

Министерство образования и науки Российской Федерации
Дальневосточный федеральный университет
Восточный институт – Школа региональных
и международных исследований
Кафедра русского языка и литературы

РУССКОЕ УСТНОЕ НАРОДНОЕ ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Учебное пособие

Для иностранных студентов

Автор-составитель М.С. Киселева

Учебное электронное издание

Владивосток
Дальневосточный федеральный университет
2014

УДК 82-1/29
ББК 82.3(2=Рус)я73
Р89

*Издание подготовлено при поддержке Программы
«Научный фонд» ДВФУ» (грант № 12-05-04-110-17/13)*

Рецензенты:

Т.В. Краюшкина, доктор филологических наук, зав. центром истории культуры и межкультурных коммуникаций Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН

И.В. Соколова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы Дальневосточного федерального университета, руководитель предметной группы по литературоведению

Русское устное народное поэтическое творчество [Электрон. ресурс] : учебное пособие : для иностранных студентов / Дальневост. федерал. ун-т ; авт.-сост. М.С. Киселева. – Электрон. дан. – Владивосток : Дальневост. федерал. ун-т, 2014. – Режим доступа: <http://ifl.wl.dvfu.ru/category/publications/philology>. – Загл. с экрана.

ISBN 978-5-7444-3447-2

Пособие является дополнением к учебнику и хрестоматии Л.М. Свиридовой по дисциплине «Устное народное поэтическое творчество».

Предназначено для иностранных студентов.

УДК 82-1/29
ББК 82.3(2=Рус)я73

Учебное электронное издание

**Русское устное народное
поэтическое творчество**

Учебное пособие

Для иностранных студентов

Автор-составитель

Киселева Мария Сергеевна

Дирекция публикационной деятельности
Дальневосточного федерального университета,
690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 8

E-mail: dvfutip@yandex.ru; editor_dvfu@mail.ru
Тел.: (423) 226-54-43, (423) 265-22-35 (вн. 2379)

640 Мб

ISBN 978-5-7444-3447-2

© ФГАОУ ВПО «ДВФУ», 2014

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4
§ 1. СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ	5
1.1. Возникновение и основные этапы развития.....	5
1.2. Эпоха почитания упырей и берегинь	6
1.3. Почитание Рода и рожаниц	7
1.4. Выдвижение культа Перуна (перед принятием христианства)...	9
1.5. Славянская высшая и низшая мифология	10
1.6. Высшая мифология	10
1.7. Низшая мифология.....	14
§ 2. Русский народный календарь	16
§ 3. Основные календари России	19
§ 4. Цикл русских календарно-аграрных праздников	20
4.1. Комплекс зимних календарных праздников (Святки)	20
4.2. Весенние календарные праздники.....	22
4.3. Пасха	25
4.4. Летние календарные праздники.....	26
4.5. Летне-осенние календарные праздники	29
§ 5. Отражение элементов архаических представлений в традиционной русской народной картине мира	31
5.1. Картина мира (определение, основные типы).....	31
5.2. Архаическое сопоставление мира и тела человека	32
5.3. Вселенная как отражение борьбы хаоса и порядка	33
5.4. Структура мироздания и основные модели мира	35
5.5. Оппозиция своя – чужая земля	37
5.6. Образ своей земли	39
5.7. Идея святости / нечистоты своей территории.....	41
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	44
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЯХ ФОЛЬКЛОРА	46

ВВЕДЕНИЕ

Разработанное учебное пособие является дополнением к учебнику и хрестоматии Л.М. Свиридовой по дисциплине «Устное народное поэтическое творчество» (Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2006), которые в начале семестра выдаются студентам в электронном варианте. Оно предназначено для иностранных бакалавров / магистрантов / аспирантов / слушателей, изучающих дисциплину совместно с русскими студентами.

В пособии углубленно рассматриваются такие сложные для восприятия иностранных учащихся темы, как русский народный календарь, славянский языческий пантеон, феномен двоеверия, календарные обряды, архаические элементы в русской традиционной картине мира и их отражение в фольклорных текстах конца XX – начала XXI вв. Дается краткая справка об исследователях фольклора.

Каждая тема завершается несколькими проблемными вопросами / заданиями, которые ориентируют студента на анализ уже имеющейся и поиск дополнительной информации, вдумчивое чтение фольклорных текстов, способствуют выработке навыков анализа произведений традиционного русского устного народного поэтического творчества.

При создании пособия использовались материалы из списка рекомендуемой литературы, а также сборники фольклорных текстов (см. постраничные ссылки) и «Справочные материалы к курсу «Устное народное творчество»» (сост. Н.В. Константинова).

§ 1. СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ

1.1. Возникновение и основные этапы развития

О славянской мифологии известно очень мало, так как информация о ней почти не сохранилась. Русь крестили в 988 году, с тех пор христианство постепенно вытесняло предыдущие мифологические воззрения. Тем не менее отголоски древней веры сохранялись в народе и народной культуре, переплетались с христианством, способствовали появлению такого культурного феномена, как двоеверие.

Языческая мифология славян привлекает интерес представителей разных наук, поскольку в той или иной степени ее отголоски до сих пор сохраняются в русской национальной картине мира и играют важную роль в культуре (как архаической, так и современной). Славянская мифология реконструируется в основном по:

- ✓ археологическим находкам (идолы и божки, древняя вышивка и резьба, украшения и оружие с языческой символикой, остатки капищ, обрядовые захоронения и т.д.);
- ✓ летописным свидетельствам (относятся уже ко времени христианства, однако в них активно осуждаются всевозможные языческие божества и обряды, ведется полемика с язычниками);
- ✓ запискам путешественников (оставили фрагменты воспоминаний о ритуалах славян, беседах об основах языческой веры);
- ✓ текстам фольклора (эти записи, хотя и сохраняют значительный языческий пласт, преимущественно относятся к XVIII–XX векам, т.е. отдалены от исследуемой эпохи ориентировочно на 800–900 лет).

Таким образом, целиком мифологию славян воссоздать почти невозможно. Источники, по которым она реконструируется: упоминают о ней, но не описывают; искажают суть; относятся к позднему времени, что ставит под сомнение полноту и достоверность сведений (описывают поздние пережитки религии). Из источников

можно позаимствовать только перечень имен славянских богов и богинь, упоминания о самых важных обрядовых действиях. Остается вопрос, существовала ли мифология славян как единая стройная система или у каждого племени были свой пантеон богов и свои обряды.

Несмотря на неполноту и недостоверность имеющейся информации, многие ученые пытаются выделить основные этапы развития славянской мифологии, дать ей характеристику. Среди них был и известный археолог Б.А. Рыбаков, который на основании имеющегося материала и работ предыдущих исследователей выделил 3 этапа развития славянской мифологии:

1. Первоначальное почитание упырей и берегинь.
2. Под влиянием других культов возникает почитание Рода и рожаниц.
3. Выдвижение культа Перуна (возглавившего список других богов).

По мнению Б.А. Рыбакова, после принятия христианства происходят тайные и явные моления языческим богам, возглавляемым Перуном, а также Роду и рожаницам.

Вопросы и задания

1. Что такое Велесова книга?
2. Составьте краткий конспект статьи О.В. Творогова «К спорам о Велесовой книге».
3. Почему невозможно полностью реконструировать славянское язычество?

1.2. Эпоха почитания упырей и берегинь

К первой эпохе славянского язычества относится очень древнее почитание добрых (берегинь – от глагола «оберегать» / «защищать») и злых (упырей / вампиров) представителей иного мира. Люди поклонялись им и приносили жертвы.

Берегини по своим функциям могут быть сопоставлены с духами воды. Они заботятся о дожде и плодородии, о воде и посевах. Берегиням нужно приносить жертвы – в качестве благодарности за их помощь, а также для того, чтобы они и дальше помогали человеку.

Упыри – вампиры, олицетворение зла. Они сосут человеческую кровь, поедают мертвецов. Их нужно отгонять и задабривать жертвами. Этот образ присутствует в культуре многих народов.

Упыри и берегини – древние названия двух противоположных начал – злого и доброго, враждебного человеку и оберегающего его. Данных о внешности упырей и берегинь нет. Их единого образа в древности не существовало: и упыри, и берегини были бесплотными духами.

Культ упырей и берегинь – это первобытный анимизм с ярко выраженным дуализмом, отражающий магическое отношение к природе. Он возникает очень рано, может быть, уже в палеолите или мезолите, его отдельные элементы сохраняются вплоть до XX века включительно.

Эта первая религиозная система, состоящая из трех элементов: 1) сил зла; 2) сил добра; 3) людей. Эта система, в отличие от последующих религиозных воззрений, построена в одной горизонтальной плоскости земли с её почвой, деревьями и водой; небо и подземный мир в систему еще не были включены.

Вопросы

1. С какой стихией связаны берегини?
2. В каких годах возник культ упырей и берегинь?
3. Что такое анимизм и дуализм?

1.3. Почитание Рода и рожаниц

Эпоха Рода и рожаниц занимает большой промежуток времени (и эпоху матриархата, и эпоху патриархата), который характеризуется крупнейшим переворотом в хозяйственной и общественной жизни

человека: переходом от присваивающего хозяйства к производящему, от охоты и рыболовства к земледелию и скотоводству.

