

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
КОМИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

ВОСЬМОЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕСС
ФИННО-УГРОВЕДОВ

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ

В.Э.Шарапов

БОГОРОДИЧНЫЕ
ПРАЗДНИКИ
У СОВРЕМЕННЫХ
КОМИ

СЫКТЫВКАР 1995

Российская академия наук
Уральское отделение
Коми научный центр

Научные доклады
Выпуск 359

В.Э. Шарапов

БОГОРОДИЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ У СОВРЕМЕННЫХ КОМИ

Доклад на заседании президиума
Коми научного центра УрО
Российской академии наук

(К VIII Международному конгрессу финно-угроведов, №3)

Сыктывкар 1995

Academy of Sciences of Russia
Ural Division
Komi Science centre

Scientific Reports
Issue 359

V.Sharapov

THE LADY' S FESTIVALS OF PRESENT KOMI

Report at the sitting of presidium of
the Komi Scientific centre

(VIII International Finno-Ugric Congress, №3)

Syktyvkar 1995

УДК 394.2(470.13=945.32)

042(02)7

БОГОРОДИЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ У СОВРЕМЕННЫХ КОМИ. Шарапов В.Э. - Сыктывкар, 1995.-30 с. ("Научные доклады" / Коми научный центр УрО Российской академии наук; Вып.359).

В докладе приводятся материалы по традиции проведения богородичных праздников у современных коми. В основу статьи положены результаты полевых исследований, проведенных в 1991-1994 гг. в Удорском, Ижемском и Усть-Куломском районах Республики Коми.

UDK 394.2(470.13=945.32)

THE LADY'S FESTIVALS OF PRESENT KOMI. V.Sharapov.- Syktyvkar, 1995.- Pp. 30 "Scientific Reports" / Komi Science centre, Ural Division, Academy of Sciences of Russia, Issue 359).

The article presents a new fields materials (1991-1994) of the Lady's festivals in the komi tradition culture.

Редакционная коллегия

М.П.Рощевский (отв. редактор), Н.И.Тимонин (зам.отв.редактора), Э.Н.Новожилова (отв.секретарь), А.Е.Ванеев, В.А.Головко, Н.А.Громов, В.А.Дедеев, А.В.Кучин, Н.А.Манов, А.Д.Напалков, В.П.Подоплелов, Э.А.Савельева, А.И.Таскаев, М.В.Фишман, Н.П.Юшкин

© В.Э.Шарапов, 1995

© Коми научный центр УрО Российской АН, 1995

ВВЕДЕНИЕ

Современные этнографические исследования по календарной обрядности коми убедительно свидетельствуют о том, что христианский церковный календарь, включающий храмовые праздники, является неотъемлемой составляющей традиционной духовной культуры коми народа [1].

Закономерно, что идея возрождения национальной культуры связывается сегодня не только с сохранением и развитием родного языка и фольклора, но и с восстановлением православных храмов в Коми Крае.

В рамках этнической культуры любой традиционный праздник может быть определен как один из механизмов трансляции народной культуры, а в современных условиях и как фактор национального идентитета [2]. В связи с этим представляется очевидной необходимость не только диахронного, но и синхронного подходов в изучении цикла традиционных календарных праздников. Актуальность такого подхода подчеркивается в классических исследованиях П.Г. Богатырева: "...пора от бесчисленных гипотез о первоначальном значении обрядов...перейти к экспериментальному анализу фактов, которые мы можем наблюдать ежедневно, к множеству интереснейших проблем, касающихся современного состояния народных верований, обрядов, магических действий и пр..." [3].

