

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
ГОРОДА МОСКВЫ

20
20 лет содействия
государственной
организации
межнациональных
отношений

Сборник по материалам
«МНОГОЛИКАЯ МАСЛЕНИЦА»
в рамках проектов ГБУ «МДН»
«ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ»
и «АССАМБЛЕЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ»

МНОГОЛИКАЯ
МАСЛЕНИЦА

Москва – 2018

Под редакцией
В.Б. Тарасова, А.Б. Дрожжина

Составители:
Г.В. Бурова, С.А. Орешин, А.Б. Зметная

Сборник по материалам
«Многоликая Масленица»
в рамках проектов ГБУ «МДН»
«Этническая культура в условиях современности»
и «Ассамблея народных ремесел»

**В.Б. ТАРАСОВ,
директор Государственного
бюджетного учреждения
города Москвы
«Московский дом
национальностей»**

Дорогие друзья!

Ежегодно в конце зимы – начале весны в нашей стране широко отмечается праздник Масленицы. Это – один из древнейших традиционных народных праздников, пришедший к нам из глубины веков. Он символизирует проводы зимы, приближение весны, победу света и тепла над холодом и мраком, пробуждение живительных сил солнца и природы. Масленичные традиции были широко распространены не только у восточных славян, но и у других народов нашей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня, когда перед государством и гражданским обществом стоят задачи укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, поддержания межнационального мира и согласия, сохранение традиционной народной культуры приобретает особую значимость. Масленица является одним из таких теплых и светлых праздников, который объединяет москвичей и гостей города разных национальностей, позволяет им приобщиться к истории и культуре своих предков. Его празднование в столичном регионе приобрело общегородской характер и проходит на различных площадках. Одной из таких площадок на протяжении почти двадцати лет является Московский дом национальностей, собирающий на масленичных торжествах представителей органов государственной власти, активистов национальных общественных организаций, ученых-исследователей и студентов, а также всех, кому близки и дороги традиции нашей многонациональной страны.

Говоря об этом празднике, следует отметить, что часто к масленичной неделе приурочивали проведение крупных ярмарок и

торжищ, где мастера, умельцы, ремесленники могли продемонстрировать таланты своего искусства. Сегодня интерес к ремеслу и народным художественным промыслам народов нашей страны неуклонно возрастает. Московский дом национальностей развивает сотрудничество с ремесленниками и мастерами народных художественных промыслов, организует проведение мастер-классов, в ходе которых все желающие могут ознакомиться с секретами традиционных и современных ремесел, прикоснуться к традиционной материальной культуре наших предков, попробовать себя в роли настоящего мастера, овладеть новыми навыками и умениями.

Празднование Масленицы сближает москвичей разных национальностей, позволяет нам почувствовать общность и единение друг с другом, дарит людям свет и надежду. Обращение к масленичным традициям народов России позволяет лучше понять свою историю, задуматься о важности сохранения культурных ценностей, воспитания подрастающего поколения на основе любви и уважения к своим традициям. Мы рады видеть на наших научных, образовательных, культурно-просветительских мероприятиях, на ярких праздниках и торжествах новых друзей и коллег. Двери Московского дома национальностей открыты для всех!

В.Ю. ЗОРИН,
заместитель директора
Института этнологии
и антропологии РАН,
член Президиума Совета
при Президенте
Российской Федерации
по международным
отношениям, председатель
Общественного совета
ГБУ «МДН», д.п.н., профессор

Уважаемые коллеги!

Главным богатством нашей страны является ее многонациональный народ, создавший уникальную, яркую и самобытную культуру, который мы можем по праву гордиться. Важное место в культуре всех народов занимают традиционные праздники, среди которых выделяется Масленица. Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, празднование которого длится семь дней. В это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и едят блины. Блинная неделя – народное торжество, посвященное встрече весны.

Многие люди с трепетом ожидают наступления Масленицы, традиции празднования которой уходят корнями в глубь нашей истории. Сегодня, как и в былые времена, этот праздник встречают с размахом, с песнопениями, танцами и конкурсами. Однако Масленицу празднуют не только славяне, но и другие народы России и зарубежных стран. В древних праздничных традициях находит свое воплощение яркий и творческий дух народа, его стремление к прекрасному, яркому, доброму.

Ежегодно в Москве и, в частности, в Московском доме национальностей на Масленичной неделе проводятся масштабные гулянья, веселые конкурсы, творческие мероприятия, которые позволяют москвичам и гостям города окунуться в атмосферу праздника. Семинары и круглые столы, посвященные традициям празднования Масленицы от древних времен до наших дней,

занимательные мастер-классы, которые проводят ремесленники и мастера народных художественных промыслов, позволяют нам прикоснуться к традиции, узнать много нового и интересного о любимом празднике.

Сегодня органы государственной власти в тесном взаимодействии с институтами гражданского общества призваны решать двуединую задачу в сфере государственной национальной политики: содействовать сохранению этнической культуры всех народов России и укреплению единства российской гражданской нации. Празднование Масленицы на общегородском уровне проходит в русле решения данной задачи.

Залог успеха и процветания нашей многонациональной страны состоит в единении всех народов, ее населяющих, в уважении к истории, культуре, традициям друг друга. И я выражаю искреннюю уверенность в том, что веселый и добрый праздник Масленицы, который каждый год проходит в гостеприимном Московском доме национальностей, послужит нашему общему делу – упрочению дружбы народов в столичном регионе и России в целом.

О.В. РОДИОНОВА,
кандидат культурологии, доцент МГЛУ

ПРАЗДНИКИ ВСТРЕЧИ ВЕСНЫ У РАЗНЫХ НАРОДОВ (ЭТНИЧЕСКИЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ)

Масленичные гуляния неразрывно связаны с представлениями о русской народной культуре, сама русскость замешена на блинной опаре широкого праздника. Хотелось бы показать этот праздник в его национальной специфике и неразрывной связи с сезонными праздниками других народов. И.Н. Данилевский отмечает, что «важнейшими составляющими духовной культуры Древней Руси стали собственные языческие восточнославянские традиции, на которые наложились особенности христианского мировосприятия»¹. Очень часто исследователи говорят о масленице, раскрывая феномен двоеверия в русской культуре. Мне бы не хотелось использовать этот термин в данном случае. Во-первых, наши представления о языческой традиции довольно общие и поверхностные, христианство, став государственной религией, заменило собой основной семиотический ряд духовной культуры, существенно скорректировав его семантику. Во-вторых, двоеверие направлено на демонстрации невероятной русской особенности оставаться язычниками, приняв христианство, это довольно спорное положение, в котором в очередной раз проступает как «особый путь» нашей культуры, так и стремление к подчеркиванию некой уникальности этого бытования. К сожалению или к радости, но масленица говорит больше не об особенностях, а об общечеловеческих праздниках сезонного цикла, которые встречаются по всему миру. «Все многообразные проявления и выражения народной смеховой культуры можно подразделить на три основные виды форм:

1. Обрядово-зрелищные формы (празднества карнавального типа, различные площадные смеховые действия и пр.);

---

¹ И.Н. Данилевский Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.). – М.: Аспект Пресс, 1998. – 399 с., с. 191.

2. Словесные смеховые (в том числе пародийные) произведения разного рода;

3. Различные формы и жанры фамильярно-площадной речи»².

Масленица как нельзя более удачно встраивается во все варианты, предложенные Бахтиным. Мы видим классический вариант карнавального шествия с личинами, ростовыми куклами, площадной режиссурой, набором определенных действий (прыгание, катание на ледяных горах, сжигание чучела и т.п.), использование ритуальной пищи, которая указывает нам на солярную природу праздника (блины, жаворонки). Обратимся к описанию масленицы у И.С. Шмелева, стоит обратить внимание, что речь пойдет о замоскворецкой, купеческой традиции, которая связывает традиционную народную культуру, она проявляется в поведении работников, приживалов, гостей дома, и нижний пласт привилегированной традиции, которая смотрит на праздник чуть со стороны, не будем забывать и то, что автор описывает детское восприятие: «Масленица... Я и теперь еще чувствую это слово, как чувствовал его в детстве: яркие пятна, звоны – вызывает оно во мне; пылающие печи, синеватые волны чада в довольном гуле набравшегося люда, ухабистую снежную дорогу, уже замаслившуюся на солнце, с ныряющими по ней веселыми санями, с веселыми конями в розанах, в колокольцах и бубенцах, с игривыми переборами гармонии. Или с детства осталось во мне чудесное, непохожее ни на что другое, в ярких цветах и позолоте, что весело называлось – «масленица»?

Б.М. Кустодиев. «Масленица», 1920 г.

² М.М. Бахтин Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса, http://www.bim-bad.ru/docs/bakhtin_rablai.pdf

В.И. Суриков. «Взятие снежного городка», 1891 г.