Эпоха матриархата:

- ✓ Почитание пары рожаниц (матери и дочери), создавших мир / Вселенную.
- ✓ Возможно, что рожаницы были трансформацией берегинь.
- ✓ Уподобление рождающей женщины и рождающей земли.

С термином «рожаницы» могли быть связаны мифы охотничьих народов о двух небесных хозяйках, полуженщинах-полулосихах, рождающих всех земных лосей и оленей для людей и волков.

Эпоха патриархата (Род вытесняет пару рожаниц):

Почитание Рода и рожаниц, ставших его помощницами, посланницами, служанками.

Род – мужской образ. Он обитает на небе, откуда бросает на землю громовые камни-метеориты и молнии. Этимологически имя Рода связано с такими понятиями, как «природа», «народ», «урожай», «плодородие» и т.п. По своим функциям Род был верховным божеством Вселенной.

Рожаницы соотносятся с духами личной судьбы. Поскольку славяне-земледельцы сочетали в одном понятии судьбу и урожай, эти духи также соотносятся с плодородием и урожаем. Они покровительствовали рождению всего вокруг. Рожаницам приносилась бескровная жертва – продукты земледелия и скотоводства.

Праздник Рода и рожаниц был приурочен к празднику урожая. Рода и рожаниц чествовали хлебом, кашей, творогом и медом.

Культ Рода как божества Вселенной, природы и плодородия был близок к культу Озириса и распространен на Ближнем Востоке, в Средиземноморье, откуда он дошел до славян.

Вопросы и задания

1. Каких верховных божеств из языческих пантеонов других народов вы можете назвать?
2. Что такое эпоха матриархата?
3. Опишите, как могли выглядеть рожаницы?

1.4. Выдвижение культа Перуна (перед принятием христианства)

Культ Перуна как покровителя дружинно-княжеских кругов Киевской Руси. Военный культ бога грозы возник одновременно с русской государственностью, исчислялся десятилетиями или одним-двумя столетиями. Это молодой культ.

При описании в «Повести временных лет...» языческой реформы Владимира Святого на первом месте среди шести важнейших богов поставлен Перун. При введении христианства (988 г.) в Киеве все кумиры были повержены и изрублены или сожжены, а идол Перуна под наблюдением 12 дружинников был сплавлен по Днепру до днепровских порогов, ниже которых он был выброшен волнами на берег.

Культ Перуна только-только выдвинулся на первое место в системе многообразных языческих представлений и лишь оттеснил предшествовавшие культы, которые оказались чрезвычайно живучими.

После принятия христианства язычество отступило на окраины, где люди продолжали тайно молиться всем старым богам (в том числе и Перуну). С принятием христианства на месте языческих капищ строили церкви, а идолы богов и богинь уничтожали. Но элементы язычества, в частности языческой мифологии, прослеживаются в народной культуре вплоть до XX века включительно.

Вопросы

1. Являются ли слова «идол» и «кумир» синонимами, что они обозначают?
2. Кто такой Владимир Святой, чем знаменит этот князь?
3. Перуну поклонялись все славяне или только определенное сословие?

1.5. Славянская высшая и низшая мифология

Каждый из этапов славянской мифологии оставил свой след в мировоззрении язычников, поспособствовал возникновению сложной мифологической системы. От плоскости (земля, на которой живут люди и духи) – к вертикали (небо – земля – подземный мир), от отвлеченного одушевления (берегини, упыри) – к появлению индивидуализированных божеств (Род и рожаницы, другие языческие боги).

Всех славянских мифологических персонажей можно разделить на высших и низших:

1. Представители низшей мифологии (в основном духи дома и природы) жили на земле, недалеко от людей, постоянно общались с ними. Таким духам приносились небольшие жертвы, храмы для них не строились.
2. Представители высшей мифологии (Род и другие боги) жили на небе. К ним обращались в особо важных случаях. В их честь устраивались праздники, приносились большие жертвы, строились храмы.

С принятием христианства низшая мифология сохранилась, а высшие божества подверглись гонению. Они либо: 1 – исчезли, 2 – по своим функциям совместились в народном сознании или с низшими божествами, или с христианскими святыми.

Вопрос

1. Почему под влиянием христианства у славян исчезает именно высшая языческая мифология?

1.6. Высшая мифология

Русские летописи называют следующих высших богов: Род и рожаницы, Перун, Стрибог, Дажьбог, Хорс, Симаргл, Макошь, Велес, Сварог и др. Мы не всегда знаем функции богов, время возникновения и степень распространения культов.

Женские божества: в их образах обнаруживаются древние представления о космическом женском божестве, о Великой Матери Мира в эпоху матриархата. С приходом патриархата Великая Мать утрачивает абсолютное главенство. Происходит новое распределение функций: небом и миром управляет мужское божество, а землей и плодородием почвы – женское.

Древнее женское божество из-за связи с плодородием остается главным народным божеством, а бог неба – богом вождей, царем богов и супругом богини земли. Великой матери природы, *Матери-сырой земле* приносились жертвы спустя столетия после крещения Руси.

Макошь (Мокошь). Осмысляется народом как богиня плодородия (урожая), счастливой судьбы, удачи. Народ соотносит Макошь с Матерью-сырой землей и Богородицей.

В XIV–XVI веках культ снижается, Макошь изображается пряхой, вмешивающейся в женские работы, стригущей овец, запрещающей прядение в праздничные дни. Ее образ сближается с русалками и кикиморами.

Лада и Леля. Лада – великая богиня весенне-летнего плодородия, покровительница свадеб, брака. К Ладе, Богородице или Богу народ обращался, когда звал весну, молил о дожде. Леля (Ляля, Лёля), дочь Лады, олицетворяет весну, весеннюю зелень, расцвет обновленной природы.

Архаичная пара: мать и дочь – богини оживающей и рождающей природы, аграрные рожаницы, связанные с силой весеннего расцвета растительности и хлебных злаков.

Марена (Морана, Морена, Маара, Маржена) – богиня зимы, смерти, темноты и болезней; у южных славян летучий призрак зимы. Марена была связана с сезонными ритуалами умирания и воскресения природы, а также ритуалами вызывания дождя. В первую очередь Марена считалась божеством смерти как человека, так и окружающего его мира – животных, растений. При этом смерть воспринималась славянами как мрак и холод: славяне видели, как с заходом солнца вся дневная жизнь прекращается, в природе все вокруг погружается во мрак и засыпает; то же самое происходило

и при наступлении зимы. Само имя богини происходило от санскр. *mṛi* (усилен. *mar*) – смерть, умирание. Как у восточных, так и у западных славян Мареной называлось соломенное чучело, воплощение смерти, мора и зимы, которое мастерили весной, в марте, из соломы, тряпок и затем торжественно уничтожали.

Мужские божества:

Перун. Бог грозы, молнии и грома. Идол изображал Перуна с серебряной головой и золотыми усами. Его представляли разгневанным мужчиной с рыжей клубящейся бородой. В культуре Перуна обозначились черты военной демократии. Этому богу приносились кровавые жертвы (в том числе человеческие).

В христианское время Перун был заслонен пророком Ильей, едущим по небу в огненной колеснице. И в XIX веке перунов «громовой знак» – колесо с шестью спицами – вырезали на избах, чтобы предохранить их от молнии.

Ярило. Ярилу славяне представляли юным мужчиной, пылким, влюблённым женихом. Его культ близок к античным культам умирающего и воскресающего бога плодородия, весенней плодоносящей силы. Ярило связан с силой зерна-семени: полное отмирание старого зерна-семени, брошенного в землю весной, и вызревание новых зерен на колосьях.

И в XIX веке сохраняется редкий обычай – «ярилки», символические похороны куклы-Ярилы, разжигание костров на вершинах холмов.

Велес-Волос. Идол в виде огромного бородатого мужчины. Велес был богом богатства, скотоводства, плодовитости. Связан с подземным миром, с культом мертвых, с медведем. Давно означал дух убитого зверя. Позже повелитель лесных зверей был переосмыслен в покровителя домашних.

В XIX веке Волосу жертвовали последнюю горсть колосьев, оставшуюся на сжатой ниве. Сочетание мертвого, сжатого поля с велесовой бородой и последним снопом объясняет связь Велеса с миром предков, покоящихся в земле и помогающих её плодородию.

После принятия христианства происходит замещение Велеса по созвучию имен святым Власием, ставшим на русской почве покровителем скота. Часть функций Велеса была заимствована св. Николаем.

Хорс, Дажьбог и Сварог. У древних славян почитались: 1 – солнце как светило, как предмет и 2 – солнечный свет, пронизывающий все вокруг и дающий жизнь.

- ✓ *Хорс* – очень древнее божество солнца как светила.
- ✓ *Дажьбог* – божественный мифический царь солнечного света, называемый иногда Солнцем. Бог – податель благ.
- ✓ *Сварог* – бог Неба, бог – податель благ, отец всего сущего.

Род и Рожаницы. Учёные спорят, насколько важную роль отводили славяне Роду: одни утверждают, что это мелкое «семейное» божество вроде домового; другие считают Рода одним из верховных Богов.

Род – всеобъемлющее божество Вселенной со всеми её мирами: верхним, небесным, средним миром природы и рождения и нижним.

Славянская пара «рожаниц» – Лада и Леля. В христианской мифологии также действуют «рожаницы», рожаящие богини. В первом случае – это Анна, родившая Марию, а во втором – Мария, родившая Иисуса. Христианские персонажи легко сливались в народном сознании с архаичными языческими рожаницами.