В настоящей работе приводятся материалы по циклу богородичных праздников, традиция проведения которых сохраняется в отдельных коми селах до наших дней. Каждый из этих праздников может быть назван "этнографическим памятником": праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии (7 апреля н.ст.) в с. Сизябск на р. Ижма; праздник Чудотворной иконы Параскевы-Пятницы (приурочивается к девятой пятнице после Пасхи) в с. Кривое на р. Вашка; "Крест лун" (8 сентября н.ст.) в с. УстьКулом на р. Вычегда. В настоящем докладе предлагается рассмотрение современного бытования традиционных праздничных комплексов, включающих в себя: пеший путь по завету накануне праздника к обетному кресту, часовне или церкви; каноническое храмовое действие или службу, проводимую без участия священника; Крестный ход, объединяющий храмовое действие с народными обрядами, совершаемыми у реки, у священных источников или камней; а также народные поверья и предания, связанные с богородичными праздниками. В докладе не рассматривается семейно-бытовая (гостевая) часть праздников. В частности, ставится задача определения круга причин, лежащих в основе механизма сохранения у современных коми богородичных праздников, главными участниками которых по традиции являются женщины и дети.

Работа написана в жанре этнографических очерков и представляет собой расширенный вариант комментариев к видеосюжету "Живая традиция", подготовленному на основе полевых видеоматериалов, снятых автором в 1992-1994 гг. [4]. Выбор жанра "очерков" обусловлен, с одной стороны, ограниченным объемом публикации, а с другой - стремлением представить максимально возможный по объему свод современных полевых материалов.

При сборе материалов и последующей подготовке их к публикации автор стремился придерживаться программы "Православие и народная культура", ориентирующей исследователя не только на изучение письменных источников и на опрос информантов о бытовании праздничной традиции в прошлом, но и на непосредственное наблюдение и участие в традиционном праздничном действии [5]. В иллюстративном материале представлены основные этапы (либо топографические объекты) праздничного действия.

Предлагаемая публикация во многом носит предварительный характер и представляет собой определенный этап в изучении одного из механизмов трансляции традиционного мировоззрения в среде современных коми. Вместе с тем здесь уместно привести слова немецкого этнолога Х.-И. Колосса (известного специалиста в области визуальной антропологии): "...этнографический фильм представляет собой как бы первую выборку материала. И хотя эта выборка не должна восприниматься как интерпретация материала, на самом деле является результатом начального этапа исследования и может быть полезна как основа и доказательство для научного (теоретического) утверждения или как метод исследования." [6].

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ХРАМ

В августе 1854 г. в с. Сизябск на реке Ижма был освящен храм, построенный во славу Благовещения Пресвятой Богородицы. К постройке каменной однопрестольной церкви в честь Благовещения Пресвятой Богородицы приступили в 1843 г. Церковь вчерне была достроена в 1846 году, как вдруг в день поднятия креста главный купол вместе со сводом обрушился, причем упали находившиеся в то время наверху здания 12 человек, двое из которых тогда же скончались. По устройству нового свода храм был освящен 23 августа 1854 года [7].

Известно, что в период христианизации народов Сибири и Севера Первосвятители строили на их землях Благовещенские храмы как символ "...просвящения, яко же и Благовещенье спасения нашего б начало" [8]. Примечательно, что именно из с. Сизябск ижемские оленеводы - православные христиане - отправлялись после праздника

Благовещения на летовку в тундру, где нередко встречались с ненцами и хантами в ходе кочевья.

Отношение к с. Сизябск как к "форпосту" на границе с тундрой нашло отражение и в фольклоре ижемских коми:

С Благовещенского мы выехали первого прихода,
Со славного сизябского мы выехали базара,
По оленьей тропе мы поехали, проложенной ненцами,
В черную мы поехали тундру... [9].

Величественное каменное строение Благовещенского храма венчали легкие купола: четыре купола в знамение четырех Евангелий окружали центральную главу храма; купол над алтарной частью - в честь Богоматери (фото 1). Внутри храм был расписан фресками на евангельские сюжеты. В восточной стене храма был искусно выполнен цветной витраж с изображением Пресвятой Девы Марии, которое каждое утро словно оживало в лучах восходящего солнца. Старожилы села рассказывают, что раз в год, на Благовещение, "когда солнце играет", дева Мария озаряла прихожан храма своей радостью. Матери говорили своим дочерям: "...смотрите, как вам Богородица улыбается!".

В Сизябске Благовещение называют "самым большим праздником у Бога... если этот праздник возвеличить будешь, то Ен выносливый и невидимый тебе обязательно поможет и спасет... и сам того знать не будешь..." [10].

