

Сегодня телевидение сосуществует с глобальной сетью Интернет. Способность выбирать тот источник информации, который соответствует представлению человека о должном, и самому становиться таким же источником речи, суждений — новая черта, которая уже трансформирует облик средств массовой коммуникации.

Литература

1. Фиск, Дж. Постмодернизм и телевидение // М. М. Назаров Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. — М., 2000.
2. Вирилио, П. Информационная бомба. Стратегия обмана. — М., 2002.
3. Ваттимо, Дж. Прозрачное общество. — М., 2003.

ЯЗЫЧЕСКИЕ ИСТОКИ ВЕСЕННИХ КАЛЕНДАРНЫХ ОБРЯДОВ

С. А. Киселева

Весенние циклы обрядов у славянских народов в связи с христианскими правилами, запрещавшими всякие увеселения, начались перед пасхальным постом. Для славян — это масленица, у народов Западной Европы — карнавал.

Первоначально этот праздник носил забытое имя древней богини и только позже его называли «масленица». Отличительными его чертами становятся: сочетание элементов зимней и весенней обрядности; массовость; участие всех без каких-либо ограничений; «хлебосольево, уличность и публичность»; катание на санях с горок.

Особенность масленицы и в том, что из крупных дохристианских праздников она не была впоследствии соотнесена с христианскими обрядами. Поэтому ее можно назвать самым языческим праздником славян. Его основу составляли встреча Масленицы и

ее проводы, масленичные костры, создание «снежных баб» и обрядового чучела, соломенных снопов.

Во многих регионах существовали свои особые ритуалы проводов. Однако их общие детали позволяют раскрыть первоначальный смысл костров, использование для кострища высоких точек на местности. У предков белорусов считалось, что дрова для масленичного костра необходимо собирать тайно. Все эти процедуры осуществлялись для соединения земного и небесного огня, приближения тепла.

Дни проведения Масленицы связаны с аграрными культурами и магией. В них применяли старые рваные вещи, одежду. Это имело древнейший смысл изгнания зимы, холода, смерти, всего негативного.

Над всем этим потешались, смеялись, давая возможность родиться вновь весне. Ругать Масленицу было традицией. Аграрно-магическую функцию выполняли и куклы, которые с древних времен создавали для этого праздника. Особым был их облик, поскольку делали куклы, в противоположность чучелу масленицы, привлекательными и нарядными. Со временем они становились домашними детскими игрушками, участниками свадебных ритуалов.

Различные фигурки, воплощенные в глине и дереве в далеком прошлом участвовали в магических обрядах, символизировали мифических предков славян. Народная игрушка служила на праздниках объектом магии, выполняла игровую функцию.

В разные периоды игрушки, созданные народом, хранили символы, знаки прошлого. Прочсть их, расшифровать, объяснить — одна из важнейших задач. На многих праздниках славяне участвовали в коллективном действии по созданию особых игрушек для заклинания весны.

Многие игрушки хранят изображения славянских богов Ярилы, Велеса, каждый раз отражая особенность их воплощения для разных племен и регионов, определяя основные сюжеты и темы.

Одним из важнейших символов стало дерево. Его изображения в различных материалах применяли во время праздников для избавления от злых сил и хворей.

В ритуалах, во время которых по весне изгоняли злых духов, выходящих из земли (упырей, вурдалаков), применяли игрушки, изображавшие священные деревья. Эти изображения полны символов. Лягушки, кроты символизировали корни, птицы — крону. Кони, олени воплощали жизнь. Подобные изображения и поныне встречаются не только в керамике, но и вышивке, украшениях прялок.

Еще один сюжет игрушек — медведь, ставший не только особым персонажем прошлого, но и символом самих славян, их первопродком. Особый «медвежий праздник» славян трансформировался в аграрные весенние обряды. В день 24 марта отмечали время пробуждения медведя. Назван праздник «Комоедица». Белорусы отмечали его как день возрождающейся и просыпающейся природы. Обряды этого дня — гадания волхва, одетого в медвежью шкуру, кропление водой скота и кормление его особым снопом прошлого урожая.

В отличие от медведя, игрушки в виде оленя часто символизируют небо, знак удачного брака и обильной жизни, богинь-рожаниц.

Древние славяне особой многозначной символикой наделили «игрушку-бабу». Они использовались во всех праздничных обрядах, связанных с земледельческим циклом (плодородием).

Важнейшую роль во время весенних славянских праздников выполняли игрушки в виде коня. Он первоначально символизировал солнце, воплощал горящее колесо, которое на масленицу скатывали в речку. Коня изображали со всадником на спине. Это бог Илья, несущийся по небу.

У белорусов во время весенних праздников наряжали девушку в белое, усаживали на белого коня. Вокруг этих символов солнечного света водили хороводы.

Особые ритуалы связаны с молодыми, вступившими в брак в предшествующий Масленице год. Это — катание с горок на санных молодых; выкуп с них за съезд; катание молодых на бороне; «зарывание» молодых в сугроб и т.п.

Катанию с гор приписывали магическое значение, «катались на долгий век», чтобы заставить землю лучше плодоносить. Этому должно было соответствовать и «масленичное объединение», хлебосольство и обилие блюд на столе.

Как особый обычай можно выделить и «ряженье». Данные исследований, однако, показывают, что это более поздний элемент масленичной обрядности, чем другие.

Основные черты проведения масленицы у белорусов связаны с употреблением особого термина «сырна нядзеля» (поскольку готовили вареники с сыром), использованием ритуалов катания на качелях; с обрядом «разувати» молодуху (т.е. требовать от нее угощения).

Для стран Западной Европы, как уже отмечалось, этот же календарный цикл перехода с зимы на весну получил форму языческих карнавалов. Их история и само название происходят из Вавилона, а название означало «колесница-корабль». Только в последние годы можно наблюдать их детальное восстановление во многих странах.

Изначальная суть карнавалов заключалась в том, что они переворачивали строгий ход вещей, нарушали все социальные перегородки, правила, законы в угоду языческим богам зимы и весны.

Ученые связывают истоки европейских карнавалов с сатурналиями Рима-праздником в честь бога Сатурна. В период этого праздника происходило заклятие животных, обмен дарами. Собственно карнавалу, который длился семь дней, предшествует особый календарный период. В это время за столом попеременно собирались родственники, друзья, подруги. Карнавал изначально воплощал царство веселья и смеха. В каждой местности для его проведения используют свои характерные маски и драматические представления.

Исследователи отмечают два главных сюжета карнавальных действий 1) «маскарад календаря»; 2) «завещание». Первое — это состязание символического года и Двенадцати Месяцев, второе — это завещание; т.е. насмешливая критика Королем Карнавалов жителей города, их дел, а затем осуждение и смерть самого Короля. В последние дни карнавала жители выбирали «короля шутов». Для него устраивали специальные приемы, угощения. Воплощал карнавал древнейшие чувства — радость, равенство, свободу народа, переход от зимних суровых условий к возрождению весны.

Приведенные данные о праздновании одного из многих циклических праздников свидетельствуют о том значении, которое древние славяне предавали языческому календарю и его сохранению.

У славян начало Нового года на протяжении истории определялось в разных традициях, календарных стилях. Начало нового календарного цикла соотносилось с Калядами (25 декабря), с Благовещеньем (25 марта), Юрьевым днем (6 мая) и т.п. Все эти календари имели свою историю и были связаны с особыми приметами.

Современное общество уже мало использует агрономические рекомендации, циклы примет, которые тысячелетиями вырабатывали славянские народы. Эти приметы с древнейших времен составляли основу славянского народного календаря. Несмотря на изменения в календарях и их реформы, народный календарь был связан с особыми циклами. Как они соотносятся с современным летоисчислением?

Существует мнение, представленное в научной литературе, что народный календарь не отличается точностью. Однако последние исследования показали, что славянский народный календарь был точнее юлианского, поскольку его даты ежегодно приходились на одни и те же дни солнечного цикла и он не нуждался в каких либо реформах.

Чтобы оценить своеобразие народного календаря, необходимо допустить, что он был основан на каких-то иных принципах, чем календари других цивилизаций. С этой целью ученые исследовали и провели расшифровку древнеславянских текстов, символов, имевших отношение к древнейшему календарю. Они отмечают, что идолы выполняли особое функциональное значение в святилищах, обсерваториях, где не только поклонялись солнцу, но и проводили наблюдение за небесными телами. Славянский календарь учитывал необходимость определения конкретных точек солнечного цикла. Важно также и то, что ежегодно в подобный календарь вносились дополнения и уточнения.

Известно, что еще в период неолита предки славян изображали в пещерах особые звезды и созвездия. Это — Плеяды, Венера, Большая Медведица и другие. Они служили основными вехами календаря. Часто учитывали предсказания по Луне, особенно те, которые касались погодных влияний.

Наблюдая за Солнцем, древние люди заметили, что высота полуденного светила меняется в течение года. Они сумели определить, когда оно достигает крайних пределов и от одного из этих дней солнцестояния повели отсчет календаря. Удалось обнаружить большое число мегалитических сооружений IV-II тыс. до н.э., которые служили древнейшими обсерваториями.

Довольно часто основными инструментами славянских жрецов для проведения наблюдений за небом служили особые деревянные столбы с метками. Исследователи отмечают, что дерево у славян воплощало духа растительности. С ним связаны многие аграрные культы. Поэтому существует предположение, что деревянный идол славян был частью «обсерваторий». Подобная астрономическая площадка обнаружена на берегу Днепра, около г. Рогачева (X-XI вв.) Она представляла собой два круга, на которых обозначены особые метки. В центре каждого круга когда-то находился идол.

О существовании подобных мест говорится в исторической, религиозной литературе. Православная церковь изучала культо-

во-астрономические центры язычников, ведя с ними борьбу не только в процессе принятия христианства, но и на протяжении последующих веков.

Подтверждение своеобразия древнеславянского календаря встречается в летописях, документах Стоглавого собора, в датировке многих исторических событий. В XI веке был составлен сборник, в котором представлены славянские названия месяцев, а так же особая терминология для обозначения событий: «месяца марта в 10 день, а небесного февраля в 15 день начат гинути месяц».

Ссылки на народный календарь в летописях говорят о его широко использованиии у славян. На протяжении их истории соблюдение народного календаря, его уточнение и сохранение было в руках жрецов (волхвов)

Исследователи отмечают, что данные народного календаря, его соотношение с юлианским и григорианским позволяют провести тщательный анализ временных циклов. Даты месяцеслова надо переводить на современный календарь с поправкой не в 13, а в 10 дней. Эту календарную систему называют «русским календарным стилем» и считают той основой, которая позволит, после тщательного изучения различных календарей, провести корректировку современного европейского календаря.

Еще одна современная концепция связывает исследования древнего календаря славян не с аграрными циклами, а с данными наблюдений с давних времен за Солнцем и Венерой, их влиянием на календарь славянских народов.

Сторонники этой точки зрения в качестве аргументации используют не только астрономические сведения, но и особый анализ, современную трактовку содержания мифов различных народов: греков и римлян, египтян и ариев.

Истоки древнего мировоззрения славян, точка отсчета их жизненных циклов соотносятся с существующими данными, вошедшими в христианскую систему праздников.

Первым из таких важных праздников является Пасха, которая ежегодно приходится на иную дату. Подобные расчеты даты праздника берут свои истоки в языческом календаре.

Начало этой точки отсчета — 21 марта. Однако эта дата фиксирует особое положение не Земли, а Венеры относительно Солнца.

От дня весеннего равноденствия славянский праздник Купала отстоит на 108 дней, так же этот временной интервал фиксирует максимальное освещение Венеры Солнцем.

Этап в 108 дней после Купалы приходится на 23 октября и связан с новым периодом венерианского цикла, и соответствует празднику Покрова. Следующие по календарному циклу праздники вписываются во вполне четкую схему, отражающую периодичность особых положений Венеры относительно Солнца и Земли.

Путь движения по небосводу Венеры через два года завершает полный период или свой синодический цикл относительно Солнца.

Сторонники данной теории отмечают, что поскольку этот цикл не постоянен, каждый год праздничные даты сдвигаются на 2-3 дня. Именно этим объясняется необходимость ежегодных расчетов, определяющих новые дни особых праздников.

Литература

1. Васілевіч, У. А. Беларускі народны каляндар / У. А. Васілевіч. — Мн.: Ураджай. 1993.
2. Золотые правила народной культуры / О. В. Котович, И. И. Крук. — Мн.: Адукацыя і выхаванне, 2009.
3. Календарь в культуре народов мира. Сборник статей. — Москва: Наука, 1993.
4. Колесо времени: традиции и современность / Крук Янка. — Мн.: Беларусь, 2005.
5. Православный календарь. — Мн.: Современное слово. 2000.