

Управление культуры Администрации города Смоленска
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска

РОГАЧЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР»
СРОК ОБУЧЕНИЯ 8 ЛЕТ, 5 ЛЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР»
СРОК ОБУЧЕНИЯ 4 ГОДА

Смоленск
2022

Управление культуры Администрации города Смоленска
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска

РОГАЧЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР»
СРОК ОБУЧЕНИЯ 8 ЛЕТ, 5 ЛЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР»
СРОК ОБУЧЕНИЯ 4 ГОДА

Смоленск
2022

Составитель

Рогачева Наталья Николаевна,
преподаватель МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска

Рекомендовано

методическим советом МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска
в качестве учебного пособия для ДМШ, ДШИ

Народное музыкальное творчество

Содержание:

Введение

Урок 1.

«НМТ – лишь малая часть фольклора /

народной культуры / традиционной культуры».

«“К.К.К.” – три «загадочные» “К”»..... 7

Тема 1.«Традиционная картина мира»

Урок 2. Пространство..... 11

Урок 3. Время..... 13

Урок 4. Природные стихии..... 16

Урок 5. Человеческое сообщество и представители иного мира..... 20

Урок 6. Народное вероисповедание..... 26

Тема 2.«Специфика музыкального фольклора»

Урок 7. Устность. Вариативность.

Коллективность. Полистадиальность..... 29

Тема 3.«Календарные обряды и песни»

Урок 8. Введение..... 31

Раздел 1.«Обряды и песни ранневесеннего периода»

Урок 9. Закливание весны. Жаворонки.

Средокрестные песни. Ранневесенние хороводы..... 33

Раздел 2.«Обряды и песни пасхального периода»

Урок 10. Праздники пасхального периода..... 36

Урок 11. Волочёбный обряд и песни. Тропарь Пасхи..... 39

Раздел 3.«Обряды и песни троичко-купальского периода»

Урок 12. Обрядовый комплекс троичко-купальского периода..... 41

Урок 13. Праздники троичко-купальского периода..... 45

Раздел 4.«Жатвенные обряды и песни»

Урок 14. Жатвенный обрядовый комплекс..... 50

Урок 15. Жатвенные песенные циклы..... 54

Раздел 5.«Обряды и песни святочного периода»

Урок 16. Святой Покров. Святковские вечера..... 57

Урок 17. Колядование. Обряд гадания под песни.

Святочные собрания молодёжи..... 61

Раздел 6.«Масленичные обряды и песни»

Урок 18. Масленичный обрядовый комплекс

(доминанты наполнения и структура)..... 65

Урок 19. Музыкальное оформление масленичного периода..... 69

Тема 4. «Обряды и песни жизненного цикла»

Урок 20. Введение..... 71

Раздел 1. «Детство»

Урок 21. Родины и крестины. Раннее детство. Социализация детей.....	73
---	----

Раздел 2. «Свадебный обрядовый комплекс»

Урок 22. Свадебное обрядовое действо в славянской народной культуре. Наполнение и типология.....	77
--	----

Урок 23. Свадебное обрядовое действо в традиционном наследии Смоленской области, как одного из регионов Северо-западной части России.....	79
---	----

Раздел 3. «Похоронно-поминальный обрядовый комплекс»

Урок 24. Похоронно-поминальный обрядовый комплекс.....	85
--	----

Тема 5. «Необрядовый фольклор»

Урок 25. Введение.....	89
------------------------	----

Урок 26. Духовные стихи.....	90
------------------------------	----

Урок 27. Лирические песни.....	91
--------------------------------	----

Тема 6. «Традиционная инструментальная музыка»

Урок 28. Традиционные музыкальные инструменты. Классификация и наигрыши.....	94
---	----

Рекомендованная литература:

Народное музыкальное творчество: Учебник / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2009.

Введение

Урок 1. «НМТ – лишь малая часть фольклора / народной культуры / традиционной культуры» «“К.К.К.” – три «загадочные» “К”»

Народное музыкальное творчество (НМТ) – представляет собою лишь малую часть того, что в науке принято называть тремя синонимичными терминами: Фольклором, Народной культурой или Традиционной культурой.

Разберёмся последовательно с каждым из вышеперечисленных терминов.

1. Фольклор

Впервые термин «фольклор» (буквально «народное знание») в 1846 году предложил английский историк и археолог Уильям Джон Томс. Первоначальное значение термина «фольклор» – это совокупность «неписанной истории» народов – «древние нравы, обычаи, обряды и церемонии прошлых эпох, превратившиеся в суеверия и традиции низших классов цивилизованного общества».

Низший класс – это социальная группа населения, выделяемая по таким критериям, как владение собственностью на средства производства, уровень дохода, тип занятости, сложность выполняемой работы.

В России термин «фольклор» впервые ввел в 1899 году Владимир Викторович Лесевич, который дал термину такое определение: «фольклор – это общая совокупность народного знания – все то, что знает народ по преданию... Эта обширная и сложная масса разнообразных высказываний народа о всей своей внутренней и внешней жизни во всех ее разветвлениях. Сюда относятся басни, сказки, легенды, сказания, песни, загадки, детские игры и присказки, знахарство, ворожба, свадебные и иные обряды, метеорологические и иные приметы, поговорки, пословицы, присловья, рассказы о луне, звездах, затмениях, кометах и всякого рода суеверия: различение легких и тяжелых дней, повествования о ведьмах, упырях, вовкулаках, виях и т. д. – словом, все то, что народ унаследовал от отцов и дедов путем устного предания, за что он держится».

2. Народная культура

Эта терминологическая единица состоит из двух слов. Разберём каждое из них в живой их последовательности.

Итак, определение «народная» происходит от существительного «народ». В свою очередь, этимология слова «народ» отсылает нас к словам (на) + «родить», и далее – // «род» (как группа людей, возводящих своё происхождение к общему предку-родоначальнику). В политико-экономическом смысле слово «народ» нередко употребляется как народ-простонародье, близкое к понятию «низший неграмотный класс цивилизованного общества».

Рассмотрим теперь смысловое наполнение слова «культура». Итак, «культура» – это набор кодов (законов), которые предписывают человеку определенное поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие.

Отсюда возникает понятийная ясность терминологического словосочетания – «народная культура».

3. Традиционная культура

Поскольку смысловое наполнение термина «культура» мы разобрали выше, обратимся сразу к рассмотрению определения «традиционная».

Итак, определение «традиционная» происходит от существительного «традиция». В свою очередь, слово «традиция» (от латинского «trāditio» – «предание», «обычай») – это сложившаяся, в результате накопленного опыта, система норм, представлений, правил и образцов поведения. Традиции передаются из поколения в поколение и выступают одним из регуляторов общественных отношений.

Следовательно, терминологическое словосочетание «традиционная культура» – является ничем иным, как специфическим способом организации жизнедеятельности, основанный на наследовании доминирующих смыслов, ценностей, норм, характерной особенностью которого является то, что происходящие изменения идут настолько медленно, что практически не фиксируются коллективным сознанием.

Таким образом, термины «Фольклор», «Народная культура» и «Традиционная культура» являются, по своей сути, синонимичными, объектом исследования которых являются непосредственно законы бытия эпохи, которая, к сожалению, в настоящее время неумолимо переходит в ранг истории.

NB

Интересно отметить, что самим Носителям Традиционной культуры каждое из определений (сугубо научного толка (!)) являлось чужеродным и непонятным. Вспоминаю один из диалогов собственной экспедиционной практики¹:

– Бабушка, милая, я за фольклором приехала.
– А енто что ж такое, детонька?
– Да я песни старинные собираю, сказки, обряды.
– Ах вон енто что.... Да... было то, былó – дый во памяти живó... Дык только ж, как же я тебе, рóдная, жисть-то расскажу? Жисть-то раньше была иная. Тама-тка и во поле работáли, и за скотиною хлопотáли, и ткали, и пряли, и вышивали, а уж, знамо-тко, посеред работушки и песни-то разные спевали. Яно ж с музикаю все ловчее делается, даже любая безделица. Да только ж, жисть – яна ж словно поле колосистое, колосистое да зернистое. Едино зёрнушко-то можно пожевать, да только ж за тем-то вкуса хлебушка не услыхать. А чтоб-ка хлебушка вкусить, немало зёрнушек-то надо смолотить. А ты тута-тька жселаешь, чтоб-ка я тебе песнь якую затянула, равно горстку зёрнушек-то киданула. Ну ты ж не блудна-то курица да на чужой-то вулице?

Таким образом, народное музыкальное творчество (НМТ) – представляет собою лишь малую часть того, что в науке принято называть тремя синонимичными терминами: фольклором, народной культурой или традиционной культурой.

¹Далее приводится диалог с информанткой Максименковой Ефросиньей Захаровной (1914-2007 гг.), жительницей деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива Рогачевой Н.).

Интересно, а есть ли в научном мире целостное определение этих синонимов? Конечно, есть! Итак...

«Фольклор», «Народное культура» и «Традиционная культура» – это «К.К.К.», а именно – Культура Контактных Коммуникаций.

Разберёмся последовательно с каждым из вышеперечисленных слов этого определения.

Культура – это набор кодов, которые предписывают человеку определенное поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие.

Контактное – это «живое» общение, в процессе которого говорящий может непосредственно наблюдать (зрительно или на слух) за реакцией адресата и, соответственно, вносить в случае необходимости коррективы в свою речь.

Коммуникация – путь сообщения, линия связи, снабжения, эффективное взаимодействие, цель которого состоит в передаче информации от одного субъекта к другому.

Таким образом, Культура Контактных Коммуникаций – это определённый свод законов бытия, который передавался от поколения к поколению посредством «живого» общения с целью сохранения мировоззрения для непосредственного выживания.

NB

Интересно, а что по этому поводу говорили сами Носители Традиции? Вспоминаю высказывания информантки из диалогов собственной экспедиционной практики²:

– Бабушка, милая, и какая ж жизнь у Вас была интересная, богатая на всякие премудрости. И как только Вы всё это в голове укладывали?

– Как укладывали, говоришь? Да никак. Просто мы жили, як живали наши деды, а деды – як их деды... и дорога тая в веках потанула, уж и не разглядеть-то конца у ей. Да яно и не требуется... Жить-то, яна правдою сильна, а правдочка тая с самого Небушка считана...

(!)И как же, спросите вы, нам разглядеть дорогу передачи знаний да подальше? Неужели это невозможно? Отчасти невозможно, однако помочь представить себе, как всё зарождалось нам может помочь биологический закон немецкого ученого, биолога, философа и врача Эрнста Геккеля, выражаемый фразой «Онтогенез рекапитулирует филогенез».

Разберёмся последовательно с каждым из вышеприведённых слов этого закона.

Онтогенез – (*онто* – единичный, *генез* – происхождение, рождение, развитие определённой единицы от зарождения до смерти) – процесс развития индивидуального организма.

Рекапитуляция – (от латинского)повторение.

²Далее приводится диалог с информанткой Максименковой Ефросиньей Захаровной (1914-2007 гг.), жительницей деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива Рогачевой Н.).

Филогенез – (*фило* – племя, раса, *генез* – происхождение, рождение, развитие определённой единицы от зарождения до смерти) – процесс развития человечества.

Таким образом, можно сделать вывод: посмотрев на рождение и становление ребёнка можно себе представить процесс эволюции человечества.

Материал под запись:

Фольклор /народная культура /традиционной культура								
<i>НМТ</i>		<i>искусство пластически</i>	<i>декоративно- прикладное искусство</i>	<i>искусство слова</i>	<i>искусство знахарства</i>	<i>приметы</i>	<i>игры</i>	<i>вероисповедание</i>
<i>инструменталь- ная музыка (наиболее древняя)</i>	<i>вокальная музыка</i>							

Тема 1. «Традиционная картина мира»

Картина мира – это сумма представлений о мире, существующих внутри данного социума. Понятие «мир» включает в себя человека и среду его обитания в их непосредственном взаимодействии.

Урок 2. Пространство

В традиционной картине мира сосуществуют три модели пространства:

1. вертикальная,отображённая в мифологическом образе дерева:

- крона – небесный верхний мир,
- корни – преисподняя (от старославянского «исподъ» – «низ», «исподнее» – «нижнее белье», «преисподняя» – «находящийся в самом низу»,
- ствол – средний мир, соответствующий жизненному пространству человека;

Материал под запись: рисунок дерева.

2. горизонтальная

- восток – область добра и святости (Солнце восходит, «нарождается»);
- запад – область смерти, бедствий, нечистоты (Солнце заходит, «умирает»).

Материал под запись: рисунок карты

Направление на карте

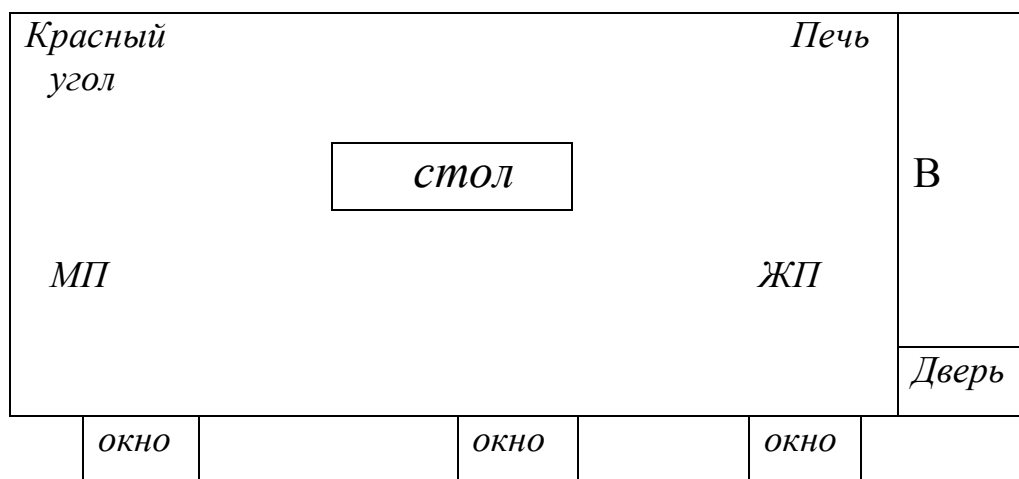
3. модель «Свое» – дом, как символ защищённости. Пространство дома, в свою очередь, имело внутреннее разделение на три сакральные зоны:

- печь (левая сторона по диагонали – женское пространство);
- красный угол (правая сторона по диагонали – мужское пространство);
- стол (посередине избы).

Материал под запись:

план-схема традиционной избы

С

Ю

Урок 3. Время

Этимология слова «время» (от слова «вертеть») – «нечто вращающееся». Представления о времени в традиционной культуре выстраиваются по модели, основанной на цикличности природного времени:

- смена дня и ночи (*солнце*),
- смена фаз луны (*недели и месяцы*),
- смена времён года (*солнце*).

Казалось бы, измерение времени традиционной культуры по большому счёту сохранилось и по сей день, однако, вместе с тем, *существует целый ряд существенных отличий*, который основан:

- I. во-первых, на прямом ощущении климатических изменений (в связи с отсутствием календаря и прямой зависимостью жизненного уклада от погоды, а, следовательно, и с основной деятельностью аграрного (сельскохозяйственного) толка:
 - *зима* начиналась с «*покрова земли снегом*»³ (вторая половина осени, Покров – 14 октября);
 - *весна* приходила с прилётом птиц – «*як птахи прилетели – знамо-тко Весна-Матушка пожаловала*» (середина весны);
 - *лето* наступало с окончанием посевных работ и началом «покосных» – «*коли все полюшка посеяны, дый сенокос пришёл – значитя Летушка на порог явилася*» (середина июня);
 - *осень* приходила с началом сбора урожая – «*як только в поле вышел работать, дай не в закрома, а урожай-то собирать – то значитя Восень пожаловал*» (после Ильина дня – 3 августа);
- II. во-вторых, на восприятии сезонных времён года сквозь призму человеческой жизни:
 1. *наделение времён года основными вехами судьбы человека – рождение / смерть:*

NB

Сказительница, информантка Ефросинья Захаровна Максименковарассказывала так: «Вот так во и было: свадьбы догуляли да Покрова, а патом ужо грешным людям нужно было *сохранять молчание*, потому как Небушку со святыми душеньками, что живут на ём, приходил черёд плакать, но ужо не за людей земных, а за *цельный год* – с зимой, весной, летом да осенью. Так во и было: Небо плакало дождями, Земля засыпала, а люди слухали Природу, да подчинялися ей – Великой, всё тишилися по хатам, чтоб-ка не мешать году старому умирать, а новому – нарождаться...»⁴;

³Здесь и далее приводятся традиционные определения смен времён года согласно высказываниям информантки Максименковой Ефросиньи Захаровны (1914-2007 гг.), жительницы деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2004 года (из частного архива Рогачевой Н.).

⁴Из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.

2. наделение времен года родственными гендерно-возрастными отношениями человеческой жизни:

- Матушка-Зима – родительница Мороза-Батюшки:

NB

Сказительница, информантка Ефросинья Захаровна Максименковарассказывала так: «Завсегда особливым уваженьцем почиталась мать хозяина дома. А то як же! Яна ж яго родила, а значится – и во жизнь ввела. Всему яго роду – начальница. Равно як вона на иконах – Пресвятая-то Богородица. Не гляди, что не мужицкого роду, племени... Яна ж – Мать Божия, а значится – святая...»⁵

- Мороз-Батюшка
«Отец зачал – жизнь даровал
(Сродни Морозу-Батюшке)»⁶;
- Весна-Матушка
«Мать родила – во жизнь ввела
(Сродни Весне-то Матушке)»⁷;
- Бабушка-Летушка
«Вся мудрость чрез забавушку –
То дело Лета Бабушки»⁸;
- Дедка Восень
«А вот по делу награждать –
Кого лишать, где даровать –
То дело Восень-Деда
(Ён даже корки хлеба
За так не даст никóму:
Ни доброму, ни злomu;
А лишь тому, кто заслужил,
С понятием трудами жил)»⁹.

III. в-третьих, на особой оценке временных границ, возникающей благодаря тесной взаимосвязи характеристик пространства и времени в традиционной культуре:

- полдень – как момент верхней кульминации солнца,
- полночь – как момент нижней кульминации солнца,
- полнолуние – когда луна имеет вид полностью освещённого круга,
- новолуние – когда луна не видна на ночном небосводе,
- летнее солнцестояние – самый длинный день,
- зимнее солнцестояние – самая длинная ночь.

⁵ Из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.

⁶ Из традиционной былинки (определение жанра народной поэтики согласно традиционной терминологии) «Колыханки Летушка», записанной (а впоследствии и транскрибированы) этномузыкологом Рогачёвой Н. Н. в 2000 году в деревне Рыляки Рославльского района Смоленской области от Цимбалистовой Парасковьи Ильиничны (1908 года рождения). Из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.

⁷ Там же.

⁸ Там же.

⁹ Там же.

NB

Сказительница, информантка Ефросинья Захаровна Максименкова рассказывала так: «*Это ж завсегда так было, и завсегда то люди знали...*

У Солнушка силушки-то немерено, и коли Солнушко разыграется – ласкою своею и во хворобушку-то грешного человечика али скотинушку яго загнать не долго-то. А коли разгневается, что не долго-то яму на Небушке ютиться, дык и того пуце – худоба может грешному-то статься.

А то вона ещё и Луночка Небесная: когда во полном-то своём лике – дык то жпрямая дороженька со Небес да под зямелюшку... Тады по той дороженьке вся нечисть гуляет. А нечисть яна ж что – когда человечику подможет чем, поднаучит тама-тка разному, поднашепчит во ушко яму, неразумному, а когда заиграешься с ним – того гляди и с собою утащит. Лихое то времечка на Луночке полной-то.

А вот яще и Месяц, сыночек-то своей Луны-Матушки. Ен-то по ребячливости своей ко человечеку грешному всё ж поближе: вот когда растёт ён – так то самое время на прибыль ворожить (ён-то не жадный: сам растёт и табе одним разом подмогнёт).

А вот когда Лунка старица, так и табе разом станеця: коль слова-то нужные нашептать, да упросить её табе подмогать, так Лунка та и сама помрёт и табе подмогнёт от якой хворобушки избавиться»¹⁰.

¹⁰Из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.

Урок 4. Природные стихии

Важны в традиционной картине мира и представления об основных стихиях мироздания: земле, воздухе, воде и огне.

1. Земля

Земля для славян имеет первостепенное значение в связи с тем, что они принадлежат к земледельческим народам. «Мать сыра земля», «родная земля», «святая земля» является символом материнства, прародительницей и кормилицей всего живого. Земля наделяется человеческими качествами: она спит, просыпается, беременеет, родит, стонет, гневается на людей.

NB

Сказительница, информантка Ефросинья Захаровна Максименкова рассказывала так: *«А вот опосля ужю, як только праздничек великийотгуляли, так и начиналось особое жаркое времечко на всякие полевые работы. Люди Природе подмогали: дары её хорошенько собирали, и чтоб-ка поле в жите не утонуло, да земелюшка под травкой не всплакнула»*¹¹.

Земля, согласно традиционным верованиям могла спасать от всех несчастий (отправляясь в дальний путь, было принято брать с собою горсть родной земли). В то же время Земля являлась границей между миром «живых» и миром «умерших» (обычай кидать на свежую могилку горсть земли, *«чтоб-ка покойничек остался во своей земелюшке и уж более живых не беспокоил, не ходил до своей родной хаты»*¹²).

2. Воздух

Воздух в славянской мифологии – сфера пребывания душ, которые покидают умерших в виде воздуха, пара или дыма. В народных верованиях сближаются представления о воздухе и дыхании, дуновении и ветре. Именно потому, зачастую ветер являлся символическим языком Природы-Матушки – в целом, и языком, с помощью которого теми или иными знаниями делились умершие предки с живущими их последователями – в частности (важно понимать, что символический язык ветра «читать» мог далеко не каждый).

*«Издавна так повелось,
Видишь, вот и мне далось,
Сказывать устами в ухо
Да тому, кто станет слушать,
Тёпла Летечка былинки.
А яны – равно картинки
Облачком рождённые,
Солнцем озарённые.
Только миг, чтоб разглядать
Их, даётся, и как знать,
Кто да что уразумет*

¹¹Согласно высказываниям информантки Максименковой Ефросиньи Захаровны (1914-2007 гг.), жительницы деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива Рогачевой Н.).

¹²Согласно высказываниям информантки Максименковой Ефросиньи Захаровны (1914-2007 гг.), жительницы деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива Рогачевой Н.).