И действительно, Благовещение - один из великих праздников как в церковном, так и в народном календаре. Размышляя над символикой старинной иконы Благовещения, П.А.Флоренский писал: "Праздник Благовещения, космически, - праздник весеннего равноденствия: хотя в настоящее время празднование Благовещения отстало от равноденствия на 13 дней, но во втором веке равноденствие считалось 24 марта, то есть праздником весны. И, как в моменте весеннего равноденствия заключена, как в зерне, вся полнота космического года, так же в праздники Благовещения Пресвятой Девы содержится, как в бутоне, вся полнота церковного года." В прошлом Благовест считался не только началом весны, но и началом года. Богородица почиталась, как "всех времен года благословение" [11].

По повериям ижемских коми уже в начале апреля на реках Ижме и Печоре можно услышать крик кукушки, которая, по словам местных жителей не только "благовестит" о приходе весны, но и предупреждает о том, что до наступления Благовещения нельзя начинать новую большую работу иначе Бог накажет. Первый весенний гром - это небесная кара тем, кто нарушает этот запрет. Легенда рассказывает: "...однажды кукушка свила на Благовест себе гнездо и снесла выводок. После этого у нее гнездо вместе с выводком теряться

стало. С тех пор она и кукует: куку-кольны! куку-пукты-кольны!.." (т.е. оставляю на пропажу, оставляю на произвол судьбы). Говорят, если хозяйка на Благовещенье будет мыть пол, то дом провалится под землю - хорошая хозяйка в этот день и решето (сито) не тронет...[12]. Оленеводы отправлялись на летовку только после Благовещения. Пожилые информанты рассказывают случай: " один оленевод собрался уходить со стадом в тундру накануне праздника Благовещения. Другие пытались его отговорить, но он только чертыхался при этом. В то лето у него убило молнией несколько десятков оленей, а сам он провалился в болото - в землю задохло его - едва смогли вытащить..." Считается, что накануне Благовещения нельзя начинать большую работу, отправляться в дорогу, а тем более ругаться - иначе Бог накажет [13].

Еще в начале века на Благовещенье в с. Сизябск собирались жители из многих селений, расположенных на Ижме и Печоре. Приезжали на праздник и представители некоторых ненецких родов, принявшие православную веру. В оленеводческо-промысловом календаре ненцев и хантов с днем Благовещения хронологически совпадает начало весенних перекочевков. В этот день у ненцев и хантов отмечается "вороний праздник"(ср. название дня Благовещения у обских коми - "Куваркан лун", т.е. "Вороний день"). По повериям хантов ворона не только приносит весну, но и выступает покровительницей женщин и детей.

Накануне праздника - вечером - в Сизябск одновременно по разным дорогам съезжалось до нескольких сотен оленьих и конных упряжек с гостями, которые привозили с собой приношения для церкви (телят, туши оленьего мяса, другие продукты и целые возы сена).

По повериям, уже сам путь к Благовещенскому храму может принести избавление от греха и исцеления от болезней. Больные и страждущие избавления от греха давали обет совершить "трудный путь во искупление и спасение". Из села Ижма до сизябского храма они проходили семикилометровый путь на коленях, преодолевая несколько подъемов и спусков, делая в дороге несколько остановок. Чтобы успеть к утренней службе, выходили из Ижмы глубокой ночью. Поскольку в это время года на дорогах держится еще крепкий снежный наст, паломники обматывали ноги тряпьем, либо одевали высокую меховую обувь. По рассказам очевидцев, пожилые женщины опирались при этом руками о землю и нередко сажали себе

на спину маленьких детей.¹ Совершая такой путь, его участники как бы повторяли путь Христа на Голгофу, в надежде на телесное и духовное воскрешение. На коленях они обходили по солнцу и храм, отдавая крестное знамение на каждый из куполов, после чего зажигали свечи в храме у иконы Благовещения и до обедни стояли в храме на коленях...

Со второй половины 30-х гг. Благовещенская церковь разделила судьбу большинства храмов: сначала была превращена в склад, а позже в клуб. В 1936 году был арестован последний священник сизябского прихода - отец Александр. В этом же году сняли колокол с деревянной колокольни, которую впоследствии разобрали. На каменном фундаменте колокольни сегодня стоит жилой дом.