Другие боги: *Стрибог* – бог ветра, неба, воздуха. *Симаргл* – священный крылатый пес, охраняющий семена и посевы.

Вопросы

1. С какими богами античного пантеона можно сопоставить верховных славянских божеств?
2. Какие славянские божества упоминаются в «Слове о полку Игореве», какие их функции подчеркиваются в произведении?

1.7. Низшая мифология

Всех представителей низшей мифологии славяне делили на домашних духов и духов природы. К духам природы относились леший, водяной, русалки. К домашним духам – домовой, кикимора, банник, овинник, хлевник и прочие.

Леший – хозяин леса, повелитель и покровитель зверей и птиц. Он может быть с рогами и козлячьими ногами, может предстать в виде огромного или маленького старика с длинной бородой. Он может превратиться в зверя, птицу, коня и даже растение или гриб.

Леший встречается людям в лесу, иногда слышен его громкий хохот. Леший может «водить» по лесу охотников, грибников или ягодников. Избавиться от него можно молитвой, непристойной руганью, подарком.

Водяной – хозяин рек, озер и морей, повелитель и покровитель рыб. Изображается как безобразный старик, с зелеными волосами, покрытый тиной, иногда с гусиными лапами. Он пугает и топчет купающихся людей, мешает ловить рыбу, разрушает плотины. В народных поверьях водяной мог быть и живой водной стихией, ее олицетворением, и мифическим хозяином воды, и обитающим в воде нечистым духом (так, водяного нередко именовали водяным чертом, шишкой, шутом). В народных быличках водяной, как правило, враждебен человеку, хотя может иногда помогать людям (особенно рыбакам и мельникам).

Русалка – женский демонический персонаж, связанный с водой, лесом и полями. Образ русалки многопланов. Ей были присущи функции духа плодородия, духа судьбы; она могла восприниматься как заложный покойник (проклятый или безвременно умерший человек), и как полубогиня. По некоторым поверьям, русалки обладают способностью к оборотничеству и могут являться в облике различных животных и предметов. Очевидно, русалки некогда считались духами-покровительницами растительности в целом и урожая в частности. Это прекрасные женщины с длинными волосами, живущие в воде. Они обладают вечной юностью и чарующим голосом, пугают, топят,

замучивают щекоткой, прельщают мужчин. Спасти́сь от них можно при помощи очерченного круга, креста, чеснока и полыни.

Домовой – защитник дома, покровитель хозяйства; он участвует в делах семьи, заботится о скотине, предсказывает изменения в жизни домочадцев. Он добр по отношению к семье, но сердится, если семья недружная или неработающая. Рассердившись, он может ущипнуть, ударить, спрятать нужную вещь. Домовыми часто называли практически всех домашних духов.

Он бывает похож на хозяина дома или изображается как маленький старичок с длинными седыми волосами, лицом, покрытым белой шерстью.

Кикимора (шишимора, шишига) – по некоторым поверьям, кикимора – жена домового или лешего. Однако в большинстве поверий это злой дух, который поселяется в доме и устраивает беспорядки, иногда даже вынуждая хозяев покинуть жилище. В кикимор, по поверью, превращаются девочки, проклятые матерью в утробе или в младенчестве до крещения, а также девочки, родившиеся у матери от огненного змея. Появление ее в доме могло быть следствием злого воздействия колдунов.

Банник – хозяин бани, рассердившись, может затащить провинившегося в раскаленную печку, запарить до смерти, содрать с живого человека всю или часть кожи.

Овинник – домашний дух, живущий в хранилище зерна (овине); олицетворение овинного огня и овина в целом. Считалось, что он оберегает овин и хлеб от всякой напасти, беды и нечисти; часто дает хороший примолот. Может навредить хозяевам, если они ему не угодили.

Вопросы

1. Какой изображалась кикимора в русских народных представлениях? Почему ее часто называют «кикимора болотная»?
2. Всегда ли русалки изображались в виде прекрасных девушек?

§ 2. РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Русский народ на протяжении столетий возделывал землю, считал её своей матерью. От собранного урожая зависели не только благополучие, но и жизнь всех членов семьи. Крестьяне были убеждены, что можно получить богатый урожай, если заручиться расположением высших сил:

1. Предков и основных одухотворенных стихий (или их древних покровителей) – Солнца, Воды, Земли. Эта вера сохранилась со времён существования язычества вплоть до XX века, а её отдельные элементы обнаруживаются и в XXI веке.
2. Бога, Иисуса Христа, Богородицы, ангелов и святых. Эта вера получила широкое распространение после принятия Русью в 988 году христианства и сохранилась вплоть до XXI века.

Как правило, народ верил, что нужно было умиловить все высшие силы (как языческие, так и христианские). Соединение в сознании русского народа элементов языческого и христианского (православного) мировоззрения называется **двоеверием**.

Предки русских (славяне) отмечали изменения в природе, зависящие от солнца и луны. Эти наблюдения образовали систему языческих верований и земледельческих навыков, закрепленных обрядами и приметами (календарь).

Древний славянский календарь бы основан на идее ритма / постоянного цикла, который объединял природу (т.е. мир, космос) и человека. **Весна** соотносилась с таким периодом жизни, как детство. **Лето** символизировало расцвет, **осень** – увядание (т.е. старость). **Зима**, завершающая цикл, отождествлялась с умиранием, которое вело к новому рождению – **весне**.

Самые важные праздники были приурочены к **зимнему солнцестоянию** (световой день минимален, влияние хаоса, смерти) и **летнему солнцестоянию** (световой день максимален, полнота жизни). Помимо комплекса языческих представлений, связанных с древними праздниками, этот календарь содержал практические хозяйственные рекомендации, связанные с тем или иным периодом года.

После принятия христианства под влиянием церковных **святцев** (календарь, где указаны церковные праздники и дни памяти святых, а также таблица, с помощью которой определяют время «подвижных» религиозных праздников, зависящих от циклов солнца и луны) произошло изменение народного календаря:

1. С древними праздниками совместились христианские, появился счет по неделям, каждый день был связан с памятью христианского святого.
2. Церковный календарь расшатывал сроки некоторых бывших языческих праздников, когда церковь применяла подвижный пасхальный календарь. Колебания Пасхи превышали месяц: от 22 марта до 25 апреля (по старому стилю) или от 4 апреля по 8 мая (по новому стилю).
3. Сохранялась важная роль хозяйственных рекомендаций и наблюдений, которые соотносились уже с православными святыми. Такое соотношение влияло на интерпретацию образов: святые начинали походить на земледельцев, приближались к земному, а не к горнему миру.

Можно говорить, что с принятием христианства древний ритм календаря, объединяющий все в мире в единую систему, сохранился, однако теперь жизнь человека стала соотноситься не только с миром природы, но и с образами святых, которые под влиянием языческих воззрений были несколько переосмыслены и отошли от церковного канона (т.е. образца).

Народный календарь:

- ✓ каждый день соотносится с тем или иным святым;
- ✓ содержатся рекомендации (магические и хозяйственные), что в этот день следует делать земледельцу;
- ✓ дается сельскохозяйственная характеристика дню или месяцу;
- ✓ перечисляются основные приметы, связанные с соответствующим днем.

Народный календарь существовал как в устной форме, так и в письменной (лубочные картинки, резные календари и т.п.).

Из-за территориальных особенностей России длительность времен года в её областях была разной. Поэтому следует говорить о существовании единого народного календаря и его вариациях в тех местностях, которые существенно отличались друг от друга климатом и природными условиями, степенью интенсивности контактов с другими странами и народами.

Вопросы и задания

1. Дайте определение приметы. Чем она отличается от суеверия?
2. Дайте характеристику 3 дням года, используя любое издание народного календаря.
3. Дайте определение лубочной картинке. Найдите в Интернете примеры лубочных народных календарей.

§ 3. ОСНОВНЫЕ КАЛЕНДАРИ РОССИИ

1. *Юлианский календарь* – система летоисчисления, введенная Юлием Цезарем в 46 до н.э. Главный недостаток – неточность (Юлианский год длиннее солнечного года на 11 минут 14 секунд, в течение 128 лет накапливается ошибка в одни сутки). Христианские праздники, ранее связанные с циклами солнца и луны, стали смещаться. Например, Рождество перестало совпадать с днем зимнего солнцестояния.

2. *Григорианский календарь* появился в результате реформы (1576–1581 гг.) папы Григория. В России введен указом правительства в 1918 году (так как разница между Юлианским и Григорианским календарями составила 13 дней, после 31.01.1918 сразу наступило 14.02.1918).

Русская православная церковь не приняла **новый стиль** (Григорианский календарь) и продолжает отмечать свои праздники по **старому стилю** (по Юлианскому календарю). Поэтому в России Рождество отмечается не 25 декабря (как, например, у католиков в европейских странах), а 7 января.

С 1918 года в России одновременно существовало 3 календаря:

- **гражданский** (Григорианский календарь);
- **церковный** (Юлианский календарь);
- **народный** календарь.

Изначально Новый год праздновался славянами 1 марта (начало весны и нового цикла Вселенной). В 1492 году Новый год был перенесен с **1 марта** на **1 сентября**. А в XVIII веке Петр I постановил праздновать Новый год **1 января**.

