

Истоки Масленицы: мифы и обряды

*Татуйко Ирина Николаевна,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска*

Масленица, один из самых древнейших славянских праздников, который уходит своими корнями в языческое прошлое наших предков. Однако с принятием христианства на Руси в 988 году праздник обогатился христианскими традициями.

Сегодня у нас есть возможность более подробно рассмотреть особенности обрядовой культуры Масленицы и познакомиться с существующими в науке мнениями об истоках и мифологемах данного праздника.

Прежде чем начать разговор, нужно определить ряд вопросов, которые помогут нам выявить языческие пласты верований и отделить их от христианских воззрений.

1. Существуют ли письменные источники, в которых упоминается празднование Масленицы на Руси?
2. Существующие мнения ученых об истоках Масленицы (мифологема) являются ли обоснованными с научной точки зрения?
3. Праздник Масленицы является неким синтезом языческих и христианских форм верований?

Первое упоминание о праздновании «Мясопуста» относится к X веку и упоминается в «Нестеровской летописи». Обратите внимание, не «Масленица», а «Мясопуст». Обратимся к толкованию этих понятий к самым авторитетным ученым (*Брокгауза-Эфрона и Снигерева*).

Таким образом, мы видим различия между этими понятиями. «Масленица» - языческий карнавал, а «Мясопуст» - время перед постом (подготовка к нему).

Как отмечают ученые (А. Б. Зернова, В. К. Соколова, Д. Ушаков и другие) до наших дней не сохранилось ни одного письменного источника, в котором упоминается языческий праздник Масленица.[1;4;5]

Причина коренится, прежде всего, что церковь отчаянно боролась с язычеством. Поэтому нет возможности достоверно реконструировать языческие обряды праздника и уверенно говорить о той или иной мифологеме лежащей в его основании.

Сегодня на волне роста этнического самосознания многие неославянисты пользуются этим и создают современные мифы о происхождении Масленицы. В последнее время в Интернете появилось несколько таких мифов, которые не подтверждаются письменными источниками, археологическими материалами и этнографическими исследованиями.

Прежде всего, преступая к изучению языческого наследия в русской праздничной культуре нужно обратиться к теории румынского ученого Мирча Элиаде, а также К. Юнга и Ю. Милославского о роли архетипов в культуре человека [7]

Рассмотрим один из древнейших архетипов человечества – Вселенной в форме яйца, его структуру. Это поможет нам выявить место и роль человека в мире, а также его возможности (ритуалы и обряды) воздействия на мир.

Таким образом, мы видим, что человек во Вселенной занимал срединной положение, условно «находился между мирами». Как отмечает Фрейзер в своей работе «Золотая ветвь» древний человек создавал семантические (смысловые) связи между малообъяснимыми для него явлениями. [6]

Так рождались представления о мире и действия (ритуалы, позднее обряды), которые в этой семантической цепочки помогали «приспособить» мир к нуждам человека.

М. Элиаде считал, что в представлениях древних людей в период праздника «границы миров» размывались, а время соединялось в единую точку (прошлое, настоящее и будущее). То есть сам праздник – иное

состояние Вселенной, в которой меняется пространство и время, соответственно и сам человек. [7]

В. Я. Пропп писал, что практика хождения ряженных (это не люди), связаны именно с этими представлениями. [3]

В течение веков эти мировоззренческие механизмы сформировывали в культуре три основных культа: культ высших сил (Верхний мир Вселенной); культ плодородия (мир людей – средний мир Вселенной); культ предка (нижний мир Вселенной). Логично предположить, что языческие корни Масленицы связаны с этими культами.

До принятия христианства Масленицу отмечали две недели. Сроки празднования были установлены с 21 марта по 28 марта, что было обусловлено днём весеннего равноденствия.

Исходя из теории архетипов, можно рассмотреть празднование Масленицы как прославление и почитание трех культов.

Первый культ – высшие силы, которые, так или иначе, связаны с миром людей и влияют на их жизнь.

Существуют несколько версий по данному вопросу. Например, что Масленица, как пограничный праздник между зимой и весной связана с пробуждением природы и животных. Покровителем животных в славянском пантеоне был бог Волос- Велес (по Снегиреву). Однако это не подтверждается никакими научными данными.

Другая версия, что Масленица – праздник чествования древнейшего тотема (прародителя) – медведя. Сакральное его имя – Ком. Отсюда и выражение: «первый блин комом», как жертвенное приношение древнейшему предку. Эту версию тоже трудно проверить на достоверность, так как не сохранились письменные источники, да и фольклорный материал не содержит подтверждений.

Существует мнение о происхождении праздника Масленицы, как проводы зимы и встречи весны. В основе которой лежат представления о славянской богине зимы и смерти Марены (Мораны, Мары).

В пользу данной версии «говорит» наличие обряда сжигания чучела Масленицы, как магического способа «ускорения» процесса прихода весны. Однако этого не достаточно, чтобы с уверенностью сказать, что этот культ лежит в основе праздника.

Тем более в разных губерниях России еще в XIX веке существовали специфические формы представления образа Масленицы [4] (таблица – 1)

Таблица - 1

Региональные особенности образа Масленицы в России XIX в

№ п\п	Название губернии России	Особенности формы чучела и подходы к её изготовлению
1	Пермская губерния	Масленицу изготавливали как статую женскую (деревянную)
2	Калужская губерния, Сухиничский уезд	Масленица в форме деревянного жеста
3	Псковская губерния	Лепили снежную бабу
4	Московская губерния	Роль масленицы исполнял человек (мужчина, переодетый женщиной)
5	В Пензе	Роль Масленицы исполнял парень ряженный (его с кочергой усаживали на борону и опахивали деревню)
6	В л а д и м и р с к а я губерния	Роль Масленицы исполнял мужчина, сидящий на большом колесе с шестом.

Культ плодородия в обрядах Масленицы связан с аграрными воззрениями наших предков. Прежде всего, магическое воздействие на приход весны, обильные столы и конечно чествование молодоженов (продолжение рода).

Катание их на санях, с горы (как символ «Древа жизни»), угощение молодых и, а также традиция «целовальника», когда молодая одаривает всех желающих мужчин поцелуями (молодухина сила).

Нужно отметить, что праздник носил явно выраженный эротический характер. Например, ряженные подчеркивали половые признаки, эротические шутки. Именно с этими проявлениями боролись в средние века отцы церкви.

Кулачные бои явно носят языческие черты (стенка на стенку) «молодецкая сила», как природная энергия.

Особое значение получения гарантий будущего урожая и очистительное воздействие на мир в представлении наших предков играл масленичный костер. В его подготовке участвовали всем обществом. Как правило, костер устраивали на горе или на озере, реке (мифологемы «границы между мирами» и «Древа жизни»).

В костер бросали все старые вещи и даже рубахи с больных людей (вера, что болезнь сгорит вместе с ней в огне). Вокруг костра могли водить хоровод. После того, как сжигали чучело или просто сноп соломы (Сибирь и Алтай), все участники расходились по домам. Праздник был завершен и в представлении наших предков «границы закрылись» и мир стал обычным.

Рассмотрим культ предков в обрядах Масленицы. Еще до начала праздника, в субботу все хозяйки пекли блины, как тризна по усопшим родственникам. В этом отношении интересны этнографические материалы И. К. Зуевой, которая в 90 г. прошлого века записала в Белоруссии: «... дорогие родители, вот вам блинок на помин души». [2]

Общеизвестно, что блины пеклись во все дни Масленицы. Среди ученых последнее время идут споры о семантике блинов. Одни утверждают, что это древнейшая обрядовая жертва-тризна, другие, что это символы солнца.

В. Я. Пропп подчеркивает, что изначально зерно рассматривалось древним человеком, как символ бессмертия. [3] Отсюда практика приобщения человека через вкушение выпечки к этому источнику, а все символики блинов лишь отражение разных пластов верований.

Сохранилась традиция даже в Прощеное воскресенье, после службы в церкви идти семьей на кладбище и поминать умерших близких людей блинами и яйцами. [4]

На основании анализа обрядов Масленицы можно говорить, что до наших дней сохранились языческие черты праздника Масленицы, но в современном понимании людей, это уже не магическое воздействие на мир, а просто веселый праздник проводов зимы.

Теперь рассмотрим христианское влияние на праздничные традиции Масленицы. Прежде всего, с X века сократилось время празднования (с 2 недель до 1 недели). Праздник стал подвижной, то есть сроки его празднования носят «плавающий характер».

Время Масленицы зависит от наступления главного христианского праздника Пасхи. Теперь мы встречаем Масленицу за 56 дней до Пасхи. Эту неделю называют «мясопустной». Согласно церковным указаниям 7 дней перед Великим Постом нельзя есть мясо, люди переходят на молочные продукты: масло, творог, молоко, сыры.

Внесены были изменения и в структуру праздника. Семь дней масляной недели четко расписаны: понедельник (встреча), вторник (заигрыши), среда (лакомка), четверг (разгул), пятница (тещины блины), суббота (золовкины посиделки), воскресенье (Прощеное или покаяние).

Главная идея «Мясопуста» подготовка своего тела и души к Великому Посту.

Таким образом, на основании анализа обрядовой культуры календарного праздника Масленицы можно сделать выводы:

- Масленица – древнейший славянский праздник, отражающий синтез языческих форм верований и христианства;
- До наших дней не дошли письменные источники о происхождении праздника Масленицы.

- Это не позволяет реконструировать достоверно языческие обряды и мифологему праздника;
- Для наших предков Масленица являлась праздником, отражающим представления людей о мире и месте человека в нем. Эти представления носили аграрно-магический характер.
- Сейчас праздник носит характер карнавального действия, как проводы зимы и встречи весны.

Список использованной литературы

1. Зернова А. Б. Материалы по сельской магии в Дмитриевском крае
а. \ \ Советская этнография- М. 1932 - №3.- С.41-45
2. Зеуева И. К. Материалы этнографической экспедиции. Белорусская республика \ \ Советская этнография – М., 1991 № 5.- С.24 – 27.
3. Пропп В. Я. Русские аграрные праздники (опыт историко – этнографического исследования) . СПб. – М. 1939.
4. Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, белорусов, украинцев XIX – н. XX вв. / В .К. Соколова. М. 1979
5. Ушаков Д .И. Материалы по народным верованиям великорусов // Этнос и религия. М., 1098.
6. Д. Фрезэр Золотая ветвь. Исследования магии и религии. М. : «Наука»- 1998.

7. Элиаде М. История веры и религиозных идей. В 3-х томах / Перев. фр. М.: Критерион, 2002. т.I - 464с., т.II - 512с., т.III -352с.