В эти же годы к очередной "Комсомольской Пасхе" было приурочено празднество в духе новой эпохи: девушкам комсомолкам дали задание соскоблить со стен в храме росписи с изображениями святых. В прошлом девушки приходили в храм перед Пасхой для того, чтобы вымыть полы, окна и церковную утварь.

Но даже после закрытия храма традиция проведения праздника в селе не угасла. Прихожане тайно вырубили в восточной стене храма нишу, в которую ставили свечи в день Благовещения, как бы оживляя лоно церкви. Там же, у ниши устраивали молебен во славу Пресвятой Богородицы. Каждый год в ночь накануне праздника у церковной стены загорались десятки, а порой и сотни огней. От поставленных в нишу свечей воск стекал на землю ручьями.

В полевых отчетах Ю.В.Гагарина приводятся сведения о том, как отмечался праздник Благовещения в селе Сизябск в начале 70-ых гг.: "...Около церкви (хотя она и недействующая) собирается большое количество верующих - иногда до 120-200 человек. Приходят они с Мохчи, Ижмы, Брыкаланска, Гама пешком - ехать на автобусе на моление считается грехом. Последние метры до церкви некоторые ползут на коленях... Часть верующих собирается в доме Татьяны Федоровны Вокуевой, у которой хранится икона с изображением Благовещения." [16]

Особенно много народа стало собираться у храма в последние годы. И не только на Благовещение, но и на другие церковные праздники.

¹ В начале XX века известным коми этнографом А.С.Сидоровым был зафиксирован аналогичный ритуал избавления от шевы с помощью младенца. Исследователь отмечает, что "...младенец считается чистым... и действует по воззрениям коми укрощающим образом на злую силу." Примечательно, что ритуал, описанный А.С.Сидоровым, проходил в храме на праздник Рождества Пресвятой Богородицы [14]. Отметим также, что по повериям коми можно защититься ночью от нечистой силы, если лечь в доме между двумя малолетними детьми [15].

По просьбе верующих местные власти соорудили у ниши бетонные подмости, чтобы каждый желающий мог поставить свечу (фото 2).

В 1993 г. сизябский храм был возвращен вновь зарегистрированной православной общине, которую сначала возглавила Алла Дмитриевна Канева, а затем Евдокия Степановна Чупрова. Каждый год в ночь на Благовещение они встречают в храме непрерывный людской поток - гостей из сел Картаель, Вертеп, Щельяюр, Кельчинор, Усть-Цильма и других отдаленных селений. Первые прихожане появляются в храме еще с вечера 6 апреля. В основном это пожилые женщины одетые, по традиции, словно монахини, в темные малицы с капюшонами (на Ижме говорят: "До Пасхи не едят мяса и ходят в малицах"). К позднему вечеру в церковь приходит и молодежь. Прежде, чем войти в храм, прихожане трижды обходят его вокруг, отдавая крестные знамения и поклоны на некогда венчавшие церковь купола.

На Благовещение в центре храма устанавливают на столах деревянные лотки, куда прихожане ставят зажженные свечи. На деревянной сцене (долгое время в храме располагался сельский клуб) сооружается импровизированный алтарь, на который устанавливается икона Благовещения. Постоянно - до глубокой ночи - в стенах храма находятся дети, которые собирают из лотков потухшие свечи, либо просто наблюдают за прихожанами, расположившись на сцене за "алтарем". В ночь на Благовещение образ Пресвятой Девы Марии озарен светом от многих сотен зажженных свечей. Часами люди стоят в храме, словно в ожидании чуда. Многие пожилые люди обходят стены храма и отдают крестные знамения на тени, оставшиеся от святых ликов.

Если в ночь на Благовещение в храм приходят по одному - совершая путь "по завету", или семьями, то утром 7 апреля жители с. Сизябск и приезжие направляются к церкви Крестным ходом, который начинается от обетного креста², расположенного на выходе из села по дороге на кладбище (фото 3). В 9 часов утра в храме начинается служба - пожилые женщины поют молебен, стараясь придерживаться церковного канона. Праздничная служба продолжается до обеда.