*И какую мысль посеет
На земле что была,
Былинкой стала ж опосля.*

*Былинки ж те, в свой очерёд,
Несёт с Небес прямо в народ
Природы глас – премудрый Ветер.
Колышет всё ён, что заметит
В пути своём, и потому
Былинки в летнюю пору
Зовутся колыханками.
Слышать их где полянками,
Где в шёпотке-то ржи золотой,
А где чрез леса гул и вой,
Иль в шуме вод озёрных,
Речных али болотных.
Поют природы голоса,
Резвятся да на все лады
Во время власти Бабушки-то
Летушки на славушку.»¹³*

Ветры могли восприниматься как добрыми (попутный ветер), так и злыми (равно источникам болезней у человека и животных). Зачастую, с ветрами могли вступать в разговоры:

«Но вот одним годом зимою, когда пало снегу белого по колено, на улицу нос было страшно казать из-за морозу лютого да вьюги буйной, сидела та бабусенька в своей хате. Сидела не без дела, куделюшку пряла, да муженька из лесу ждала (охотница его одолевала на охотницу по всякой погоде), да песни себе играла. Оно ж завсегда так – с песнями веселее, да пригожей. И стало вдруг казаться бабусе, что вьюга в печной трубе не просто так гудит, по случайности, а словно с ней в разговоры вступает. Вот бабуся только скажет в песне два-три словечка – а вьюга на её речи замолкнет, а уж, в свой черёд, словно отвечает. Дивится бабка на такую чуду, а сама-то и думает: а чего бы снежной вьюге да беду свою и не рассказать. Да и стала потиху ей жалиться, что, мол, как же горько им с дедкой без детки».

И далее:

«– А как же звать тебя прикажешь, Морозушка? – не воздержалась вопросом бабушка.

– А ты выйди, матушка, посерёд избы, скинь-сними с себя подпоясочки, раствори ты, милая, все окошечки, пригласи в хату ветры буйные, опосля проси у них аж до слёзынек.

*Ветры буйные, ветры с севера,
Принесите мне вихри снежные;
Вихри снежные – вьюгу лютую;*

¹³Из традиционной былинки (определение жанра народной поэтики согласно традиционной терминологии) «Колыханки Летушка», записанной (а впоследствии и транскрибированы) этномузыкологом Рогачёвой Н. Н. в 2000 году в деревне Рыляки Рославльского района Смоленской области от Цимбалистовой Парасковьи Ильиничны (1908 года рождения). Из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.

*Вьюга лютая – сани с тройкою,
Сани с тройкою всё белых коней,
Всё белых коней, всё ретивеньких;
В тех санях пусть сидит Мороз,
Мороз-Батюшка – Царь Небесных.*

*И слова те заветные говори раз всё по ветру, а другой, благоверная –
супротив него. Я услышу и примчусь к тебе прямо в горницу на беду твою
непослушную»¹⁴.*

3. Вода

Вода в народной традиции – это источник жизни, но одновременно и граница между мирами (представления основаны на круговороте воды в природе).

Воданаделялась лечебными свойствами, но в определённое время года или суток она могла быть опасна (запрет купаться после Ильна дня – 2 августа «Как Илья в речку написал, так туда ужко заходить не гоже, ибо враз хворобушка одолевать начнёт. Ён же – не простой Илья, ён – громовержец... Ён Небушко освобождает, всяку нечесть со Него, Великого, смывает, потому-то и негоже человеку грешному во той водице купаться»¹⁵).

Важно отметить, что многие поверья и обрядовые действия были связаны со способностью воды сохранять свойства объекта, с которым она соприкасалась (так, например, чрезвычайно вредоносной считалась вода после омовения умершего, и наоборот – целебную силу приобретала вода после опускания в неё пасхального яйца). (!)Интересно, что эти традиционные представления подтверждаются современными данными физических исследований, согласно которым вода действительно способна накапливать и передавать информацию.

Особым уважением пользовалась в традиционных представлениях и «частичка» природной стихии в условиях «своего» личного пространства дома. Так, например, одним из наиболее почитаемых духов дома считалась Водяничка.

«Как только дедуся в сени, Снегурочка в тот же миг к ведёрушку, в коей дедушка давеча руки омывал подошла, да сама себе и подумала:

– Водичка-то, она, когда замёрзнет, в лёд превращается. А уж ледяные узоры поперёк водяных никак возражать не могут!

На тех самых мыслях она этот самый жбанчик взяла да в сени на мороз и выставила, мол, красоты уж больно девочке нашей захотелось!<...>

– Ты по что это, Снегурочка, меня в сени выкинула? Али я чем тебе не угодила? Сколько живу я в этой горенке, никогда ко мне нареканий не было! Завсегда мне должное уваженьице хозяева оказывали! Водищу в моём жбанчике в аккурат меняли, да всё с поклончиками, да с приговорчиками! А я им за тем отношеньицем лицо умывала, с рученок да с ноженок всю

¹⁴Фрагмент из традиционного сказания «Снегурочка», записанного от Цимбалистовой Парасковьи Ильиничны (1908 года рождения) в деревне Рыляки Рославльского района Смоленской области в 2001 году этномузыкологом Рогачёвой Н. Н. (из частного архива Рогачевой Н.).

¹⁵Согласно высказываниям информантки Максименковой Ефросиньи Захаровны (1914-2007 гг.), жительницы деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива Рогачевой Н.).

повседневную пыль снимала. Омывала, очищала, возрождала, насыщала – а ты меня за моё добро на верный сон, на смертушку, да в шиворот!»

И далее:

«– Ох, дочечка! Не знала ты, моя сердечная, что Водяничка – то ж один из самых почитаемых духов горницы! Не зазря ж водицу в народе царицей кличут! Она ж Небушком послана, да Земелюшкой вскормлена, ничего живое без её царской милости не родит: ни травинка, ни былинка, ни скотинушка. А уж нам-то – человечикам грешным – одно дело: дары эти хранить да милостыньку небесную хвалить. Потому-то и почтеннице в любой горнице заперёд всего живой водице оказывать надобно. А водица во льду – всё одно, что человек во сну – окромя красоты да спокойствия ничего путного и ждать не приходится!»¹⁶

4. Огонь

Сила огня может быть разрушительной (пожар, смерть) и одновременно служит символом тепла и сытости. Равно Водяничке, особым уважением пользовалась в традиционных представлениях и «частичка» природной стихии Огня в условиях «своего» личного пространства дома – Печничок.

«Да только ж не успела Снегурочка свою думушку додумати, как что-то в печи как зашкварчит, как заскребётся, как зачихает, а уж опосля да и вывалится, да прямо на пол, под самые её ноженьки! Глядит Снегурочка, дивится, да так, что и слова вымолвить не может. А гость её в свой черёд сопит, крахтит, да уж больно бранится.

– Гляньте вы на эту глумоту! Гляньте вы на эту срамоту! Вот ужко досталось счастьеце – ни в житьё-бытьё, ни в прок негодное! Ух, лиходейка!

Снегурочка, на тех словах возмутившись, дар слова молвить зараз и возвернула.

– Вы по что это на меня бранитесь, уважаемый? Ежели за то, что добрым словом ваш приход не обозначила, так в этом моей вины нет! Уж простите, оторопела! Ну и вы, сударь, в свой черёд, не с порога вошли, а из печки вывалились! Вы кто такой?

– Я-то? Я – как есть, самый заглавный хозяин этой печи – Печничок! В моей волости жить, да за порядком и достатком следить! На порядок этот мой нос особый нюх имеет! Вот я завсегда всё и чухаю-нюхаю, и чтоб-ка никакого задымления не произошло. Потому как дым в хату – глумота в голову. Пользы в этом никакой, одна хворобушка! А достаток в печи – всё одно что разумная голова на плечи, потому как для любой думушки, что заперёд дела следует, за первым делом необходимо тепло и трапеза!»¹⁷

¹⁶Фрагмент из традиционного сказания «Снегурочка», записанного от Цимбалистовой Парасковьи Ильиничны (1908 года рождения) в деревне Рыляки Рославльского района Смоленской области в 2001 году этномузыкологом Рогачёвой Н. Н. (из частного архива Рогачевой Н.).

¹⁷Фрагмент из традиционного сказания «Снегурочка», записанного от Цимбалистовой Парасковьи Ильиничны (1908 года рождения) в деревне Рыляки Рославльского района Смоленской области в 2001 году этномузыкологом Рогачёвой Н. Н. (из частного архива Рогачевой Н.).

Урок 5. Человеческое сообщество и представители иного мира

Человеческое общество

Издавна человек жил в обществе. Безусловно, единично встречались и отшельники, но – это явление исключительного порядка. С одной стороны, *община способствовала чистофизическому выживанию*, с другой – *духовному*. И если объяснения необходимости бытия общинного характера нашли своё отражение в ряде наук исторического толка, то о неотъемлемой составляющей духовного содержания свидетельствуют многочисленные высказывания, философские размышления самих носителей традиционной культуры.

NB

«Людей хорониться никогда нельзя. Завсегда так было: будь у тебя на сердце радость али беда – всё одно, бери и неси их на ветер, ничего у себя под замком не оставляй. Это ж только сала кусок можно в кубел запереть, да в погребок запрягать! На сердце аль на душеньку оков не наложить, потому ка ежели случится у тебя горя али счастья до полна, душа-та враз и разрастается, словно квашня на печке у родивой хозяйки! Так эти же оковы, что сам на себя ты наложил, и начнут враз давить, да перерезывать. В этом деле свобода нужна для росту, да ветер вольный вместо ноженек, да много глазонек, истолько ж ушеник, и чтоб-ка новшество это вынести, да с умом-то и не распрощаться»¹⁸.

И далее там же:

«... дедуся, выдавши печаль Снегурочки, в хате с ней остался не иначе как из убежденьица, что печаль в одиночестве только в тоску обратится умеет. А ежели коло печали другой человек посапывает, то не жить ей, нерадивой, улетучится, словно дым рассеется из сердечушка повреждённого...»

Именно поэтому, носители традиционной культуры ценили простое общение, и как прямое следствие – радовались гостям.

NB

«Испокон веку у людей еще такое правило бытует: гость в дом – счастье в дом! А уж когда гости со двора – так остаётся только их следам хвала»¹⁹.

(!) Действительно, и в наши дни всем нам хорошо известна народная примета о том, что нельзя убираться в доме сразу, как только гости за порог.

Примечательно, что в традиционной культуре существовал целый конгломерат неписанных законов о том, как необходимо было гостей «привечать» и как гостям, в свой черёд, «должно было порог гостюваной хаты переступить».

¹⁸Фрагмент из традиционного сказания «Снегурочка», записанного от Цимбалистовой Парасковьи Ильиничны (1908 года рождения) в деревне Рыляки Рославльского района Смоленской области в 2001 году этномузыкологом Рогачёвой Н. Н. (из частного архива Рогачевой Н.).

¹⁹Фрагмент из традиционного сказания «Снегурочка», записанного от Цимбалистовой Парасковьи Ильиничны (1908 года рождения) в деревне Рыляки Рославльского района Смоленской области в 2001 году этномузыкологом Рогачёвой Н. Н. (из частного архива Рогачевой Н.).

Так, например, хорошо известна своей сохранностью изначального сакрализованного смысла традиционная смоленская дробь «на вхождение в дом»:

Инвариант дроби, «если пришёл по делу»:

Правая нога

Левая нога

Правая нога
(«поперёк пути»)

Правая нога
(«навылет»)

Инвариант дроби, «если зашёл да без какого срочного дела»:

Левая нога

Правая нога

Правая нога
(«поперёк пути»)

Правая нога
(«навылет»)

Важно отметить, что начало дроби сопровождалось поклоном, с одной стороны обусловленным чисто физически (дверные проёмы были достаточно малы, ради большего сохранения тепла в хатах), с другой стороны – поклон являлся ничем иным, как дань уважения Заглавному Хозяину Дома – Домовому.

В данном случае, мы имеем яркий пример, когда весьма определённый смысл переходил из области вербального кода в код пластический. Сами носители традиционной культуры комментировали переход из одного кода в другой следующим образом:

NB

«Когда ноги сами говорить умеют, нечего им языком вторить. А вот ежели ноженьки красую пляски боятся обрасти, то самое дело верное их говорнёй поднаучивать: «По сердцу, дело потом, дорога в ваш дом», али же по-другому «По делу, сердце потом, дорога в ваш дом». Это ужо как кому потребно»²⁰.

Для его структурирования общества (равно как и по сей день) основополагающими являлись

I. категории возраста и пола:

NB

«Сказка – для детёнка, сказание – то ж для детинки! А детёнок от детинки отличается щетинкой! А вот ужо сказ в себе все сказки да сказания припас, потому-то для детинки там нужна ещё сединка»²¹.

- I. «дитя» / «детка» / «чадо» – ребёнок, «что поперёк лавки лежит» в младенчестве (беспольй),
- II. «ребятишки – девчатки да парнишки»,

²⁰Цимбалистова Парасковья Ильинична (1908 года рождения), жительница деревни Рыляки Рославльского района Смоленской области (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

²¹Цимбалистова Парасковья Ильинична (1908 года рождения), жительница деревни Рыляки Рославльского района Смоленской области (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

- III. *«парни да девки»*, достигшие половозрелого возраста, но не вступившие в церемонию ряда обрядов брачной церемонии,
- IV. *«жанихи да нявесты»* – просватанные парни и девушки, вступившие в церемонию ряда обрядов брачной церемонии,
- V. *«хозяин да молодуха»* – молодые люди, вступившие в брак, но ещё бездетные,
- VI. *«хозяин да баба»* – семейные люди, имеющие детей,
- VII. *«старик да старуха»* – пожилые люди, находящиеся в недетородной поре.

Для каждого возрастного этапа естественно были характерны свой вид одежды, определённый род деятельности, особые функции поведения (негласное наделение определёнными «ролями») в общем укладе жизни. Так, например:

- вовремя святок:
«Сидели по домам: тама-тка ткали, пряли, вышивали при лучинах, да детишек забавляли сказками»²²;
- во время свадеб:
«Молодые да старые свадьбы по правилам гуляют, а детишкам-то своя забава – бегать, да в окошки подглядывать. Во так во и было, наперёд – свадьба, а опосля – подсвадебка!»;
- во время похорон:
*«Правил дюже много было,
Потому-то лишь всем миром
Можно было одолеть их:
Мужикам своя работа:
Землю рыть да колотить;
Бабам – помин-то собрать
Да по телу причитать;
А детишкам –
Скоморошить пред покойничком»²³;*
- в процессе обряда кумления на Духов день:
«Бабушка, что кумила девчаток молоденьких, это ж не иначе, как Дух, который должён былохранять дружбу девичью. А то как же. Впереди грядёт самое времечко свадебное. И только не иначе как Дух мог уберечь девчаток молоденьких от всяких размолвок! Вот и выбирали бабусеньку, которая ужо была уж больно доходная да старенькая. Всё одно на тот свет отправляться... дык чего ж и Духа на себя не взять...»²⁴.

II. категории социального положения:

1. *сирота*,
2. *бобыль / бобылиха*либо *старая дева / девун*,
3. *«Приветка»* – юродивый, не такой как все.

²²Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

²³Фрагмент из традиционного «сказки на покой», записанной от Захаровой Лидии Петровны (1918 года рождения), уроженки деревни Утоки Рославльского района Смоленской области (из частного архива этномузыколога Рогачёвой Н.).

²⁴Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Широко известно особое отношение на Руси к юродивым – их жалели, никогда не обижали, боялись их предсказаний: *«приветка – это ж то, что людям для привету Небушком послано. Ужо и не Дух Поднебесный, но еще и не человечик грешный»*²⁵.

III. категории профессиональной деятельности:

1. *«бабки-повитухи»* (исключительно женская прерогатива) – те, кто знал *«как рождённое дитя приветить, да на хорошую жизнь его судьбинушку наметить»*²⁶;
2. *«свадёбницы»* (исключительно женская прерогатива) – *«Свадёбница завсегда заводилой была. Ход свадьбы знала: куда кого наперёд поставить и какие песни где играть надобно»*²⁷;
3. *«мастера дел упокойных»* –

*«Заперёд детей, бывало,
В хате действо бытовало
Промеж старым стариком
Да старой бабою.
Эти старики в деревне
Хаживали мастерами
Дел покойных, похоронных,
Поминальных дел»*²⁸.
4. *«кузнецы»* (исключительно мужская прерогатива) – *«тот, кто с Духом Огня во братьях гулял, да всем добрым людям своими знаниями да умениями подмогал»*²⁹;
5. *«знахари»* (от слова «знать» и «харкать») – лекари–

*«Знахарь – это ж не простой человек, а кто во деревне по счастью великому живёт, да чрез знаки небесные, кои глаз его распознать умеет, всем добрым людям дорогу по жизни каждого указывает. Где травкой, где водицею, где словом верным»*³⁰;
6. *«пастухи»* – хранителя стада, те *«кто слова обережные знал, да Природу-Матушку поболе других знавал, с Духом Леса знал, как разговоры говорить, чтоб-ка скотинушку-то не сгубить...»*³¹;
7. *«музукант»*, зачастую он же – *«мастер, изготавливающий музыкальные инструменты»* –

«Заперво нужно было смастерить окаринку. Всё согласно правилам вылепить, абжечь её до нужной крепости, а потом ужо нужно было

²⁵ Цимбалистова Парасковья Ильинична (1908 года рождения), жительница деревни Рыляки Рославльского района Смоленской области (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

²⁶ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

²⁷ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

²⁸ Фрагмент из традиционного «сказки на покой», записанной от Захаровой Лидии Петровны (1918 года рождения), уроженки деревни Утоки Рославльского района Смоленской области (из частного архива этномузыколога Рогачёвой Н.).

²⁹ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

³⁰ Цимбалистова Парасковья Ильинична (1908 года рождения), жительница деревни Рыляки Рославльского района Смоленской области (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

³¹ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

только оживить музычку. Знамо дело, без задела глина камнем выступает, только квакает да лает, а голосисто не поет. А на задел тот самый верный нужно знать да прочитать приговорный заговор, что к Светлому Печному Духу чрез ворожбу да прямо в ухо. А тот уж, в свой очерёд, в окаринку музычку и вдуёт»³².

Представители иного мира

«Для них это самое верное дело, потому как то ж всё лучше памятью обладать да по разуму Небушко Великое почитать. Глядишь, где и Духи-то их, грешных, заприветят, да лишний раз милостынькой отметят»³³.

Представители иного мира в традиционной картине мира делились на следующие категории определённой иерархии:

1. Поднебесные духи («Небушко» – как олицетворение Земли счастливой, места обетования самых значительных Духов и Богов):

*«Жил Васенька, детинка-щеголинка.
И ходил ён по болотам, по мхам, по зелёным лугам.
Упал Васенька в лужу, никто его не признал...
Только прознали про него поднебесные люди: комарда муха, да брат Иллюха!
Комар пищит – на Небеса веціт.
А муха-гарюха: «Здесь похороню!»
А брат Иллюха на воз кладёт, на Небеса везёт.
Приехали на Небеса – а там всё не по-нашему.
Ограда кишкой уведена,
Церковь из пирогов складена,
аласком покрыта, бараной заведена, баранкам замкнута.
Я й баранок отломил у карман опустил.
Зашёл у церкву – итам всё не по-нашему.
Свечки ведь – ковные, подсвечники – морковные, образа – пряничные...»³⁴.*

- «Солнушко – заглавный Дух» –
*«У Солнушка дней не на донышке, это только у человечика грешного времечко
взаимы выпрошено»³⁵;*
- «Поднебесные люди» – Святые, пташки, насекомые, души умерших людей:
*«Человечек помирает,
Только тело покидает,
Душу ж пташкой отпускает
В дальны странствия»³⁶.*

³²Цимбалистова Парасковья Ильинична (1908 года рождения), жительница деревни Рыляки Рославльского района Смоленской области (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

³³Цимбалистова Парасковья Ильинична (1908 года рождения), жительница деревни Рыляки Рославльского района Смоленской области (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

³⁴Фрагмент сказки, записанной от Максименковой Ефросиньи Захаровны (1914-2007 гг.), жительницы деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

³⁵Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

³⁶Фрагмент из традиционного «сказки на покой», записанной от Захаровой Лидии Петровны (1918 года рождения), уроженки деревни Утоки Рославльского района Смоленской области (из частного архива этномузыколога Рогачёвой Н.).

2. Духи среднего мира:

- Матушка-Земля – прародительница – родоначальница;
- Хозяин Поля – Дух Поля;
- Хозяин Воды – Водяной;
- Хозяин Леса – Леший.

Более подробно Духов Среднего мира мы рассмотрим далее, согласно роли каждого в календарном цикле.

3. Духи дома:

- Домовой (зачастую со своим семейством) –
*«Как во в святые вечера будешь песни играть, да судьбу свою гукать,
надобно наперёд заговор сказать, шибоб-ка не сама ты, детонька, рукою
своею водила да вещицы тянула, а Дух тебя направлял: кого – наперёд, а кого
– опосля обозначить.*

*«Хозяин с Хозяюшкой
Да с малыми детушками,
Разрешите нам ни век вековать,
Ни день дневать,
Ни ночьку ночевать,
А судьбу свою узнать.
Аминь, Аминь, Аминь».*

*И заговор тот нужно говорить к Домовому, алиего клічуть еще Домовичком,
что в Красном Уголку живёт да добро всех своих домашних бережёт, ну, и
захожим по-немножку подаёт, ежели к нему с уважением относятся...»³⁷.*

- Водяничка – как «частичка» стихии;
- Печничок – как «частичка» стихии;
- Дворовой – хранитель двора в целом, и скота и хозяйственных построек – в частности;
- Баенник – хранитель бани, как непросто хозяйственной постройки, а места рождения на свет детей.

³⁷Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Урок 6. Народное вероисповедание

Для традиционной картины мира (реконструированной учёными по различным поверьям, приметам, запретам, песенным вербальным текстам, заговорам, обрядовым действиям) изначально было характерно вероисповедание, которое в христианском богословии и в исторической литературе принято называть термином «язычество». Язычество – это родовая система верований, комплекс мировоззрений, направленных на гармоничное развитие человека в Природе, приобретение им необходимых способностей на благо своего рода-племени.

Однако, в реальности эта изначальная картина мира усложнялась множеством более поздних культурных наслоений. Сильное воздействие на традиционную культуру оказало принятие христианства на Руси в 988 году.

Известно, что процесс христианизации был весьма длительным и драматическим. Однако, приняв эту веру, русский народ сделал её своим именем: крестьяне – христиане, и оно постепенно вытеснило все существовавшие ранее названия отдельных групп населения (смерды, холопы, чадь и прочие). Крестьяне вместе с князьями и их дружиной составили новое единство – крещёный мир. Вместе с тем – это лишь «вершина айсберга», поскольку в реальности – вероисповедание древних славян с принятием христианства следует охарактеризовать моделью, в основе которой находится неизбежный процесс консолидации двух мировоззренческих систем – языческой и христианской. «Консолидация» (от латинского «con» – «вместе» и «solido» – «укрепляю») – это укрепление, объединение, интеграция, сплочение чего-либо.

Безусловно, различия языческой и христианской мировоззренческих систем было колоссально, однако, вместе с тем, в них существовало и много общего, только благодаря чему и стало возможным их взаимодействие. Общей платформой явилось представление о существовании двух \ трех миров (в христианстве – два, но «тот» свет, в свою очередь, делился на «ад» и «рай», в язычестве – три, что способствовало естественному безболезненному переходу «ада» в мир преисподней вертикальной модели пространства).

Или же выделение христианством в земном пространстве мест, отмеченных Богом (святые источники, святые озёра) естественным образом уживались с почитанием природных объектов, воспринимаемых как зоны контактов с иным миром, в мире языческом.

Одним из ярчайших примеров консолидации на уровне выделения священных мест являются большие деревянные кресты, сохранившиеся в большом количестве на территории Русского Севера и по сей день (крест – символ христианской веры, выбор мест их установки – перекрёстки дорог, берега рек, отвесные скалы, как маркеры границ «этого» и «того» света в языческом мировоззрении).