Вопросы

1. Почему в России в ночь с 13 на 14 января празднуется Старый Новый год?
2. Почему в России сначала отмечается Новый год, а потом – Рождество? Ведь раньше последовательность праздников была иной: Рождество – Новый Год – Крещение.
3. Чем церковный календарь отличается от народного?

§ 4. ЦИКЛ РУССКИХ КАЛЕНДАРНО-АГРАРНЫХ ПРАЗДНИКОВ

4.1. Комплекс зимних календарных праздников (Святки)

Святки делились на:

- ✓ Святые вечера: Рождество (25 декабря) – Васильев день (1 января по старому стилю, день Василия Кесарийского).
- ✓ Страшные вечера: Васильев день – Крещение Господне (6 января по старому стилю).

В *святые вечера* славили Христа, колядовали. *Страшные вечера* были заполнены играми, ряжением, посиделками.

Рождество. Самый короткий солнечный день в году во многих культурах сопровождался разными приметами и магическими действиями. Славяне верили, что зимой солнце постепенно убывало (т.е. умирало), пока не наступала ночь с 24 на 25 декабря – зимнее солнцестояние. Время, когда солнце из убывающего превращалось в прибывающее, воспринималось как новое рождение светила. Под влиянием христианства зимнее солнцестояние и ежегодное возрождение светила стали соотноситься с Рождеством Христа. В народном сознании произошло совмещение двух праздников – языческого и христианского.

Несмотря на то, что Рождество воспринималось русским народом как праздник младенца Иисуса Христа, некоторые обряды сохраняли архаическое почитание новорожденного солнца:

1. Разведение костров: в ночь под Рождество зажигали костры, символизирующие солнце. Костер должен быть большим (чем большую площадь он озарит, тем щедрее будет солнце светить на поля). Костры также отпугивали злых духов.
2. Ночное бдение: народ верил, что чудище из потустороннего мира могло съесть новорожденное Солнце, поэтому нужно было его караулить.

В ночь на Рождество семья собиралась вокруг рождественского стола, который должен был ломиться от еды, так как люди верили, что это способствует богатству и благополучию на протяжении всего года.

Переодетая в костюмы либо просто наряженная молодежь ходила по деревне, подходила к каждой избе и пела **величания** (древний тип народных обрядовых песен, прославляющих / восхваляющих того, кому они адресованы) хозяевам. Эти величальные песни имели разное название:

- ✓ *колядки* (на юге России);
- ✓ *овсени* (в центральных областях России);
- ✓ *виноградья / виноградаря* (в северных областях России).

Названия происходят от припевов «*Коляда, коляда!*», «*Бай, авсень, бай, авсень!*», «*Виноградье, виноградье, красно-зелено!*». В остальном песни были близки. Композиционно они состояли из благопожелания и требования подаяния.

Крещение. Этот церковный праздник отмечается в честь крещения Иисуса Христа. На реке делали «Иордань» – прорубь, возле нее устраивали нечто вроде алтаря, к которому шли с крестным ходом. Священник святил воду, а некоторые люди купались, веря, что этим смывают с себя все грехи. Крещенской водой, взятой в церкви, кропили жилища, лечились. На протяжении года её бережно хранили возле икон.

Почитание русским народом крещенской воды пришло из язычества, когда существовал культ воды (древние славяне верили, что эта стихия разграничивает мир людей и мир духов, выполняет очищающие и охранные функции).

Вопросы

1. Какие древние обряды сохраняются при современном праздновании Нового года?
2. Все ли современные русские люди празднуют Крещение?
3. С каким древним языческим праздником было совмещено Рождество?

4.2. Весенние календарные праздники

Масленица. Исследователи полагают, что древняя славянская Масленица была связана с циклами солнца, и, следовательно, была приурочена к весеннему равноденствию. Она должна была отмечаться 21 или 22 марта по современному календарю. Принятие христианства повлияло на сроки проведения праздника, который был совмещен русским народом с «сырной / мясопустной седмицей» – неделей перед Великим Постом.

Время празднования Масленицы зависело от Пасхи (с ней соотносился Великий Пост) – подвижного праздника церковного календаря: *Масленица (1 неделя) → Великий Пост (7 недель) → Пасха* (первое воскресенье после первого весеннего полнолуния). Сейчас Масленица празднуется русским народом в промежутке от середины февраля до середины марта.

Изначально это был языческий праздник, посвященный проходам зимы и пробуждению плодородящей силы земли.

Масленица делилась на *Узкую* (понедельник, вторник, среда) и *Широкую* (четверг, пятница, суббота, воскресенье). Если во время Узкой Масленицы можно было работать, то во время Широкой только ели, пили и веселились. Каждый из дней Масленицы имеет свое название:

Понедельник – встреча (всей деревней встречали чучело Масленицы и возили его по деревне); Вторник – заигрыши (молодежь каталась на ледяных горках); Среда – лакомка (зять приходил в гости к теще на блины); Четверг – разгул, перелом, широкий четверг (народные гулянья); Пятница – тещины вечерки (тёща приходит в гости к зятю); Суббота – золовкины посиделки (молодые невестки приглашали в гости сестер и родственников мужа); Воскресенье – проводы, прощёный день (уничтожение чучела Масленицы; люди просили друг у друга прощения за все обиды, причиненные в этом году, готовились к Великому посту).

Обряды Масленицы имеют языческие корни и ярко выраженную магическую функцию. Во время праздника чествовались солнце, предки, плодородие земли.

- ✓ Отголоски почитания солнца: катание на лошадях (конь как символ солнца); вождение хороводов (символ хода солнца по небу); кулачные бои (символ победы весны над зимой, солнца над мраком и холодом); катание с гор зажженных колёс (символ солнца); разжигание костров на возвышенностях.
- ✓ Отголоски почитания предков: обрядовая еда (блины и печенье, символическое кормление предков); разжигание костров на улицах (чтобы души погрелись); баня для душ предков.
- ✓ Отголоски почитания плодородия земли: величание молодых супружеских пар; обряд «вязать колодку» (штрафовали тех, кто достиг брачного возраста, но не создал семью); ряжение и травестийное переодевание (русский народ верил, что смех, вызываемый этими действиями, способствует плодородию земли); обжорство и пьянство (чем больше съешь и выпьешь, тем урожайней и богаче будет год); сожжение чучела Масленицы.

Последний день Масленицы в христианской традиции называют прощеным воскресеньем, вечером этого дня прекращалось веселье. В Чистый понедельник (первый день Великого поста) отмывали посуду, мылись в банях, чтобы в чистоте приготовиться к посту.

Обряды встречи весны. Первые призывы весны начинались с 1 марта (по старому стилю) на Евдокию-капельницу. Молодежь зазывала весну песнями-веснянками, которые исполняли на возвышенности, часто – над разлившейся водою. Исполнение было рассчитано на эхо. В песни был вплетен ритуальный возглас «Гу-у-уГ», который при повторении вызывал резонанс. Поющим казалось, что им отзывается весна. Веснянки сохраняли отзвуки древних заклинательных песен.

На Герасима-грачевника (4 марта по старому стилю) пекли печенье / хлеб в виде грачей. В народе верили, что грачи – вестники весны, приносят ее из-за моря: *Герасим-грачевник грачей пригнал; Увидел грача – весну встречай; Грач на горе – весна на дворе; Грач зиму расклевал; Если грачи сели в гнезда, то через три недели можно выходить на посев.*

На Сороки (день «Сорока мучеников», 9 марта по старому стилю) пекли печенье в виде жаворонков.

На Благовещение (25 марта по старому стилю) выпускали на волю птиц.

Середина Великого поста называлась *Средокрестием* (среда на четвертой неделе поста) и приходилась на один из дней марта. В этот день к завтраку подавали выпечку в форме крестов. Обычай «кресты кричать»: дети и подростки, обходя дворы, выкрикивали песни, в которых сообщалось о том, что прошла половина говенья. За это поющие получали выпеченные кресты и другое вознаграждение.

23 апреля (по старому стилю), в день Георгия Победоносца, повсюду совершался первый выгон скота. В песнях Егория просили *отомкнуть землю* и выпустить тепло. Вербой, освященной в Вербное воскресенье, выгоняли скотину. Выгоняли рано утром, потому что роса в этот день считалась целебной. Стадо три раза обходили с иконой св. Георгия. Егорьев день был днем пастухов, их угощали и одаривали. Они произносили заговоры, производили магические действия с целью сохранить стадо в течение лета.

Вопросы

1. Какие древние обычаи празднования Масленицы сохранились в наши дни?
2. Какие жанры традиционного фольклора сопровождали весенние обряды?
3. Что такое Средокрестие?

4.3. Пасха

Пасха – это главный праздник православных христиан – праздник воскресения Иисуса Христа, торжества жизни над смертью.

Пасхе предшествует Вербное воскресенье – самобытный русский праздник. В народе существовали представления о плодоносящих, целебных и охранно-магических свойствах веток вербы с распушившимися почками. В Вербное воскресенье эти ветки освящались в церкви, а потом ими принято было слегка хлестать детей и домашних животных – для здоровья и роста.

Вербная неделя сменялась *Страстной*, в её время готовились к встрече Пасхи.

На Пасху разговлялись обрядовым хлебом (куличом) и крашеными яйцами. Эта еда была связана с языческими представлениями и обычаями. Хлеб освящен многими ритуалами как сакральная пища, символ достатка и богатства. Яйцо – обязательная еда весенних обрядов – символизировало плодородие, новую жизнь, пробуждение природы, земли и солнца.

В первый день Пасхи в западных районах России совершались обходы дворов *волочебщиками* – группами мужчин, исполнявших *волочебные* песни. Главный смысл заключался в песенных рефренах (напр.: «*Христос воскрес на весь свет!*»). Эти песни возвещали о воскресении Иисуса Христа, что соответствовало наступлению тепла и пробуждению природы.

В субботу или воскресенье первой недели после Пасхи поздравляли молодоженов в первую весну их брака и пели *вьюнишные* песни. В песнях величали молодых супругов, символом семейного счастья был образ гнезда.

Первое воскресенье после Пасхи, а иногда вся неделя после Пасхи именовались Красной горкой. С этого времени начинались развлечения молодежи: качели, игры, хороводы, которые с перерывами продолжались до *Покрова* (1 октября).

Качели – одно из любимых народных развлечений – когда-то входили в аграрную магию. Подъем вверх, подбрасывание,

подпрыгивание – древние магические действия, встречающиеся у разных народов. Их назначение – стимулировать рост посевов.

Чтобы получить хороший урожай ржи и льна, на зазеленевших полях устраивались обрядовые трапезы, а в конце подбрасывали вверх ложки или яйца.

Вопросы

1. Как высчитывается дата Пасхи?
2. Что такое Красная горка, с какими обрядами связан этот праздник?
3. Почему Пасха считается главным праздником православных христиан?

4.4. Летние календарные праздники

Троицко-семицкая неделя. На седьмой неделе после Пасхи праздновалась *Троицко-семицкая неделя / Зеленые святки / Русальная неделя:*

<i>Троицко-семицкая неделя</i>	В воскресенье этой недели (седьмой недели после Пасхи) наступал церковный праздник во имя Троицы .
<i>Зеленые святки</i>	Это праздник молодой растительности, зеленеющей земли.
<i>Русальная неделя</i>	Народ верил, что в это время в воде и на деревьях появлялись русалки (женские духи воды, которые в определенное время могут выходить на берег).

Дворы и избы снаружи и внутри крестьяне украшали ветвями **березы** (символ женского начала, полноты жизненных сил), пол посыпали травой, молодые срубленные деревца ставили около изб.

В большинстве народных обрядов, приуроченных к Троицко-семицкой неделе, участвовали только женщины и девушки. Присутствие мужчин запрещалось. В народе верили, что женские обряды на Троицко-семицкой неделе должны были умиловать духов Воды и обеспечить расположение этой стихии, а, следовательно,

богатый урожай. Например, пребывание русалок (как духов воды) в ржаном или конопляном поле содействовало цветению и урожаю.

В последний день Русальной недели русалки, по представлениям крестьян, покидали землю и возвращались в воду, поэтому в южнорусских областях совершался обряд *проводов русалки*. Русалку обычно изображала девушка, которой распускали волосы, надевали венок и с песнями провожали до поля. Затем ее толкали в рожь и с криками разбегались.

Троица. Отмечается на 50-й день после Пасхи, поэтому в народе называется Пятидесятница. Один из главных христианских праздников в честь сошествия на апостолов Святого Духа, который благословил их на строительство Церкви на земле, дал силу и разум для проповеди. Праздник трактуется церковью как начало широкого распространения христианства.

В народе Троица считается праздником земли. Крестьяне верили, что в этот день у земли именины, ее нельзя было копать, беспокоить. В этот день собирали травы и цветы, шли с ними в церкви для освящения. Считалось, что эти травы приносят пользу и излечивают от различных болезней. Празднование Троицы и «духова дня» (на 2-й день после Троицы) сопровождается поминанием умерших, украшением жилищ берёзовыми ветками.

Иван Купала. День Рождества Иоанна Крестителя, или Иванов день, в ночь с 23 на 24 июня (по старому стилю) отмечался у большинства европейских народов. У славян праздник был связан с плодородием, с летним солнцестоянием.

В купальскую ночь люди очищались огнем и водой: прыгали через костры (от «живого огня», полученного трением), обязательно купались в реке. Водили хороводы и пели купальские песни, для которых характерны любовные мотивы, брачная тематика: буйство летней природы соотносилось с чувствами молодежи:

Существовали поверья о целебной силе цветов и трав, об их волшебных свойствах. Поэтому Ивана Купалу в народе также называли Иван-травник. Верили, что в полночь на минуту расцветал папоротник –

кто его найдет, тот может стать невидимым или, по другой версии, выкопает на этом месте клад.

По народным поверьям, в купальскую ночь оживала вся нечисть. Нельзя было спать, нужно было охранять посевы, дом и здоровье от нечисти. В костре совершалось символическое уничтожение ведьм: сжигали символизирующие их ритуальные предметы (чучело, конский череп и др.).

Там, где не праздновали Ивана Купалу, отмечали Ярилин день. Это был праздник летнего солнца и созревания плодов.

После *Ивана Купалы*, перед *Петровым днем*, совершались *похороны Костромы*. *Кострома* (от «костра, кострика» – мохнатая верхушка трав и колосьев, созревающие семена) – чучело из соломы и рогож, одетое в женское платье (эту роль могла исполнять одна из участниц обряда). Кострому украшали, клали в корыто и, имитируя похороны, несли к реке. Одни провожающие плакали, другие продолжали свое дело. У реки чучело раздевали и бросали в воду. Пели песни, посвященные Костроме. Затем пили и веселились. Обряд должен был помочь созреванию урожая.

Летние празднества заканчивались на *Петров день* (29 июня по старому стилю). Обряды и поверья этого дня были связаны с солнцем (представления о том, что в этот день солнце «играет»). В петровскую ночь никто не спал: *караулили солнце*. Петров день открывал покос. Возможно, когда-то давно у древних славян был один праздник в честь Ярилы, который длился от Иванова до Петрова дня.

Вопросы

1. Какие языческие и христианские представления связаны с праздником Троицы?
2. С каким природным явлением связан праздник Ивана Купала?
3. Почему с русалками могли водить хороводы только девушки и молодые женщины?

4.5. Летне-осенние календарные праздники

Народный календарь завершали жнивные обряды, сопровождавшие уборку урожая. Особое место занимало почитание первого снопа нового урожая. Этот сноп называли именинным, его украшали, торжественно несли в дом, ставили в красном углу под иконами и хранили до будущего посева. Зернами такого снопа кормили больных и животных: верили, что эти зерна обладают целебными свойствами.

После сбора урожая устраивались праздники, на которых пели песни, величающие жней. Жнеи изображались в единстве с окружающей природой: месяцем, солнцем, ветром, зарей и нивой. Звучал мотив заклинания урожая.

Осенью были обычаи *изгнания* насекомых. Устраивали *похороны мух* – делали гробики из моркови, свеклы, репы, клали в них мух и закапывали. Порой мух выгоняли из избы последним снопом, а потом ставили его к иконам.

Рождество Богородицы. Праздник православной церкви в память рождения Пресвятой Девы Марии (8 сентября по старому стилю). Русский народ особо почитал Богородицу. Ее материнский образ был ближе народному сознанию, чем образ Иисуса Христа. Богородица виделась утешающей, милосердной, отзывчивой и облегчающей боль; к ней обращались с заговорами, молитвами и заклинаниями в разных случаях жизни. Богородица воспринималась как родная мать каждого человека.

В русской традиции образ Богородицы сблизился с образом Матери-земли, образовался культ Богородицы-земли, основанный на отождествлении народом Богородицы с землей-кормилицей. Богородица являлась заступницей детей, рожениц. Замужние женщины выполняли в этот день данные Ей «обеты» в благодарность за помощь в делах или при исцелении от болезней.

Рождество Богородицы попадало в те дни, в которые отмечалось окончание жатвы: люди ходили в гости и принимали гостей, пели песни. Особым обычаем было посещение новобрачных родней и знакомыми. Гостей угощали праздничным обедом, молодая хозяйка

показывала свое хозяйство, а хозяин – двор, сарай и амбар. Показ сопровождался похвалами гостей.

Праздник часто совпадал с днем осеннего равноденствия, поэтому в избах обновляли огонь – гасили старый и зажигали новый. В этот день начинались посиделки, «вечерки», убирали пчелиные ульи на зиму, собирали лук, начинали осенние приготовления. Благодарили Богородицу за собранный урожай

Покров. Праздник (1 октября по старому стилю) связан с завершением полевых работ и началом зимы, с первым снегом. По нему считали срок сделок: рабочих нанимали от Покрова до Покрова; производился расчет пастухов.

Все народные гулянья переносили с улицы в избу, скот ставили на двор (вплоть до Егорьева дня), а охотники уходили на промыслы.

Покров (плат) Богородицы соотносился с платком, которым покрывалась невеста во время свадебного обряда. Поэтому Покров считался «покровителем свадеб» и девичьим праздником.

Девушки верили в силу Покрова, поэтому к празднику были приурочены различные действия, помогающие найти суженого и выйти замуж:

- ✓ посещение церковной службы;
- ✓ обращение с молитвой к иконе Покровского праздника;
- ✓ тканье «обыденной пелены».

Вопросы

1. Что такое «обыденная пелена»?
2. Почему последний сноп называли и Велесовой бородкой, и бородой козла, и Николиной бородкой?
3. Какие еще праздники русского народного календаря вы можете перечислить?