В апреле 1995 г. на Благовещение в Сизябске впервые за много лет службу в храме проводил священник - иеромонах Иона из Ульяновского монастыря. В этот день многие жители села и приезжие приняли крещение.

Есть надежда, что Благовещенский храм рано или поздно будет восстановлен и вновь освящен. Хорошо известна истина: "Храм строится из камней, Церковь же состоит из живых людей".

² В прошлом по весне в день первого выгона скота (луд выв лун) у креста проходил молебен (скот молебен).

ХРАМ, ОБРАЗ И ПРАЗДНИК ПАРАСКЕВЫ-ПЯТНИЦЫ

В народных представлениях образ Богородицы, как покровительницы плодородия и брака, сливается с образом святой Параскевы, которую нередко называют Пятницей и почитают как покровительницу женских работ [17]. По традиции, часовни в честь Параскевы-Пятницы воздвигались на перекрестках дорог и у источников воды. Одна из таких часовень была построена в начале XVIII в. на р. Вашка в деревне Кривой Наволок (Кодж), в котором местным праздником считается Девятая пятница от Пасхи.³ По преданию, в часовне хранилась Чудотворная икона "Святой Пятницы Параскевой Нареченной" (в настоящее время утрачена и заменена работой современных иконописцев). Часовня сохранилась до наших дней и считается древнейшим памятником деревянного зодчества на территории Республики Коми [20]. Старожилы села рассказывают, что часовню много раз пытались разрушить: "...тот человек, который сбросил колокол с часовни, умер в страшных мучениях - в течение недели покрылся язвами и истек кровью; в тридцатые годы местные комсомолцы скрывались в лесах, когда начальство пыталось заставить их распилить храм на дрова; в 60-е гг. спас часовню от разрушения председатель колхоза А.М.Остапов" [21].

Вот уже более 20 лет за сохранностью часовни следит Дарья Кирилловна Яковлева (1914 г. р.), которая не только собирает пожертвования на реставрацию храма (фото 4), но и является хранителем традиции проведения праздника, приурочиваемого к пятнице первой недели Петровского поста. По народным повериям в этот день икона Параскевы-Пятницы может принести исцеление больным людям. Не случайно, одно из народных названий этого праздника - ЗАВЕТНОЙ ЛУН ВИСЬЫСЬЯСЛӨН (заветный день больных) [22]. По свидетельствам пожилых информантов в прошлом на этот праздник в деревню Кривое стремились попасть паломники не только с Вашки и Мезени, но и с Печоры и Пинеги. Страждущие исцеления от болезней обязательно совершали пеший путь до часовни Параскевы-Пятницы. Если раньше в празднике обязательно участвовал священник, то сейчас службу в храме проводят пожилые, как правило, вдовы женщины.

Праздник начинается в 9 часов утра с молебна в часовне, куда женщины приносят "домашние" иконы и устанавливают их на

³ По свидетельству Е.Э.Кнатц на Европейском Северо-Востоке еще в конце 20 гг. XX в. "одним из самых популярных" весенних праздников являлась Девятая пятница [18]. Известно, что на территории Коми Края этот день отмечался у вымских (с.Онежье), прилузских (с.Прокопьевка) и удорских (д.Крестовки, с.Ертом) коми [19].

полки рядом с храмовыми образами.⁴ Иконы покрываются вышитыми домотканными узорчатыми полотенцами и платками, около каждой из них зажигаются свечи.⁵ В ходе службы исполняется молитва в честь каждого святого, изображенного на иконах, в следующей последовательности: Спасу Вседержителю, Пресвятой Богородице, Святому Иоанну Богослову, Святому Прокопию Праведному, Святому Великомученику Георгию. В последнюю очередь два раза исполняется молитва во славу чудотворной иконы "Святой Пятницы Параскевой Нареченной". Молитвы перемежаются с коллективными песнопениями и исполняются по старообрядческому канону - женщины читают молитвы, перебирая при этом в левой руке лестовку и заканчивают текст каждой молитвы двоекратным повтором "...Аллилуйя, слави Тебя Боже!..."⁶

К одиннадцати часам начинается Крестный ход, который открывается "поднятием икон". Женщины выносят все иконы из храма на улицу и направляются к р. