

сярэдыны мінулага стагоддзя не дазвалялі адасабляць рэлігійную творчасць як самастойную адзінку і паказваць яе значнасць, стэрэатыпы мінулага нейкім чынам, «закансервіравалі» рэлігійны фальклор у рамках агульнай сістэмы абрадавага фальклору.

Такім чынам, бытавая велікодная традыцыя існуе паралельна з царкоўнай традыцыяй і мае абрады, адпаведныя літургічным, толькі ў адаптаванай беларускаму побыту форме. Да кожнага рытуальнага дзеяння на Вялікдзень ў бытавым асяроддзі прымеркаваны спецыяльныя спевы (напрыклад, песні пра пасхальныя яйкі, радасць ад уваскрасення Хрыста і інш.). Бытавая велікодная традыцыя знайшла сваё ўвасабленне не толькі ў музычным мастацтве, але і ў дэкаратыўна-прыкладным (вышыўанкі, пісанкі), тэатральным (тэатралізаваны абыход двароў валачобнікамі). Так як і ў царкоўнай велікоднай традыцыі галоўным і вядучым відам творчасці на Вялікдзень ў бытавой традыцыі з'яўляецца музычная творчасць.

Спіс літаратуры:

1. Валодзіна, Т.В. «Ядронае жыгта гаспадара кліча...»: каляндарны год у абрадах і звычаях / Т.В. Валодзіна, Т.І. Кухаронак. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – 356 с.
2. Байбурын, А.К. Ритуал в традиционной культуре / А.К. Байбурын. – СПб.: Наука. – 1993. – 240 с.
3. Ліс, А.С. Валачобныя песні / А.С. Ліс. – Мінск: Навука і тэхніка, 1989. – 193 с.
4. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 1 / В.І. Басько [і інш.]; ідэя і агул. рэдагаванне Т.Б. Варфаламеевай. – Мінск: Выш. шк., 2012. – 910 с.

Янис Ясюкевич

БУДЕЛИ – ДУХИ ПЛОДОРОДИЯ. ТРАДИЦИЯ ВЕСЕННИХ МАСОК

Janis Yasukevichs

BUDELI – FERTILITY SPIRITS. THE TRADITION OF SPRING MASKS

В статье рассмотрен феномен будели – духов плодородия, которых чествовали весной в западной и южной части Латвии: Земгале и Курземе. Человек, представлявший будели, одевал конусообразную соломенную шляпу из соломы и лент и специальный костюм.

The article discusses the phenomenon of buddeli – fertility spirits, which were honored in the spring in western and southern Latvia: Zemgale and Kurzeme. The man who represented bodeli wore a cone-shaped straw hat of straw and ribbons and a special suit.

В Латвии известны маскарады в осенний, зимний и весенний периоды. Есть также записи, показывающие, что маски используются на свадьбах. В архивах можно найти материалы о традиции масок, которые относятся к концу 19-го и началу 20-го века. Самым полным описанием масок в Латвии является докторская диссертация, защищенная профессором Янисом Альбертом Янсонсом в Кёльнском университете в 1933 году, «Die lettische Maskenumzuege» (Латышские маскарадные парады). Эта работа опубликована на латышском языке в 2010 году под названием «Latviešu masku gājieni» [4]. В 2009 году Институт философии и социологии Латвийского университета публикует работу исследователя Аиды Ранцане «Maskas un maskošānās Latvijā» (Маски и маскарад в Латвии) [3].

Будели – духи плодородия. Это традиция весеннего периода. Традиция будели известна в западной и южной части Латвии, Земгале и Курземе. Слово BUDEĻIS, от BUDINĀT, означает разбудить, пробудить. Чувствуется приближение весны и естественное пробуждение природы. В книге Екаба Витолиньша «Gadskārta ieražu dziesmas» (Календарные обрядовые песни) [1] есть раздел, где много мелодий и текстов песен традиции будели в Курземе и Земгале.

В исторических источниках внешний вид будели в разных местах немного отличается. При реконструкции традиции мы приняли внешний вид и действия будели, которые фиксированы из местности Бикстии Яунпилс. К сожалению, эта традиция была почти забыта. Спасибо геологу, исследователю природы и культуры Виктору Гравитису (1925 - 2002), который в 1993 году в экспедиции по Земгале от пожилой бабушки из Яунпилс Марии Озолс узнал, как сделать из стебля ржи шляпу буделя. Он описал это в «Novada laika grāmata 1996» (Книга округа 1996 года) [2]. В свою очередь, я сделал свою первую шляпу буделя под руководством Виктора Гравитиса в 2000 году.

Благодаря международному фестивалю масок в Латвии, фольклорная группа «Grodi» реконструировала традицию Будели. Фестиваль проводится один раз в год, каждый раз в другом месте. Так, организаторы фестиваля намерены познакомить людей со всей Латвии с масками и маскарадами. В этом году состоялось 20 фестивалей масок. Я участвовал во всех фестивалях. В этом году на фестивале уже в 9-й раз я возглавлял группу традиции будели («Grodu budēļi», «Budēļu kiligunda»). Мы ходим в масках не только в рамках фестиваля, но каждый год посещаем дома, где люди уже знакомы с этой традицией, и ждут нашего прихода.

Как выглядят будели? Голова покрыта конусообразной соломенной шляпой, с которой свисают бумажные ленты или ленты из старой одежды (1, 2). Лицо покрыто тканью, длинная борода. Одевают тулуп, вывернутый на внутреннюю сторону, к поясу привязывают колокол, мочевого пузырь с горохом или бутылку с водой (LFK 1640, 9775 – Biksti). Иногда привязывают морковь с луком (инструмент плодородия). А в руках главное орудие - ветви березы (LFK 181, 754 – Jaunpils). Для создания шума была деревянная палка (LMG – 108, 109).

Рисунок 1 – Внешний вид будели. маскарадная группа «Grodu budēļi». Фотоиз персонального архива Я. Ясюкевичуса, 2015

Рисунок 2 – Совершая ритуальные действия, маскарадная группа «Grodu budēļi». Фото из персонального архива Я. Ясюкевичуса, 2015

Духи плодородия живут на зерновых полях. Осенью, благодаря особым ритуалам, крестьяне ловят JUMI, и на зиму укладывают спать, а ранней весной они просыпаются. Вечер, когда парни переоделись в будели и ходили от дома к дому, называли будельским вечером (LFK 1640, 9674 – Biksti). Сначала шли два, три человека, а за ночь количество людей уже становилось толпой. (LFK 181, 754 – Jaunpils).

Появление будели говорит о приближении весны и пробуждении сил плодородия в людях и на земле. Ходят только мужчины, потому что именно они сажают поля, сеют и собирают урожай. Будели ходят из дома в дом, по пути совершая различные ритуальные действия. Они благословляют поля, домашний скот и людей. Будели много поют, и после каждого куплета издают звуки – бррр...! (Jaunpils. Biksti).

Входя в дом, будели ловят девушек и начинают пороть их ветвями березы и поют частушки сексуального характера. Поклоняясь, девушки привязывают нитку пряжи к ветвям березы или дарят рукавицы (LMG 109). Те кто, получил розги от будели, будут сильными и здоровыми в течение всего года, они преуспеют во всем, возможно, даже осенью выйдут замуж. Поклоняясь, хозяева хорошо покрывают гостей, потому что знают, что получили благословения дому. Таким образом происходит обмен энергией между хозяевами и масками.

Теперь уже можно сказать, что традиция жива. Приятно, что в Земгале после фестиваля масок появился интерес к традиции будели. И теперь там существует сильное сообщество, которое ежегодно весной празднует Метени (Масленица), и ходят будели.

В прошлом году к столетию Латвии в городе Вецумниекс собралось больше ста буделей. Движение будели принимает и новые современные формы. Например, в Риге уже 4 года подряд происходит фестиваль малых пивоварень с участием буделей. На центральной улице города Риги построен мультимедийный объект – Goda vārti (Ворота чести), где две недели в феврале 2019 г. показывали буделей. В свою очередь, знаменитая латвийская музыкальная группа «Auļi» в своем видео клипе – Metenis тоже показывают традицию будели.

Будели – это только малая часть традиций маскараров Латвийской территории. По подсчету ученых, в Латвии около семидесяти разных наименований масок. Можно смело сказать, что традиция маскараров в Латвии жива и в настоящее время.