§ 5. ОТРАЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АРХАИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КАРТИНЕ МИРА

5.1. Картина мира (определение, основные типы)

Под **картиной мира** понимается обобщенное знание о строении, устройстве мира, особенностях его развития. Как правило, картина мира неосознанно усваивается человеком с юных лет, а в дальнейшем может трансформироваться под влиянием разнообразных и многочисленных факторов. Этим знанием человек (осознанно или нет) руководствуется в своих поступках, при реакции на происходящее, это знание (специально или нет) отражается в материальной и нематериальной культуре.

Исследователями выделяются разные типы картин мира (в зависимости от того, по какому принципу и каким способом в них описывается действительность): научная, философская, религиозная, образно-художественная, обыденная и т.д. Помимо приведенной типологии, можно говорить о существовании устойчивой картины мира:

1. какого-либо народа (например, французская народная картина мира, арабская народная картина мира, австралийская народная картина мира и т.п.);
2. человека / разных групп людей, объединенных по какому-либо принципу (например, женская картина мира, детская картина мира, картина мира Льва Толстого, картина мира Антона Чехова, купеческая картина мира, картина мира современных менеджеров и т.п.).

Традиционная картина мира русского народа находит отражение в фольклоре, народных промыслах, традиционной одежде, кухне, системе нравственно-этических норм и т.д. Для нее характерно причудливое соединение языческих и христианских элементов. Хотя их соотношение в каждом случае будет индивидуальным, можно выделить общие архаические представления, которые отличаются поразительной сохранностью и встречаются у многих (порой совсем разных) культур, лежат в

основе русской народной картины мира и находят отражение даже в поздних текстах традиционного фольклора.

К таким представлениям относятся: 1) сопоставление тела человека и Вселенной, 2) восприятие мира через вечную борьбу хаоса и порядка, 3) изображение строения Вселенной через упрощенные модели, 4) оппозиция свой – чужой, 5) комплекс представлений о своей земле.

Вопросы и задания

1. Найдите и выучите определения научной, религиозной и обыденной картины мира.
2. Может ли один и тот же человек одновременно являться носителем элементов как научной, так и религиозной картины мира?
3. В каких проявлениях культуры XXI века можно обнаружить отражение обыденной картины мира?

5.2. Архаическое сопоставление мира и тела человека

В давние времена многими народами Вселенная воспринималась как гигантский живой организм, который подобен телу человека. Поскольку при этом плодородие женщины отождествлялось с плодородием почвы, стихия земли зачастую отождествлялась с женским началом. Эти представления были характерны и для древних славян, которые поклонялись именно плодоносящему женскому образу земли, считая ее своей матерью.

В дальнейшем эти представления были сохранены в культуре русского народа и нашли свое отражение в устойчивой словесной формуле «мать сыра земля» / «сыра земля», часто встречающейся в традиционном фольклоре. Здесь эпитет «сыра» обозначает увлажненную землю, которая готовится произрастить плоды, стать матерью.

Эта словесная формула сохраняется и в позднейшем традиционном фольклоре: например, в заговоре (записан на дальнем Востоке в начале XXI века): *«Как Господь Бог небо и землю, воды и звезды, и*

сырую мать-сыру землю твердо утвердил и крепко укрепил, и как на той мать сырой земле нет никакой болезни, ни кровавой раны...»¹.

Разумеется, поэтическая формула сохраняет лишь отголоски элементов архаического мировоззрения, однако в ней подчеркивается важность для русского народного сознания именно материнского образа земли.

Вопросы и задания

1. Найдите в произведениях русского традиционного фольклора 3 примера употребления устойчивой словесной формулы «мать сыра земля» / «сыра земля».
2. Порой в традиционной русской картине мира наблюдается отождествление матери сырой земли и Богородицы. Как вы думаете, почему такое возможно?

5.3. Вселенная как отражение борьбы хаоса и порядка

Древние славяне верили, что Вселенная была создана в результате борьбы хаоса и порядка, которая осмыслялась через взаимодействие двух стихий: воды (ассоциируется с хаосом) и земли (ассоциируется с порядком). С принятием христианства представления о порядке и хаосе, создающих мир и постоянно враждующих, закрепляются в русском народном сознании за Божественным (порядок) и дьявольским (хаос) началами.

Представления об окружающем мире, состоящем из космоса (порядка, впоследствии Бога) и хаоса (впоследствии Сатаны), стали основой для выделения двух миров, из которых состоит Вселенная: «белого света» и «иноного мира». Здесь «белый свет», наш мир – место, где живут люди, мир вещественный, но недолговечный. В «ином мире» жили разнообразные духи, предки, языческие боги, впоследствии Бог и христианские святые, дьявол и черти. Русский народ

¹ Рукописный фонд кафедры русского языка и литературы Школы региональных и международных исследований ДВФУ: Фольклорные тексты. 2001. П. 2. Т. 18. С. 23.

верил, что иной мир, в отличие от нашего, существовал постоянно, что во Вселенной могло быть несколько иных миров.

По архаическим представлениям, отраженным в мифах многих народов, миры не были изолированы друг от друга. Русские также верили, что в определенные календарные даты или в определенных местах наблюдается соприкосновение миров. Например, кладбище воспринималось русским народом как деревня мертвых, куда живые приходят в гости. На этих древних представлениях основан до сих пор встречающийся у русских обычай разговаривать с покойными при посещении могил.

О соприкосновении миров, о возможности контакта между ними поется в текстах обрядовой поэзии, записанных во второй половине XX века. Из иного мира по мосту в наш мир приходят святые и персонифицированные христианские праздники:

...На что мосток?

– Трем братьям ходить!

Первый братец –

Рождество Христово,

Второй братец –

Василий Косоретский,

Третий братец –

Иоанн Креститель².

В поздних записях плачей также отражаются архаические представления, согласно которым умершие могут разговаривать с живыми из-под земли:

... Прыбудь, прыбудь, мий батенько ...

– Ой, и рад бы я, дитя ж мое...

Насыпалы сырой земли на груди мои...³.

Народные представления о потустороннем мире обнаруживаются в заговорах, записанных на Дальнем Востоке. В любовной присушке

² Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока : Песни, заговоры / сост. Ф.Ф. Болонев, М.Н. Мельников, Н.В. Леонова. Новосибирск : Наука, Сиб. предприятие РАН, 1997. С. 56.

³ Приложение // Фетисова, Л.Е. Восточнославянский фольклор на юге Дальнего Востока России: сложение и развитие традиций. Владивосток : Дальнаука, 1994. С. 200.

(запись 2000 г.) девушка просит птицу: «... слетай в темные леса, в зыбучие болота, в крутые горы и наберись сил, чтобы найти моего суженого (имя)»⁴. Текст отражает языческие представления о путешествии птиц между мирами. Лечебные заговоры от зубной боли свидетельствуют, что месяц днем светит в нашем мире, а ночью – в ином: «месяц молодой, твой венок золотой, ты был, не был на том свете? Был. Мертвых видел ли? Видел»⁵.

В волшебных сказках находят отражение архаические представления, согласно которым умершие могут общаться с живыми, ненадолго приходить в их мир. Например, в текстах на сюжет **530 Сивко-Бурко** повествуется, что покойный отец по ночам встает из могилы, разговаривает с сыном, пришедшим к нему на кладбище.

Вопросы и задания

1. Прочитайте русскую волшебную сказку «Сивка Бурка», ответьте на вопрос: как умерший отец помогает своему младшему сыну жениться на царевне?
2. Русский народ верил, что родственные / семейные связи после смерти не разрушаются. Как эти представления отражаются в обрядах и традиционном русском фольклоре?
3. У русского народа существовали прообразы потустороннего мира (Вырий, остров Буян, Макарийские острова, Кошное царство), найдите в мифологических словарях их описание.

5.4. Структура мироздания и основные модели мира

Древние славяне, а затем и русский народ, верили, что Вселенная состоит из нескольких миров, расположенных друг над другом. Мир людей располагался посередине, а верхний (верхние) и нижний (нижние) миры населяли злые и добрые духи.

⁴ Рукописный фонд кафедры русского языка и литературы Школы региональных и международных исследований ДВФУ : фольклорные тексты. 2000. П. 2. Т. 39. С. 1.

⁵ Рукописный фонд кафедры русского языка и литературы Школы региональных и международных исследований ДВФУ : фольклорные тексты. 1981. П. 1. Т. 7. С. 5.

Эти представления сохранили обрядовые песни второй половины XX века, записанные на Дальнем Востоке.

*Настенькина мати да по небу ходила,
Да по небу ходила, Господа Бога просила:
«Ой, спусти ж меня, Боже,
Да с неба на земельку, да и по шелковой плети...»⁶.*

Помимо отражения в тексте древних представлений о том, что мир духов находится на небе, наблюдаем совмещение языческих и христианских элементов: на небе живут и христианский Бог, и предки (добрые духи).