Таким образом, христианская вера (претерпевая при этом те или иные «переосмысления» тех или иных догм и норм) привнесла всё же в традиционное мировоззрение много нового. Так, например:

- противопоставление морально-этических категорий добра (как имущественной категории) и зла (как персонификации бедности и болезни) // в то время как более характерными для архаической культуры являлись категории пользы и вреда;

- *новым, неизвестным в славянском язычестве стало понятие греха, связанное с нарушением религиозной нравственности и христианского закона;*
- *заметные изменения в структуре обжитого людьми «своего» пространства связаны с появлением храмов (приходов), которые взяли на себя, с одной стороны, роль сакрального центра мира, с другой – центра общественной жизни (действительно, в границах приходов протекали основные события крестьянской жизни: в них заключали браки, крестили детей, справляли праздники и народные гуляния);*
- *с принятием христианства пересмотру подверглись мифологические представления и о времени, что связано, во-первых – с появлением церковного календаря, во-вторых – с новыми точками отсчёта времени (от сотворения мира и от Рождества Христова). Действительно, обрядовые магические практики, раньше совершавшиеся в зависимости от сезонных изменений в природе, отчасти оказались приуроченными к церковным праздникам: Благовещенью, Пасхе, троице и другим.*

(!) Важнейшим моментом для консолидации на уровне категории времени явилась общность взглядов мифологического и христианского мировосприятия относительно качественных характеристик времени, как например: выделение специального времени для поста и молитв – в христианстве и запрет на работу по тем или иным причинам – в язычестве.

- *консолидация на нескольких уровнях реализации произошла и в схеме отношений к представителям иного мира:*
 - *во-первых, через совмещение некоторых из них с образами христианских святых (например, Илья-пророк приобрёл черты громовержца, Иоанн Креститель (день празднования рождества которого совпал с купальскими праздниками) получил имя Ивана Купалы);*
 - *во-вторых, в соответствии с языческой схемой за конкретными святыми закрепились определённые сферы природы и человеческой деятельности (например, Святой Георгий стал считаться покровителем скота);*
 - *в-третьих, многочисленные духи – «хозяева» дома, поля, леса – перешли в разряд «нечистой силы» (однако, важно отметить, что негативное отношение к духам среднего мира христианской церкви несколько не повлияло на уважительное отношение к ним носителей традиционной культуры);*
- *с принятием христианства в народную культуру вошли также символы и атрибуты церковного обихода, которые имели сакральную природу и наделялись магическими свойствами – крест, икона, свеча, святая вода / примечательно, что эти священные символы, выполняющие ключевые функции в христианстве, имеют свои прямые аналоги в язычестве, для которых характерны культы воды, огня и хлеба;*
- *народная культура органично впитала в себя и некоторые богослужебные песнопения (например, тропарь Пасхи «Христос Воскресе из мёртвых»);*
- *принятие православия от восточной церкви обусловило вхождение в русскую культуру свода книжных христианских текстов и создание общего славянского литературного языка. Именно эти книжные тексты стали, в свою очередь, одним из источников музыкально-поэтических и словесных жанров русского фольклора,*

родившихся на пересечении народной и церковной культур (например – духовные стихи, ставшие своеобразной народной библией, источником знания и учебником народной этики, или же – народные молитвы, выступающие в роли заговоров от разных болезней, порчи и прочих бед.

Необходимо отметить, что и *христианство*, в свою очередь, *испытало на себе значительное влияние народной языческой культуры*. Так, например, *отдельные предметы или действия, характерные для языческих ритуалов, стали включаться в практику церковного богослужения* (обычай приносить в храм растения (ёлку на Рождество, берёзу, траву и цветы – на Троицу) неумолимо отсылают нас к архаичному культу зелени, как символу жизни, характерному для языческого мировоззрения).

Таким образом, *сплав языческих и христианских верований*, характерный для традиционной культуры, *оценивается некоторыми исследователями, как народное двоеверие*. Однако, в научных работах последних лет предлагается *другая трактовка этого явления*. В них *обращается внимание не только на очевидные совпадения отдельных элементов народной и христианской культур, но и на общность их мировоззренческой основы*. Результатом длительного взаимодействия народных верований и христианства явилась единая картина мира, в рамках которой оказывается возможным сочетание веры в Бога и почитание предков, находится место как для демонологических персонажей, так и для христианских святых. *Подобная оценка народновероисповедания кажется наиболее убедительной, поскольку она учитывает не только выводы научного анализа, но и самосознание самих носителей традиционной культуры*.

Тема 2. «Специфика музыкального фольклора»

Урок 7. Устность. Вариативность. Коллективность. Полистадиальность

Музыкальный фольклор обладает специфическими свойствами, отличающими его от профессиональной (композиторской) музыки письменной традиции: устной природой бытования, множественностью своих воплощений (вариативностью), доминированием коллективного начала над индивидуальным, полистадиальностью. Рассмотрим каждый из вышеобозначенных свойств отдельно.

Устность.

Одним из главных свойств музыкального фольклора является устная природа его бытования, что означает, что любая народная песня или инструментальный наигрыш воспринимается и усваивается каждым новым поколением исключительно на слух и непосредственно в момент его звучания.

Удивительным может показаться тот факт, что произведения музыкального фольклора при этом продолжают сохраняться на протяжении многих веков. Что же может обеспечить им такую устойчивость?

В фольклорной культуре существует *особого рода эстетика*, которая в науке получила название (термин был введен советским и российским литературоведом и культурологом Юрием Михайловичем Лотманом) «*эстетика тождества*», как равенства. Действительно, если композиторскую музыку мы оцениваем по степени новизны и проявления в ней авторского, индивидуального творчества (в противном случае это эпигонство или плагиат), то для народных исполнителей главным достоинством звучащего музыкального образца является его узнаваемость, как следование данному традицией образцу.

Вариативность.

Вместе с тем, музыкально-фольклорное произведение изначально предполагает множественность своих воплощений, что обусловлено свойствами человеческой памяти.

«Правильность» воспроизведения того или иного музыкального образца означает ничто иное, как следование определенным правилам, которые могут не осознаваться человеком, но именно они усваиваются в первую очередь. Эти правила, определяя ключевые моменты организации музыкального материала, вместе с тем, оставляют исполнителю возможность проявить свою творческую индивидуальность в полной мере (равно как варианты приветствия нашей повседневной жизни, которые весьма ограничены).

Правила, по которым строится тот или иной музыкальный фольклорный образец, можно вывести, проанализировав большое количество его исполнительских версий. Эти правила могут быть выражены в модели, отражающей ряд стабильных и мобильных участков формы.

Коллективность.

Коллективность в музыкальном фольклоре имеет огромное значение (действительно, большинство песенных жанров воплощается исключительно в артельном звучании, и только такое их исполнение считается полноценным), что обусловлено, прежде всего, негласными «охраняемыми функциями» неписанных норм и догм исполнения того или иного музыкального образцосоциально-значимого порядка. Вместе с тем всё новое приносилось в традиционную культуру исключительно через личностное начало. Таким образом, именно в гибком соотношении коллективного и индивидуального заключается механизм саморазвития традиции.

Полистадиальность.

Это качество народной музыки обнаруживается в одновременном бытовании в ней жанров и стилей, возникновение которых относится к разным историческим эпохам.

Несмотря на консервативность фольклорной традиции, она всегда развивалась вместе с обществом, будучи теснейшим образом связанной с хозяйственным укладом, досугом и прочим (например, отмена крепостного права в 1861 году, позволившая многим крестьянам уйти на заработки в город, явилась основной причиной для возникновения в конце XIX века фабрично-заводского фольклора).

Таким образом, подводя итог рассмотрения темы «Специфика музыкального фольклора», следует отметить следующее.

NB

Как народная духовная культура – в целом, так и музыкальная – в частности, существует только в системе ценностей местных (локальных) традиций. Это – высшее проявление таких свойств целостной системы, как устность, вариативность, коллективность и полистадиальность. И если в качестве общей основы для всех локальных традиций выступает мифологическая картина мира, то её конкретные проявления чрезвычайно многообразны и территориально закреплены, поскольку облик каждой из них формируется под влиянием многочисленных факторов (климатических и ландшафтных условий, типов хозяйственной деятельности, иноэтнических контактов и так далее).

Тема 3. «Календарные обряды и песни»

Урок 8. Введение

Народный календарь, как и любой другой представляет собой исторически сложившуюся систему членения, счета и регламентации годового времени. Впервые научное доказательство цикличности народного календаря дал выдающийся отечественный ученый Владимир Яковлевич Пропп (Пропп В.Я. Русские аграрные праздники: Опыт историко-этнографического исследования. Л., 1963), показавший взаимосвязи между всеми календарными ритуалами и определивший общую направленность годового цикла, призванного обеспечить получение будущего урожая, плодovitость скота и благополучие людей.

Структуру народного годового цикла определяют крупные календарно-обрядовые комплексы:

1. встреча и проводы мифологических персонажей;
2. запреты и предписания, касающиеся поведения людей;
3. поминальные мотивы, в которых воплощён культ предков;
4. прогностические практики (гадания);
5. продуцирующие практики;
6. апотропеические практики (защитные, обереговые),

оформленные по типу переходных ритуалов, которые, в свою очередь, в русской традиции строятся по модели похорон, что связано с представлениями об истечении определённого отрезка времени, его изживании.

Ритуал, как особая символическая форма поведения людей, противопоставленная повседневности, получал свою реализацию посредством функционирования целого ряда «языков» - кодов:

- пространственный;
- временной;
- предметный (использование различных предметов в той или иной символической функции);
- акциональный («язык» действий);
- персонажный (опирающийся в своей основе на оппозицию свой \ чужой);
- растительный (строящийся на культе растений);
- акустический или звуковой (включающий в себя природные звуки и звуки, производимые человеком, в том числе и пение).

Действительно, «язык» обрядового пения использовался в переломные моменты и воспринимался носителями традиции как один из наиболее действенных и «доходчивых» в общении с потусторонним миром.

Таким образом, календарные песни, музыкально оформляющие обряды годового круга, составляют один из наиболее архаичных слоёв музыкального фольклора.

Магические функции, приписываемые календарным песням, во многом определяют особенности их структуры:

1. календарные напевы = заговорным формулы, поэтому при исполнении календарных песен степень их варьирования, по сравнению с напевами других жанров, невелика;
2. узкий звуковой диапазон;
3. гетерофонная фактура;
4. особая манера темброинтонирования (громкий, напряжённый голос, рассчитанный на максимальный охват открытого пространства, либо магическая сакрализация голоса).

NB

«Да тока ж не всякую полевою песню можно было на полный голос грать. Что для себя играешь, ту – можно, а вот когда с Духом Поля в разговоры вступаешь, тады ужю надо особливый голос иметь. Там ужю необходимо цикать (тихонько так припевать). Так во бывало возьмёшь снопик, прижмёшь его ко груди, равно как детёночка свайго и по земле катаешься, да цикаешь, чтоб-ка поле тебя пощадило, да силушку твою возвернула»³⁸.

Кроме обрядовых строго регламентированных ритуальных песен в орбиту народного календаря оказались вовлечены и другие жанры музыкального фольклора, получившие временную прикрепленность в рамках годового круга. К ним относятся:

- приуроченные лирические песни;
- приуроченные хороводы;
- свадебные песни и плачи, попавшие в календарь благодаря использованию в нём соответствующих ритуальных моделей;
- инструментальные наигрыши;
- ритуальные шумы;
- духовные стихи;
- церковные песнопения.

Итак, *традиционный календарь* – одновременно *календарь природы, хозяйственной и социальной деятельности человека*. Вместе с тем, в силу исторических изменений дополнительные сложности в народную календарную систему внесла перестановка в ней акцентов в связи с неоднократным переносом начала года (до XV века приходившегося на 1 марта, затем на 1 сентября и только со времени петровских реформ на 1 января).

Однако, в народном сознании актуальным остаётся восприятие весны, как начала новой жизни и нового производственного цикла, а значит – и нового года.

³⁸Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Раздел 1. «Обряды и песни ранневесеннего периода»

Урок 9. Закливание весны. Жаворонки.

Средокрестные песни. Ранневесенние хороводы

Пограничный между зимой и весной ранневесенний период не имеет строгих временных границ. Начало – первые приметы пробуждения природы, конец – первый выгон скота в поле и начало пахоты и сева.

(!) Интересно отметить, что пахота и сев осмыслились в народной культуре, как оплодотворение земли, поэтому не случайно сеять ходили только мужчины.

В основе обрядовых ранневесенних ритуалов лежит обрядовый комплекс, опирающийся на сценарий встречи и проводов мифологических персонажей: птиц как вестников весны), проводы Матушки-Зимы и встреча Весны-Матушки.

Реализацию ранневесенний обрядовый комплекс, в первую очередь, получал посредством предметного кода (ритуальное кормление-задабривание особым хлебом мифологических персонажей), акционального кода (широкое распространение действий, призванных пробудить природу ото сна, например – разжигание костров, пускание зажжённой соломой на льдинах) и акустического (звукового) кода.

На русской этнической территории известны два ярко выраженных типа обрядов встречи весны, каждый из которых в основе своей имеет обязательное исполнение специальных песен в условиях определённого места и времени и два типа обрядов, замещающих собою утерянные архаичные ритуальные действия.

Архаические обряды встречи весны.

1. Закливание весны.

На западнорусских территориях, в первую очередь на Смоленщине, данный обряд называется «гукать весну», «кликать весну» и заключается в пении весенних закличек (термин сугубо научного толка). Исследователи небезосновательно считают, что данного рода ритуалы направлены в область потустороннего мира.

Исполнение весенних закличек связано с:

- *регламентацией места* (закликали весну на высоких местах – на крышах, стогах сена, откуда звук хорошо разносился, и там, где проходила граница между «своим» и «чужим» миром – на поле, берегах рек и озёр, рядом с погостом);
- *регламентацией времени* (как правило, обряд закливания весны совершался вечером, после захода солнца, что связано с особой отчётливостью звука в вечернее время и семантикой этого времени суток);
- *с определёнными ритуальными действиями*, производящимися синхронно пению (ритуальное кормление).

NB

«Вот так вот и было. Духи-та Весну-Матушку с Неба толкают, а люди добрые снизу тепло привечают. Бывало во как выйдут всем миром: и стар, и млад, и

здоровый, и хилой – да как начнут во все стороны гукать, так во всей округе и лес, и речка откликаются на эту ворожбу...»³⁹.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

– 01 «Ай, весна красна, тепло ж летечко» (деревня Шарапово Ельнинского района Смоленской области);

– 02 «За горою гром загремел» (деревня Сычовка Монастырщенского района Смоленской области);

– 03 «Весна-красна» (деревня Козлово Рославльского района Смоленской области);

– 04 «Весна-красна» (деревня Сукромля Ершичского района Смоленской области).

NB

«Вот с таких-то песен – великих – Весна, она быстро людей слухалась да спешила к ним на обогрев...»⁴⁰.

2. Жаворонки.

На русской территории (кроме ряда районов Русского Севера) известен ещё один обряд встречи весны, связывающий её наступление с прилётом птиц.

Повсеместно он приурочен ко Дню Сорока Мучеников⁴¹, когда хозяйки пекли из теста птиц.

Обрядовое печенье в виде птиц наделялось магическими свойствами. Так, например, первой испечённой птичке приписывалась продуцирующая сила: её хранили в доме, а потом закапывали в первую борозду с целью получения хорошего урожая или же отдавали скотине в день первого выгона в поле.

Обрядовые действия с птичками были весьма разнообразны. Их раздавали соседям, нищим, детям, игры которых с ними обязательно сопровождались специальными закличками.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

– 05 «Весна-красна» (село Николо-Гастунь Белёвского района Тульской области);

– 06 «Жаворонки» (село Русский Кандыз Северного района Оренбургской области).

Вторичные (переосмысленные, приуроченные) обряды встречи весны.

1. Средокрестные песни.

В некоторых традициях Верхнего Поволжья (Костромская, Тверская, Нижегородская и Ярославская области) наряду с детскими закличками известны и средокрестные песенки.

³⁹Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁴⁰Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁴¹День Сорока Мучеников (22 марта) – один из важнейших церковных праздников. В этот день верующие вспоминают страдания 40 Севастийских воинов-христиан, принявшие мученическую смерть за веру во Христа в Севастии (Малая Армения, современная Турция).

Они пелись на Средокрестье (середина Великого Поста), когда, согласно народным поверьям, пост «ломался». Представления о переломе Великого поста в народном сознании соединялись с представлениями о переломе сезонного времени года.

В этот день повсеместно пекли из теста кресты, которые хранили до первого выезда в поле, где пахарь съедал их сам или отдавал лошади.

Средокрестные песенки исполнялись детьми во время обхода дворов и содержали просьбу одарить крестом.

*(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционного певческого образца:
– 07 «Дедушка да бабушка, дайте крестик» (село Кузбал Нейского района Костромской области).*

2. Весенние хороводы.

На некоторых южнорусских территориях (например, в брянско-курском пограничье) функции весенних закличек берут на себя весенние хороводы.

От других песенных жанров хороводы отличаются тем, что в них хореография является неотъемлемым компонентом структуры синтетического хороводного текста. В хороводах определённая хореографическая композиция закреплена за конкретным напевом (или даже песней) и никогда не меняется. Недаром календарные песни «кричат», а хороводы «водят».

По форме движения принято выделять:

- хороводы-шествия;

*(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционного певческого образца:
– 08 «Благослови, Боже» (деревня Яловка Красногорского района Брянской области).*

- круговые хороводы «посолонь» (по солнцу);

*(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционного певческого образца:
– 09 «Як посею сеечку» (деревня Верхличи Красногорского района Брянской области).*

- круговые хороводы «против солнца»;

*(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционного певческого образца:
– 10 «Да что по морю» (деревня Увелье Красногорского района Брянской области).*

- хороводы «стенка на стенку»;

*Прослушивание и аналитический разбор традиционного певческого образца:
– 11 «Ох, подойду под сад» (деревня Увелье Красногорского района Брянской области).*

- орнаментальные хороводы («Плеть», «Ручей», «Кривой танок»).

*(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционного певческого образца:
– 12 «Бервень, бервень» (деревня Калинки Суражского района Брянской области)⁴².*

Весенние хороводы, исполняемые в основном девушками и молодыми женщинами на высоких местах, осмысливались как действия продуцирующего типа, направленные на обеспечение роста льна, конопли и других культурных растений.

Характерной чертой хороводных песен является наличие довольно развитых рефренов или припевных слов.

⁴² «Бервень» (от слова «барвинок») – род стелящихся кустарников.

«Стихвайда» – припевное слово, образованное в результате соединения слов «стихи» и «вода».

Раздел 2. «Обряды и песни пасхального периода»

Урок 10. Праздники пасхального периода

(!) Прослушивание рассказа о Пасхальном периоде Борисенковой Марии Васильевны, жительницы деревни Ляхтовка Починковского района Смоленской области:

– 01 Рассказ о Пасхальном периоде.

Среди праздников, попадающих в поле влияния Пасхи, необходимо отметить следующие:

1. Пасха

Пасха – один из самых великих православных праздников, по сей день отмечающийся повсеместно. Жители сёл обязательно посещали церковные службы Страстной недели, освящали пасхальные яйца и куличи, приписывая им магические свойства (согласно народным повериям «христовские яйца» защищали от болезней, пожаров, засухи и так далее; аналогичными свойствами обладал и пасхальный кулич, который ели сами и давали скотине, «чтоб-ка та не хворала»).

Во всех русских традициях было принято «христосоваться» – поздравлять живых и мёртвых (обязательное посещение погостов с угощением для умерших) с Пасхой.

Пасхальная неделя была праздничной и отличалась запретами на любые виды работ, поскольку сильны были поверья, что «души ушедших-то близких на Пасху Христову спускалися ко своим родным на землю, чтоб-ка Праздничек Великий всем миром встретить, да гуляли по земле аж до Радуницы. А уж на родительский день их провожали тады назад, на Небушко – ходили на погосты да поминали на могилках, мол это тяперича ваше-то место. Вот потому-то и не брал никто в руки ни веретёнца во тое святое времечко ни иголки, чтоб-ка ненароком душу-то близкую да иголкою-то и не проткнуть»⁴³.

2. Радуница

Праздник Радуницы (Родительский день) отмечался во вторник Фоминой недели (следующей за пасхальной). В этот день было принято посещать кладбища и провожать «души гостей дорогих на Пресветлое Небушко»⁴⁴.

(!) Прослушивание рассказа о Пасхальном периоде Борисенковой Марии Васильевны, жительницы деревни Ляхтовка Починковского района Смоленской области:

– 02 Рассказ о Радунице.

3. Егорьев (Юрьев) день

Праздник Святого Юрия-Ягория отмечался 6 мая и связан в основе своей с обрядами скотоводческого цикла. В этот день совершался ритуальный выгон скота в поле.

⁴³Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁴⁴Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Целебной силой наделялась егорьевская роса, полезная для скота и людей (по росистой траве ходили босиком и катались).

Центральным обрядовым действием выгона скота в поле был коллективный обход стада на пастбище с иконой, хлебом, солью, яйцами, зажжённой свечой.

Главной фигурой обрядов Егорьева дня был пастух.

*«И пришёл тот день в деревню...
Чтоб-ка лето было хлебно,
Бабоньки-то рожь топтали
Да Ягорья прославляли
По полям с самого утра.*

*Там и невидаль (как будто
Сам Ягорий приезжал
На коне, благословлял
Некогда ржаное поле)
Сказывали.*

*Хоть и боле
Его люд наш не видал,
Ну, и что ж, зато слыхал.
А коль ухо услыхало,
Значится, что то бывало,
О чём невидаль-то бает.
Опосля, к полудню ближе,
Кто скотом-то не обижен
Погнал в поле-то коровку,
Клича над ней дюже звонко:
Святой Свят Ягорушка,
Убереги коровушку
От проклятого-то змия
Да от лютого-то зверя,
От всяческой хворобушки
Храни её головушку.
Святой Свят Ягорушка,
Ты береги коровушку.*

*А как скот в стадо согнали,
Вкруг него всем миром встали
И ну посолонь водить
Карагод, дары дарить.
Заперво, Хозяйна Поля
Одарили, чтоб-ка воля
Его царская была
Щедрой щедростью полна.
За другим делом, доброго
Юрия-Ягорушку,
Скотоводничка Святого
За его-то долюшку.
За третьим-то разом там,
Дары идут пастухам»⁴⁵.*

⁴⁵ Из традиционной былинки (определение жанра народной поэтики согласно традиционной терминологии) «Колыханки Летушка», записанной (а впоследствии и транскрибированы) этномузыкологом Рогачёвой Н.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных инструментальных и певческих образцов:

– 03 Пастушеский сигнал (Русское Поозерье):

– 04 «Ай, Ягорий – Новый год» (егорьевская) Русское Поозерье):

– 05 «Как идет же Ягорий» (егорьевская) (Русское Поозерье):

– 06 «Юрья-Ягорья рожь топчу» (егорьевская) (Русское Поозерье):

– 07 «Святэй Ягорий, где был-прибывал» (егорьевская) (Псковская область).

4. Николин день

На Николин день – 22 мая – первый раз выгоняли коней в поле на ночной выпас.

5. Вознесение

Праздник Вознесение справлялся на 40-й день после Пресветлой Пасхи и завершал собою цикл Пасхальных праздников.

С вознесением Христа на Небо связаны народные поверья об активном росте хлебов: «Пошёл Господь на небеса, потянул жито за колоса». Центральным обрядом этого праздничного дня являлся ритуальный обход с иконами посевов, носивший название, согласно традиционной терминологии, «*смотреть жито*», завершающийся обязательной трапезой (с непременной яичницей в качестве ритуального блюда) на поле.

Урок 11. Волочёбный обряд и песни. Тропарь Пасхи

Одним из центральных обрядов Пасхального периода являлся обряд, совершаемый наиболее активно в первые три дня Пасхальной недели и продолжающийся аж до праздника Вознесения, который представлял собою *ритуальный обход дворов* определёнными группами людей, называемых *волочёбниками* (от слова «*волочиться*» – «ходить»), с *пением волочёбных (благопожелательных) песен*. В свою очередь, участники обходов, поющие под окнами дома, обязательно награждались обрядовой едой – пасхальными яйцами и куличом, которые хозяева подавали им через окно.

NB

«А во опосля такие же самыя люди (равно во как кылядовички) пойдут пый домам ужсо на другой Святой праздничек – на Пасху. Да тока рядиться да лица свои ховать им будет ужсо ни к чему, поскольку не только пожелания добра тяперича их пый домам поведёт, но и благая весть, которую необходимо сказывать своими устами, устами людей божьих. И тоже с песнями, но маленечко на другой голос.

Валачобныя людзі добрыя!

Хрістос Васкрес Сыне Божый!

Валачіліся, памачіліся!

Хрістос Васкрес Сыне Божый!»⁴⁶.

Песенный репертуар волочёбников делился на два цикла:

1. *Песни-благопожелания* хозяевам дома, в которых, как правило, рассказывалось о нелёгком пути волочёбников

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

– 01«Ня шум(ы) шумит, ня гром гремит» (волочёбная) (Псковская область);

– 02«Волачилисе валачобнички» (волочёбная) (Псковская область).

2. *Песни «молодёжного» цикла, в основе своей содержащие брачные мотивы, адресованные молодым парням и девушкам*

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

– 03«Рана-рана сонца играла» (волочёбная) (Псковская область);

– 04«Различная краля на саду гуляла» (волочёбная) (Псковская область).

За многие годы сосуществования в одной среде *церковная и народная культуры* породили множество перекрёстных явлений. Одно из них – *Тропарь Пасхи «Христос Воскресе»*, нашедший своё место в традиционной календарно-песенной системе. Этот изначально церковный жанр стал неотъемлемой музыкальной составляющей ритуальных обходов дворов на Пасху, кладбищ на Радуницу, стада на Егория, посевов на Вознесение.

⁴⁶Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Примечательно, что сами носители традиционной культуры различали варианты Тропаря по голосам: «мужской голос» и «женский голос».

NB

«Когда Тропарь женичины-то собирали, так яны тогда Христа кричали – да во весь голос, равно як вот Весну-Матушку заперёд кликали. А вот мужукам-то к бороде-то не пристало кричать-зывать – так яны, в свой очерёд, сказывали во своём-то голосе мужчином: вот, мол, мы знаем, дык и все пущай знают, что, мол, Христос Воскресе. Вот яно как раньше-то былб...»⁴⁷.

Народный термин «Христа кричать» отражает традиционную манеру исполнения тропаря, близкую к календарно-обрядовым песням.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

– 05«Христос Воскресе» (Пасхальный Тропарь) (Русское Поозерье);

– 06«Христос Воскресе» (Пасхальный Тропарь на женский голос) (деревня Понятовка, Шумячского района Смоленской области, поёт Зенькова Вера Макаровна);

– 07«Христос Воскресе» (Пасхальный Тропарь на мужской голос) (деревня Понятовка, Шумячского района Смоленской области, поёт Зенькова Вера Макаровна);

– 08 «Христос Воскресе» (Пасхальный Тропарь на женский голос) (деревня Краснополье Шумячского района Смоленской области, поёт Кравцова Мария Стефановна);

– 09 «Христос Воскресе» (Пасхальный Тропарь на мужской голос) (деревня Краснополье Шумячского района Смоленской области, поёт Кравцова Мария Стефановна).

⁴⁷Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Раздел 3. «Обряды и песни троицко-купальского периода»

Урок 12. Обрядовый комплекс троицко-купальского периода

В русской традиционной культуре *граница меж душной и лето* оформляется специальным обрядовым комплексом троицко-купальского периода, который включает в себя следующие праздники:

1. Семи́к,
2. Духов День,
3. Троица,
4. Загвины,
5. День Ивана Купала;

и получает свою полную реализацию посредством следующих структурирующих единиц:

1. проводы и встреча мифологических персонажей

Троицко-купальский период нередко называют «*макушкой лета*», поскольку в данный отрезок календарного времени наблюдается наивысший расцвет всех сил природы.

NB

«Як Троицу-то отгуляли макушку лета увидали. Тады ужо всяк знает, что Весна-Матушка-то с двору собирается, а Лето жаркое на гору забирается...»⁴⁸.

Действительно, в данный временной отрезок солнце начинает играть разными оттенками и своего апогея достигает на Купалу, когда переливается и играет множеством красок на восходе. Буйство природы обнаруживает себя в цветении множества растений, в том числе целебных или же необычайных (например, цветение папоротника).

Именно поэтому *главным «действующим лицом»* троицко-купальского периода являлась *зелень* в виде веток или деревьев (в основном берёзы), трав и цветов.

Повсеместно *троицкая зелень*, согласно традиционной терминологии, на западе России *называемая «маем»* (которой на Троицу украшали дома, дворы, колодцы) находилась в обжитом человеком пространстве *в качестве оберега* в течение всего троицко-купальского периода, а *по истечению срока* данного временного отрезка «*выпроваживалась*», то есть *уничтожалась* разными ритуальными способами: её сжигали в печи, закидывали на крыши домов либо скармливали скоту.

Наряду с троицкой зеленью *одним из важнейших обрядовых элементов* являлись *венки*, сплетённые из трав, цветов и веток берёзы. На Смоленщине *ритуальные венки завивали на Троицу* (что знаменовало собою вступление в ритуально-отмеченное пространство-время), а *развивали на Купалу*, когда заканчивалось переходно-сезонное время, Весна уходила, а Лето вступало в свою полноправную силу.

⁴⁸ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

2. запреты и предписания, касающиеся поведения людей

Согласно традиционным поверьям, в троичко-купальский период (период кризисный в жизни природы, когда Весна-Матушка уходит, уступая своё место Летушке, а границы между мирами размыты) активизируется вся нечисть.

Такое опасное время, характеризующееся вмешательством потусторонних сил в земную жизнь, породило в народном сознании не только определённые хрононимы⁴⁹, использующиеся по отношению к троичской неделе, а именно – «кривая», «грянная» или «русальная» неделя, но, естественно, и ряд запретов и предписаний, касающиеся поведения людей.

Так, например, появление на земле Русалок (а на Смоленской земле (!) Русалка являлась ведущим персонажем троичко-купальского периода), которые качались на ветках берёз и устраивали свои игрища с песнями и плясками, а, встретив человека, могли зашекотать его до смерти, диктовало определённую модель поведения человека...

NB

«На русальной неделе (это неделя, что позадь Святой Троицы), когда поверх земли Русалки выглядáли да со людом игры грали (потому-то ту неделю ещё гряной величали), дюже много правил (как себя вести-то надобно)былб. Негоже было тама-тка по перстам-то расходиться. Люд должён был вместе копошиться, чтоб к Русалке во полон-то не попасть.

Русалки – это ж душеньки несчастные, несчастные да опасные. Кто не вовремя помёр, аль некрещён кто схоронён... Одни ещё и детей не народили, а уж на тот свет-то угодили. Другие – без креста да ко Христу пожаловали... Жалкие...

Так вот они и поднимались на землю... Кто из них женихов себе приглядал али разлучниц (девчаток молоденьких) убирал, а кто за крестиком, пусть даже за чужим, охотился.

Ох, упаси Бог к ним-то во полон попасться. Одно слово – гибель...

Они-то, когда в своём обличьепооявлялись, тогда их легко было признать. Коль грудь да по колен висит – знамотко, Русалка пред тобой сидит. И когда они-то грудь свою себе за спину закидали, завсегда их признавали. Дык они ж ещё и девицей могли пред тобою явиться али детёночком оборотиться. Залезут тама-тка повыше на берёзку, али в водицу зайдут подальше от бережка, да и манят к себе. Жуть...

Потому то по одному и не бродили. А ежели случилось с ними всё же повстречаться, так во в тот же миг молитву надо было читать. Они молитвы-то боялись и зараз-то отцеплялись, святого слова-то пужались да под землю-то ховались. Вона как было...»⁵⁰.

3. апотропеические практики (защитные, обереговые)

Разгул нечистой силы, естественно, вызывал к жизни большое количество защитных, обереговых магических практик.

⁴⁹ Хрононимы (от греческого «xrovos» – «время» и «пиа» – «имя») – наименования отрезков годового времени (дней, недель, постов, мясоедов и т. д.), приуроченных к календарным датам.

⁵⁰ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Так, например, поверье о том, что в ночь на Ивана Купалу ведьмы собирались на свои шабаши и, оборачиваясь огненным столбом, могли лишить коров молока и хлебных полей плодородия родило обычай жечь костры на полянах возле хлебных полей и пастбищ, через которые принято было прыгать.

NB

«На Купалу-то ведьмы (до часу, когда Сонейко начинало красками всяческими грать, да всё живое-доброе во Природе-Матушке знатной силушкою наделять) вылезали на землю, собирались на шабаши, да всем своим нечистым миром принимались пляски плясать.

А пляски-то ведьмины непростые... горькие пляски-то...

Как дюже сильно тая пляска разрезвится, так, глядишь – и огненным столбом не долго ей обратиться. А потом-тка этим вот огненным столбом ведьмы то по полюшку колосному шли, то скотинушку пужали да так вона-тка сильно, что коровушки и молока-то боле не давали.

Вот потому-то люди во Купальску Ночь костры у полей хлебных да пастбищ жгли, чем зараз и говорили ведьмам, что, мол, это-то место уже занято, а значит-ся вам тут делать ужсо нечего.

А потом-тка еще чрез костры те людипрыгали. Зараз одним делом и очищались (силушка огня-то очищает, хворь-то всякую сжигает, только здоровье не трогает), и лишний раз говорили-то ведьмам, что, мол, не боюсь я огня, не одолеть-то нечести меня»⁵¹.

4. поминальные мотивы, в которых воплощён культ предков

Кризисный период в жизни природы, когда происходит переломный момент «поворота» к зиме (завершение вегетативного периода растений, птиц и животных, которые переходят к плодоношению), согласно традиционным представлениям, характеризовался размыканием границ между мирами и появлением на земле духов умерших людей. Именно потому праздники троичко-купальского периода являлись временем поминовения душ умерших детей, девушек и молодых женщин (которым был близок период вегетации), а также людей, умерших «не своей» смертью – удавленников и утопленников.

NB

«Оно ж завсегда так было... Коли сам несчастного поминёшь, глядишь от гостика-то жалкого себя лишний раз убережёшь...»⁵².

5. прогностические практики (гадания)

⁵¹Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁵²Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Размыкание границ между мирами, с одной стороны, и наделение зелени магической силой – с другой, естественно, даровало возможность гадания о своей судьбе и судьбе своих близких на троичкой зелени.

На Смоленской земле известно две формы подобного рода гаданий:

- по состоянию завитых на берёзе венков (засох / не засох);
- по поведению брошенных в воду венков из трав (потонувший венок предвещал смерть, быстро плывущий – скорое замужество, стоящий на одном месте – отсутствие скорых перемен в жизни).

6. продуцирующие практики

В троичко-купальском периоде активно проступали свадебные мотивы, которые хорошо корреспондировали с состоянием природы, достигающей в этот временной отрезок наивысшего расцвета плодородных сил.

В обрядах весенне-летнего пограничья свадебные элементы очевидно имели продуцирующую направленность, поскольку, согласно народным поверьям, сексуальная активность людей (или её имитация) благотворно сказывалась на плодородии земли и на плодovitости скота.

(!) Важно отметить, что в создании обрядовой структуры, отсылающей к свадьбе, основные роли принадлежат поэтическому (тексты обрядового свадебного комплекса, включая обязательное вкрапление в поэтическую канву единиц из области инвективного вокабуляра – то есть словаря изначально табуированных слов, с течением времени перешедших в ранг оскорбительных) и музыкальному кодам (мотивы-формулы свадебного обрядового комплекса).

NB

«На Святую Троицу раньше было принято свадьбы смехотливые в поле грать. А было это так... Одна женщина в мужицкую одежду оденется, другая – в бабью. И вот тады их женят. И песни свадебные им тама-тка играют, и лукошком пустым благословляют (чтоб-ка было куда урожай-то складывать), и срамными припевками славутиность распаляют (чтоб-ка поле пробудилось да обрюхатилось). Смехота да и только!»⁵³.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

– 01 «А в бору, бору» (духовская, срамная) Смоленская область, Починковский район, деревня Белик;

– 02 «Ай, чёрненький рачик» (духовская, срамная) Смоленская область, Починковский район, деревня Белик.

⁵³ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Урок 13. Праздники троицко-купальского периода

I. Семик

Праздник традиционного календаря, называемый Семиком являлся *первой памятной датой*, открывающей собою целый ряд праздников троицко-купальского периода и *отмечался в четверг недели, предшествующий троицкой*, то есть в *седьмой четверг после праздника Великой Пасхи*.

День Семика был единственным днём в году, когда *можно было помянуть «нечистых» покойников – удушенных и утопленников*.

NB

«Вот так вот и было-то раньше... Заперво на Семик ходили задушных покойников помянуть. Помянут их, равно во как праведных, глядишь – тады те, в свой очерёд, может задобрятся да поменьше блудить станут. А то как же... грязная неделя впереди... грязная... страхотная... русальная... а так, коли каждый своего задушничка али утопленничка помянет, глядишь, и не потревожит тот... всё ж нечисти помене будет...»⁵⁴.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционного певческого образца:

– 01 «Э-явлелем, не видали ж мы» (семицкая) Калужская область

II. Духов день или Духовская суббота

Духов день⁵⁵ – праздник традиционного календаря, *отмечаемый в субботу «за день наперёд Троицы»* – являлся *главным поминальным днём* троицко-купальского периода, когда было принято ходить на кладбища и помянуть усопших.

Основными певческими жанрами, сопровождавшими ритуальное поминовение усопших, были, согласно традиционной терминологии:

1. «духовские, жалостные» песни (поэтические тексты которых, как правило, рассказывали о нелёгкой жизни);

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционного певческого образца:

– 02 «Горя моё великая» (духовская, жалкая) Русское Поозерье;

2. плачи «под кукушку».

Издавна кукушка являлась олицетворением умершей рано матери, которая не по своей воле вынуждена была оставить дочь. Согласно народным поверьям душа умершей матери могла спуститься ко своему ребёнку, к дочери (важно помнить, что (!)жанр причитания всегда являлся исключительно женской прерогативой) в виде кукушки, и именно потому крылатой птахе жаловались.

⁵⁴Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁵⁵Христианский праздник в честь Святого Духа в православии или День Святого Духа в отличии от традиционного календаря празднуется на 51-й день после Пасхи, то есть на следующий день после Пятидесятницы (всегда в понедельник).

(!) На уровне звукового кода причитания западно-русской традиции отличаются удивительным сохранением архаики мышления, а именно – сочетанием (сопоставлением через большой разрыв) двух далеко отдалённых друг от друга регистров (головного и грудного) – как своеобразного переосмысления двух параллельно существующих друг другу миров – мира живых / и мира умерших.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

– 03 «А, кукушечка моя серая» (плач под кукушку) Русское Поозерье;

– 04 «И вы, серыя кукушечки» (плач) русское Поозерье.

Наряду собором поминовения усопших в Духов День одним из важнейших ритуалов Духовской субботы являлся и *обрядкумления*, как один из способов вхождения в ритуальный хронотоп⁵⁶ с доминирующей функцией утверждения социальной структуры общества в кризисный календарный период.

NB

«Духа раньше справляли на сорок девятый день опосля Пасхи, за день наперёд Троицы. Каждый Духов день заперёд всего все ходили на кладбище, где держали помин по ушедшим предкам.

А главным делом для девчаток молоденьких было – покумиться. А было это так... Стоит бабушка, держит, значит, эта бабушка венок. А к ней тогда, в свой черёд, идет пара с припевкой: «Уж, ты, бабушка Куприяновна, покуми ты нас хорошенечко». Опосля девочки меняются. Она твой платок али гребёночку, а ты – её. Целуются чрез веночек, а бабушка их тыды благословляет словами: «Живите дружно, девчатки, Батька мой – Дух Кум вам подможет»; али так: «Живите по разуму да в согласиис Духом Кумом. Любитесь и впредь – равно как итеперь». Опосля другая пара идет просить благословения.

В свой же черёд, бабушка Куприяновна – это не как иначе, как Дух, который должи́н был охранять дружбу девичью. А то как же. Впереди грядет самое времечко свадебное. И только не иначе, как Дух мог уберечь девчаток молоденьких от всяких размолвок. Вот и выбирали бабусеньку, которая ужко была уж больно доходная да старенькая. Всё равно на тот свет отправляться, дык чего ж и Духа на себя не взять? А Духу-то Святому, не по воле небесной несколько раз повторять. Вот один разочек только скажет тая бабушка, что Духа на себя взяла, в песне своей, поучит девчаток, что и как им делать, и замолкнет. И уж дальше с каким вниманием они её слухали, так и поведут обряд. И ужко поправить их да подсказать она больше не сможет, потому как безвольная телом становится. Она же на времечко обряда не человек – а Дух Святой. А Дух-то Святой может всё, окромя как телом грешным управлять... И как сядет тая избранница наперёд обряда да как заголосит свою духовскую песню, да так тоненько, так жалко, что все слухали её голос и слезами заливались. Вот так и

⁵⁶Хронотоп (от древне-греческого «*χρόνος*» – «время» и «*τόπος*» – «место») – «закономерная связь пространственно-временных координат».

было. Слухали девчатки её голос, плакали, да такие вот умытые и шли кумиться опосля...»⁵⁷.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

– 05 «Уж ты, бабушка Куприяновна» (припевка на Духа) Смоленская область, Починковский район, деревня Белик;

– 06 «Вы, кумушки, кумитесь» (духовская) Русское Поозерье;

– 07 «Пойдемте, девочки» (духовская, майская) Смоленская область, Глинковский район, деревня Марьино;

– 08 «Давай, кума, покумимся» (духовская) Смоленская область, Ярцевский район, деревня Суховарино

– 09 «Ходили-гуляли две красных девчонки» (духовская) Псковская область;

– 10 «Пайдём девки лугам» (духовская) Псковская область;

– 11 «Вы не радуйтесь, дубьё-ясеньё» (духовская) Смоленская область, Починковский район, деревня Белик

III. Троица

Праздник традиционного календаря Троицапраздновался на 50 день после Пресветлой Пасхи⁵⁸ и являлся днём массовых гуляний и веселья.

NB

«Троицу раньше справляли на пятидесятый день опосля Пасхи. Каждый Троицин день все – и взрослые и дети –со всех окрестных деревень собирались на большом таком лугу. И сколько ж там люду всякого было. Сколько деревень – столько ж и гармонистов. Эта ж такое веселье было. Карагоды водили, частушки грали. Во так вот бывало: коло одного гармониста послушаешь – хорошо, коло другого – ещё лучше»⁵⁹.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

– 12 «Кругло наша поля» (троицкая) Псковская область;

– 13 «А все мужсья пашню пашут» (троицкая) Смоленская область, посёлок Починок;

– 14 «В поле пашаница» (троицкая) Смоленская область, Починковский район, деревня Белик;

– 15 «Как с-под камушка» (троицкая) Смоленская область, Рославльский район, деревня Козлово;

– 16 «Крапивца ты зялёная» (троицкая) Смоленская область, Рославльский район, деревня Козлово;

– 17 «Посею своё горе» (троицкая) Русское Поозерье;

⁵⁷ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁵⁸ В православном календаре День Святой Троицы является одним из 12 главных христианских праздников. Поскольку он отмечается ежегодно в воскресенье, на 50-й день после Пасхи, его часто называют праздником Пятидесятницы. День Святой Троицы установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов и Деву Марию на 50-й день после воскресения Иисуса Христа и символизирует единство Святого Духа, Бога-Отца и Бога-Сына.

⁵⁹ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

IV. Загвины

Праздник традиционного календаря *Загвины* отмечался ровно через неделю после *Духова дня*, то есть в субботу *троицкой недели*. В этот день совершался ритуальный обряд *раскумления*, дабы участники предшествующего обряда *кумления* могли вернуть себе собственные вещи.

NB

«А через неделю опосля духа – на Загвины, те же самые девчатки придут к той же самой бабушке, но уже с надобностью раскумиться. И будут грать ту же самую припевку, да только со словами уже другой загвинской просьбы: «Уж, ты, бабушка Куприяновна, раскуми ты нас хорошенечко». Вот тогда уже они и возвращают каждая себе свой платочек...»⁶⁰.

V. День Ивана Купала

Доминантной датой традиционного календаря в западнорусских регионах является праздник *Ивана Купалы*⁶¹, отмечаемый в ночь с 6 на 7 июля (день летнего солнцестояния – равноденствия) и именно после которого, согласно традиционным представлением, Весна окончательно уходит, а Лето расцветает и вступает в свою полную силу. Этот период календарного летнего времени (с 6 июля до 3 августа), согласно традиционной терминологии, назывался *«макушкой лета»*.

NB

«Пришёл Купала на порог, с собой Лето приволок. Всё живое тады чует, что макушкой лета будут-то денёчки на зямли аж до самого Ильи»⁶².

NB

*«И пришла Купальска ночь.
Знамо, люд с деревни прочь
По перстам не расходился,
Всё друг к дружке-то теснился,
Посколь всяк был должён знать:
Нечисть в эту ночь гулять
Не стыдится по земле,
Потому не быть беде,
Лишь когда не в одиночку
Человечек эту ночьку
Да позадь себя спровадит,*

⁶⁰ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁶¹ Православная церковь 7 июля отмечает величайшее христианское торжество – Рождество пророка Иоанна Предтечи.

⁶² Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

*А всем миром с нею сладит.
Эту истину знавали
Испокон веков, давали
Ей себя во гурт собрать.
Опосля вся эта рать
Со людей лихом резвилась,
Чтоб-ка лишь добром обжилась
Хатка каждого в годочке,
Что позадь Купальской ночи»⁶³.*

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

- 19 «Иваньская ночь мала-невяличка» (купальская) Русское Поозерье;*
- 20 «На святова Ивана» (купальская) Русское Поозерье;*
- 21 «И як на Йвана сонца йграла» (купальская) Русское Поозерье;*
- 22 «Звала, звала девка парня» (купальская) Русское Поозерье;*
- 23 «Иван да Марья» (купальская) Русское Поозерье;*
- 24 «Купаленка, купаленка» (купальская) Русское Поозерье;*
- 25 «Сёдни купалля» (купальская) Русское Поозерье.*

⁶³ Из традиционной былинки (определение жанра народной поэтики согласно традиционной терминологии) «Колыханки Летушка», записанной (а впоследствии и транскрибированы) этномузыкологом Рогачёвой Н. Н. в 2000 году в деревне Рыляки Рославльского района Смоленской области от Цимбалистовой Парасковьи Ильиничны (1908 года рождения). Из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.

Раздел 4. «Жатвенные обряды и песни»

Урок 14. Жатвенный обрядовый комплекс

Жатвенный обрядовый комплекс – единственный, не получивший прикрепления к датам церковного календаря, поскольку сроки уборки хлебов определяются как особенностями климатической зоны – в целом, так и ежегодными погодными условиями – в частности.

Жатвенные работы как, в целом – на русских территориях, так и на Смоленской земле – в частности, в гендерном отношении были жёстко регламентированы. Их выполняла исключительно женская часть населения.

NB

«Испокон веков жали завсегда ядны бабоньки... Мужукам на поле ходу никогда не былб... А то как же... Будь то Полюшко колосное, али бабонька голосная – всё одно... Когда кто тама-тька рождает – мужицкие штаны только пужают... Нет подмоги с мужука-то... срамота ядна...»⁶⁴.

В цикле жатвенных обрядов особо выделены:

- Зажинки– начало полевых работ;
- Дожинки–конец жатвы.

I. Зажинки

В традиционной мифологии были широко распространены представления о том, что *прежде людей хлеб зажинает «Хозяин Поля»*, тем самым подавая людям знак о зрелости злаков.

NB

«Завсегда так былб... когда пора пришла в Зажинки йдить не человек-то гадал-решал, а Хозяин Поля ему-то, махонькому, подмогал, перстом указывал...

Оно ж как бывало... Ждёшь-пождёшь... как только Солнушко взойшло, на поле йдёшь да поглядёшь... И вот как самое-то верное времечко наступает, глядишь – по полю местами колоски-то полегли, так вот, словно наклонились... Тут уж знамо дело – это Хозяин Поля прошелся, да колоски-то к Земелюшке и склонил... значит, одно – пришёл час в Зажинки собираться... а тады уж бабоньки по деревне йдут да полевую песнь голоса́т... голоса́м, значит, сказывают тем, кто не увидал своими вочками да с тёмной ночки-то, что, мол, пришла пора жати...»⁶⁵.

⁶⁴Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁶⁵Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Особое ритуально значимое значение придавалось тому, кто первый зажнёт хлеб. К зажинщице предъявлялись требования здоровья, лёгкой руки (чтобы во время жатв у жниц не болели руки и спина), а также ритуальной чистоты.

NB

«Зажиницу всегда выбирали в аккурат. То должна была быть бабонька не хвора, чтоб на работу скорая. Рученьки у её должны быть хваткие (чтоб брать могла охапками), но лёгкие (на ласку-то не дохлые). Да непременно чистая должна быть тая бабонька – душою чтоб-ка ладненька: чтоб со скверной всякой не роднилася и Христа чтоб не дичилася... Вот оно как раньше-то было...»⁶⁶.

Зажинать ходили к вечеру. В этот день не работали, а срезали только зажин (от одного до пяти снопов).

NB

«В Зажинки-то не работáли, большие песни всё спевали, хороводились... это вот уж о пося, на следующий день, как только праздничек Зажинокотгуляли, так и начиналось особое жаркое времечко на всякие полевые работы. Люди Природеподмогали: дары её хорошенько собирали, чтоб-ка поле в жите не утонуло, да Земелюшка под травкой не всплакнула...»⁶⁷.

Первые сжатые снопы, наделавшиеся магической целебной силой, приносили в дом, ставили под иконы в красный угол, где они находились до ритуального его «выпрояживания» во время молотбы.

NB

«Стоит первый снопик в красном уголку аж до самой молотбы. А потом-тка яго скотинушке отдавали, коровушку свою силкой знатной наделяли... а в красном уголку место для последнего снопочка освобождали, подготавливали...»⁶⁸.

II. Дожинки

Наиболее развит у русских комплекс, связанный с окончанием сбора урожая – дожинальный обряд.

Согласно традиционной терминологии, встречается два варианта названий ритуального дожиночного обряда: Дожинки и Толока (производное слово от «толкаться», указывающее на критерий общинного характера данного ритуального действия).

⁶⁶Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁶⁷Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁶⁸Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Как правило *Дожинки* на Смоленской земле включали в себя *три основных этапа*:

1. *ритуал, связанный с изготовлением «последнего снопа»;*

Процесс изготовления последнего снопа включает в себя:

- выбор жницы (как правило, право жать первый сноп и последний отдавалось одной женщине);
- непосредственное вязание последнего снопа особым способом срезания по кругу (вариант использования магии «по подобию», где ядром подобия служит Солнце, как Заглавный Дух, символизирующий бесконечность жизни)⁶⁹;
- придание снопу антропоморфного облика⁷⁰;
- наряжение снопа бабой;
- ритуальное «поселение» последнего снопа в обжитое человеком пространство (сноп приносили с поля в дом, ставили его под икону в красный угол и хранили до начала следующих посевных работ, наделяя при этом его целебными свойствами).

2. *ритуал пожинальной бороды;*

Пожинальной бородой носители традиционной культуры называли несжатые колосья, специально оставленные на поле. Их скручивали «вертнём»⁷¹, повязывали красной лентой, потом пропалывали («чтоб-ка поле на будущий год не зарастало сорняками»), поливали водой («чтоб-ка не было засухи на будущий год») и оставляли «под породой» хлеб с солью («угощеньице для Хозяина Поля»). Далее по бороде катались или кувыркались, приговаривая - припевая: «Жнивка, жнивка, подай мою силку».

3. *массовые гуляния на поле.*

NB

«А уж опосля, как последний снопик-то пожали, да пожинальную бороду-то завертали, тады ужо начиналась гуляня... тама-тка и карагоды водили, и песни грали, и плясали, да ещё и во свадебки чудили... Дюже весело было...»⁷².

Таким образом, *рассмотрев последовательность основных (во временном пространстве непосредственной их реализации) ритуалов жатвенного обрядового комплекса, можно сделать следующие выводы:*

⁶⁹ Британский учёный *Джеймс Джордж Фрезер* в своём труде «*Золотая ветвь: Исследование магии и религии*» выделил два основных принципа традиционного мышления магической практики. Первый из них (закон подобия или «*магия по подобию*») гласит: подобное производит подобное или следствие похоже на свою причину. Согласно второму принципу (законом соприкосновения / заражения или «*магия по смежности*»), вещи, которые раз пришли в соприкосновение друг с другом, продолжают взаимодействовать на расстоянии после прекращения прямого контакта.

⁷⁰ Антропоморфизм (от древне-греческого «*ανθρωπος*» – «человек» и «*μορφή*» – «вид») – перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевлённые предметы.

⁷¹ Здесь и далее по тексту использованы высказывания информантки *Максименковой Ефросиньи Захаровны* (1914-2007 гг.), жительницы деревни *Утехово Рославльского района Смоленской области*. (Из частного архива этномузыколога *Рогачевой Н.*).

⁷² *Максименкова Ефросинья Захаровна* (1914-2007 гг.), жительница деревни *Утехово Рославльского района Смоленской области*. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога *Рогачевой Н.*).

1. во-первых, хотя в обрядовой традиционной терминологии осмысление начала и конца жатвы как встречи и проводов мифологических персонажей не получило своего выражения, вместе с тем это ясно читается на уровне ритуальных действий, которые связаны с изготовлением ритуального предмета, помещением его на некоторое время в пространство, обжитое человеком, а затем его удалением («изгнанием» \ «выпровождением») из мира людей;
2. во-вторых, жатвенному периоду свойственны все признаки, присущие кризисным, опасным зонам традиционного календаря, когда границы между мирами открыты.

Действительно, для жатвенного периода характерна строгая регламентация поведения людей. Например,

- на поле выходили чистым, в белой одежде (*«белые одежды – значит чистые, а коли чистым придёшь, чистоту лишь заберёшь, другим словом – никакая нечисть к тебе не привяжется...»*⁷³);
- нельзя было перевязывать чужой сноп, иначе у сжавшей его женщины *«детей завяжешь»* (*«коль чужой сноп перевязал, всё одно, что утробу ты связал»*);
- нельзя заканчивать работу после захода солнца, что связано с представлениями о том, что на поле среди колосьев гуляют души умерших родителей (*«Чтоб-ка Полюшку родить, много силки нужно-то скопить. Так вона родителки-то покойные детушкам своим подмогали, на поля хлебные солетали, зёрнушками оборачивались, силой роста наворачивались. На них гляючи, и другие зёрнушки наливались... А после заката Душеньки-то рódные отдыхали, с колосков-то выглядали да по полюшку расхаживали. Потому-то и нельзя было в поле опосля захода солнушка ютиться – нечего со душеньками тесниться... волюшка каждому нужна...»*).

⁷³Здесь и далее по тексту использованы высказывания информантки Максименковой Ефросиньи Захаровны (1914-2007 гг.), жительницы деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. (Из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Урок 15. Жатвенные песенные циклы

Жатвенный песенный комплекс, согласно прямому предназначению тех или иных певческих образцов и, следовательно, манере их исполнения, можно разделить ((!)важно отметить, что подобного рода разделение свойственно самим носителям традиционной культуры) на три цикла:

1. «Голосные» песни;

К «голосным» песням относятся такие календарные жанры певческой традиционной культуры, как:

- «жнивные» / «полевые» («те, что что только бабоньки спевали да во весь голос в поле хлебном, али по дороге ко жниву»⁷⁴);

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

- 01 «Зароди, Божя, жито» (жнивная на обжинки) Русское Поозерье;
- 02 «Наша поля вясёлая» (жнивная на обжинки) Русское Поозерье;
- 03 «Ходил козёл по меже» (жнивная) Русское Поозерье;
- 04 «Как пойду я коло лесу» (жнивная) Русское Поозерье;
- 05 «Пара жнейкам дамойки ийти» (жнивная) Псковская область;
- 06 «Еровая спареня» (жнивная) Псковская область;
- 07 «А я жсала хапу, хапу» (жнивная) Псковская область;
- 08 «Ай, жоноч(ы)ки, пора домой» (жнивная) Псковская область;
- 09 «Слава Богу, што на маей нивке» (жнивная, толочная) Псковская область;
- 10 «Слава богу! Два поля пажсали» (жнивная, толочная) Псковская область;
- 11 «Ой, на нашой нивке» (жнивная, толочная) Псковская область.

- «полевые припевки» или «припевки на полевой голос» («те, что дробненькие да дюже голосные-то зараз»).

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

- 12 «Ой, харошей моладец» (полевые припевки) Псковская область;
- 13 «О, князёк малоденькай» (полевые припевки) Псковская область.

NB

«Работали у деревне тады много да и пели много... а як во только в поле, аль как идут во куды, аль со жнива, али простокак сядут во где – дык и зачинают песни... да громко так... на весь голос...»⁷⁵.

⁷⁴Здесь и далее по тексту использованы высказывания информантки Максименковой Ефросиньи Захаровны (1914-2007 гг.), жительницы деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. (Из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁷⁵Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

2. «Песни-приговорки»;

NB

«Да тока ж не всякою полевою ти восинскую песню можно была на полный голос грать. Что для себя играешь, ту – можно... а вот когда с Духом Поля у разговоры вступаешь – тады ужо надо особый голос иметь... Там ужо необходимоцкать – тихонько так припевать...

Так во, бывало, возьмёшь снопик, прижмёшь его ко груди, равно как детёночка своего и по земле катаешься да цикаешь, чтоб-ка Полюшкотебя пощадило да силушку твою возвернула.

И Жнивка силушку непременновозвращала... А то как же... Она ж-то под волей Духа Поля ходит... а Тому-то одно дело – людям божьим подмогать (равно как и другим Духам – тама-тка: Хозяину Леса, аль Реки ти Возера)...»⁷⁶.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

– 14«Нивка, нивка, падай маю силку» (приговорка) Псковская область;

– 15«Поля, поля, атдай маю долю» (приговорка) Псковская область.

3. Песни «на веселье»

К песням «на веселье», исполняемых в поле относятся такие жанры певческой традиционной культура, как:

- плясовые;
- шуточные;
- игровые;
- приуроченные свадебные песни.

NB

«Как Толоки пришли всех на Поле привели. Тама-тка и плясали, и играли – одним словом – Полюшко радовали. А то как же... За урожай-то знатный, необходимо Полюшко было наградить. А награда – это, уж знамо дело, веселье...

Так вот и былб...Кто пляску заведёт да на дробушечки (такие вот маленькие) жалеть себе не станет, глядишь – и жениха себе найдёт. А тамат-ка и хлопчик, коли разухабится во пляске-то бурной, так и девчатки ко его натуре прильнут, приманятся уж непременно...

А ребятишки – смехота! Бывало снопик махонький скрадутъ, оденут яго в какие риззя и ну по деревне ходить, да жанить яго – тэй спопок-то... Умора...»⁷⁷.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

⁷⁶Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁷⁷Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

- 16 «Захотела стара баба» (плясовая) Смоленская область, Починковский район, деревня Белик. Поёт Голубева Н.Ф.;
- 17«За лесиком солнушко» (свадебная) Смоленская область, город Ельня;
- 18 «Гуливо на дворе» (свадебная) Русское Поозерье;
- 19 «Частушки» (под гармонь) Русское Поозерье;
- 20 «Скобаря» (наигрыш на гармони) Псковская область;
- 21«Разводная гармонь» (наигрыш на гармони) Русское Поозерье;
- 22«Говорят, яй некрасива» (частушки) Русское Поозерье.

Раздел 5. «Обряды и песни святочного периода»

Урок 16. Святой Покров. Святковские вечера

Как в целом у русских, так и на Смоленщине – в частности, *основной ритуально-обрядовый комплекс, оформляющий рубеж между старым и новым годом приходится на время Святков.*

Однако *началом переходного времени, вызывающего прямые аналогии с погребальной обрядностью (умирание = засыпание), согласно мнению традиционных носителей, считается праздник Святого Покрова.*

Святой Покров

В традиционном календаре наступление праздника Святого Покрова было напрямую сопряжено с первым покровом земли снегом и, соответственно, не имело четкой регламентированной календарной даты⁷⁸.

NB

«Вот так во и было: свадьбы гуляли до Покрова, а потом ужогрешным людям нужно было сохранять молчание, потому как Небушку со святыми душеньками, что живут на нём, приходил черёд плакать, но ужо не за людей земных (это ж вона как невеста с мамкою своею по судьбинушке своей нелёгкой горевала-причитала), а за цельный год – с Зимой, Весной, Летом да Восенью. Так во и было: Небоплакало дождями, сыпало снегами; Земля засыпала, замирала, отдыхала; а люди слухали Природу да подчинялися ей – Великой... всё тишилися по хатам, чтоб-ка не мешать году старому умирать, а новому – нарождаться... И было так аж до самого праздника Святого Кузьмы-Демьяна... А тады ужо опять свадьбы народ гулял аж до самых Святков. А оно ж и верно... Землюшка ужо укутана... хорошо Ей, Матушке, под снегом-то отдыхати да во сне том силку набирати...»⁷⁹.

Согласно традиционным поверьям, первый снег имел огромную магическую силу. Именно потому в день Святого Покрова были широко развиты магические практики, имеющие в основе своей принцип традиционного мышления магии по-подобию⁸⁰.

⁷⁸В Православии аналогом традиционного праздника Святого Покрова (на уровне переосмысления названия праздничной даты) является праздник Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемый 14 октября. В основе праздника находится предание о явлении Богородицы в Константинополе. Согласно легенде, в то время столица Византии находилась в окружении неприятельских войск. Люди собрались в храме на всенощную и молились о спасении. В четыре часа ночи во время всенощной произошло явление Пресвятой Богородицы, которая в окружении святых шла по воздуху. Богородица начала молиться, затем подошла к храмовому престолу, сняла омофор (покров, покрывало), который покрывал Ее голову, и раскрыла его над людьми. Ее покров и стал знаменем о защите христиан от неприятелей. Надежды вскоре оправдались: враги без всякого кровопролития отступили от города.

⁷⁹Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁸⁰Смотреть ссылку №69.

NB

«Святой Покров для девчаток, что непросватанными хаживали, то ж было самое времечко подходящее заговор говорить, чтоб-ка жениха себе знатного заполучить... Бывало, выйдут на снег первый и говорят тады, мол, Батюшка-Покров, покрой землю снежком, а меня – женишком... Вона как былб...»⁸¹.

Певческие образцы, оформляющие собою день Святого Покрова на Смоленщине, как правило, имели хороводный (часто игровой) характер и сопровождались массовым движением по деревне (при этом участники певческих акций в отдельные дворы не заходили). Основной задачей подобного рода хороводов-шестивий являлось оповещение всех жителей о том, что «Святой Покров пожаловал».

*(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционного певческого образца:
– 01 «Святой Покров» (хороводная на Покров) Русское Поозерье*

Святки

Святочное время в традиционном календаре длилось около двух недель и имело чёткую структуру, образуемую тремя праздниками:

- 1. Рождеством (7 января),*
- 2. Новым годом (14 января),*
- 3. Крещением (19 января).*

Каждая из вышеназванных праздничных дат имела свою смысловую специфику. И если важнейшие церковные праздники – Рождество и Крещение продолжали нести в себе и в рамках традиционного мировосприятия заряд мощнейшего христианского вероучения (Рождество – Рождение Иисуса Христа, как Мессии и Спасителя душ человеческих; Крещение – Крещение Спасителя (в водах Иордана), как символ принятия истиной Веры), то Новый год представлял собою праздник, в котором доминировали языческие элементы, основанные на древних мифологических верованиях об умирании старого года и рождении нового.

NB

«Когда Старый год умирает, а Новый нарождается тогда дюже страшное времечко наступает. То ж денёчки, а вместе с ними и ночи, когда Землюшка раскрывается, чтоб-ка во себе, многострадальной, Старый год-то схоронить... Так вот Год хорониться, а из-под земли нечесть ползёт, не стесняется. Люд честной пужает, всякими своими забавами скверными стряцает. Оно ж и правда, дюже разум-то человека глумит, когда на земле-то чёрт блудит. Ох, страшное то, скверное времечко...»⁸².

⁸¹Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁸²Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Таким образом, согласно традиционным представлениям, святочное время разделялось на две части:

1. «святые вечера»(от Рождества до Нового Года)

NB

«Как Иисус-то родился, так по всем домам «Святый вечер» поют, Христу радуются. Он же Святой, за всех людей молится... Знаютко, что и вечера те, не смотри что ночи тёмные, а равно как светлые, одним словом – святые ...»⁸³.

2. «страшные вечера» (от Нового Года до Крещения).

NB

«Как Иисус-то родился, так всяк человек (будь то живой, али в гости со Небушку ко своим рóдным сошедший) радуется. От той радости и вечера-то светятся... Но до той только поры, как Год Старый-то кончится... А уж тады Святые вечера Страшными становятся... Оно ж как же иначе... Нечисть гуляет, людей пужает... аж до самого Крещенья... А вот как Крещенье на порог, дыи водице придет срок хаты людям-то очищать, скверну всяку выгонять... На Крещенье-то Сам Иисус в водице-то купался, а значитса одно – вся водица на землице навремецко того праздничка святою делается... И вот той святой водицы нечисть вся пужается да скорей по землицу ховається... а тама-тко ужю обратно ходу ей не будет... Землица-то ужю сомкнулася...»⁸⁴.

Таким образом, очевидна, с одной стороны, оппозиция в рамках святочного периода трёх ключевых календарных вех и вместе с тем, с другой стороны, обнаруживается теснейшая их взаимосвязь, благодаря которой они образуют единый обрядовый цикл, демонстрируя совмещение в традиционной культуре христианского и языческого мировоззрений. Например, мотивы, связанные с Рождением Христа, стали доминирующими в ритуальном оформлении народного праздника Рождества (о чём свидетельствуют многочисленные поэтические тексты колядных песен), в то же время христианские догмы не смогли вытеснить обрядовые практики, восходящие к более архаическим эпохам (верования о посещении души умерших предков своих домов, что сказалось как в приготовлении ритуальной пищи (кутья, ритуальный хлеб), так и в многочисленных прогностических практиках). Или же, центральным эпизодом Крещения является церковный обряд водосвятия, получивший в народной традиции своё осмысление, а именно – ритуальное окрапывание святой водой углов хат и хозяйственных построек, с целью выпроваживания нечисти из пределов обжитого человеком пространства обратно под землю.

NB

⁸³Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁸⁴Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

«Тем же Святочное времечко и хорошо, что Поднебесные Жители рядом ходили да вразговоры вступали. Да и нечисть когда пужала, а когда зараз и подмогала, надоумливала... Вот потому-то во Святки всяк норовил с ними поговорить... а с человекомчеловек завсегда наговориться успеет, коли нужда и интерес к костюмчику прибудет...»⁸⁵.

⁸⁵ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Урок 17. Колядование. Обряд гадания под песни. Святочные собрания молодёжи

Колядование

Одним из главных обрядов святочных вечеров было колядование – поздравительный обход домов группой колядовщиков с пением благопожелательных песен.

На Смоленской этнической территории можно выделить две ритуальные модели, на основе которых организованы святочные обходные обряды:

1. обходы дворов на Рождество (как правило, имеющие поэтический зачин «Пришла коляда на канун Рождества» и имеющие поэтический рефрен колядных песен, включающий слово «Виноградье»);

NB

«Виноград али виноградьё – это ж всё одно, как венок, что вокруг головы вился. Виноград во пели невесте, она ж под венец идёт... и на Христово Рождество виноградьё спевали... Он-то, Христос под венец всё одно пошёл... только под терновый... Вот как оно было»⁸⁶.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

- 01 «Блыслави, Христос» (колядка на Рождество) Псковская область;
- 02 «Пришла Кыляда» (колядка на Рождество) Псковская область;
- 03 «Как са вечера парашка» (колядка на Рождество) Псковская область;
- 04 «Пришла Кыляда» (колядка на Рождество) Псковская область;
- 05 «Ой, как пришла Кыляда» (колядка на Рождество) Псковская область.

2. обходы дворов на Новый Год (как правило, уже изначально имеющие в основе своей мотивы прославления хозяев дома).

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

- 06 «Ишла баба по ляду» (колядка, что под Новый год) Русское Поозерье;
- 07 «Как пошла Коляда» (колядка, что под Новый год) Русское Поозерье.

Как правило, участники обходных обрядов ходили ряженными в старика и старуху, цыган, нищих, медведя, козу, ритуально (посредством персонажного кода) представляя тем самым «чужую» сферу.

NB

«Во так во и было завсегда: сколько ему – хозяину – нажелаешь добра, столько враз тебе назад и обернётся. Потому-то в коляде девки с парнями да бабы с мужуками не просто песни грали да хозяев величали, а рядились кто во что горазд

⁸⁶ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

– Духам подражали, а своё лицо в сенцах на полку клали. Не гоже же было таматка взрослым парням да девкам, да бабам з мужуками в разных нарядах без умыслу укромого кочевряжиться. Гульняда и только получится. Ведь сила у человека божьего не та, что во Природе-Матушке. Так оны и ховалисвою наружность. Вот, к примеру, я – Фросенька: как положила своё лицо в сенцах на полку, обрядившись наперёд у тулупчик шиворот-навыворот – так и стала в тот же миг медведём... и с походкой-товразвалочку, иголосом таким во – басистым. И ужю к людям в коляду иду не Фросенькой – а хозяином лесу, а значитя – и несу с собой в дары всю силушку и богатства этого лесного зверя»⁸⁷.