Она стояла на высоком прилавке в банях. На большом круглом прянике, – на блине? – от которого пахло медом – и клеем пахло! – с золочеными горками по краю, с дремучим лесом, где торчали на кольшках медведи, волки и зайчики, – поднимались чудесные пышные цветы, похожие на розы, и все это блистало, оббитое золотую канителью... Чудесную эту «масленицу» устраивал старичок в Зарядье, какой-то Иван Егорыч. Умер неведомый Егорыч – и «масленицы» исчезли. Но живы они во мне. Теперь потускнели праздники, и люди как будто охладели. А тогда... все и все были со мною связаны, и я был со всеми связан, от нищего старичка на кухне, зашедшего на «убогий блин», до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на небе, за звездами, с лаской глядел на всех: масленица, гуляйте! В этом широком слове и теперь еще для меня жива яркая радость, перед грустью... – перед постом?»³

Масленица – довольно типичный, но от этого не менее интересный пример, в котором отчетливо проявляется как бытовая, так и специализированный, по терминологии А.Я. Флиера, уровень культуры. Бытовая культура представлена сразу несколькими пластами: можно говорить о самом устройстве бытования,

³ И.С. Шмелев *Лето Господне* http://lib.pravmir.ru/library/readbook/1381#part_15241

когда все, как пишет Шмелев, «знают, что надо делать», причем это касается как самих праздничных действий (выпекания блинов, кормления нищих, катания с горы), так и их завершения в Прощеном дне, важно, что и слуги и члены семьи воспринимают праздник как последнюю возможность погулять (зд. повеселиться перед постом). Церковная традиция христианства, как в восточном, так и в западном прочтении, в том, что касается календаря, преследовала прежде всего миссионерские и, я бы сказала, психотерапевтические цели. Так известно, что рождение Иисуса пришлось на весну (месяц нисан), но поскольку конец года в Древнем Риме сопровождался многодневным празднованием сатурналий – праздника зимнего солнцестояния, урожая, времени, его принято считать одним из предтеч карнавальных шествий, рождественских и святочных гуляний. Видимо, ключевым здесь все же является солнцеворот, как бы то ни было, уже к IV в. сатурналии соединяются, а затем и подменяются рождественскими гуляниями, а на место хронологического Рождества помещается Благовещенье. Еще одной важнейшей особенностью масленицы, равно как и карнавалов Западной Европы, можно назвать их вынужденный отрыв от годового цикла. Очевидно, что солярные праздники неподвижны, день встречи зимы и весны логично приходится на 21 марта – день весеннего равноденствия, поскольку годовой круг христианских праздников причудливо совмещает в себе лунный (пасхалии и все с ними связанное) и солнечный календарь, часть праздников остается неподвижными (Благовещенье, Сретенье, Рождество Богородицы), а часть двигаются вслед за Пасхой. Таким образом, масленица, привязанная в качестве подготовительной мясопустной недели к Великому Посту, так же двигается в рамках февраля-марта и не всегда, как, например, в этом году, совпадает с равноденствием. Однако календарные движения не меняют сути праздника, относящегося по сути к аграрным. «Карнавал, не приуроченный ни к какому событию священной истории и ни к какому святому, примыкал к последним дням перед великим постом <...> существенна генетическая связь этих форм с древними языческими празднествами аграрного типа, включавшими в свой ритуал смеховой элемент. <...>

Празднество всегда имеет существенное отношение к времени. Празднества на всех этапах своего исторического развития были связаны с кризисными, переломными моментами в жизни природы, общества и человека. Моменты смерти и возрождения, смены и обновления всегда были ведущими в праздничном мироощущении. <...> Празднество всегда имеет существенное отношение к времени. Празднества на всех этапах своего исторического развития были связаны с кризисными, переломными моментами в жизни природы, общества и человека. Моменты смерти и возрождения, смены и обновления всегда были ведущими в праздничном мироощущении. <...> В системе гротескной образности смерть и обновление неотделимы друг от друга в целом жизни, и это целое менее всего способно вызвать страх. Нужно сказать, что и образ смерти в средневековом и ренессансном гротеске (в том числе и в изобразительном, например, в «Плясках смерти» Гольбейна или у Дюрера) всегда включает в себя элемент смешного. Это всегда – в большей или меньшей степени – смешное «страшилище»⁴. Зима и все с ней связанное – безусловно хтоническая сила, масленица – символ победы жизни над смертью на уровне аграрного общества, радости, что в очередной раз преодолели голодную зиму, дождались весны, травы, надежды на жизнь. Не удивительно, что именно масленица была призвана предшествовать посту, в котором уже другими средствами и на другом уровне душа приготавливалась к той же, ключевой для христианства идее победы над смертью. Двойственный мир бытовой культуры, распадающийся на страшное и прекрасное, доброе и злое, зиму и лето, облагораживается идеей христианской проповеди, но в то же время и сама проповедь использует как наиболее понятный язык народного действия. «Двойной аспект восприятия мира и человеческой жизни существовал уже на самых ранних стадиях развития культуры. В фольклоре первобытных народов рядом с серьезными (по организации и тону) культурами существовали и смеховые культы, высмеивавшие и срамословившие божество («ритуальный смех»), рядом с серьезными мифами – мифы

---

⁴ М.М. Бахтин Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса, http://www.bim-bad.ru/docs/bakhtin_rablai.pdf

смеховые и бранные, рядом с героями – их пародийные двойники-дублеры. <...> На карнавале все считались равными. <...> Для праздника очень характерна своеобразная логика «обратности» (à l'envers), «наоборот», «наизнанку», логика непрерывных перемещений верха и низа («колесо»), лица и зада, праздник смотрел в незавершенное будущее»⁵.

В праздниках других народов мы с легкостью выделим как аграрную, так и обрядовую сторону вопроса. Так, древнеперсидский праздник Навруз, дословно «Новый день», со временем стал восприниматься как общемусульманский и

даже общетюркский праздник, каким, безусловно, не является. История происхождения Ноуруза доподлинно неизвестна. Согласно персидской мифологии, в этот день был похоронен герой персидского эпоса Сиявуш, павший от рук туранца Афрасияба. Эта легенда упоминается в Авесте⁶. Но все же более детально она описана в «Шах-намэ» Фирдоуси. «Из дошедших до нас источников явствует, что день похорон Сиявуша был назван «Новруз» и ежегодно отмечается как праздничный...»⁷. Также существует другое мнение относительно возникновения этого праздника. По одной из версий, Ноуруз – это «фарвардин» или «фрудган», что на русский язык переводится как «спустившиеся». Это персидский праздник поминания предков. Особое внимание уделялось первым пяти дням празднования Нового года, так как считалось, что именно в это время благодарные духи усопших спускаются на землю, навещая своих родственников и посещая места прошлого пребывания. Если в домах чисто, а хозяйева живут в мире, радости

⁵ Там же.

⁶ Ард-Яшт 17:42, «Авеста» в русских переводах (1861–1996). СПб., «Летний сад», 1998, с. 370.

⁷ Набиев А. «Новруз Байрамы». Баку, «Язычы», 1990. С. 3.

и благополучии, духи усопших радуются и со спокойной душой могут вернуться на небеса⁸. В соответствии с другим преданием, Ахриман, который является злым духом в зороастризме, однажды принес на землю голод и засуху, но до-

блестный Джамшид-хан – герой зороастрийского эпоса вступил с ним в бой и одержал победу. Тем самым он прекратил голод, засуху и прочие катаклизмы, вернув жизнь в Иран. С его возвращением все в природе вернулось на круги своя, зацвели все сухие ветки и деревья вернулись к жизни. И с тех времен народ начал называть этот день новым, то есть Ноурузом. Отсюда и пошла традиция сажать в небольшую емкость с землей зерно, обычно пшеницу⁹.

Известен факт, что праздник содержал анимистические элементы. В день Ноуруза древние индоарии поклонялись духам усопших предков, так называемым «фравашаи». Позднее обычай был заимствован зороастризмом, который долгое время являлся официальной религией Ирана. У зороастрийцев было семь основных праздников, и один из них как раз совпадал с концом зимы и преддверием весны и переходил в праздник поминовения душ предков. Он приходился на ночь накануне весеннего равноденствия»¹⁰.

Можно наблюдать причудливое соединение более поздних религиозных традиций с обычаями предков и теми, что принесли с собой многочисленные завоеватели. Так, в Дагестане широко празднуется праздник первой борозды. Считают, чем веселей

---

⁸ Осанов И.В., Бурьгин С.М., Непомнящий Н.Н. – М.: Вече, 2010. – 320 с.: ил. – (Исторический путеводитель) Иран. Страна-загадка, открывающаяся миру, с. 16–17.

⁹ Осанов И.В., Бурьгин С.М., Непомнящий Н.Н. – М.: Вече, 2010. – 320 с.: ил. – (Исторический путеводитель) Иран. Страна-загадка, открывающаяся миру, с. 16–17.

¹⁰ Дорошенко Е.А. Зороастрийцы в Иране. М., «Наука», 1982, стр. 69.

пройдет праздник, тем урожайнее будут поля. Примерно в одно и то же время, в середине марта или в начале апреля, во всех селениях отмечается Праздник первой борозды. Корни у этого праздника языческие. Хотя аварцы – мусульмане, вместе с тем корни этого праздника языческие, и этот праздник сохранился у горцев вместе с его особенными обрядами, которые не противоречат шариату.

В праздник первой борозды начинается церемония вспашки, право на которую предоставляется одному из опытных представителей джамаата – плугарю. Далеко не каждый может быть плугарем. Плугарю предъявляются следующие требования: он должен быть многодетным, достаточно умудренным жизненным опытом, честным, щедрым, добрым и т.д. Считается, что все эти свойства благотворно скажутся на урожайности. В случае богатого урожая односельчане просили, чтобы плугарь остался на следующий год. Шубу на плугаря надевают наизнанку, то есть мехом наружу, что тоже символизирует обилие ожидаемого урожая в предстоящем хозяйственном году. Пахаря полагалось облить водой, чтобы посевам хватало влаги, а в некоторых случаях бросают землю в пахаря. Весь день проходит в веселых развлечениях, устраивают танцы, различные спортивные состязания. На рога быков, которых впрягли в плуг, с этой же целью нанизывают круглые хлебы. Во многих обществах принято хозяину победившей лошади дать отдельный сенокосный участок из общественных земельных угодий.

На празднике в больших котлах варится мясо с расчетом на всех сельчан, и веселье завершают обильным угощением всех присутствующих.

«Культура земледелия предусматривает, что до праздника первой борозды ни один представитель джамаата не выходит на

поле и не занимается полевыми работами. После праздника первой борозды всякий желающий мог выходить в поле и заниматься сельскохозяйственными работами»¹¹. Еще зимой в селении Андых (Шамильский район) сельские стар-

шины назначают состоятельного человека пахарем, так как он должен был оплатить все расходы праздника. Пахарем, как правило, не назначали человека, у которого плохо растёт борода, считая, что и посевы будут такими же. Одна из особенностей этого села в том, что там не назначают пахарем человека, чей дом расположен выше мечети. Существует поверье, что это вызовет град летом. После завершения пахоты земли начинается спортивная часть праздника, где показывают свое мастерство борцы, силачи, прыгуны, бегуны. Призер получает награду в виде большого калача, который надевают на его шею. Также в селении Андых проводят собачьи и бычьи бои и устраивают скачки лошадей.

«Затем наступает время довольно своеобразного обрядового действия, называемого «тлутлбитли» (буквально «накрытие стола»). Смысл его заключается в том, что в День первой борозды каждый, у кого родился в этом году сын, приносит вяленый бок зарезанного быка, кувшин бузы и мешок свежеспеченного хлеба. Веселье превращалось в настоящий пир с приглашением гостей из других селений и означало официальное признание юношей равноправными членами мужской группы населения»¹².

А в селении Амуши Хунзахского района в этот день помимо вспашки земли с утра на сельской площади разжигали общественную печь (кор). В огромных котлах варили мясо и специальную ритуальную кашу из злаков (мутъ). Обычно основным компонентом ее бывали зерна пшеницы и кукурузы, добавляли

¹¹ Магомедсалихов Х.Г. Культура и традиции народов Дагестана: издательство «Лотос», Махачкала, 2009. С. 55.

¹² Газалиев М.Г. Специфика обычаев и обрядов села Андых Шамильского района www.narodidagestana.ru

также горох, фасоль, другие бобовые, что удивительным образом напоминает кушанья, характерные для персидской традиции.

Если же говорить о карнавальных шествиях Западной Европы и Латинской Америки, то они уходят корнями в римские и западно-христианские обычаи, аналогичные возникновению нашей масленицы. В карнавальных шествиях народы этих стран переживали трагические и героические события собственной истории. Именно поэтому в карнавальных костюмах Испании и стран, долгое время находившихся под властью Турции, мы увидим причудливое сочетание, а порой и реконструкцию не только костюмов мусульманских владык, но и перипетии завоевания и освобождения. А в Италии в безудержном веселии Венеции нет-нет да и проглянет маска чумного доктора. Сегодняшний вид карнавальных шествия приняли в конце XIX – начале XX в., став частью туристической индустрии. Масленичные же гуляния в нашей стране стали знаком возрождения интереса к родной культуре, ее наследию и потенциалу.

Карнавалы Европы

Виареджо (Италия)

Ментон (Франция)

Ницца (Франция)

Е.В. ГАЙМАНОВА,
профессор кафедры народной художественной
культуры и декоративно-прикладного искусства
Московского государственного института культуры,
кандидат педагогических наук, доцент

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ **МАСЛЕНИЦЫ НА РУСИ**

В этом году отмечается 1030-летие Крещения Руси. Православие, которое Русь приняла по византийским канонам, стало нравственной силой, которая объединила русский народ и укрепила российскую государственность.

Благодаря православию появилась письменность, развивалось просвещение, науки и культура, Русь приобщилась к христианскому миру, появились имена Иван да Марья, которые мы стали считать исконно русскими, называть так героев сказок и песен. Благодаря православию появились храмы и колокольни-свечи, устремленные в небо и горящие куполами во имя Бога, сформировались богатейшие традиции русского зодчества и иконописи.

Изменение языческого мировоззрения в результате принятия христианства привело к появлению удивительной силы духовных стихов и христианских народных легенд, сформировался так называемый народный месяцеслов, в котором что ни день, то праздник – почитание какого-либо святого или особый день, связанный с жизнью и учением Иисуса Христа.

Таким образом, влияние христианства на культуру Руси было, безусловно, значительным и положительным.

В то же время влияние православия на народную культуру сказалось и в том, что отменены были многие языческие праздники, увеселения, обряды, ритуалы; бесовскими признавались игрища, песни, танцы, произведения устной прозы, составлявшие суть дохристианской народной художественной культуры. Вплоть до XVI–XVII вв. сохранялось так называемое двоеверие, этап этот завершился борьбой со скоморошеством, отражавшим

языческое представление о мире, веселье и радости. Церковь с ее аскетизмом и государство с его идеей единоначалия упорно боролись со старыми обычаями, старались их видоизменить.

Но в народном календаре сохранялось переплетение христианского и языческого начал. Как ни старалась церковь трансформировать прежние обряды, один языческий праздник не удалось полностью искоренить. Это масленица. Более того, если мы посмотрим материалы книги «Домашний быт русских царей в XVI–XVII вв.», издание 1904 года, то увидим, что и царская фамилия и высшее духовенство совершали особые обряды в масленичные дни. Они, конечно, имели религиозную окраску, но приурочены были к масленице. Например, в воскресенье перед масленицей совершалось «действие страшного суда» на площади за Успенским собором Кремля, а с «половины масленицы наступали прощенные дни».

Позднее русские императоры устраивали масленичные гуляния. М. Забылин в книге «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия» (1880 г.) пишет о том, что «императрица Анна Иоанновна собирала у себя на масленице гвардейских унтер-офицеров с женами, где они тешились плясками, тут же бывали и другие народные забавы».

Но народ русский всегда широко отмечал масленицу, это был следующий за святками большой годовой праздник. Исследователи считают, что в глубокой древности масленица была весенним праздником, отмечалась в течение двух недель. С введением христианства появился запрет проводить различные увеселения в весенний семинедельный предпасхальный пост, тогда ее празднование было отодвинуто на более ранние сроки. В церковных книгах масленица называлась «сырною неделей», так как в среду и пятницу можно было есть сыр, яйца и масло.

Традиционно масленицу гуляют в конце зимы, в период с конца января до начала марта. Это народный карнавал, сопровождающийся застольями, ряженьями, массовыми гуляниями, характерными обрядовыми действиями. Главными из них были встреча, прощание и похороны Масленицы – масленичной куклы, которую наряжали в женскую одежду и первоначально

всячески приветствовали, возили по деревне на сани, пели величальные песни. Насаживали чучело на шест, ставили на снежной горе посреди села, где проходили игры и катания на санках. В Калужской области, например, куклу делали во многих домах, а хоронили только одну. В разных областях России антропоморфный образ Масленицы приобретал различные формы.

Масленица – самый веселый, разгульный народный праздник, отражающий как общественные, так и семейные мотивы. Отсюда поговорка: «Не житье, а масленица». Обязательными для масленичных угощений были блины, старинное поминальное кушанье. Во многих местах Русской земли первым блином поминали мертвых. Так и говорили: «Первый блин кому», то есть покойнику. Позднее произошла трансформация данной поговорки. Печенье блинов носило обрядово-ритуальный характер: предполагалось, что чем обильнее в этот праздник будет угощение, тем богаче будет весь год. На блины звали гостей и повсюду угощали блинами.

Гуляние продолжалось с понедельника по воскресенье по строго установленному порядку.

Понедельник – начало праздника – назывался «встречей». В этот день пекли первые блины. Пели мажорные, жизнерадостные масленичные песни в честь «приезда дорогой гостью» Масленицы. Подчеркивание богатства и праздничного изобилия в масленичных песнях имело магическое значение.

Вторник – «заигрыш», с этого дня начинались развлечения: ряжение, езда на лошадях, катание с гор на санках, игры в снежки, борьба, кулачные бои, взятие снежной крепости и др. Во всех этих играх с особой силой проявлялся удалой характер русского человека.

Среда – «лакомка». Это день угощений во всех домах блинами и другими яствами. Особенно старались тещи угодить своим зятям.

Четверг именовался «широким, разгульным», «переломом». Это середина веселья и гуляний.

Пятница – «тещины вечорки». В этот день зятя угощали тещ, оказывали им всевозможное почтение.

Субботный день назывался «золовкины посиделки». Молоденькие невестки приглашали в дом родню мужа.

Особым днем в масленичной неделе было воскресенье. Это «проводы», «целовник», «прощальный день» – конец масленичного веселья, подготовка к начинающемуся с понедельника посту. В этот день прощались с Масленицей, совершали своеобразный обряд «похорон» Масленицы. Во многих местах соломенное чучело Масленицы вывозили за деревню, там его либо сжигали, либо разрывали на части. И снова звучали масленичные песни, но уже минорные, «корильные». В них Масленица упрекалась за то, что обманула людей: разорила их, все поела и посадила на великий пост. Это были своеобразные проводы зимы и заклинание, приветствие наступающей весны. В самой смерти Масленицы заключалось символическое рождение новой жизни.

Прошли столетия, а праздник сохранился, только уже забылся аграрно-магический характер масленичных обрядов. Они стали восприниматься как развлечение. Во время этих развлечений стали петь песни, которые не имели обрядового характера, были веселыми, плясовыми или лирическими. В настоящем русском празднике нет деления на «артистов» и «публику». Все вместе провожают зиму и радуются наступающей весне, едят блины и веселятся.

Н.Д. БУЛАТОВА,
зав. межкафедральной научно-
исследовательской лабораторией
«Гармония» Московского государственного
института культуры (МГИК),
кандидат педагогических наук, доцент

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ **РУССКОЙ МАСЛЕНИЦЫ**

Масленица – любимый праздник русского народа. Раскрытие Масленицы в рамках этнолингвистики оправдано тем, что Масленица, как традиционный народный праздник, связана с этнографией, фольклором, с диалектологическими разновидностями языка народной культуры. Не менее важным является идея этнолингвистики – об интегральности традиционной духовной культуры, о символическом, семантическом единстве всех ее жанров и форм, проиллюстрировать, как одни и те же смыслы выражаются в языке, фразеологии, верованиях, обрядовых действиях и обрядовой терминологии, и т.д. Принципиально важно, что мир фольклора – мир символов. Народная культура вообще глубоко семиотична и символична. Символами могут быть не только языковые единицы, но и действия, и вещи; так, символичны могут быть форма и цвет одежды, цвета и смыслы... [1].

Древнеславянский праздник Масленица символизирует прощание с зимой и встречу весны. В нем сильно выражены черты аграрного и семейного культов. Для Масленицы характерны условно-символические действия, связанные с ожиданием будущего урожая и приплода скота.

Всякий обряд, по мнению Н.И. Толстого, основателя Московской этнолингвистической школы, может быть представлен как определенный текст, т.е. как некая последовательность символов, выраженная при помощи обрядового синтаксиса; в свою очередь, обрядовый символ может выражаться в трех основных обликах, кодах: реальном (предметном), акциональном (действенном), вербальном (речевом). (См. работы Н.И. Толстого). В обряде, ри-

туале и в некоторых других культурных действиях единицы этих трех языков (кодов), по-другому, «слова единого семиотического языка», часто выступают как синонимы, и потому они иногда взаимозаменяемы, а часть их может редуцироваться.

Целый ряд обрядовых моментов показывает, что масленичные празднества были связаны с обращением к солнцу, идущему на лето. Весь строй праздника, его сюжет и атрибуты помогают солнцу одерживать верх над зимой...

Отсюда и особое значение солярных знаков в ходе праздника: образа солнца в виде катящегося горящего колеса, блинов, катания на лошадях по кругу, – акциональный и реальный коды. Все обрядовые действия направлены на помощь солнцу в его борьбе с холодом и зимой. Все было обращено к солнцу, восточные славяне как бы верили, что солнце непременно совершит свой круг, ему обязательно надо было помочь. Помощь человека выражалась в семильной магии – изображении круга или кругового движения.

Главный масленичный атрибут – блины не только символизируют все чаще появляющееся солнце, олицетворяющее круговорот в жизни и природе, но и являются древней обрядовой поминальной пищей всех восточных славян. Славяне верили, что умершие близкие в какой-то мере могли способствовать хорошему урожаю, для чего следовало задобрить души усопших, поэтому «Первый блин на масляной был за упокой».

С культом поминания предков (родителей) связан обычай оставлять первые испеченные блины за окошком, обращаясь к душам умерших со словами: «Честные родители наши, вот для вашей души блинок!» Кое-где первый блин отдавали нищим, чтобы они помянули всех усопших.

Во многих семьях блины начинали печь с понедельника. Накануне вечером, когда появлялись звезды, старшая в семье женщина потихоньку от прочих выходила на реку, озеро или к колодезю и призывала месяц выглянуть в окно и подуть на опару:

Месяц ты месяц,
Золотые твои рожки!

Выглянь в окошко,
Подуй на опару!

Каждая хозяйка имела свой рецепт приготовления блинов и держала его в секрете от соседней. Обычно блины пеклись из гречневой или пшеничной муки, большие во всю сковороду или с чайное блюдце, тонкие и легкие. К ним подавались сметана, яйца, икра и пр. [3].

Вообще ритуальная пища как существенный компонент материальной культуры в системе календарной и семейно-бытовой обрядности, символика ритуальных яств выступает на первый план, а бытовой, утилитарный смыслы сведены до минимума. Например, обрядовое печенье тесно связано с определенными, значимыми для народного календаря, датами, праздниками; рассмотренные в контексте календарной обрядности, имеют семантические сходства и различия. На Рождество пекли кокурки (колядки, каракульки, козульки), «Каракулька-Таусень!» – печенье из сдобного теста, чаще всего в форме лепешек с насечками. Иногда исполнители отмечали, что печенье могло иметь форму восьмерок, и лишь в единичных текстах упоминается о том, что печенье имело форму коровок.

Печенье «Орехи» изготавливали на Масленицу. Именно им и угощали парни девушек при катании на лошадях. «Орехи» делали из сдобного теста в виде небольших шариков, которые жарили в масле.

Постепенно, вместо или наряду с этим печеньем стали использовать настоящие лесные орехи, семечки и конфеты, и «орехи» из теста практически исчезли из обихода. Сохранились лишь отдельные поверья об этой традиции. Например, та девушка, которую парень первой угостил «орехами», *«жена это, значит, его будет»*. Существует и другое поверье: *«Вот если две девки разом, ну сразу, а не чередом «орехи» схватят – век им в девках сидеть, судьбы перепутаются»*.

Тесто, из которого изготавливали ритуальные яства: обрядовые печенье, блины и т.д. имеют в народном представлении общую символическую природу, связанную с плодородием.

Масленицу по-разному именовали и описывали, наделяя антропоморфными чертами: честная, широкая, веселая. Величали ее и барыней Масленицей, госпожой Масленицей, называли «душа моя, Масленица»; «Масленица – блиноеда, обманула, обвела, все блины взяла!»; «Масленица идет, блин да мед несет!»; «Блин добро не один»; «Блин брюху не порча»; «Блин не клин, брюха не расколет»; «Как на масленой неделе в потолок блины летели!». На празднике употребляли калорийную пищу – масло, мед, яйца, пироги, что, несомненно, связано с традицией плодородия, вызвать изобилие плодов.

Обрядовая терминология диалектного характера [1]. Обрядовые термины особым образом отражают этнографическую сторону ритуала, обобщая и концентрируя факты обрядовой действительности, закрепляя в сознании и делая различными обрядовые функции действующих лиц, предметов и явлений.

И здесь уместно вспомнить слова Н.И. Толстого, что диалектен не только язык, но и народная культура, и фольклор, и что эти два последних явления существуют и функционируют исключительно только в диалектной форме, в форме местных, узко локальных вариантов [2].

Весьма интересны территориальные особенности диалектного характера в названии Масленицы [1]:

Севернорусская область

«Масленица-пышка» – называли в Ярославле, «Масленица-кривошейка» – в Костроме.

Масленичный поезд:

«Из десяти лошадей, на каждой вершник, в рогожной кибитке пьяный мужик» (Ярославль);

«Переодетый мужик в масленичный костюм» (Кострома).

Южнорусская область

«Масляна», «Маслянка», «Маслянца» – называли в Курске и Тамбове.

Масленичный поезд:

«Переодетый мужик в масленичный костюм» (Тула),

«Наряженное чучело Масленицы» (Курск, Калуга).

Среднерусская область

«Авдотьюшка Щотьевна» – называли в Москве, «Масленица-обманщица» – во Владимире.

Из рассказов старожил: «Катали по улицам «шавору». Всю неделю катали. Возили «шавору». Шавора – сброд, шваль; лохмотья, свернутые кулем, – имитация чучела.

Заметим, что в традиционной народной культуре особое значение имели очень старые, поношенные или совсем новые вещи, украденные или купленные без торга предметы и т.д. Потому и одевали Масленицу в старую, ветхую одежду, в других регионах – чучело, соломенную куклу – наряжали в кафтан, шапку, опоясывали кушаком, на ноги надевали лапти. В конце праздника чучело Масленицы в знак того, что зиме пришел конец, сжигали.

Таким образом, несколько разных признаков одного предмета могли порождать несколько символических значений. Это могли быть разные значения в разных территориальных областях или сложная обрядовая символика одного предмета на одной территории.

«На масленице повеселись да блинком угостись!» – говорили в народе.

Зазывали такими приговорами-скороговорками:

«Звал, позвал честной Семик широкую масленицу к себе в гости во двор. Душа ль ты моя, масленица, перепелиные косточки, бумажное твое тельце, сахарные твои уста, сладкая твоя речь! Приезжай ко мне в гости на широкий двор на горах покататься, сердцем потешиться»,

или другая: «Уж ты ль, моя масленица, красная коса, русая коса, тридцати братьев сестра, сорока бабушек внучка, трех матерей дочка. Приезжай ко мне во тесовый дом речью насладиться, душой потешиться, телом повеселиться».

В представлении русского народа масленица была не только «объедаухой», но и «деньгам приберухой». Одной из традиционных забав масленичной недели было *катание с гор на лошадях* – своего рода смотр упряжи, саней, праздничной одежды (такой обычай сохранился в пословице «На горах покататься, в блинах поваляться!»). Все должно было быть самым лучшим и краси-

вым, поэтому, для того чтобы отметить Масленицу должным образом, людям приходилось идти на немалые материальные затраты. В народе говорили: «Хоть с себя что заложить, а маслену проводить»; «С себя все заложить, а маслене угодить»; «Масляна широка: затопила и Великий пост»; «Не житье, а масленица» [3].

На Масленицу царила атмосфера предельной раскрепощенности, всеобщей радости и веселья. Каждый день праздника имел свое название, за каждым закреплены были определенные действия, правила поведения, обычаи и пр.

Заметим, названия дней масленичной недели указывают на характер самого праздника, его постепенное восхождение к кульминации (встреча, заигрыш, лакомка, широкий четверг, или разгул) и затем постепенное завершение (тещины вечерки, золовкины посиделки, прощенное воскресенье). При этом явно прослеживается как его общинный, так и семейно-родовой смысл.

Прощеное воскресенье отмечается за 50 дней до Пасхи. В этот день принято покаяться в совершенных прегрешениях и попросить друг у друга прощения: «Прости меня, пожалуй, буде я в чем виноват перед тобою», – говорили люди, после чего следовал низкий поклон и поцелуй. В этом особый христианский смысл прощенного воскресенья: перед Великим 40-дневным постом каждый человек должен быть очищен и прощен всеми людьми и сам должен простить всех близких.

Прощения просили у живых и умерших: с утра все шли на кладбище и поминали родителей. На обратном пути заходили в церковь, просили прощения и отпущения грехов у священников.

Существовал еще один обрядовый обычай – сжигание Масленицы. В прощенное воскресенье молодежь вывозила чучело Масленицы в ржаное поле с песней «Полно, зимушка, зимовать». Прощаясь с Масленицей, пели:

Масленица, обманщица,
Обманула, провела,
До поста довела,
Сама удрала.
Масленица, воротись,
В Новый год покажись.

Масленица, прощай,
На тот год приезжай!

Наконец, Масленицу поджигали пучками соломы, бросая их вверх или раскидывая по полю. Магический смысл такого обряда имеет истоки в древних верованиях, огонь всегда очищал и оберегал. Теперь огонь призван растопить снега, приблизить весну.