В заговорах, записанных во второй половине XX века, внимание уделяется нижнему / подземному миру, где обитают силы, враждебные человеку. Заговоры испытывают влияние христианства, нижний мир в них изображается как место, где обитают злые силы, сосланные туда Богом: *«Не будете унимати, будет вас Бог карати, после Воздвиженья в сыру землю опускати»⁷.*

В культуре многих народов (и в русском народном сознании) существовали архаические **модели мира** – упрощенные изображения представлений о строении Вселенной, в основе которых лежала идея оси / столба, соединяющих разные миры. Древние представления об этом отражаются в текстах заговоров: *«В чистом поле стоит золотой столб, на золотом столбу сидит сама Мать Пресвятая Богородица ...»⁸.*

Помимо оси, самой распространенной моделью Вселенной было дерево (мировое древо), крона которого соответствовала небесному миру, ствол – срединному, а корни – преисподней, царству мертвых. Это также универсальный образ для культур многих народов. В русских заговорах, записанных во второй половине XX века, говорится о перемещении по дереву, во многих текстах оно является

⁶ Рукописный фонд кафедры русского языка и литературы Школы региональных и международных исследований ДВФУ : фольклорные тексты. 1977. П. 4 Т. 20. С. 6.

⁷ У ключика у гремучего: Дальневосточный фольклор / сост. Л.М. Свиридова. Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1989. С. 97.

⁸ Русские заговоры и заклинания: Материалы фольклорных экспедиций 1953–1993 гг. / под ред. В.П. Аникина. М. : Изд-во МГУ, 1998. С. 64.

местом, где происходят встречи обитателей разных миров: *«Месяц на небе, волк в лесу, червяк в дубе. Когда сойдутся вечером, тогда у рабы Божьей (имя) не будут зубы болеть»*⁹.

В качестве модели Вселенной мог изображаться крест (универсальный образ для большинства мировых культур, воспринятый как язычеством, так и христианством: геометризованный вариант мирового дерева и тела человека). Модель мироздания символизировала структура христианского храма, также моделируемая крестом. В качестве модели Вселенной могли выступать гора, дом, тело человека и т.д.

Вопросы и задания

1. Назовите 3 русские волшебные сказки, в которых герой должен или взобраться на гору (дерево), или спуститься в глубокий колодец / яму. Что символизирует такое путешествие, почему вы так решили?
2. Иногда в русском фольклоре путешествие в потусторонний мир обозначается через пересечение водной границы. Почему, чтобы достигнуть мира духов, нужно пройти через воду?
3. Какое животное в русских волшебных сказках вместе с героем отправляется в потусторонний мир?

5.5. Оппозиция своя – чужая земля

Архаические идеи о том, что Вселенная состоит из нашего и иного миров, получили развитие в противопоставлении своего и чужого пространства. Эта оппозиция была тесно связана с необходимостью проведения границ своей территории. Еще славяне-язычники верили, что их землю защищают предки. С принятием христианства в русской народной картине мира эта вера трансформировалась в идею защиты Руси Богом, ангелами и христианскими святыми.

⁹ Рукописный фонд кафедры русского языка и литературы Школы региональных и международных исследований ДВФУ : фольклорные тексты. 1981. П. 1. Т. 7. С. 5–6.

Свое пространство (то есть издавна знакомое, возделываемое, освоенное), обозначенное проведенными границами, представлялось русскому народу как нормативное, правильное. Чужое, соответственно, было неизвестной местностью с другой природой, населением и обычаями. Чем дальше от освоенного центра находилась территория, тем вернее она осознавалась как чужая. Эти земли рассматриваются как чужое пространство вообще, не подразумевающее под собой определенных географических координат, из-за чего отдельные местности Руси (впоследствии России) также могли восприниматься народом как чужие.

Например, до сих пор не только на Дальнем Востоке, но и в Магаданской области, на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Калининграде центральные регионы России называют «материком», «центром», «большой землей». В таком наименовании отражаются представления о некоторой оторванности далеких земель от основной территории страны.

Упоминания о чужих землях / другом / Тридесятном царстве / государстве обнаруживаются в волшебных сказках, записанных во второй половине XX века. Зачастую описание этих территорий либо отсутствует вовсе, либо (по упоминающейся атрибутике) они ничем не отличаются от родного города / деревни героя.

В волшебных сказках образ чужого царства может быть связан с идеей дальнейшего благополучия и счастливой судьбы. Например, в сказках на сюжет **706 Безручка** из чужого государства приезжает за девушкой жених, с которым она живет долго и счастливо, уезжая на родину мужа. О другом царстве как о месте, где делают самые лучшие вещи, упоминается в другом тексте: «— Ну, нужно подвенешное Елене-царевне. Где мы его возьмем? За границу нужно, однако, заказывать ...» (**560 Волшебное кольцо**).

Несмотря на то, что иное / другое царство в волшебных сказках принадлежит нашему миру, зачастую в сказках упоминается, что для его достижения герою необходимо преодолеть огромное расстояние. Порой в чужое государство надо плыть. Чужое царство может соприкасаться с

иным миром (заколдовано, там появляются / проживают существа из иного мира либо недалеко расположен вход в иной мир).

Вопросы

1. Почему Дальний Восток воспринимается его жителями как территория, частично оторванная от остальной страны?
2. Почему в русском народном сознании остров не может восприниматься как территория, которая принадлежит только миру людей?
3. Верно ли утверждение, что русский народ негативно относится к чужим территориям и их представителям?

5.6. Образ своей земли

Как и в картине мира многих культур древности, в славянском народном сознании своя земля была не просто местом рождения, освоенной, возделанной территорией рода. Она была основой морально-этических, религиозных представлений, с ее образом была связана идея нового возрождения умершего, идея бессмертия. Своя (родная) земля рассматривалась как вместилище предков, через некоторое время порождающее назад захороненную душу. Поэтому, согласно архаическим славянским представлениям, каждый умерший (кроме заложных покойников) становился предком-покровителем рода. Его нужно было обязательно похоронить на родной территории, чтобы обеспечить защиту земли, а также возможность нового рождения. Наряду с понятием своя (*родная*) земля существовало представление о родительской земле, где были похоронены близкие. Зачастую у русского народа между этими понятиями (родная и родительская земля) ставился знак равенства.

Русские верили, что своя земля способна защитить человека, о чем свидетельствует обычай брать с собой ее горсть во время путешествий или при отъезде навсегда. Одна часть такой земли бралась из-под печи, другая – из-под столба, на котором держатся ворота, а третья – с перекрестка дорог. Во время закладки дома на

новом месте горсть родной земли высыпали под фундамент, полагая, что она защитит от напастей и поможет семье на чужой стороне¹⁰. Горсть такой земли носили с собой для того, чтобы в случае смерти на чужбине быть похороненным в родной земле.

Бесспорным центром родной земли становился дом, а точнее, печь, соотносящаяся, по русским народным представлениям, с миром предков (вспомните о доме как прообразе модели Вселенной, тогда печь становилась сакральным центром, являвшимся точкой пересечения разных мифов). Данные обстоятельства подчеркивают тесную связь родной земли с «дедами», покровителями рода, защищающими и оберегающими его членов.

Народные представления о своей земле отражаются в фольклоре. Волшебные сказки и в XX веке сохраняют важнейшие архаические представления, связанные с идеей защиты своей земли (образ дома как средоточия родной земли, ее центра), а также представления о том, что никакая другая земля не сравнится с родиной¹¹.

Осмысление всей Русской земли как своей территории развивается в былинах, где наблюдается четкое обозначение границ государства и представления о необходимости его защиты. В текстах русских былин отчетливо прослеживается влияние христианства: богатыри (Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович), защищая Русь, одновременно бьются и за христианскую веру, и за русский народ, и за саму территорию.

Вопросы и задания

1. В какой русской сказке о животных герой / героиня прячутся в печи / на печи от разгневанного медведя?

¹⁰ Подробнее см.: Левкиевская, Е.Е. Культ Матери-Земли // Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа. М. : Изд-во Астрель; Изд-во АСТ, 2002. С. 63.

¹¹ Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: Волшебные. О животных / сост. Р.П. Матвеева, Т.Г. Леонова. Новосибирск : ВО Наука. Сиб. издат. фирма, 1993. С. 177; Рукописный фонд кафедры русского языка и литературы Школы региональных и международных исследований ДВФУ : фольклорные тексты. 1979. П. 4. Т. 26. С. 36–37.

2. Найдите в русских былинах об Илье Муромце слова богатыря, которые подтверждают, что он сражается не только за территорию, но и за народ, за христианскую веру.
3. Какие архаические представления лежат у русского народа в основе понятия «родная земля»?

5.7. Идея святости / нечистоты своей территории

Издравле славянами-язычниками особо почитались отдельные локусы своей земли. В первую очередь – земля, где покоились умершие предки. Те, кто ушел с мир иной, словно незримо присутствовали на кладбище, помогали живым советом, влияли на дальнейший ход вещей. Славяне (а впоследствии русские) верили, что могильная земля обладала особыми волшебными качествами, о чем свидетельствует ее применение в магических обрядах. Например, к корням сделанного в поле залома недоброжелатель сыпал землю с кладбища, чтобы наслать на семью болезни и смерть. Кладбищенской же землей «лечились» от страха перед мертвыми, от тоски по ним. Существовала архаическая вера в святость дома и придомовой территории.

С принятием христианства русское народное сознание соотносит архаические представления о сакральности могильной земли и идею христианской святости. Появляется представление о святости могильной земли, которая теперь уже обусловлена особыми душевными качествами покойных. В.И. Даль приводил пример народных верований, в соответствии с которыми земля с семи могил добродетельных людей может оберегать живых¹².