Обряд гадания под песни

Другим обрядовым музыкальным жанром в период Святков являются *подблюдные песни*, связанные с обрядом гадания.

Этот ритуал обычно имел местные локальные названия. Так, например, на Смоленщине, где предметы, замещающие владельца, трясли в мужской шапке, назывался «*перстни тресть*», где скидывались на блюдо, в последствии накрывающееся рушником – «*подблюдные припевки*».

Обряд гадания всегда начинался зачинной припевкой, не содержащей предсказания. За нею следовали коротенькие припевки-загадки, предсказывающие будущее тому, кому они выпали по предмету. Каждая песенка завершалась рефреном: «*Кому поём, тому с добром, кому вынетя, тому сбудетя, не минуетя*», подчёркивающим неизбежность предсказания.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

– 08 «Святой вечер» (*перстни тресть*) Смоленская область, Ельнинский район, деревня Шараново;

– 09 «Да баслов, Божя» (*подблюдные припевки*) Русское Поозерье;

– 10 «Ишёл кузнец» (*подблюдные припевки*) Русское Поозерье.

(!) Говоря об прогностических практиках, бытующих в традиционной среде, интересными могут показаться следующие замечания Сказительницы:

NB

«Раньше-то молодые девки да парни плясать готовы были завсегда и всюдых. Это ж вона тока зимой теснилися в избах, потому как морозно да холодно на вулице. Но не тока ж людям-то греться коло печки хотелося, а и всяким Поднебесным Духам. Вот и слеталися они в хаты да в бани – поближе эдак к теплу да грелись. Ну, а люди уж больно радовалися таким гостям. Заслонки в печках отворяли да и в разговоры-то с ними вступали во всякие: кто ухом слухает, что ветер скажет, кто сны загадывает, а девкам молодым – то время было самое подходящее, иштоб-ка подблюдные песниграть да судьбу свою гукать...

⁸⁷ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Да только, как будешь эти песни грать, непременно наперед заговор сказать, чтоб-ка не сама ты, детонька, рукою своею водила да вещицы тянула, а Дух тебя направлял: кого – наперед, а кого – опосля обозначить. Так вот и было, шла заводилка (что вещицы-то тянула) в красный угол и говорила слова укромные:

Хозяин с Хозяюшкой,
Да с малыми детушками,
Разрешится нам ни век вековать,
Ни день дневать,
Ни ночь ночевать,
А судьбу свою узнать.
Аминь, Аминь, Аминь.

...

А хозяин – это не кто иной, как Домовой. Ещё его кличут Домовиком, что в красном уголку живёт да добро всех своих домашних бережёт, ну, и заходим понемножку подаёт, ежели к нему с уважением относятся...»⁸⁸.

Святочные собрания молодёжи

Как, в целом – повсеместно на Руси, так и на Смоленщине – в частности, была развита традиция осенне-зимних рабочих и праздничных посиделок. Рабочие собрания («посиделки»), на которых сходились чтобы прясть, плести лапти, сучить верёвки происходили в избах, которые «заперед выкупали у хозяев»:

NB

«А выкупали избу так:

- А здоровья хозяевам этого дома.
- Мы к вам не по пустому прибыли, а с предложеньцем.
- Наша работушка – ваша волюшка.
- Дозволится ли, уважаемые, в вашей горенке поцарствовать?
- Глазки наши зорки, ручки наши бойки – на работушку охотливы.
- Нам бы только лавочку коло печечки, что в маленьком уголку со свечечкой.
- У вас – товар, у нас – купец.
- Горенка с лучиною – с вас, а песни работливые – с нас.
- Принимать позволите? Али выгоните гостей за порог по другим хатам приюту искать?
- Заходите, проходите, гостики дорогие. Добрым людям мы всегда рады! Свету у нас в горенке хватает, потому работушка ваша глазоньки вам не поточит. Заходите, любезные, и властвуйте...»⁸⁹.

⁸⁸ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁸⁹ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

В отличие от рабочих посиделок праздничные, то есть «святковские» назывались «вечеринками», на которых, работать было нельзя (помним, что «непростое», «переходное» календарное время маркировалось запретами на работу).

NB

«Бывало, как праздничек – ну, тады всё! Особо – Святки, после Рождества. У Святкиходили по вечеринках. Вечеринки были по очереди в каждом дворе: сегодня – у меня, завтра – у тебя. И пели песни там да танцевали. Самые песни – это Святки! Две неделиодни песни... каждую ночь, каждый вечер... Вечеринки они назывались ти – беседа. Там собиралась вся деревня. И тады карагоды водили, ив игры грали, и песни пели, да танцевали так – что аж хата трещит!»⁹⁰.

Основным музыкальным наполнением праздничных молодёжных гуляний были хороводные и игровые(согласно традиционной терминологии – «святковские») песни, основной функцией которых являлся выбор брачной пары.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

– 11 «В новом городе» (святковская) Русское Поозерье;

– 12 «Плавай, утица» (святковская) Русское Поозерье;

– 13 «Принародно меня душечкой назвал» (святковская) Русское Поозерье;

– 14 «Против царя кабака» (святковская) Русское Поозерье;

– 15 «Сидел, сидел ящер» (святковская) Русское Поозерье;

– 16 «Ты чаго жену не бьёшь» (святковская) Русское Поозерье;

– 17 «Как у наших у ворот» (святковская) Смоленская область, Ельнинский район, деревня Шарапово.

⁹⁰Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Раздел 6. «Масленичные обряды и песни»

Урок 18. Масленичный обрядовый комплекс (доминанты наполнения и структура)

В традиционном календаре Масленица занимает пограничное положение между Зимой и Весной. С одной стороны, она завершает собою период зимних ритуальных практик, с другой – открывает весенние, направленные на подготовку полевых работ и стимуляцию роста культурных растений.

В основе масленичного цикла лежит универсальный для ключевых календарно-обрядовых комплексов у русских сценарий встречи и проводов, воплощённый на уровне всех кодов народной культуры – начиная с кулинарного и кончая персонажным.

NB

«Масленица во все времена была уж больно почитаемым праздничкам, который к себе требовал особого уважения...

А то как же... необходимо было Матушку Зиму похоронить со всеми почестями, чтоб-ка она, во свой черёд, с миром на покой ушла и уж боле людей морозом, снегом, да вьюгами не тревожила аж до следующего своего рождения. Потому-то и мастерили в деревнях соломенное чучело, одевали его во всякие ризы да сжигали, тем и говорили Матушке-Зиме, что пораи уходить, потому как на земле век не проживёшь...

Вот так вот и было... Похоронят Зимушку да играют опосля по ней помин по всем правилам да обычаям круга, потому как круг (будь он в блинах, али в карагодах – всё одно) – это жизнь вечная без начала и без конца...равно как у заглавного Духа – у Духа Солнышка...»⁹¹.

В масленичном обрядовом комплексе не маловажной составляющей целого являются и ритуалы поминального характера, во многом моделирующие человеческую деятельность.

NB

«На Масляной неделе Души умерших-то спускалися на землю да гуляли по ней аж до самой Святой Пасхи – весь пост. Потому, как дело у них важное было – наблюдать за людьми, чтоб-ка те поменьше грешили. Вот и был запрет на шитьё, чтоб-ка ненароком Душу-та близкую иголкою да не проткнуть... да и на другие работы также: на каждую – свой запрет по особой причине... Это только опосля Пресветлой Пасхи Души-то улетали подальше к Небу, поближе к Солнышку, да сверху подмогали людям Весну гукать...»⁹².

⁹¹Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁹²Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Структура *масленичного обрядового комплекса* включает в себя три недели – то есть весь период подготовки к Великому Посту:

1. «Всеёдная»неделя – неделя, в которой отсутствовали постные дни;
2. «Рябая»неделя – неделя, в которой чередовались скоромные и постные дни, и которая непременно заканчивалась мясным заговеньем, поскольку на следующей за ней масленичной неделе мяса не ели, употребляя лишь молочные продукты;
3. «Масленичная» / «Масленая» / «Сырная»неделя –неделя, *которая* сама по себе была неоднородна и *делилась на два периода*:
 - «Узкая» / «Малая» Масленица– первые три дня масленичной недели, когда крестьяне ещё могли работать в дневное время (!) все вечера масленичной недели были «святыми», о есть нерабочими);
 - «Широкая» / «Большая» Масленица – дни масленичной недели с четверга по воскресенье, где *центром тяжести(!)всего масленичного обрядового комплекса* являлось *Прощёное Воскресенье*.

Однако, не только два периода масленичной недели имели своё чёткое разграничение во временных рамках и, как следствие, наделялись специальными определениями – названиями, но *и каждый день Масленичной недели* имел как своё собственное название, так и *наделение уникальным смыслом*:

1. Понедельник – «Встреча».

Первый день масленичной недели называется «Встреча» – это встреча Масленицы. В этот день начинали печь блины. Первый блин по традиции отдавали нищим, бедным и нуждающимся людям, чтобы те помолились за души усопших родственников, или же блин оставляли на пороге в дань уважения к своим предкам. В понедельник занимались организационными вопросами, касающимися гуляний: достраивались снежные горки, балаганы, качели, лотки для торговли. Утром свёкор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости и угощались блинами, радуясь началу масленичной недели. И именно в этот день делали чучело Масленицы из соломы и других подручных материалов, наряжали в старую одежду, разные лохмотья, заодно избавляясь от старья. Затем чучело насаживали на кол и возили в санях по улицам, и, наконец, выставляли на всеобщее обозрение на главной улице или площади деревни до воскресенья.

2. Вторник – «Заигрыши».

Вторник традиционно был днем гуляний, игр и забав. В этот день с утра начиналось веселье, катались на санях, ледяных горках, каруселях. По улицам ходили скоморохи, развлекаая народ и угощаясь щедрыми подаяниями хозяек. В этот день звали родных и знакомых на блины. Заигрыши были днем сватовства в деревнях. Молодые люди украдкой приглядывались друг к другу, парни присматривали себе невест, девушки засматривались на парней и украдкой гадали, кто же из них первым пошлет сватов. И родители присматривались к будущим родственникам и в шуточной форме начинали сговариваться о предстоящем

торжестве. Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, для того, чтобы сразу после Великого поста сыграть свадьбу.

3. Среда – «Лакомка».

В среду по традиции зять приходил к теще на блины, которые она готовила специально для него. Теща должна была вдоволь накормить зятя и всячески демонстрировала расположение мужу своей дочери. От этого обычая пошло выражение *«Пришел зять, где сметаны взять?»*. Зятьев могло быть несколько, приглашали и других гостей, родных, соседей, и столы ломились от угощений. Зятя славил своих тещ и пели им хвалебные песни и разыгрывали веселые сценки с переодеваниями. Женщины и девушки собирались вместе, катались на санях по деревням и также распевали веселые песни и частушки.

4. Четверг – «Разгул».

С этого дня начиналась *«Широкая Масленица»*, потому все хозяйственные работы прекращались и разворачивались настоящие гулянья в честь Масленицы. Народ вовсю предавался всевозможным потехам, играм и забавам. Люди *катались с горок*, на качелях и каруселях, *устраивали веселые катания на лошадях, в санях*, играли в снежки, шумно пировали, все это сопровождалось веселыми хороводами и песнопениями. Катание на санках было любимым детским занятием и не только в масленицу. Из толстых широких досок для детей делали специальные корежки. Опасности упасть с такой корежки и перевернуться практически не было. Корейки таскали на веревочках самые маленькие. Корейка с беседкой называлась козлом. Если днище корейки облить водой и наморозить на нем слой льда, то такая корейка особенно стремительно неслась с горы. Забавой для взрослой холостой и женатой молодежи служили так называемые слеги, на которых катались стоя, парами, держась друг за друга. Длинные, хорошо обтесанные слеги (нечто среднее между бревном и жердиной) клали на гору, обваливали снегом и обливали водой. Всю масленую неделю катались на слегах, визжали и падали, кричали и ухали, проносились по слегам и с песнями. Устоявшая на ногах пара катилась далеко за реку или за деревню. В этот день обычно проходили *кулачные бои* и *игры «стенка на стенку»*, где молодые люди показывали свою удаль и стать, красуясь перед девушками и невестами. Участвовать в боях и соревноваться могли жители двух деревень, помещичьи и монастырские крестьяне, жители большого села, проживающие в противоположных концах. Причем к бою готовились очень серьезно: парились в бане, сытно ели, чтобы набраться сил, и даже обращались к колдунам с просьбой дать специальный заговор на победу. Одной из любимых традиционных потех был штурм и захват ледяной крепости. Парни строили городок из льда и снега с воротами, туда сажали стражу, а потом шли в атаку: лезли на стены, врывались в ворота. Осажденные оборонялись, как могли: в ход шли снежки, метлы и нагайки. Смысл этих игр, как и всей Масленицы – выплеск накопившейся за зиму негативной энергии и разрешение различных конфликтов между людьми. Дети и молодежь ходили по домам с бубнами, рожками, балалайками, распевая колядки. Их охотно угощали лакомствами и передавали приветы и поклоны их родителям и родственникам.

5. Пятница – «Тещины вечерки».

В этот день зять приглашал тещу к себе на блины. Теща приходила с ответным визитом, да еще и со своими родственниками и подругами. Блины в этот день пекла дочь – жена зятя. Зять должен был продемонстрировать своё расположение к теще и её близким. Семейные посиделки скрепляли отношения между родными, а общее веселье напоминало о скором приближении долгожданной весны и тепла.

6. Суббота – «Золовкины посиделки».

В этот день невестка с почетом приглашала родственников мужа в дом на блины. Если золовки, сестры мужей, были незамужними, невестка приглашала своих незамужних подруг на общие посиделки. Если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню. Новобрачная по обычаю готовила подарки своим золовкам и одаривала каждую.

7. Воскресенье – «Проводы Масленицы» или «Прощеное Воскресенье».

Завершает масленичную неделю Прощеное воскресенье. В этот день близкие люди просят друг у друга прощения за все причинённые за год неприятности и обиды. После принятия христианства в этот день обязательно шли в церковь: настоятель просил прощения у прихожан, а прихожане – друг у друга, и кланялись, прося о прощении. В ответ на просьбу о прощении по традиции произносят фразу «Бог простит». Также в Прощёное воскресенье было принято ходить на кладбище и поминать усопших родственников. Как и много лет назад, так и сегодня кульминацией всей Масленицы считается сжигание в этот день чучела. Это действие символизирует проводы зимы и наступление весны. В этот день люди устраивали ярмарки, чаепития с бубликами, калачами и блинами, играли в игры, водили хороводы вокруг чучела Масленицы, пели и танцевали, и, наконец, сжигали чучело, мечтая, чтобы вместе с ним сгорело все плохое, что было в жизни, а пепел рассыпали по полям. Большие костры тоже были значимой традицией, их жгли специально, чтобы растопить остатки снега и поскорей позвать в гости красавицу весну. В костры кидали старые ненужные вещи, избавляясь таким образом от всего, что мешало жить. Вокруг костров водили хороводы, а одной из любимых забав были прыжки через пылающий костер. В этот день забывались все старые обиды и конфликты, и говорили: *«Кто старое помянет, тому глаз вон»*.

Таким образом, приведённые выше описания тех или иных общепринятых во временных рамках масленичной недели действий, игр и забав обнаруживает *мощное ритуальное значение в масленичном обрядовом комплексе продуцирующих практик, имеющих в своей основе как семейно-брачные мотивы (почитание семейных родственных связей, или же выбор брачной пары), так и мотивы, напрямую сопряжённые с аграрной и скотоводческой деятельностью крестьян (например, катание с гор, согласно традиционному мышлению, способствовало росту льна – «катались на долгий лён»)*.

Урок 19. Музыкальное оформление масленичного периода

Главное место в акустическом оформлении масленичного комплекса занимали обрядовые масленичные песни, исполнение которых являлось прерогативой чисто женской части населения и отличалось особой ритуально-значимой характеристикой звучания.

NB

«Уж больно много масленичных песен раньше грали. А какие это красивые, гульные на голос эти масленки были. Всюдох их пели – когда на вулице, а когда и в хате. А мужуки етых песен испокон веку не пели – одни бабоньки...»⁹³.

Доминирование акустического кода во оформлении масленичного обрядового комплекса в целом объясняется тем, что именно пение являлось одной из ведущих магических практик. Действительно, обрядовые масленичные песни ((!) исполнение которых в это время было строго обязательным) концентрировали в себе все основные смыслы масленичного периода.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

– 01 «А мы весь Разжстов пост не пряли» (масленка) Псковская область;

– 02 «Ах, ты Масленица» (масленка) Смоленская область, Рославльский район, деревня Утехово;

– 03 «А мы Масленцу пракатали» (масленка) Псковская область.

Как в целом – в Западно-Русской традиционной культуре, так и на Смоленщине – в частности, масленичные песни разделяются на группы согласно содержанию мотивов следующих сюжетных кругов:

1. сюжеты встречи и проводов Масленицы;

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

– 04 «И мы Масленцу састречали» (масленка) Псковская земля;

– 05 «И а мы Масленцу увстрячали» (масленка) Псковская земля;

– 06 «А мы масленки дожидались» (масленка) Смоленская область, Смоленский район, деревня Дубровка;

– 07 «А мы Масленку дожидали» (масленка) Русское Поозерье.

2. сюжеты катания с гор;

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционного певческого образца:

– 08 «Выходи, Иван, на горку» (масленка) Псковская область.

3. сюжеты масленичной пищи;

⁹³Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

- (!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:
– 09«А мы Масленцу дажидали» (масленка) Псковская область;
– 10«Уж мы Масленцу дажидали» (масленка) Псковская область.

4. сюжеты осуждения Масленицы за обман;

- (!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:
– 11«А нас Масленца спадманила» (масленка) Псковская область;
– 12«Нас Масленица сподманила» (масленка) Русское Поозерье;
– 13«У нас Масленица – гуляница» (масленка) Русское Поозерье.

5. сюжеты, в которых высмеивались молодожёны (согласно традиционной терминологии – «масленки на срамоту»);

- (!) Прослушивание и аналитический разбор традиционного певческого образца:
– 14«Масленица дырагая» (масленка) Псковская область.

6. сюжеты, соотносимые с посещением молодухами своих родителей, в текстах которых доминируют мотивы жалобы, прощания и расставания навсегда.

- (!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:
– 15 «И на улице сняжок сыплет» (масленка) Псковская область;
– 16 «Эх-ти, горя маё гырявая» (масленка) Псковская область;
– 17 «Ах ты, пташечка палевая» (масленка) Псковская область;
– 18 «На чужий дальней на старонке» (масленка) Псковская область;
– 19 «Вился х(ы)мел(и) пу балотам» (масленка) Псковская область;
– 20 «Ах ты, жись мая нимилая» (масленка) Псковская область;
– 21 «Кола матушкинова акошка» (масленка) Псковская область;
– 22 «Ай на горушке что й рябина» (масленка) Русское Поозерье;
– 23 «Ай, ты пташка луговая» (масленка) Русское Поозерье;
– 24 «Как и с гор на гору» (масленка) Русское Поозерье;
– 25 «Я й лянок палю» (масленка) Русское Поозерье.

Тема 4. «Обряды и песни жизненного цикла»

Урок 20. Введение

Человек на протяжении своей жизни постоянно изменяется. Поскольку в традиционном сообществе за каждой возрастной группой строго закреплены определённые нормы бытового и обрядового поведения, в течение жизни неоднократно возникает необходимость снятия расхождений между биологическим состоянием человека и его социальным статусом, другими словами – преодоление кризисных ситуаций жизненного пути.

В традиционной культуре единственным способом преодоления кризисных ситуаций является ритуал, получивший в науке название ритуал перехода (термин введён в обиход научного словаря известным французским ученым, этнологом, фольклористом Арнольдом ван Геннепом⁹⁴). Их глубинный смысл заключён:

1. во временной символической смерти человека в прежнем статусе,
2. его возвращением в прежнее «неокультуренное» природное состояние,
3. возрождению в новом качестве.

Общий смысл всех переходных обрядов обнаруживается в единстве их кодов, что особенно чётко проявляется в употреблении в разных ритуалах одних и тех же предметов и совершении сходных действий.

Так, например, основная идея любого из ритуалов жизненного цикла, а именно – создание «нового» существа, находит аналогии в таких процессах, как *приготовление пищи*. Действительно, обязательной составляющей частью любого обряда жизненного цикла является общинная или семейная трапеза, для которой приготавливалась специальная еда, принимающая на себя роль обрядового символа.

Интересно, что символическим значением в традиционной культуре наделялся не столько конечный продукт (*каша, хлеб*), сколько исходное природное сырьё, то есть зерно, как как *воплощение фундаментальной оппозиции жизни и смерти*:

- зерно использовали в очистительных родильных обрядах,
- из зерна готовили кутью (кашу) на крестины,
- зерном обсыпали жениха и невесту,
- зерно бросали в могилу на похоронах.

Едина и *топография ритуалов* жизненного цикла, диктуемая структурой обжитого человеком пространства, в котором выделялись ритуально значимые:

- *пограничные локусы* – баня, хлев, амбар;
- *сакральные центры* – красный угол и печь.

Действительно, согласно традиционным поверьям, размещение обрядового лица (*новорождённого, жениха и невесты, покойника*) в красном углу символизировало его приобщение к роду предков, а также обеспечивало благословение как Небесных Покровителей (Христианских Святых), так и Поднебесных Жителей (языческих идолов).

В свою очередь печь (осмысляющаяся традиционными носителями как своеобразных «трансформационный узел», в котором сырое превращалось в печёное) активно использовалась в родильной обрядности и лечении новорождённых детей:

⁹⁴ Геннеп А. Ван Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов. – М., 2002.

слабость ребёнка воспринималась как признак его «недопеченности», а сама печь являлась прямой аналогией с утробой матери.

В жизненном цикле человека выделялось три наиболее важных события: рождение, вступление в брак и смерть, каждое из которых оформлялось ритуалом переходного типа (при этом необходимо акцентировать (!) внимание на том, что только свадебный обряд содержал в себе все три фазы ритуального обряда перехода, в то время как в родильном и погребальном обрядах один из этапов существовал лишь на концептуальном уровне).

Раздел 1. «Детство»

Урок 21. Родины и крестины. Раннее детство. Социализация детей

Родины

Главный смысл всех обрядовых действий, совершаемый при рождении ребёнка, состоит в том, чтобы *совершить переход нового человека в мир живых*, то есть помочь ему обрести правильную и законченную форму.

Родильные обряды начинались *задолго до появления на свет ребёнка*: по мере приближения родов жизнь беременной женщины *регулировалась* всё большим количеством запретов (*нельзя стричь волосы, удалять зубы, носить бусы и яркую одежду, смотреть на огонь и воду*). Во время родов роженице необходимо было вернуться к её *«природному облику»*: расплести косы, снять кольца и серьги, развязать узлы на одежде.