Таким образом, проведенный этнолингвистический анализ русской масленицы убеждает нас, что анализ обрядового языка и обрядового текста, действия календарного или семейно-бытового обряда способствует уяснению смысла и значения народных традиций, помогает в реконструкции народной художественной культуры.

Примечания:

Булатова Н.Д. Этнолингвистика. Учебное пособие для студентов вузов культуры и искусств. Гриф УМО. – М.: МГУКИ, 2009. 165 с.

Толстой Н.И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. – М., 1995.

Блинова Г.П. Русские традиции и народная культура (История и современность): Лекции. – М.: МГУКИ, 2000. 49 с.

В.Л. КЛЯУС,
заведующий отделом фольклора
Института мировой литературы
им. А.М. Горького, профессор
Учебно-научного центра социальной
антропологии Российского государственного
гуманитарного университета, д.фил.н.

МАСЛЕНИЦА В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

В Восточной Сибири Масленица была самым любимым праздником! От своих респондентов я слышал, что «он самый красивый», что «Масленка дороже Рождества», что «Масленка – светла, Пасха – темна».

Народные гуляния, продолжительностью в целую неделю, создавали особую атмосферу праздника, который запоминался на всю жизнь. В годы советской власти, конечно, не было того размаха, как в «дореволюционном» праздновании. Но все же в отдельных деревнях и поселках Восточной Сибири многие элементы Масленицы сохранялись до 1930-х годов и даже позже, а у забайкальских казаков, ушедших в Китай, на приграничные территории Северной Маньчжурии, еще в 1950-е годы ее отмечали «по старинке». Работы сибирских исследователей XIX-XX вв., рассказы респондентов, вспоминаящих свое детство, позволяют в полной мере представить, какой была Масленица в этом регионе раньше.

Гостевание, во время которого особое внимание уделялось молодоженам, штурмы снежных городков, кулачные бои, разъезжающая по улицам в санях с «песнями» под гармошку молодежь, сжигание соломы, катание на лошадях и главное – бега! Вот краткий перечень основных масленичных восточносибирских обычаев и традиций.

К празднику начинали готовиться заранее. И это не только строительство снежных городков, приготовление кушаний на обильные масленичные застолья для многочисленных гостей. Особая забота, прежде всего в казачьих станицах, – подготовка

бегунцов. На них не работали, кормили вдоволь, ближе к сроку «выстаивали», ускорить их бег пытались с помощью заговоров и магических средств. Бежали «на заклад» (поговаривают, что могли проигрывать целые состояния). Победителю – обязательно приз (к примеру, серебряный портсигар), почет и уважение! Хорошие бегунцы стоили невероятно дорого...

Сегодня празднование Масленицы в Сибири пытаются возрождать силами работников культуры: концерт, конкурсы, угощение блинами, сжигание чучела... Вот тот небольшой перечень мероприятий, который обязательно присутствует в стандартном сценарии. Праздник приобрел домашние формы. Он стал поводом лишний раз повидаться с родными и друзьями, а в последний день праздничной недели – попросить друг у друга прощение. Поэтому светлый облик Масленицы и сегодня сохраняется в народном сознании сибиряков.

Подростки. с. Богучанское
Енисейского уезда. 1911 г.

В.И. Суриков.
«Взятие снежного городка». 1891 г.

Бега на Масленицу в п. Верх-Кули
(Трехречье, Китай). 1940-е гг.

Т.Д. ВОКУЕВА,
председатель Московского
представительства МОД
«Русь Печорская»

КАК ПРОВОЖАЛИ МАСЛЕНИЦУ В СТАРООБРЯДЧЕСКОМ СЕЛЕ УСТЬ-ЦИЛЬМА

Древнерусское село Усть-Цильма, расположенное на севере Республики Коми, известно своими красочными и яркими народными традициями. Масленица – это один из самых веселых и разгульных праздников в году, ее ждали и готовились к ней заранее. Главное отличие усть-цилемской Масленицы – здесь никогда не делали «чучело» и не сжигали. Только после 1990-х годов организаторы ввели в сценарий праздника сжигание Масленицы.

«В течение всей масляной недели устьцилемы ходили друг к другу в гости, делали переходы, т.е. каждый день устраивали гостьбу в разных семьях». Взрослые и пожилые сидели за столами и пели очень много песен. Молодежь во взрослых застольях не участвовала, собиралась особо. В первой половине дня парни и девушки катались на лошадях, на тройках с расписными дугами и колокольчиками. А вечером собирались поочередно в домах – устраивали игрища. К этому времени уже были отыграны свадьбы, и холостая молодежь заходила на новый круг игры. Масленица считалась празднеством молодых семейных пар, для них строили ледяные горки, которые украшали елками, фонарями. Историк Ю.В. Гагарин писал, что в Усть-Цильме на «Масленицу устраивали так называемый «поезд»: на двое саней устанавливали самую длинную лодку, на носу которой сидел человек, изображавший масленицу в вывернутой наизнанку шубе, шапке. Тут же в ступе толкли солому, на железной печке пекли блины и раздавали сидящим на ней. Пели песни, плясали под гармошку. «Поезд» проезжал по всей Усть-Цильме, делая остановки».

В более позднее время, в 1970-е годы, Масленицу отмечали уже как проводы зимы. Мы, в то время дети школьного возраста, вспоминаем, как с удовольствием участвовали в состязаниях на

деревянных ходулях, катались на тройках, восхищались мужчинами, которые залезли на высокий обледеневший столб за подарком. Главным лакомством праздника были, конечно, блины и пироги!

В настоящее время этот праздник не утратил своего веселья, кроме катания на лошадях, устраиваются еще конные состязания на санях, перетягивание каната и даже соревнования по «метанию метелок».

А после широкой Масленицы начинался Великий пост.

Три богатыря. 1978 год

Состязание
«Катание на санках». 1978 год

Соревнование «Бег на ходулях».
1984 год

Конные соревнования. 2016 год

А.В. ФРОЛОВА,
старший научный сотрудник
отдела русского народа ИЭА РАН, к.и.н.

МАСЛЕНИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕВЕРА

Масленица – праздник проводов зимы, восьмая неделя перед Пасхой. Она проходила перед Великим постом, в сыропустную неделю православного календаря, и заканчивалась Прощеным воскресеньем. При всем разнообразии и варьировании составляющих ее ритуалов она повсюду была одним из самых больших и любимых праздников. Масленица, как и по всей России, носила развлекательный характер. Говорили: «широкая Масленица наступила».

Масленичные традиции Архангельского Севера были несколько иными, чем в центральных и южных районах России. Основные компоненты масленичной обрядности – проводы масленицы и масленичные костры – во многих местах Архангельского Севера не встречались. К началу XX в. на Архангельском Севере основные празднества начинались с четверга, широко отмечали субботу и воскресенье – дни широкой масленицы. Остальные дни и их названия, к сожалению, уже не отмечались, в отличие от центральных и южных районов России.

Все масленичные развлечения проходили обычно на улице. Масленица – праздник молодоженов [Пропп, 1963, с. 128]. Основные обрядовые масленичные действия были связаны с молодыми первыми брачными лет, приезжавшими в гости к родным невесты, и носили эротический характер. Повсеместно были распространены подшучивания над ними: *примораживать молодых, солить рыбки, шапки трясти*¹³. При таких забавах молодухи должны были показывать всенародно свою любовь и целовать мужей. Как правило, это проходило во время катания на горках. В Пинежском уезде молодую заставляли целовать мужа столь-

---

¹³ ПМА. – 2003 г. – Пинежский р-н, Архангельская обл.; 2005 г. – Мезенский р-н, Архангельская обл.

ко раз, сколько захочется окружающим, и это называли *солить рыжики*. Когда молодуха все выполняла, супругов с песнями скачивали с горки, а если она сопротивлялась, то под их сани лили воду, т.е. *примораживали молодых*. В Мезенском уезде «с молодых шапки снимали. Снимут, да трясут и не отдают. Молодая должна мужа поцеловать, и тогда шапку отдадут и с горы их покатыт»¹⁴. На Масленицу высмеивали молодежь, не вступившую в брак. Их дразнили, придумывали обидные частушки, парней могли на бороне прокатить. О брачной символике масленичной обрядности напоминает и пословица: «Девушки ба́ски остались до Пасхи – задрали хвосты на Великие посты».

Катание с гор было одной из популярных масленичных забав и для детей и взрослых. Горки готовились заранее (еще одна обязанность юношей) и были разных видов: естественные, на речном склоне – *ледянки* (их заливали водой), специально построенные, деревянные и просто уложенные на скате две жердины – *катушки*. Массовые молодежные катания начинались с Мясного заговенья. Съезжали с гор на простых санях, праздничных санках, обвешанных цепями, бубенцами для звона, на обледенелых рогожках, на *ледынках*, специальным образом замороженных льдинах. Особой любовью пользовались деревянные расписные санки. На Мезени их делали с тормозом, который выковывали в кузнице и вставляли в середину полозьев. На Пинеге, Лешуконье, холмогорских деревнях расписные санки называли *подковками*, так как делали их с железными полосками по всей длине полозьев.

Катанию с гор придавалось особое магическое и ритуальное значение. Так, например, во многих уездах Русского Севера существовал обычай скатывания девушек с гор на прятках: считалось, что у той, которая дальше всех прокатится, будет самая лучшая кудель.

На Масленицу большой популярностью пользовались катания на лошадях – на тройках, парах, одиночки, запрягались и легкие повозки или *полукоски*. Сани и дуги были празднично расписа-

---

¹⁴ АКФ МГУ. – Северная экспедиция МГУ. Зима 1976 г. – Дер. Малые Нисогоры, Лешуконский р-н, Архангельская обл. – Тетр. 8 (22). – № 8.