С другой стороны, А.Н. Афанасьев утверждал, что вся своя земля осознавалась русским народом как святая, чистая субстанция¹³. К земле русские ходили каяться в грехах. Е.Е. Левкиевская, описывающая этот обычай, утверждала его масштабность, поскольку

¹² Даль В.И. Земля // Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М. : ТЕРРА, 1995. Т. 1: А–З. С. 678.

¹³ Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу : в 3 т. М. : Современный писатель, 1995. Т. 1. С. 73.

он не раз осуждался во время церковных проповедей, где подчеркивалось, что каяться земле – это все равно, что каяться бездуховному болвану: все грехи останутся, земля их отпустить не сможет¹⁴.

С принятием христианства люди освящали поля для получения хорошего урожая и специально приглашали для этого священнослужителей: на поле устраивались крестные ходы и молебны, происходило освящение посевов и почвы. Приведенные факты подтверждают широкое распространение среди народа идеи святости родной земли, либо необходимости ее освящения. Эта идея была связана в народном сознании с представлениями о покровительстве земле Сил Небесных. Родную землю оберегали Богородица и святые, освящая ее своим присутствием.

Кроме своего святого или освященного пространства народ выделял гиблые территории, зачастую неосвоенные, которые имели небольшую локализацию. «"Нечистым" объявлялось также жилище, в котором произошли смерть или рождение, а потому оно по возможности удалялось от окружающих»¹⁵. По верованиям древних славян, при родах или смерти открывались границы между мирами, а место, где это происходило, на некоторое время соприкасаясь с иным миром, становилось нечистым.

Осквернить землю могли заложные покойники: самоубийцы, колдуны. Считалось, что самоубийцы не изжили своего века, положенного им на земле, оттого земля их не примет, колдуны при жизни знали с нечистой силой, были связаны с иным миром и, соответственно, также оскверняли землю. В стремлении избежать осквернения земли народ не закапывал заложных покойников.

В былинах распространен устойчивый эпитет «Святая Русь», подчеркивающий идею изначальной святости своей / родной земли:

*«Помогите, Данила Игнатьевич,
Заступить за Русь святую,*

¹⁴ Левкиевская Е.Е. Культ Матери-Земли // Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа. М. : Астрель : АСТ, 2002. С. 63.

¹⁵ Еремина В.И. Ритуал и фольклор / отв. ред. А.А. Горелов. Л. : Наука, 1991. С. 45.

За мать Пресвяту Богородицу!»¹⁶

Духовные стихи отражают смещение понятий «святая земля» (библейские земли) и «святая Русь», которые зачастую уравниваются между собой. В этом случае народ переносит события священной истории на Святую Русь, что наблюдается, например, в стихе «Страсти»:

«Во городе во Руссе стоит церковь соборная,

Что соборная, богомольная.

Во той церкви Христос Бог распят <...>»¹⁷.

В сказках идея святости родной земли прослеживается, но довольно слабо; ярче выражен образ проклятой территории, который соотносится с воздействием иного мира, с кровопролитием (общекультурные представления) либо с языческой религией (влияние христианства), сохраняется и в конце XX века.

Вопросы и задания

1. Кто такие заложные покойники?
2. В каких жанрах традиционного фольклора отражается идея святости родной земли?
3. Прочитайте духовный стих «Непрощаемый грех». Какой древний обычай отражен в этом тексте?

¹⁶ Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока / сост. Ю.И. Смирнов. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1991. С. 146.

¹⁷ Голубиная книга: русские народные духовные стихи XI–XIX вв. / сост., вступит. статья, примеч. Л.Ф. Солощенко, Ю.С. Прокошина. М. : Моск. рабочий, 1991. С. 187.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. – М. : Индрик, 2002. – 816 с.
2. Аникин В.П. Устное народное творчество : учебник для высшего профессионального образования. – М. : Академия, 2011. – 746 с.
3. Афанасьев А.Н. Древо жизни: избранные статьи (любое издание).
4. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. – СПб. : Наука, 1993. – 240 с.
5. Буслаев Ф.И. Народный эпос и мифология (любое издание).
6. Былины и песни Кирши Данилова (любое издание).
7. Велецкая Н.Н. Символы славянского язычества. – М. : Вече, 2009. – 320 с.
8. Волошина Т.А., Астапов С.Н. Языческая мифология славян / ред. Н.С. Капустин. – Ростов н/Д : Феникс, 1996. – 448 с.
9. Голан А. Миф и символ. – 2-е изд. – М. : РУССЛИТ, 1994. – 375 с.
10. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка (любое издание).
11. Еремина В.И. Ритуал и фольклор / отв. ред. А.А. Горелов. – Л. : Наука, 1991.
12. Журавлев А.Ф. Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А.Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» / отв. ред. С.М. Толстая. – М. : Индрик, 2005. – 1004 с.
13. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография (любое издание).
14. Капица Ф.С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы : справочник. – 2-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2001.

15. Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа. – М. : АСТ, 2000.
16. Мелетинский, Е.М. Поэтика мифа. – 3-е изд., репринтное. – М. : Вост. лит., 2000. – 407 с.
17. Мифологический словарь / гл. ред. Е.М. Мелетинский. – М. : Сов. энциклопедия, 1991.
18. Народные русские сказки: полное издание в одном томе. – М. : Изд-во АЛЬФА – КНИГА, 2008. – 1087 с.
19. Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре / сост., подг. текстов, статья, коммент. А.Л. Топоркова. – М. : Лабиринт, 2007. – 480 с.
20. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки (любое издание).
21. Пропп В.Я. Русский героический эпос (любое издание).
22. Русские / Институт этнологии и антропологии РАН. – М. : Наука, 1997. – 828 с.
23. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян / Язычество древней Руси (любые издания).
24. Славянские древности : этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого.
25. Соболев А.Н. Мифология славян. Загробный мир по древнерусским представлениям (литературно-исторический опыт исследования древнерусского народного мирозерцания). – СПб.: Лань, 2000. – 272 с.
26. Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей (любое издание).
27. RUTHENIA.RU: Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика.
28. FEB-WEB.RU: Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЯХ ФОЛЬКЛОРА¹⁸

✓ Аарне Антти (1867–1925) – финский фольклорист, один из основоположников историко-географического метода. Его «Указатель сказочных типов» (1910) лег в основу десятков национальных указателей сказочных сюжетов.

✓ Афанасьев Александр Николаевич (1826–1871) – русский ученый-мифолог, составитель классического собрания русских сказок. Автор монографии «Поэтические воззрения славян на природу» (1865–1869).

✓ Буслаев Федор Иванович (1818–1897) – русский филолог и фольклорист, один из наиболее ярких представителей мифологической школы. Автор работ «Исторические очерки русской народной словесности и искусства» (1861), «Народная поэзия. Исторические очерки» (1887).

✓ Даль Владимир Иванович (1801–1872) – русский писатель, фольклорист, лингвист, составитель классического «Толкового словаря живого великорусского языка» и наиболее полного сборника русских пословиц.

✓ Зеленин Дмитрий Константинович (1878–1954) – русский ученый-этнограф и фольклорист, собиратель сказок и частушек. Автор этнографических работ «Очерки русской мифологии» (1916), «Восточнославянская этнография» (1927).

✓ Мелетинский Елеазар Моисеевич (1918–2005) – фольклорист и литературовед. Основные работы посвящены происхождению и исторической поэтике эпоса, мифологии, архаическому фольклору. «Поэтика мифа» (1976), «Введение в историческую поэтику эпоса и романа» (1986), «Историческая поэтика новеллы» (1990).

✓ Миллер Всеволод Федорович (1848–1913) – русский фольклорист, глава «исторической школы» фольклористики, стремившейся

¹⁸ Источник: Справочные материалы к курсу «Устное народное творчество» / сост. Н.В. Константинова. Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2009. 96 с.

найти в былинах отражение реальных фактов. Автор работы «Очерки русской народной словесности» (1897–1924).

✓ Пропп Владимир Яковлевич (1895–1970) – крупнейший исследователь русского фольклора. Автор монографий о волшебной сказке, героическом эпосе, аграрных праздниках. Международный резонанс вызвала его работа «Морфология сказки» (1928). «Исторические корни волшебной сказки» (1986), «Поэтика фольклора» (1998), «Русская сказка» (1984), «Русские аграрные праздники» (1995), «Русский героический эпос» (1958), «Сказка. Эпос. Песня» (2001).

✓ Путилов Борис Николаевич (1918–1997) – русский фольклорист, автор основополагающих работ по героическому эпосу и теории фольклора «Героический эпос и действительность» (1988), «Русский и южнославянский героический эпос» (1971), «Фольклор и народная культура» (2003).

✓ Рыбаков Борис Александрович (1908–2001) – российский историк, археолог, исследователь языческих верований и обрядов: «Язычество древних славян», «Язычество Древней Руси».

✓ Тайлор Эдуард Бернетт (1832–1917) – английский этнограф, историк первобытной культуры, основоположник эволюционной теории культуры. Автор монографии «Первобытная культура» (1989).

✓ Топоров Владимир Николаевич (1928) – филолог, исследователь мифологии и ритуалов, архетипов в русской классике. Автор работы «Миф. Ритуал. Символ. Обряд: исследования в области мифопоэтического» (1995).

✓ Фрэзер Джеймс Джордж (1854–1941) – английский этнограф и культуролог, сторонник эволюционной теории. Автор работы «Золотая ветвь» (1980).