Ведущая роль родильных обрядов *отводилась повитухе*, которая, в свою очередь, выступала *посредником* между «тем» и «этим» светом.

Повитуха впервые появлялась в жизни будущих родителей на свадьбе, когда выносила на дорогу молодым (когда те ехали от венца) бруснику, чтобы их дети родились белыми и румяными.

После рождения младенца в обязанности повитухи входило «корректировка» его пола: для этого пуповину мальчика повитуха перевязывала топором, пуповину девочки – веретеном.

Кроме того, повитуха должна была исполнять определённые работы по дому (*печенье хлебы, доение коров*), которые ранее входили в обязанности роженицы и к которым она не могла приступить в течение определённого времени после родов.

Крестины

До крещения дети считались «*нечистыми*» и «*опасными*», поскольку воспринимались как существа бесполое (недаром новорождённых называли нарицательными определениями такими как «*дитя*» / «*чадо*»). Именно самым важным этапом формирования человека являлось *крещение*, с доминирующим ритуальным смыслом – *именаречения*.

Крещение непременно следовало после обряда «*очищения*» (не ранее чем на сороковой день после родов).

NB

«На сороковой-то день, что опосля родов (сороковой – это ж вона как Христос по-над Землёю-то блуждал, да на Небо не улётал –а нам-то уж и того пуще: ранее-то никак не годится во новый-то чин рядиться), роженицу и её дитя повитуха очищала. А то как же... Без этого и крестить-то ребёночка было нельзя. Он же с того света к нам спустился и покуда здесь ещё не окрестился (имечко, значится, не получил), вот и ходит в чине опасного, на разум-то неясного... А matka-то его, посколь в утробушку свою невесть кого поселила а вослед ещё и на свет народила, пущей его нечистая... Вот повитуха их и очищала.

А было это так... Шла, значит, повитуха в баню, где жили всё это время мать со своим дѣтѣм, готовила чан с водою, читала над этим чаном слова святыя, мол, Водица-Царица, очисти рабу Божию Графену (или другое какое имечко, чем матку-то молодую кликали), да вослед этою водицею да венчиком берѣзовым на их капала... Водица-то зараз их и очищала...

А уж опосля матка-то ребѣночка на ручки брала да из бани на свет божий выходила... Заперво в избу-то шла, где домашним кланялась... А вот тогда уже приходило времечко всем миром во церкву Божию отправляться – ребѣночка крестить, другим словом – имечком его, махонького, нарекать.

Вот только после того и батька уже мог на дѣтятку свою взглянуть. Он уже его на ручки брал да в обрат до хаты сам нѣс... Дождался поди...»⁹⁵.

Обряд крещения обязательно включал в себя (после непосредственного имянаречения в церкви) ритуальную семейную трапезу, во время которой ребѣнка помещали под иконы в красный угол, а за столом пелись крестьбинские песни, величальные тексты которых были посвящены повитухе и крѣстным родителям.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционного певческого образца:

– 01 «Мы с тобой, кума» (хрестьбинская) Смоленская область, Смоленский район, деревня Дубровка.

Раннее детство

В течении двух лет с момента рождения ребѣнка основными песенными жанрами, сопровождающими его жизнь, были:

1. *колыбельные песни* (музыкально-поэтические образцы данного жанра характеризуются наличием чѣтко очерченной мелодической линии, реализуемой, как правило, в узком диапазоне);
2. *байки* (образцы традиционного наследия скорее поэтического, нежели музыкального толка, поскольку в рамках этого жанра мелодизация скорее уступает место определённой ритмизации речи зачастую с вкраплением в вербальный текст тех или иных мелодических припевов).

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

– 02 «Спи, сынок, спи, малютка» (колыбельная) Русское Поозерье;

– 03 «Пашел каток» (байка) Русское Поозерье;

– 04 «Пашел каток» (байка) Русское Поозерье.

Социализация детей

Если начало физического формирования человека чѣтко определено датой его рождения, то в дальнейшем этот процесс рассредоточен во времени.

Важнейшим периодом считался возраст 5-7 лет, когда дети начинали осознавать свою половую принадлежность и усваивать те или иные догмы жизненного философского

⁹⁵Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

уклада. Именно в это время детям начинали рассказывать («складывать»), а иной раз и разыгрывать перед ними сказки.

NB

«Малышатки – эт, значитсь, детки малёхонькие, детки дробнёхонькие, что жаркие до разуменья. Отседа вот и нам веленьеим сказки разны говорить, чтоб не пришлось им тужитьни от безделицы в сей час, ни опосля от злых проказ...»⁹⁶.

*(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционного певческого образца:
– 05 «Жил Васенька» (сказка) Русское Поозерье.*

Издавна в народе говорили: «Честной человек славен своими детушками, которых он сабе народил, а опосля и разумом наделил, на ноженьки креплехонько поставил и с тем во народ-то жить отправил. Народить-то дело нехитрое, а вот разуму обучить, это уж куда потруднее станется. Вот потому-то малышаткам, деткам малёхоньким, запервей-то всего сказки на потеху сказывали. В сказках-то подмога вернее всяческой. Детишки ж тама-тка одним делом и резвились, и уму-разуму учились. А то как же. Сказки-то народ про худое да некчёмное дело никогда не складывал. Так вот и говорили, мол, всякое дело в мире творится, да не про всякое дело в сказке говорится. На то ж они и сказки, чтоб их сказывать да людям добрым в них разум указывать»⁹⁷.

«Так уж повелось на смоленской земле» (вспоминает сказительница Ефросинья Захаровна Максименкова), что в зачинальную («что заперёд всего детишкам сказывали»⁹⁸) трилогию входили сказки: «Колобок», «Курочка Ряба» и «Репка». Зачастую эти сказки в народе не просто сказывали, а разыгрывали перед детишками, собирая их когда в доме, когда в поле, когда на лесной опушке. «Оно ж куда вернее, когда не просто сказываешь, а ещё пред детяткой и кочевряжишься. Тады ж детятка не только ушкам своим верить станет, но ещё и вочкам. Проку от этого куда больше»^{99 100}.

Таким образом, посредством таких жанров, как потешки, прибаутки, «припевки во сказку» (а традиционные сказки изобилуют маленькими песенками) человеку же с раннего детства погружался в звуковой мир традиционной культуры.

Ряд характерных признаков вышеназванных жанров традиционного наследия (а именно – потешек, прибауток и «припевок во сказку») даёт нам возможность идентифицировать их как жанры, в основе своей составляющие единую группу,

⁹⁶ Зазнобина Александра Петровна (1921 г. р.), уроженка деревни Жигаловка Шумячского района Смоленской области (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁹⁷ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁹⁸ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

⁹⁹ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

¹⁰⁰ Колобок и другие пьесы-сказки земли Смоленской / Ред. и предисл. Н. Н. Рогачевой. – Смоленск, 2019.

объединённую общими закономерностями как музыкального, так и поэтического склада. А именно:

1. в звуковысотном строении локальная традиция выражена минимально;
2. частое интонирование на грани вокализации и речитации;
3. принадлежность образцов вышеперечисленных жанров к сфере исключительно сольного исполнения.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

– 06 «Ой, да на неделе» (потешка) Русское Поозерье;

– 07 «Заинька, где ты был» (прибаутка) Русское Поозерье;

– 08 «Умерла у деда бабушка» (сказка с припевками) Русское Поозерье.

Включение детей в трудовую и обрядовую жизнь крестьянской общины происходило постепенно: во-первых – через непосредственный слуховой опыт (дети естественным образом слышали те или иные певческие и музыкальные образцы в течении своей жизни), во-вторых – через игру в куклы и имитацию различных ритуалов семейного и календарного циклов (где дети имели возможность «примерить на себя» исполнение того или иного жанра традиционного музыкального наследия).

NB

«Да, весёлая тогда была жизнь! Молодые да старые свадьбы по правилам гуляют, а детишкам-то своя забава: бегать да в окошки подглядывать. Вот так вот и было, наперёд – свадьба, а опосля – подсвадебка! Подсвадебка это что ж? Это вот когда детишки свои свадьбы гуляли. И резвились, и одним делом – учились, потому как дюже много правил свадебного хода было. Так им в игре-то ловчей учиться было! Раньше же было как – как свадьбу сгуляешь – такова у молодых и жизнь будет...»¹⁰¹.

¹⁰¹ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Раздел 2. «Свадебный обрядовый комплекс»

Урок 22. Свадебное обрядовое действо в славянской народной культуре. Наполнение и типология

Вступление в брак всегда считалось главным событием в жизни человека. Переход к новому социальному статусу мужа \ жены в крестьянском сообществе осуществлялся путём свадебного ритуала – одного из самых длительных и многосоставных в традиционной культуре.

В научной литературе такой переход получил название инициативного¹⁰² или вертикального, который, в основе своей, имел оппозицию ритуальной смерти и последующего ритуального рождения.

NB

«Невеста – она ж – кто? Она же – невесть кто... Ужо и не девка молодая, иещё не жена. А чтоб родиться женою в роду своего мужа, так перед тем, нужно же умереть девкой в своём роде. А когда человек грешный помирает – иль для гульной свадьбы, иль для странствий дальних – всё одно: он-то должен наперёд проплакаться в волю – для очищения тела грешного... душа-то – она ж завсегда без пыли... а слёзоньки – то ж водица, да ещѣи святая, потому, как подсолённая... Самая подходящая водица в этом деле...»¹⁰³.

Однако, традиционное осмысление и расстановка доминант в контексте социокультурной модели обряда перехода (термин французского этнолога и фольклориста Арнольда ван Геннепа) в рамках свадебного обрядового действия дало учёным возможность свести всё многообразие славянских свадебных ритуальных действий к двум типам¹⁰⁴:

I. Свадьба-веселье;

Тип обрядового действия свадьбы-веселья (распространённый в зонах южнорусского диалектного массива) основан на доминировании территориального, то есть горизонтального перехода невесты в другую семью, в котором актуализируются мотивы обмена и купли / продажи двух родов. Характерной чертой свадьбы веселья является равнозначность участия в ней двух сторон – невесты и жениха.

II. Свадьба-похороны.

Тип обрядового действия свадьбы-похорон (распространённый на Русском Севере и Северо-Западе России, а также на территориях более позднего славянского

¹⁰² «Инициативный» – производное от слова «Инициатива» (от латинского «initium» – «начало») – то есть принятие человеком самостоятельного решения, как форма проявления его общественной активности.

¹⁰³ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

¹⁰⁴ Ефименкова Б. К типологии свадебных ритуалов восточных славян // Музыка русской свадьбы: (проблемы регионального исследования): Тезисы докладов научно-практической конференции (Смоленск). – М., 1987.

фольклорного формирования: в Приуралье, в Сибири, в Поволжье) основан на доминировании инициативного (ритуальная смерть \ ритуальное рождение) перехода невесты, соответственно и драматургия всего обрядового свадебного действия в рамках второго типа строится с резким контрастом двух составляющих её частей (первая часть, включающая в себя все этапы постепенного отчуждения невесты от своего рода и социовозрастной группы, значительно превосходит вторую часть, которая часто сводится лишь к застолью в доме жениха).

Свадебный обряд в русской народной культуре обнаруживает себя в чрезвычайно многообразии форм, сложившихся в локальных традициях.

Вместе с тем, нам представляется возможным выделить определённый ряд характерных черт, обобщающих собою инварианты локальных проявлений свадебного обрядового действия. А именно:

- 1. главным из повсеместных обрядовых свадебных символов является коса невесты, расплетаемая (как одна из форм её ритуального уничтожения) участницами ритуала;*
- 2. также практически повсеместно в состав свадебного ритуала входят действия с обрядовым хлебом, символизирующим общинную долю, которую необходимо перераспределить в связи с изменением структуры социума (родство двух семей);*
- 3. с этой же целью (целью сближения \ родства двух семей) происходит обмен дарами между представителями двух родов и устраиваются застолья с обильным угощением;*
- 4. повсеместная чрезвычайная разработанность в свадебном действе акустического кода.*

Урок 23. Свадебное обрядовое действо в традиционном наследии Смоленской области, как одного из регионов Северо-Западной части России

Как в целом – повсеместно на Руси, так и на Смоленщине – в частности, свадьба являлась одним из важнейших событий в жизни – прежде всего, женищины-крестьянки. Она представляла собой огромное «театрализованное» действо собственными канонами, неписанными законами. Сквозное динамическое развитие реализовалось в ней в удивительной по своей цельности и структурированности форме. Единство в свадебном обряде достигалось помощью внутренней соподчиненности, скоординированности действий некоторого комплекса явлений музыкального, хореографического, речевого и, условно, сценического толка. Известно представление о том, что свадьба – это «народная опера» (Ф. Колеса, Г. Ширма) с обязательным наделением её участников определёнными ролями. На фоне в меру пассивной, «согласительской», по крайней мере – не столь действенной, но весьма обширной группы участников церемониала, главными действующими лицами, безусловно, были:

- «жених» и «невеста» (примечательно, что в ходе обряда жених и невеста обретали признаки лиминальных¹⁰⁵ существ, которых отличали бессловесность и ритуальное молчание: от их лица говорили другие участники обряда, в то время как единственно возможным языком невесты оставался язык причитания – жанр, в основе своей, оформляющий переходные ситуации жизненного цикла);
- «их родня»;
- «поднявестницы» (подружки невесты, представительницы одной половозрастной группы с невестой);
- «поджанишники, ти дружки» (друзья жениха, представители одной половозрастной группы с женихом);
- «сваты» и «сватти»;
- и, непременно – «свадебницы – старшие, гурные свахи» каждого из родов, семейных кланов (действительно, ритуальные специалисты являли собою отдельную весьма значимую группу людей, которые вели обряд и отвечали за его правильный ход, руководили проведением тех или иных ритуальных действий).

NB

«Я свадебница была, зачастую в старших гурных свахах хаживала... тысячу свадеб тут сыграла. Свадьбу гуляют, если нету меня – так на ходу где заберут... едут, заметят и увозят. Помню, во раз, ненадевши, кое-как была, дык они мне: «На тебя глядеть не будут!», и повезли... А как привезли, так и закричали: «Свадьба началась! Свадьба началась!» А то как же... Я ж не только заводилой была, но и с разуменьцем... ход свадьбы хорошо знала: куды кого наперёд

¹⁰⁵ Лиминальность (от латинского «līmen» – «порог») – в данном случае термин метафизического толкования, обозначающий «пороговое» или переходное состояние между двумя стадиями развития человека или сообщества.

поставить, где какое слово верным скажется да где какую песню играть надобно...»¹⁰⁶.

На Смоленщине свадебное ритуальное действо было насыщено поэтапными и весьма растянутыми во времени обрядовыми практиками:

1. «Рукобитье» – первая часть сватовства, предварительный приход сватов;

NB

«Замуж завси ходют... Я за него не хотела замуж идить. Ён меня все провожал, приходил на вечеринки... Да, видно, судьба... да и мачеха сказала: «За кого ты пойдёшь? Тот плохой, тот плохой! Кого ты ждешь?». Ну, и пошла... Пришли на рукобитье, позасватали. В сваты и батька жениха-то, и matka его приходили... и много было у них родных: и дятки, и тётки – человек пять. И даров-то во выкуп понанесли... вот мачеха меня и продала... да и батька родный руки бил...»¹⁰⁷.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

–01 «Ой, запой, запой» (свадебная) Русское Поозерье;

– 02 «Ой, рано, рано» (свадебная) Русское Поозерье;

– 03 «Ой, Святой Кузьма-Демьян» (свадебная) Русское Поозерье.

2. «Сговор, ти заручины» – вторая часть сватовства, в ходе которого совершался окончательный договор сторон;

NB

«А ужко вослед явились сваты сонаряженны... Опять хату нашу задарили... Сговор завершили... заручилися, значит... Знамо дело, осталось одно – зазывать гостей гостювати, чтоб-ка свадебный пир пирувати...»¹⁰⁸.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

–04 «Заручины» (наигрыш на скрипке) Русское Поозерье;

– 05 «Все пташечки-кукушечки» (свадебная) Русское Поозерье;

– 06 «Кукуй, кукуша» (свадебная) Русское Поозерье;

– 07 «Ты не плачь, сопливица» (свадебная) Русское Поозерье;

– 08 «Камаринская» (наигрыш на мандолине) Русское Поозерье.

3. Период подготовки двух сторон (шитьё приданного, заготовка продуктов, приглашение гостей);

NB

¹⁰⁶ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

¹⁰⁷ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

¹⁰⁸ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

«А ужо потома-тко он стал в своём дворе жаних, а я, невестою – в своём... Девчатки, что во подружках у меня хаживали во чинах пыднявестниц ко мне тады хаживали... Во сидели тады, где шили, где вышивали, меня в аккурат ко венцу собирали... Где песни жалкие спевали... А мне ужо одно дело оставалось – горе своё горькое горевати да слезьми себя омывати...»¹⁰⁹.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

–09 «Нямножечка венчику» (свадебный) Смоленская область, город Ельня;

– 10 «За лесиком солнушко» (свадебный) Смоленская область, город Ельня.

4. «Девичник» – прощальный вечер в доме невесты, участниками которого являлись только подруги невесты и её родственники. Именно этот обряд предвещал собою кульминацию инициативной линии обряда и включал в себя ритуальное расплетание косы и обязательное голошения невесты;

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

–11 «Ох, родителка» (свадебный причет) Русское Поозерье;

– 12 «Кормилец Божухна» (свадебный причет) Русское Поозерье.

NB

«Бывало наголосится невеста во девичнике, да так, что не унять её, горемычную... Тады ужо свадебница, другим словом старшая гурная сваха яе, горькую отчитывает словами святыми... Так во, бывало, подойдёт, прижмёт яе головушку ко себе и отшепчивает:

«Як Божья водица омыла все пенья, коренья, дремучие леса, крутые берега,

Дак и вы, слёзоньки, смойтя с рабы Божией всю тоску и кручину на сыру землю:

С буйной головы,

Со ясных очей,

С белого тела,

С ретивого сердца...

Не тоскуй... Не гинь...

Едой наедайся,

Питьём напивайся,

Гульбой нагуливайся,

Сном забавляйся...

Крепись...

Крестись...

Народись...

Аминь... Аминь... Аминь...»

А уж за тем святым словом, глядишь – и легче беда сносится... Вона как было-то раньше...»¹¹⁰.

¹⁰⁹ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

¹¹⁰ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

5. *Приезд свадебного поезда;*

NB

«Яны за мною приехали да на сороких коней! Усе на конях – тама-тка вулиця незнамо какая была – у два ряда кони стояли! Да песнями все, как един, резвились...»¹¹¹.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

- 13 «А нам сказали» (свадебная на встречу поезжан) Русское Поозерье;
- 14 «Как с дали, с дали» (свадебная на встречу поезжан) Русское Поозерье;
- 15 «Летел соколя» (свадебная на встречу поезжан) Русское Поозерье;
- 16 «Куда эты лапотники» (свадебная на встречу поезжан) Русское Поозерье;
- 17 «Дураки мужуки» (свадебная на встречу поезжан) Русское Поозерье.

6. *«Перебранка, перебрёх, выкуп» – выкуп невесты иместа за столом;*

(!)«Выкуп» являлся на Смоленщине *постоянным* (входящим в обрядовый минимум в противовес мобильным, дополнительным) *начальным этапом* брачных обрядов *общинного характера*, который, с одной стороны – брал на себя «напряжение» кульминационной точки «столкновения» двух родов, окрашенной юмором и несущей в себе весьма определенный семантический смысл («Хто лучше будет брехать – того голова и править станет»), с другой – обнаруживал и вновь ярко высвечивал семантику утраты \ обретения посредством использования в свадебном ритуале языка торговли.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

- 18 «А здаровця вам» (свадебная) Смоленская область, город Ельня;
- 19 «Лезця, дзевачки, за столля» (свадебная) Смоленская область, город Ельня;
- 20 «Ничателься, сваха» (свадебная) Смоленская область, город Ельня;
- 21 «Бряштя, квочки» (свадебная) Смоленская область, город Ельня;
- 22 «Ни паложитя златова» (свадебная) Смоленская область, город Ельня;
- 23 «Гляньтя, девочки» (свадебная) Смоленская область, город Ельня;
- 24 «Наша Раечка, што пава» (свадебная) Смоленская область, город Ельня;
- 25 «Лезтя, девочки» (свадебная) Смоленская область, город Ельня.

7. *Небольшое застолье для поезжан в доме невесты*

NB

¹¹¹ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

«А ужо как побрехались на славу, невесту выкупили да сабе место за столом, тады ужо всем миром поезжане за стол садились, трапезничали да песни свадебные грали...»¹¹².

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

–26 «Как пашол винаград» (свадебная) Смоленская область, город Ельня;

– 27 «У голубя, у голубя» (Свадебная) Русское Поозерье.

8. *Благословение молодых родителями невесты и увоз её из родного дома / либо /увоз невесты из родного дома/изезд на кладбище (в том случае, если невеста была сиротой) за родительским благословением;*

NB

«А заперёд того как невесту из дому родного пришло времечко увозить, приходит черёд молодых благословить. Тады, значит, батькас маткою берут икону и благословляют их словами, а те, в свой очерёд, икону целуют да в ноги родителкам кланяются...

А вот коли невеста сиротою свой век жила, тогда свадебный поезд заперво на кладбище ехал за благословением родителей, токма умерших... Там ужо на погосте невеста мамочку-то свою гукала да песни свои сиротские спевала... а яны ж у сиротки во весь век рядышком, коло рта витали...»¹¹³.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

–28 «Благословение» Смоленская область, город Ельня;

– 29 «Вино не пьяно» (сиротская свадебная) Смоленская область, Ершицкий район, деревня Шарипово;

– 30 «Невесел денечек без красного солнца» (сиротская свадебная) Псковская область, Невельский район, деревня Борисково.

9. *Венчание в церкви;*

10. *Встреча молодых в доме жениха его родителями с благословением хлебом, солью и иконами;*

11. *Одаривание невестой родни жениха;*

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

–31 «Наделяная» (наигрыш на гармони) Русское Поозерье;

–32 «Что ж ты, лучина» (свадебная) Русское Поозерье.