Аббревиатуры:

1. LFK - Латвийское фольклорное хранилище
2. LMG - Латышские маскарарные парады. Rīga. Zinātne, 2010.

Список литературы:

1. Витолиньш, Е. Gadskārtu ieražu dziesmas (Календарные обрядовые песни) / Екабс Витолиньш. – Rīga : Zinātne, 1973. – 594 p.
2. Гравитис, В. Novada laika grāmata 1996 (Книга округа 1996 года) / Викторс Гравитис. – Jelgava : Druka, 1995. – 181 p.
3. Ранцане, А. Maskas un maskošānās Latvijā (Маски и маскарар в Латвии) / Аида Ранцане. – Rīga : FSI, 2009. – 263 p.
4. Янсонс, Я. А. Latviešu masku gājieni (Латышские маскарарные парады) / Янис Альбертс Янсонс. – Rīga : Zinātne, 2010. – 383 p.

Павел Мишин

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МАГИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЛКОВ У БЕЛОРУСОВ

Pavel Mishin

TO THE QUESTION OF THE MAGIC WAYS DEVELOPMENT OF BELARUSIANS PROTECTION AGAINST WOLVES IN BELARUS

В работе рассматриваются вопросы взаимодействия религиозно-мифологических представлений и магических способов защиты от волков у белорусов.

The article discusses the interaction of religious and mythological representations and magical methods of protection against wolves among Belarusians.

Человечество тысячелетиями боролось с опасными животными, в том числе и волками. Данных о масштабах наносимого ими вреда в отдаленные от нас исторические периоды не имеется. В нашем распоряжении – только материалы, датированные последними десятилетиями существования царской России, собранные специальными комиссиями. Из них становится ясно, что волки причиняли огромный ущерб как крестьянскому, так и охотничьему хозяйству. Если, например, обратиться к материалам Могилевской губернии, то только за 1874–1875 гг. волки съели 16 005 коней и коров, 45 565 жеребят, телят, овец и свиней, 14 035 домашних птиц и 5879 собак [1, с. 597]. Волки представляли угрозу и для человека. Причем – обратим на это особое внимание! – эти сведения описывают ситуацию конца XIX в., когда человеческая цивилизация уже обрела достаточное могущество и, можно сказать, господствовала над природой – во всяком случае над дикими животными.

Не подлежит сомнению, что даже в самые древние периоды люди истребляли волков всеми доступными им способами [4, с. 533], чего, однако было недостаточно (Н.Я. Никифоровский сообщает и о существовании забытых к моменту записи методах организации эпизоотий [4, с. 533–534]). В силу недостаточности «реальных» усилий на помощь человеку приходила магия защиты от волков, виды и методы которой весьма разнообразны. Это можно рассматривать как яркий пример, иллюстрирующий положения Бронислава Малиновского – магия появляется там, где «реальные» возможности человека недостаточны. Это означает, что вплоть до значительного сокращения популяции волков на территории Беларуси во второй половине XX в., магические методы защиты от них были актуальны, и их существование поддерживалось необходимостью сохранения контроля над волками, пусть в наших глазах и иллюзорного.

Ранее нами были описаны два метода защиты от волков, которые во множестве примеров можно обнаружить в белорусской традиции. Это метод теистический и метод космологический [2; 3]. Первый основывается на представлениях о наличии в традиционной модели Космоса тесно связанного с волками мифологического персонажа божественного типа, поэтому сам метод мы и назвали теистическим. Большая часть белорусских сведений называет хозяином или покровителем волков св. Юрия / Георгия. Магические действия, соответственно, основываются на обращении к владыке волков просящих и заклинаниях, в которых его просят проконтролировать своих подопечных и не допустить их к причинению вреда заклиняемым домашним животным и людям.

Второй метод – космологический – основывается на принадлежности человека и волка к противопоставляемым областям мифологического Космоса. В «нормальном» состоянии (то есть соответствующем идеальным параметрам мироустройства) эти локусы не только не пересекаются – их обитатели даже не видят друг друга. Из этого представления органично выводятся магические методы защиты от волка, направленные на укрепление границы между человеческим и не-человеческим с помощью различных символов, относящихся к миру людей (речь, одежда, хлеб, священные знаки).