ны, украшены лентами, бубенцами, поддужными колокольчиками. В сани обязательно укладывали ковры, чтобы сельчане видели богатство. Дуги были расписными, тщательно украшали и сбрую, и лошадей. Молодые парни катали девушек, своих невест, молодок. Звенели бубенцы, развивались в гривах и хвостах лошадей ленты, а зрители, в коих было все село, оценивали эти выезды. Нередко на льду устанавливали *кружало*, деревянное сооружение,

напоминающее карусель: на нем парни катались вместе с девушками.

На Архангельском Севере, в отличие от других регионов России, Масленица не везде сопровождалась блинами. Вместо блинов здесь пекли *сковородники* – круглые лепешки из жидкого пшеничного теста, политые сверху сметаной. В больших количествах выпекали также *калитки*, *сочни* и особенно любимые *шаньги*.

Необходимо отметить, что народная традиция отмечать Масленицу сохранилась на протяжении всего советского периода. Во время Масленичной недели (*Масляной недели*) любимым

развлечением детей оставалось катание с гор. Взрослые в этот период старались больше печь шаньги, сочни и блины. Праздник «Проводы русской зимы», появившийся в конце 50-х гг. и отмечавшийся в последние дни календарной зимы, вобрал в себя элементы знакомого и любимого старинного праздника, получил народное признание на долгие годы.

В наши дни к нам вернулась настоящая Масленица, она быстро и практически повсеместно заменила популярный, но искусственно созданный праздник Проводов зимы, что только подтверждает определяющее влияние традиционного народного аграрного календаря.

О.В. БАЗИК,
эксперт I категории ГБУ г. Москвы
«Московский дом национальностей»

МАСЛЕНИЦА НА УКРАИНЕ

Первые упоминания о Масленице на территории Украины зафиксированы еще в IV в. н.э. Она активно праздновалась не только в языческие времена, но и после распространения христианства, которое включило этот праздник, посвященный проводам зимы, в свой календарь. Проходя в последнюю неделю перед Великим Постом, Масленица позволяла хорошо повеселиться, поесть скоромное, а молодежи успеть обвенчаться. Сам праздник состоит из трех частей: встреча в понедельник, кульминационная точка или «перелом» в «широкий» четверг и «прощеное воскресенье».

В понедельник катаются с ледяных горок, во вторник («загравання») – происходят веселые игрища и угощения блинами, в среду («ласунка») – готовятся разнообразные блюда; с четверга («розгуляй») – начинаются массовые гуляния до утра; в пятницу («тещині вечори») – зятя приглашают в гости тещ; в субботу же («посиденьки зовиці») наоборот – невестки приглашают к себе в гости свекрух. Особенностью масленичной недели было то, что в среду и пятницу не было постов, а каждый день можно было употреблять рыбу, молоко и яйца, кроме мяса. Главной обрядовой пищей были вареники с сыром и сметаной, блины на масле или смальце, блинчики с сыром, запеченные в сметане, вареники с картошкой или капустой. Также в это время в храмах начинают совершаться Великопостные службы, а в Прощеное воскресенье, которым завершается Масленица, совершается чин прощения, когда духовенство и прихожане взаимно просят прощения друг у друга, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой.

Еще одним интересным обычаем, распространенным на Украине и в Белоруссии, был обряд «колодки». Некоторые исследователи связывают этот обряд с более древней традицией изго-

товления, а затем уничтожения образа зимы. Его суть состояла в том, что замужние женщины собирались в шинке и праздновали «рождение» колодки. Для этого брали обыкновенное полено и украшали его кусочками полотна. Во вторник колодка «крестилась», в четверг «умирала», в пятницу ее «хоронили», а в субботу ее «оплакивали». Конечно, все эти действия были символическими и сопровождались песнями и гуляниями. Помимо этого замужние женщины привязывали «колодки» к ноге тем парням, девушкам или их матерям, которые не вышли замуж и не женились на протяжении года, как напоминание о том, что необходимо создавать семью и, таким образом, поддерживать демографическое равновесие в сельской общине. Чтобы откупиться от такого «наказания», необходимо было дать гостям «могорич». Также «колодку» (обыкновенно яркие бумажные цветы и ленты) привязывала к левой руке парня девушка, за которую она получила откуп в виде денег, бус, лент, шелкового платка. Еще одним вариантом был Подольский вариант, когда парни угощали девушек пивом, водкой и сладостями – «покупали колодку, «запивали колодку», а после нанимали для них музыкантов. В знак благодарности девушки вышивали перкалевый платок и дарили его вместе с двумя-четырьмя писанками на Пасху, т.е. «возвращали колодку». Подобные ритуальные подарки были призваны вызвать симпатии молодых людей и в будущем привести к свадьбе.

А.В. ИВАНОВ,
пресс-секретарь Федеральной национально-
культурной автономии грузин в России

ГРУЗИНСКАЯ БЕРИКАОБА («ბერიკობა»).
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ С ПРАЗДНОВАНИЕМ
РУССКОЙ МАСЛЕНИЦЫ

В православной Грузии, как и в единой России, отмечают последнюю неделю перед наступлением Великого поста. Также ее называют сырной неделей («ყვლეობი»), так как православные люди уже отказываются от мясных продуктов и переходят преимущественно на молочные. В России в этот период отмечают Масленицу, а в Грузии – Берикаобу.

Берикаоба, как и Масленица, – явление еще дохристианское. В давние времена жители древней Грузии при помощи веселых театрализованных постановок отмечали окончание зимы и начало весны. А сама Берикаоба считалась веселым подношением языческим богам плодородия. Со времен принятия христианства (начало IV века) некоторое время этот праздник не отмечался.

Возобновилось празднование Берикаобы в XVII веке. Праздник приобрел форму карнавала, на котором в завуалированной форме критиковали устои общества и власти при помощи сатиры. «Берики» – так называли бродячих актеров в Грузии. Традиционные образы: жених, невеста, сваха, судья, доктор, священник, кабан, козел, медведь и другие. Мы видим, что в отличие от Масленицы, которую Русская Православная Церковь «приручила», Берикаоба носила, наоборот, антицерковный характер. Наиболее известные «берики» – это Отар Нориозли (XVIII век) и Авель Ревазшвили (XIX век).

Примечательно, что Берикаоба праздновалась в регионах и деревнях Грузии. В Тбилиси этот праздник начали отмечать лишь в конце XX века. В период вхождения Грузии в СССР этот праздник практически не отмечался. Сегодня главным атрибутом Берикаобы является танец. Он сопровождает все представление и подчас прерывает его. Тогда все персонажи и зрители встают в

круг и начинают исполнять народные грузинские танцы. А из угощений – это хачапури (пирог с сыром). В каждом регионе Грузии его пекут по своему рецепту. В Имерети – это тонкое тесто с сыром, в Самегрело – сыр кладут не только вовнутрь, но и сверху, в Аджарии – хачапури пекут в форме лодочки и сверху кладут яйцо.

Примечательно, что в Тбилиси даже был поставлен памятник Берикаобе. Он расположен рядом с Театром кукол и представляет собой восемь человеческих фигур, запечатленных во время карнавального танца. Таким образом, Берикаоба претерпела множество метаморфоз. И сегодня это просто праздник танца людей, облаченных в различные костюмы.

Е.А. АЛЯМКИНА,
председатель Молодежной комиссии
Московского координационного совета региональ-
ных землячеств при Правительстве Москвы,
руководитель молодежной секции МРОО
«Мордовское землячество»,
кандидат психологических наук

МАСЛЕНИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ **МОРДОВСКОГО НАРОДА**

Традиции мордовского народа имеют богатую историю. Мордва – самый многочисленный народ финно-угорской языковой группы в Российской Федерации. Мордовский этнос состоит из двух субэтносов – мокша и эрзя, каждый из которых имеет свой национальный язык, особенности в расселении и антропологическом облике. Духовная культура основана на народных обрядах, состоящих из устно-поэтического творчества, плясок и декоративно-прикладного искусства. Большинство обрядов связано с временами года, семейными традициями и религиозными праздниками. Культура мордовского народа тесно переплетается с русской культурой, однако отличается своей самобытностью.

Языческая религия с культом земледелия была закономерным отражением основного занятия мордвы. Приняв христианство, мордва не оставила свои прежние обычаи, а во многих обстоятельствах жизни прибегала к прежним своим обрядам, часто перемешивая их с христианской верой. Мордовский народ отмечал Рождество, Масленицу, Пасху и Троицу.

Одним из самых любимых праздников, который отмечается мокшанским и эрзянским народом и в наше время, является Масленица. Она являлась продолжением рождественских обрядов и завершением зимних праздников в сельскохозяйственном календаре мордвы. В конце февраля люди прощались с зимой и готовились к встрече весны. Этот праздник олицетворял пробуждение природы от зимней спячки, означал начало подготовки к весеннему севу.

На Масленицу мордовские жители всю неделю угощали друг друга вкусными блинами, ароматной сладкой позой, ходили по дворам, веселились. Еда на Масленицу имеет обрядовое значение. Традиционным масленичным блюдом были блины, которые многие исследователи считают символом возрожденного солнца. Основной напиток на масленичной неделе в Мордовии – поза. Позу варили в каждом доме. На вкус поза – это нечто среднее между пивом, квасом и компотом из сухофруктов. Вкус чернослива напитку придает ржаная солома, а томить позу нужно было только в каменной печи. Поза – неалкогольный напиток, и именно он считался источником силы древних богатырей. Может поэтому, настоящий рецепт – это большая тайна.

Символом солнца на Масленицу представляется и особый вид катания на санках с масленичной горы, которую называли «масла панда». Люди, одетые в праздничный наряд, собирались на площади, где проходило основное гулянье. Молодые люди катались на санках, по всем улицам разливались мордовские песни, частушки, играла гармошка. Описанный сюжет изобразил в своих произведениях российский (советский) художник, заслуженный деятель искусств Мордовской АССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный художник Мордовской АССР Ф.В. Сычков.

Ф.В. Сычков. «Катание на масленице»,
1914 г.