12. *Привоз приданного невесты (сундука);*

13. *Свадебный пир;*

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

¹¹² Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

¹¹³ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

–33 «Светит месик над избою» (свадебная) Смоленская область, Ериичский район, деревня Кузьминичи;

–34 «Сподмащик-сподиутчик» (свадебная) Смоленская область, Ериичский район, деревня Кузьминичи

- 14.** *Обрядовые действия следующего дня (перевоза), обычно включающие в себя испытания молодой, которую посылали за водой, заставляли мести пол и делать другие дела по дому.*

Раздел 3. «Похоронно-поминальный обрядовый комплекс»

Урок 24. Похоронно-поминальный обрядовый комплекс

NB

*«Испокон веков бытует
Верой предков порождённый
В миру сложенный обычай...
Человечек помирает,
Только тело покидает,
Душу ж пташкой отпускает
В дальны странствия.
В дальны странствия по миру вольно хаживать
Да за любыми своими всё приглядывать.
Только ж Душенька в неволе долго хаживала
Во служении у тела грешным грешного,
Потому-то и тревога за покойничка
У живых-то непременно появляется.
Дюже много дел живым-то
Переделать-то годится,
Чтоб-ка Душенька в покое
Полетела-то без тела
Да по телу не тужила,
Оно славно послужило,
И дурное, и хорошее примало-то.
Мы ж на то и человечки,
Чтоб-ка всяка пережить да перепробовать.
Всякому из нас годится
То с добром-то побратиться,
То от дури буйным глумом больно маяться.
Ибо ежели взглядеться,
То вся дурь – полезна птица,
От кой надо отрешиться в пользу доброго.
Человечек-то во теле
Это каждый понимает,
Он себя не осуждает больше нужного.
А когда к покойной доске
Прийдёт время прислониться,
Тут уж редко кто без помощи обходится.
Потому-то и хоронят,
Всё одно что замуж гонят,
По всем правилам.
Правил дюже много было,
Потому-то лишь всем миром
Можно было одолеть их:
Мужикам своя работа –
Землю рыть да колотить;
Бабам – помин-то собрать
Да по телу причитать;
А детишкам –*

Подобного рода традиционное описание похоронно-поминального комплекса сохранилось в памяти одной из сказительниц – *Захаровой Лидии Петровны* (1918 года рождения), уроженки деревни *Утоки Рославльского района Смоленской области*. Казалось бы, более ёмкого и глубокого описания и представить себе невозможно... Однако, всё же рассмотрим более подробно некоторые уровни реализации, обеспечивающие функционирование ритуалов похоронно-поминального обрядового комплекса – самого горького и, к сожалению, завершающего собою трилогию обрядовых комплексов, оформляющих собою жизнь человека на земле.

Земной путь человека завершается смертью. Она ставит традиционный социум перед иной реальностью бытия – перед вечным потусторонним миром, населёнными душами умерших, который, в свою очередь, могут воздействовать на ход жизни «здесь».

Похоронно-поминальный комплекс в традиционном культурном наследии *развёрнут* одновременно в двух плоскостях:

1. *линия пространственного взаимодействия мира живых с миром мёртвых (перемещение тела умершего на место успокоения, а также последующее вселение его души «на вечное житие» на «том» свете);*
2. *обрядовые практики, направленные на воссоздание равновесия в земном социуме, понёсшим утрату своего члена, что требует утверждения новых отношений между живыми (глава рода, вдова, вдовец, сирота и так далее).*

В соответствии с моделью ритуала перехода похоронно-поминальный обрядовый комплекс включает в себя *три этапа*:

1. *отделение от мира живых*, когда умерший утрачивает черты и свойства, присущие живым людям (*обмывание, одевание, помещение покойного в красный угол*);
2. *физический переход умершего в мир «иной»* (наиболее краткая составляющая целого обряда похоронно-поминального комплекса, заключающаяся в непосредственном захоронении тела);
3. *нематериальный переход*, то есть присоединение души умершего к сонму предков (согласно традиционным поверьям, после смерти душа покойного разлучается с миром своего прежнего обитания, скитается «по земле» и только на сороковой день обретает место в незримой потусторонней области вечного обетования).

Основные смыслы похоронно-поминального обрядового комплекса получили свою реализацию посредством буквальных языков / «кодов» ритуала – а именно на:

- *предметном уровне* (например, одежда умершего должна быть непременно белой – как символ «того» света, в то время как одежда родственников – траурной – как символ утраты и горя; или же кидание в могилу овса, символизирующего сытость на «том» свете, и так далее);
- *персонажном уровне* (главными действующими лицами похоронно-поминального комплекса являются сам покойник и, согласно традиционной

¹¹⁴Фрагмент (пролог) транскрипции традиционной сказки «на покой» (определение жанра народной поэтики согласно традиционной терминологии), записанной в 2005 году этномузыкологом *Рогачёвой Н. Н.* от *Захаровой Лидии Петровны* (1918 года рождения), уроженки деревни *Утоки Рославльского района Смоленской области* (из частного архива этномузыколога *Рогачёвой Н. Н.* экспедиций 2000 – 2010 годов).

терминологии, «мастера покойных дел», обеспечивающие порядок и «правильность» проведения ритуалов перехода);

- *акциональном уровне* (обряды похоронно-поминального комплекса носили общинный характер, исключением являлись лишь случаи захоронения «нечистых» покойников);
- *пространственном уровне* (оппозиция «того» и «этого» света – например, погост, обязательно находящийся в удалении от обжитого человеком пространства);
- *вербальном и акустическом уровнях.*

(!) Отметим, что *соединение в единый компонент «кодовой» цепи вербального и акустического уровней* неслучайно, ибо главными жанрами похоронно-поминальной обрядности стали жанры, в основе которых находится интеграция вербального и акустического кодов, а именно – *причитания, похоронные и поминальные стихи* (интересно, что сами носители традиционной культуры наделяли эти жанры магической функцией защиты – оберега, обеспечивающей телу и душе умершего благополучное воссоединение с загробным миром).

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

–01 «Братец мой родный» (первый плач на похоронах) Смоленская область, Велижский район, деревня Осиницы;

–02 «А братчик ты мой, родненький» (похоронный плач по брату) Смоленская область, Ельнинский район, деревня Шарапово;

–03 «Табе, тело» (похоронный стих) Русское Поозерье;

–04 «А в Андреевом да и в домику» (поминальный стих) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина Ольга Владимировна (1919 г.р.);

–05 «Засинелось море синее» (поминальный стих) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина Ольга Владимировна (1919 г.р.);

–06 «Разлилась речка быстрая» (поминальный стих) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина Ольга Владимировна (1919 г.р.);

–07 «А как Ванькина душа» (поминальный стих «на благодарение поют») Смоленская область, Починковский район, деревня Белик. Поёт Голубева Нина Филипповна;

–08 «Как памёрла матери» (поминальный стих) Смоленская область, Починковский район, деревня Белик. Поёт Голубева Нина Филипповна;

–09 «На горочке, на крутенькой» (поминальный стих «женщине поют») Смоленская область, Починковский район, деревня Белик. Поёт Голубева Нина Филипповна;

–10 «Солнце за лес заходило» (поминальный стих «мальцу поют») Смоленская область, Починковский район, деревня Белик. Поёт Голубева Нина Филипповна.

На Смоленщине, как отголосок архаических представлений, сохранилась память о разыгрывании перед покойным *скоморошин*. Скоморошины обычно разыгрывали дети, что вполне объяснимо традиционной философией, согласно которой именно дети и старики оказывались ближе к миру предков (помним, что, согласно народным поверьям, человек в момент рождения пересекает границы «того» и «этого» света; второй же раз он минует эту границу в зрелом возрасте, переходя в «мир иной») и, следовательно, именно эта «близость к тому свету» и определяла роль стариков и детей во многих ритуалах и

магических практиках как календарного, так и жизненного цикла – в целом, и в похоронно-поминальном комплексе – в частности.

NB

«Ребятишек ужо звали, когда покойничка омыли, обрядили да в красный угол положили... А яны тогда, в свой очерёд, сказки перед ним скоморошили... жизнь его ему же, покойничку, показывали... и назывались те сказки – сказки на покой... на покой, значит, душеньки... и вот в тех сказках ребятишки, словно дела за покойничка доделывали, какие он не успел: где прощения попросить, где помене побузить, где вещицу каку доработать... словом все дела его завершали, чтоб-ка душенька не тревожилась да с миром могла на тот свет отправиться. Хорошие сказки те были... не горькие... где словом скажут ребятишки, где сабе припевкою подмогнут... Вот оно как было-то раньше...»¹¹⁵.

¹¹⁵ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Тема 5. «Необрядовый фольклор»

Урок 25. Введение

Наряду с собственнообрядовыми жанрами, символизирующими и организующими ритуальные (небытовые) ситуации, существуют в традиционном наследии и иные, не менее значимые и важные, которые в фольклористике называются необрядовыми.

К жанрам необрядового фольклора относятся:

- 1. музыкальный эпос (баллады, былина, скоморошины, небылицы, духовные стихи);*
- 2. песенная лирика;*
- 3. музыка труда;*
- 4. музыка праздничных гуляний.*

Необрядовый фольклор формировался в той же среде, что и обрядовый, но процессы его развития имели иные пространственные и временные характеристики. Именно поэтому стилистическое развёртывание форм необрядового фольклора в сравнении с обрядовыми жанрами более свободно, более динамично, что легко объясняется:

- во-первых, пространственным фактором, маркирующимся отсутствием прямого изначального магического ритуального наполнения тех или иных жанров необрядового фольклора в противовес обрядовым;*
- во-вторых, временным фактором (период активного функционирования и развития необрядового фольклора характерен для более поздних исторических стадий развития человеческого общества).*

Далее перейдём к более подробному рассмотрению необрядовых жанров лишь тех (а именно: жанра духовных стихов и жанра лирической песни), которые, в свою очередь, являются неотъемлемыми составляющими жанровой сетки традиционного наследия как Западно-Русской певческой традиции – в целом, так и Смоленской земли – в частности.

Урок 26. Духовные стихи

Жанр духовных стихов (помним – относящийся к необрядовому фольклору) представляет собою одно из явлений, входящих в понятие исключительно научного толка «музыкальный эпос».

Хорошо знакомое по сфере литературы и эстетики понятие эпоса русской традиционной культуры может быть соотнесено с областью песенно-повествовательного фольклора, значимым для которого в первую очередь является слово (реализующееся в развёрнутом сюжете, занимательной и поучительной истории), получившее свою сохранность, благодаря закреплению в народной памяти поэтических текстов в условиях реализации того или иного мелодического напева.

Итак, духовные стихи – произведения музыкально-поэтического фольклора, объединённые, прежде всего, православной тематикой, а также своей собственным христианскому мировоззрению характером этической оценки событий.

Духовные стихи возникли в результате пересечения письменной (книжной, церковной) и устной (народной) традиций.

Источниками их сюжетов являлись, как правило, как канонические христианские тексты (Библия, Жития Святых), так и апокрифические¹¹⁶ (содержащие повествования о сотворении мира).

Бытование духовных стихов в среде крестьян, часто не владевших грамотой, сделало их своеобразным учебником христианской этики, народной библией.

Таким образом, духовные стихи естественно и органично вошли в репертуар носителей традиционной певческой культуры и, более того, получили приуроченность к постовому календарному времени.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

–01 «А навстречу им Пресвятая мать» (духовный стих) Русское Поозерье;

–02 «Грешник, слушай ухом веры» (духовный стих) Русское Поозерье;

–03 «Как жили, как были» (духовный стих) Русское Поозерье;

–04 «Как жило два брата» (духовный стих) Русское Поозерье;

–05 «Как залезло красная солнца» (постовой духовный стих) Русское Поозерье;

–06 «Как на этом свете» (духовный стих) Русское Поозерье;

–07 «Ой, три сестрицы» (духовный стих) Русское Поозерье.

¹¹⁶ Апокриф (от древнегреческого «ἀπόκρυφος») – скрытый, сокровенный, тайный.

Урок 27. Лирические песни

Русские лирические («протяжные») песни как жанр, согласно мнению этномузыкологов, зародились не ранее конца XVI века. Их появление учёные связывают с зарождением личностного начала в русской культуре (именно в это время на Руси складывается авторская литература, чуть позднее формируется жанр портрета в живописи).

Само слово «лирика» произошло от названия древнегреческого музыкального инструмента «лира», что указывает на примат музыкального начала.

Действительно, поскольку лирическая песня изначально была выведена за пределы обрядовых практик (и, следовательно, не несла в себе магических функций), естественно на первый план в ней выдвигался внутренний мир человека, его личные эмоции, которые, в свою очередь, выражались в песне не столько через слово, сколько через музыкально-речевую интонацию, способную передать одновременно и мысль, и чувство, её окрашивающее. Подобного рода выдвигание на передний план интонационно-мелодического начала привело к созданию жанрово-характерных форм лирической песни, к увеличению временных масштабов песни, к замедлению темпа исполнения – и не случайно(!), согласно традиционной терминологии, на Смоленщине лирические песни назывались не иначе, как «протяжными» или «голосными».

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

–01 «Голова моя болит» (голосная, протяжная) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина Ольга Владимировна (1919 г.р.);

–02 «Зародила меня матушка» (голосная, протяжная) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина Ольга Владимировна (1919 г.р.);

–03 «И уж ты, жена» (голосная, протяжная) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина Ольга Владимировна (1919 г.р.);

–04 «И ходила б я, плакала» (голосная, протяжная) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина Ольга Владимировна (1919 г.р.);

–05 «Надоело мне надоскучило» (голосная, протяжная) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина Ольга Владимировна (1919 г.р.);

–06 «Хорошо тому на свете жить» (голосная, протяжная) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина Ольга Владимировна (1919 г.р.);

–07 «Я в горюшке родилась» (голосная, протяжная) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина Ольга Владимировна (1919 г.р.);

–08 «Али на дворе частый дождичек» (голосная, протяжная) Русское Поозерье;

–09 «Ой, ты Ваня» (голосная, протяжная) Русское Поозерье;

–10 «Потеряла я колечко» (голосная, протяжная) Псковская область, Усвятский район, деревня Шепуново. Поёт Сергеева Ольга Федосеевна (1922 г.р.);

–11 «Пряла б, пряла б куделюшку» (голосная, протяжная, «прядильная») Смоленская область, Починковский район, деревня Белик. Поёт Голубева Н.Ф. –

Важно отметить, что лирический род поэзии по содержанию очень отличается от эпического, демонстрируя, в первую очередь, иное отношение к действительности: если в эпических жанрах чувство подчинено мысли, то в лирических – наоборот – мысль подчинена чувству.

Как в целом – русской традиционной культуре, так и локальным её проявлениям – в частности, изначально *свойственно чувство соборности*, вызывающей у человека, в свою очередь, чувство защищённости.

NB

«Людей хорониться никогда нельзя. Завсегда так было: будь у тебя на сердце радость али беда – всё одно, бери и неси их на ветер, ничего у себя под замком не оставляй. Это ж только сала кусок можно в кубел запереть, да в погребок запрятать! На сердце аль на душеньку оков не наложить, потому как ежели случится у тебя горя али счастья дополна, душа-та враз и разрастается, словно квашня на печке у родивой хозяйки! Так эти же оковы, что сам на себя ты наложил, и начнут враз давить, да перерезывать. В этом деле свобода нужна для росту, да ветер вольный вместо ноженок, да много глазенок, и столько ж ушеник, штоб-ка новшествоэто вынести, да с умом-то и не распрощаться»¹¹⁷.

Именно благодаря чувству соборности зачастую *непростые душевные состояния* той или иной личности *переживались и преодолевались коллективно*, в данном случае – *в процессе совместного пения*. Кроме того, основные жизненные коллизии (несчастливая любовь, измена, неудачный брак, разлука с любимым) повторялись в судьбах многих людей и, таким образом, становились понятными и актуальными для всего традиционного общества.

(!) Прслушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:
–12 «Надоело мне, надоскучило» (голосная, протяжная) Русское Поозерье;
–13 «Скучно, скучно моей птышке» (голосная, протяжная) Русское Поозерье.

В большинстве локальных традиций в настоящее время фиксируются как минимум два стилистических пласта лирических песен:

1. *ранний* – с преобладанием линейного мелодического мышления;
2. *поздний* – в котором доминирует многоголосное начало.

Как в целом – для Западно-Русской певческой традиции, так и для Смоленского региона – в частности, *характерны ранние формы песенной лирики*, сохраняющие генетическую связь с обрядовыми напевами календарного цикла. Именно поэтому, *лирические песни на наших территориях являются, как правило, сезонно-приуроченными и, следовательно, входят в рамки женской исполнительской традиции.*

Действительно «голосные, протяжные» песни зачастую *служат музыкальными маркерами определённых календарных периодов*, что нашло своё непосредственное отражение в народной атрибуции этих песен: «весенние», «летние», «восинские».

(!) Важно отметить, что *сезонная приуроченность лирических песен* (в отличие от календарно-обрядовых) *определяется не напевом, а содержанием поэтического текста*, мало того – *исполняясь на один напев*, в зависимости от поэтических мотивов *могут быть приурочены к разным сезонам.*

¹¹⁷ Фрагмент из традиционного сказания «Снегурочка», записанного от Цимбалистовой Парасковьи Ильиничны (1908 года рождения) в деревне Рыляки Рославльского района Смоленской области в 2001 году этномузыкологом Рогачёвой Н. Н. (из частного архива Рогачевой Н.).

NB

«Когда во в песне говорится, мол, луги мои, зелёнаи – то это не иначе, как весенняя... луги-то по весне зеленеют... а когда, к примеру, дождичек частый – знамотно – то восинская песня собирается...»¹¹⁸.

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

–14 «Ах талан ты мой талан» (весенняя) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина О.В.;

–15 «Вы луги, мои зелёная» (весенняя) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина О.В.;

–16 «И ой да зеленейся» (весенняя) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина О.В.;

–17 «Ой, зелена да во поле травка» (весенняя) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина О.В.;

–18 «Ходила б я, гуляла» (весенняя) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина О.В.;

–19 «Зеленейся, мой зелёный сачок» (весенняя) Смоленская область, Глинковский район, село Белый Холм;

–20 «И ох, поздно, поздно» (летняя) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина О.В.;

–21 «Коло саду Ванька ходит» (летняя) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина О.В.;

–22 «По долинке Дуня гуляла» (летняя) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина О.В.;

–23 «Э, не шатайся, не валяйся» (летняя) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина О.В.;

–24 «Не унывай-ка ты, моя милая» (восинская) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина О.В.;

–25 «Э, стороною дождь» (восинская) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина О.В.;

–26 «Э, со вечера дождь идёт» (восинская) Смоленская область, Кардымовский район, деревня Нетризово. Поёт Трушина О.В..

¹¹⁸ Максименкова Ефросинья Захаровна (1914-2007 гг.), жительница деревни Утехово Рославльского района Смоленской области. Запись 2002 года (из частного архива этномузыколога Рогачевой Н.).

Тема 6. «Традиционная инструментальная музыка»

Урок 28. Народные музыкальные инструменты. Классификация и наигрыши

Инструментальная музыка относится к самым ранним проявлениям художественного творчества человека на Земле и сопоставима в этом плане с наскальной живописью – древнейшим, согласно антропологии, видом искусства.

Любопытно, что в звучаниях природы – *физической музыке* (завываниях ветра, раскатах грома, журчании ручья и так далее) и голосах живых существ – *биологической музыке* (пение птиц, крики животных и так далее) венгерские учёные обнаружили практически все известные *звукоряды* и *ритмические модели* человеческой музыки. А ведь *физическая музыка* на Земле (равно как и сама планета) существует *около пяти миллиардов лет*, *биологическая – сто пятьдесят миллионов лет*, в то время как человек появился на земле *около трёх миллионов лет назад*, а *человек играющий – около пятидесяти тысяч лет назад*, а *человек говорящий и поющий – и того меньше*.

Исходная функция инструментализма – коммуникативная – лежит в биологической природе живого. Действительно, звуки, издаваемые животными и птицами, служат, прежде всего, средством коммуникации.

Инструментарий русской народной музыки – в целом, и Западно-Русского региона (в том числе и Смоленской области) весьма многолик и включает самые разные виды музыкальных инструментов, специфика которых обусловлена их функционированием в культуре, ролью в быту, труде, обрядах и праздниках.

Чтобы верно представить Западно-Русскую инструментальную традиционную культуру, рассмотрим традиционный инструментарий выше названного географического ореола – в целом, и Смоленского региона – в частности, *согласно порядку описания и упрощенной форме универсальной систематики музыкальных инструментов австрийского музыковеда Эриха Морица Хорнбостеля и немецкого музыковеда Курта Закса, принятой Международным Советом по традиционной музыке ЮНЕСКО (специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) для учебных и справочных изданий.*

I. Идиофоны

Идиофоны – музыкальные инструменты, в которых источник звука (вибратор) – само тело инструмента либо его часть, не требующая для звукоизвлечения предварительного натяжения или сжатия. Способ возбуждения звука определяет разновидности идиофонов:

- *судающиеся* (ложки, трещотка),
- *потряхиваемые* (погремушка, колотушка);
- *ударяемые* (палка, коса).

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

–01 «Лявониха» (палка, цимбалы, гармошка, бубен) Беларусь, Витебская область;

–02 «Полька-Янка» (палка, цимбалы, гармошка, бубен) Беларусь, Витебская область;

–03 Камаринская (ложки, скрипки) Смоленская область, Починковский район, деревня Мавринская;

–04 Страдания (бутылки, хромка) Смоленская область, Краснинский район, деревня Лонницы.

II. Мембранофоны

Мембранофоны – музыкальные инструменты, в которых источник звука – натянутая перепонка, а способ звукоизвлечения – удар (бубен, барабан).

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

–05 «Вальс» (цимбалы, гармошка, бубен) Беларусь, Витебская область;

–06 «Вальс Рассвет» (бубен, цимбалы, гармошка) Беларусь, Витебская область;

–07 «Вальс» (бубен, цимбалы, гармошка) Беларусь, Витебская область;

–08 «Подыспань» (бубен, цимбалы, гармошка) Беларусь, Витебская область.

III. Хордофоны

Хордофоны (от греческого «хорда» – «струна») – музыкальные инструменты, в которых источник звука – натянутая струна. В зависимости от типов звукоизвлечения хордофоны делятся на:

- щипковые (гусли, цимбалы, балалайка, мандолина),
- смычковые (скрипка).

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

–09 «Горбатого» (гусли) Псковская область;

–10 «Длинного» (гусли) Псковская область;

–11 «Благословение на свадьбе» (цимбалы) Русское Поозерье;

–12 «Наигрыш» (цимбалы) Русское Поозерье;

–13 «Наигрыш» (балалайка) Русское Поозерье;

–14 «Скобаря» (балалайка, скрипка) Псковская область;

–15 «Русского» (мандолина) Русское Поозерье;

–16 «Наигрыш» (мандолина) Русское Поозерье;

–17 «Заручины на свадьбе» (скрипка) Русское Поозерье;

–18 «Камаринская» (скрипка) Русское Поозерье;

–19 «Свадебный марш» (ансамбль скрипачей) Смоленская область, посёлок Колодня;

–20 «Бологовка» (скрипка, балалайка) Псковская область.

IV. Аэрофоны

Аэрофоны – музыкальные инструменты, в которых источник звука – столб воздуха, заключенный внутри полого тела инструмента струна (жалейка, труба, дудка).

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

–21 «Кирила» (сигнальный пастушеский наигрыш на басовом рожке) Русское Поозерье;

–22 «На заре» (пастушеский наигрыш на басовом рожке) Русское Поозерье;

–23 «Пастушеские наигрыши» (жалейка) Русское Поозерье.

V. Пневматические инструменты

Пневматические инструменты – музыкальные инструменты, относящиеся к свободным аэрофонам (аэрофон, в котором столб воздуха заключен вне корпуса инструмента) с проскакивающими язычками. Вместе с тем, поскольку источником звука у них является металлический язычок, а не воздушный столб, они рассматриваются как отдельная группа (гармошки).

(!) Прослушивание и аналитический разбор традиционных певческих образцов:

–24 «Горбатого» (тальянка) Псковская область;

–25 «Наделяная на свадьбу» (гармонь) Русское Поозерье;

–26 «Скобаря» (гармонь) Псковская область;

–27 «Голошения» (под гармонь) Псковская область;

–28 «Частушки» (под гармонь) Русское Поозерье.