Иногда на масленичной площади прибывали на гору большой кол, надевали на него колесо, к которому лучеобразно прикрепляли жерди, к ним привязывали салазки. Несколько человек кружили своеобразную карусель, остальные катались. На Масленицу устраивались кулачные бои: дрались стенка на стенку, село на село. Празднование Масленицы не обходилось и без катания на лошадях. Звон колокольчиков разливался по всей округе. На разукрашенных цветными лоскутками и колокольчиками лошадях разъезжали люди с песнями под гармошку.

Молодые девушки приносили на площадь ячменные и пшеничные блины, которыми угощали молодых парней. Молодожены на Масленицу обязательно ходили или ездили в гости к родственникам. Во время Масленицы крестные отцы и матери ходили с подарками к своим крестникам, даже если они и стали взрослыми. Поэтому этот праздник можно было считать своеобразным этапом приобщения вновь созданной семьи к родственному коллективу.

В последний день Масленицы, в воскресенье (этот день назывался «прощеным» воскресеньем), люди ходили друг к другу просить прощения. Такую традицию можно наблюдать и сегодня.

Мордовскую Масленицу с большим размахом празднуют и по сей день как на территории Республики Мордовия, так и за ее пределами. Ежегодно в Москве Постоянное представительство Республики Мордовия при Президенте Российской Федерации и Межрегиональная общественная организация «Мордовское землячество» устраивают традиционный праздник «Масленица по-мордовски!». По традиции всех, кто посещает «Масленицу по-мордовски!», ждет праздничный концерт. Концертная программа всегда бывает разнообразной и интересной: с колоритными самобытными номерами выступают творческие коллективы и заслуженные артисты Мордовии, вокалисты Московского государственного академического театра оперетты и другие исполнители, хореографические группы, гармонисты-виртуозы. Ежегодно организуется выставка национальной одежды рукодельниц из Мордовии и Москвы, а также дегустация настоящих мордовских блинов. Хозяйки из Мордовии демонстрируют свой талант – пе-

кут пшениные и манные блины, удивляя всех своим мастерством и задором. Затем каждый может попробовать праздничное угощение – пышные и ароматные блины, запивая ароматным национальным напитком – позой...

Дружественная атмосфера, праздничное настроение, веселье – все это всегда присутствует на масленичных гуляниях! Поэтому будем рады видеть всех желающих на традиционных мордовских праздниках.

М.Ю. БОРОДИНА,
руководитель молодежного крыла
РОО «Удмуртское землячество»

МАСЛЕНИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ **УДМУРТСКОГО НАРОДА**

20 февраля каждого года удмурты празднуют Вой дыр – аналог славянской Масленицы.

Вой дыр – последний праздник в зимнем сезоне календарно-го года. Поскольку «вой» (масло) и «дыр» (время), то «вой дыр» означает «масленное время». Март назывался «вой толэзь». Следовательно, у удмуртов, как и у русских, Масленица проводилась в конце февраля – начале марта в течение недели (Масленая неделя).

Праздник начинался в нырысету нунал (понедельник) – вой пырон (встреча Масленицы) и завершался в арня нунал (воскресенье) – вой келян (проводы Масленицы). По народному обычаю на Масленую неделю пекли блины (милыым), приглашали родню в гости и сами ходили, устраивали гулянья из дома в дом, справляли свадьбы.

Молодежь и дети в Масленицу развлекались играми. Самым радостным развлечением для молодежи было катание на разряженных лошадях. А женщины и девушки гадали – много ли женщина напрядет кудели. Старались прокатиться на прялке, чтобы лен вырос высокий.

Проводы Масленицы носили массовый развлекательный характер. На проводах устраивали ряженье, организовывали гондыртон (медвежью пляску). После Масленицы перед Пасхой наступал Великий семинедельный пост, во время которого земледельцы готовились к весенне-полевым работам.

Удмуртские деревни разделялись на две группы. В деревнях первой праздновалось начало Масленицы, в деревнях второй – ее проводы.

**С.С. Федорова,
магистрант ФГН, МГЛУ**

МАСЛЕНИЦА КАК ОБЪЕКТ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

В условиях глобализации способность любой нации к выживанию и сопротивлению чужим культурным образцам обеспечивается, прежде всего, сохранением культурной самобытности. Национальные культурные ценности уникальны и неповторимы по формам выражения.

Практически каждый проект или программа социокультурного развития той или иной территории Российской Федерации вне зависимости от их масштаба и уровня реализации концентрируются на решении отраслевых проблем, связанных с реставрацией, реконструкцией, восстановлением памятников истории и культуры. А также включают вопросы сохранения нравственных и эстетических идеалов, норм и образцов поведения, языков, диалектов, национальных традиций, материальных и нематериальных компонентов региональной среды в единстве ее культурного и природного ландшафта.

В настоящее время одной из приоритетных технологий по сохранению и актуализации культурного наследия российских городов можно назвать социокультурное проектирование.

«Бакшевская Масляница»

Уже более 25 лет в период празднования Масленицы неформальное объединение «Рождественка» устраивает в ближнем Подмосковье народное празднование Бакшевской Масляницы (старорусск.). Праздник назван в честь Михаила Бакшевского, труженика, участника работ по реставрации усадеб, парков, монастырей и храмов, который и орга-

низовал первые народные празднования в 1980-е годы. «Рождественка», клуб любителей русской культуры, помимо празднования Масленицы устраивает субботники, предоставляет добровольную помощь реставраторам, проводит экологические акции, походы и путешествия по историческим достопримечательностям.

Бакшевская Масляница проводит в чистом поле «традиционные забавы»: хороводы, игры, песни, кулачные бои, сражения стенка на стенку, песни под гармошку, игра в «слона», перетягивание каната, блины. Ближе к вечеру наступает кульминационный момент праздника – штурм огромной, отстроенной добровольцами снежной крепости, в которой прячут чучело Масляницы. Народ покрывает головы защитными касками и весело, шумно, несколько часов подряд пытается забраться на высоченную стену по соперникам и отнять чучело. Бой считается выигранным, когда кому-нибудь удастся забраться на

крепость. Защитники, так называемые «силы зла», могут держать оборону часами, сбрасывая людей со стены на землю. Без травм

не обходится – на территории действия дежурят две машины «скорой помощи». Масляницу под несмолкаемые языческие песни аккуратно снимают с крепости, несут

через живой коридор в центр поляны, ставят на помост, торжественно поджигают, водят хоровод, а потом отправляются есть блины и встречать Весну.

Бакшевская Масляница – праздник самодельный, неформальный и некоммерческий – все делается добровольно, организаторы не получают зарплат и гонораров, крепость строится за счет энтузиазма, вход и участие бесплатные. Место проведения (каждый год разное) до последнего момента держится в строгом секрете. Добираться принято на электричках и пешком по снежному лесу.

«Пламенеющая готика» в Николо-Ленивце

Одним из ключевых моментов масленичных гуляний является сжигание чучела зимы – этот обряд совершался в конце праздника, а пепел чучела развеивался по полю, освящая землю.

В языческих культурах огонь является не только объектом поклонения, но и посредником между божеством и человеком. Огонь с давних времен олицетворял живое существо, поэтому его «кормили» во время праздничных кушаний, бросая в него кусочки пищи. Огонь считался очистительной стихией. С ним предки связывали представления об аде, в котором грешные души, совершившие тяжкие смертные грехи, горели в вечном огне. Помимо очистительных огню приписывались целитель-

ные и продуцирующие свойства, которые использовались в архаических обрядах в дни, имеющие значение временного рубежа. Масленица являлась одним из таких праздников и имела внутреннюю связь с культом природного огня и солнца. На масленичной неделе разжигались костры и жители деревень прыгали через них, чтобы обрести здоровье. В мифопоэтических представлениях славян огонь имел и негативное начало, которое воплощалось в образе дракона или змея. Возможно, сжигание чучела Масленицы на костре и бросание в костер различной рухляди, веников, сора являлись некими элементами жертвоприношения страшному огню.

В этом году, пожалуй, самое зрелищное воплощение данного языческого обряда пройдет в арт-парке Никола-Ленивец. Никола-Ленивец – это самый большой арт-парк в Европе. На площади 650 га возведено более 30 арт-объектов, проходят фестивали «Архстояние», «Архстояние Детское», «Ночь новых медиа», раз-

вивается экоферма. Парк открыт круглосуточно и круглый год. В этом году, в рамках празднования Масленицы в Николо-Ленивце пройдет нестандартная презентация новой инсталляции Николая Полисского «Пламенеющая готика». Огню будет отдана тридцатиметровая скульптура. Языки пламени на одно лишь мгновение превратят огромный арт-объект в ажурное огненное здание в стиле «пламенной готики».

«Масленица это время, когда люди дают свободу всему природному внутри себя, готовы гулять и праздновать вплоть до катарсиса, после чего принимают духовную строгость и пост. Идею собора, рождающегося из пламени, я вынашивал давно, интересно посмотреть на огонь созидающий, рисующий образы в реальном времени. Так появилась «Пламенеющая готика». У гостей Никола-Ленивца 17 февраля будет короткая возможность поймать это мгновение всего единственный раз и сохранить в памяти надолго. Так и должно работать искусство»¹⁵.

---

¹⁵ Николай Полисский – художник, основатель арт-парка Никола-Ленивец и фестиваля «Архстояние».

**М.Б. Шербак,
старший преподаватель ФГН, МГЛУ**

ПРАЗДНИК ВСТРЕЧИ ВЕСНЫ В ТИБЕТЕ

Лосар – дословно переводится как «новый год» – тибетский праздник, который приходится на вторую половину февраля. Лосар длится в течение двух недель. Каждый день проводят обряды, направленные на очищение дома, изгнание злых духов, привлечение удачи на будущий год. В каждой семье изготавливают специальные фигурки, которые хранятся неделю дома, затем производится специальный обряд, который должен поместить всех злых духов в фигурку, затем фигурки отдают ламе, который выбрасывает их на перекрестке.

Пекутся специальные пирожки с разными начинками: бумага, дерево, навоз и т.д. По тому, какая начинка вам досталась, можно судить, каким будет будущий год. Например, пирожок с бумагой сулит успехи в учебе, а пирожок с навозом – богатство.

В монастырях в эти дни проводится новогодняя мистерия Цам (Чам), которая представляет собой причудливый танец монахов, одетых в костюмы с масками демонов, духов и божеств. Традиционно Цам являлся большим событием, люди со всей окрестности съезжались на эти дни в монастырь, чтобы посмотреть мистерию и получить благословение.

После наступления Нового года люди переодеваются во все новое, освящают дом, рисуют на дверях и стенах смесью из муки и воды благоприятные символы. В эти дни принято ходить друг к другу в гости и дарить новую одежду.

Завершает череду праздников Лосар праздник Чотрул Дючен – праздник масляных лампад. В этот день верующие и монахи зажигают в храмах и домах сотни масляных ламп, это должно привлечь удачу на весь следующий год. Также по поверию все добрые дела в этот день увеличивают благоую карму в 10 млн раз.

**А.К. Столяров,
историк,
создатель Музея Кашинской Старины
и Музея кашинских ремесел
«Домъ Крестьянина»**

МАСЛЕНИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ НА ПРИМЕРЕ КАШИНСКОГО УЕЗДА ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Происхождение праздника. Письменные источники – XVI столетие. Масленица – дыхание архаичных обычаев и традиций, связанных, как утверждают многие исследователи, с солнечным культом. По мнению Б.А. Рыбакова, масленицу исторически древние славяне отмечали на весеннее равноденствие. При этом очень многие элементы этого праздника связаны, по утверждению исследователей, с культами плодородия (остатки). Сегодня в современной православной традиции масленица – стоит перед Великим Постом и подчеркивает необходимость разгула перед сдержанной аскезой.

Этнографический портрет праздника в Кашинском уезде Тверской губернии.

Несмотря на то, что в целом тверская масленица полностью соответствует общим канонам празднования в других регионах России, стоит отметить некоторые региональные штрихи, на примере Кашинского уезда (граница с Ярославской губернией).

В Тверской области отсутствует «Кукла Масленица», как обязательный атрибут этого праздника. Кашинские крестьяне изображали масленицу в виде огромного костра, собранного из деревянного скарба, накопившегося за год. Его складывали вокруг елового шеста и закрепляли над шестом колесо или бочку с дегтем. Костер обязательно складывали в поле. Такой костер и назывался «Масленица». Жители разных деревень устраивали негласное соревнование: у какой деревни костер будет выше.

Во многих регионах встречаются обычаи, связанные с чествованием молодой семьи во время масленичной недели. В частности, крестьяне Савцынской волости Кашинского уезда водили

молодую, недавно поженившуюся пару вокруг костра «Масленицы» и опедали их песней:

*«Лебедин мой лебедин, лебедушка белая,
А кто ж у нас лебедин?
А Петр Михайлович (упоминается имя мужа, далее жены)
Я пойду в зеленый сад,
Не поспел ли виноград,
Не поспели ли вишенья,
Вдоль горницы провела,
Целованье завела,
Лебедин мой лебедин, лебедушка белая ...»*

В записи сотрудников Музея Кашинской Старины (Нина Васильевна Тюлина, д. Батурово):

– Молодые на масленицу приезжали в гости в дом невесты, там их ждал такой обычай: «На сундук должна была сесть за стол молодая семья. На сундуке лежал пониток (верхняя женская одежда в Тверской губернии). Тот, кто садился в верхней части понитка, считался главой семьи, кто усаживался на подол – соответственно подчинялся первому». Рассказывает Надежда Петровна Буткина (д. Савцыно) Кашинского уезда: «Моя мать, когда я зашла первой, усадила меня в изголовье понитка, когда же зашел в избу мой супруг, он попросил меня: «Наденька, привстаньте, пожалуйста!», и пониточек перевернул». Здесь подчеркивается еще раз внимание к молодым семьям и традициям, с ними связанным, во время масленицы.

– Самым распространенным обычаем, связанным со встречей масленицы в Кашинском уезде, была идея «Прокатать масленку», как и в других регионах России, по воспоминаниям А.М. Бахарева, д. Матино, еще в 20-е годы: «Масленицу катали, чтобы лен долгим был... Катались на тройках по селам, парни катали девчат. Дети катались с горок, даже старухи стремились съехать с пригорка на прялке, чтобы еще один год прожить без болезней...»

**ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ТВОРЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА «ФИЛИГРАННАЯ БЕРЕСТА»
В.А. ЛЕОНТЬЕВОЙ**

В Московском доме национальностей с 11 января по 5 февраля 2018 года прошла выставка «Под крылом Жар-птицы». Экспозиция организована творческим коллективом «Филигранная береста».

Творческий коллектив «Филигранная береста» состоит из 4-х человек и ведет свою работу с 2003 года, руководитель мастерской – Леонтьева Вера Александровна. Команда мастерской с 2004 года стала участниками более 50 выставок в 15 городах и лауреатами 9 премий, в том числе на Международном конкурсе ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный Олимп»; Международном конкурсе «Санкт-Петербургская неделя искусств»; Первой международной выставке ремесел «Этномир».

Берестяные работы Веры Леонтьевой и трех ее дочерей, увлекшихся маминым творчеством, получили известность не только в Каменске-Уральском, где живет семья Леонтьевых, но и в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге.

Вера Леонтьева – профессиональный ювелир, окончила Красносельское училище художественной обработки металлов. По специальности работала недолго, до переезда на Урал. Много лет спустя открыла для себя новый материал – бересту. Разработанная и запатентованная коллективом техника «Филигранная береста» не имеет аналогов в мире. Новая технология настолько расширила возможности работы с берестой, что сейчас коллектив практически не видит ограничений по уровню сложности изделий – любая самая мелкая, самая тонкая деталь выполняется точно и филигранно. Каждое изделие – это тысячи филигранных переплетений миллиметровых полосок бересты. Основной инструмент мастера – руки и обычная зубочистка.

Жар-птица – самое чудесное создание среди сказочных и загадочных птиц. Ее образ – воплощенная чистота солнечного света и огня. Увидеть Жар-птицу, преодолев множество испытаний, мог лишь самый отчаянный смельчак с чистыми помыслами, ве-

домый мечтой по жизни. Недаром жар и огонь часто олицетворяют суть творчества.

Создана экспозиция «Под крылом Жар-птицы». Наяву воплотилась эта добрая сказка, населенная удивительными обитателями: диковинными птицами, добрыми животными, сказочными персонажами... Сказка, где много теплого и живого дерева, где мебель, посуда, и даже обои – из березы и бересты. Это – мир русской сказки, мир берестяной фантазии.

– Вера, расскажите, с чего началось ваше творчество?

– Началось все с того, что я сделала для своих дочерей берестяную игрушку – водяного из сказки. Живем мы около леса, и этого «сказочного» материала у нас хватает. Тот водяной так и остался в нашей семье в качестве талисмана, а после него стали появляться другие персонажи, например великолепная Жар-птица.

– Какие методики Вы используете в создании работ?

– Материал береста очень податливый, он меня успокаивает. Я счастлива, что нашла свою работу, где диапазон творчества неограничен и сделать можно что угодно. Для того чтобы миновать эти черные полосы, которые встречаются в бересте, приходится резать все вручную, соответственно полосы получаются разной высоты. Для того чтобы придать изделию идеальный вид, требуется приложить много усилий, подобрать клеи и лаки. Это очень долгая и кропотливая работа. В течение трех лет мы пришли к совершенству и запатентовали технику. Получили патенты на способы изготовления «филигранная береста» и «скульптура малых форм в технике филигранная береста». Она отличается от традиционной тем, что все работы выполняются из тоненьких полосочек.

– Экспозиция «Под крылом Жар-птицы», почему именно такое название?

– Мы эту экспозицию создали для того, чтобы поделиться своим мастерством и объединить людей вокруг русских символов – береза, береста и Жар-птица. Это исконно русские символы. Береза – уникальное дерево, из нее в старину делали туески и корзинки, изготавливали ложки и деготь, использовали ее для

лечения головной боли, написания писем. Это уникальный, богатый материал. А что касается Жар-птицы, то в нашей стране о ней существует такое количество историй, сказок и легенд, что она, кажется, действительно живет в России. Древние славяне верили, что боги посылают эту птицу людям в качестве талисмана, несущего счастье и удачу.

– Какая работа из представленных на выставке далась Вам тяжелее всего?

– Мы очень долго делали сокола. Его мы начали делать после того, как в составе российской делегации в Объединенных Арабских Эмиратах проводили мастер-классы. Там раз в три года проводится «соколиный фестиваль». Нас пригласили на этот фестиваль и попросили сделать сокола в разных техниках. Арабы очень трепетно относятся к соколу, и у них хорошо выполненная работа может стоить по цене джипа. Работа была очень тяжелой, но мы изучили строение тела сокола. Все продумано до мелочей. И он настолько соответствует настоящей птице, что многие говорят «от живого отрезали ноги?». Но это все береста.

– Благодарим Вас за интервью!

ПЕТУХ-ПАЛОЧКА

«МНОГОЛИКАЯ МАСЛЕНИЦА»

Е.А. Алямкина

В.Л. Кляус

О.В. Родионова

Т.Д. Вокуева

Е.В. Гайманова

А.В. Фролова

А.В. Иванов

Н.Д. Булатова

Мастер-класс «Кукла-масленица из лыка»

Мастер-класс по полимерной глине

Мастер-класс «Народная кукла»

Мастер-класс «Филигранная береста»

Мастер-класс по лозоплетению

Фольклорні колективи
«Мята» і «Радуніца»

Мастер-класс по изготовлению русского архаичного традиционного инструмента «Калюка»

Мастер-класс по фетру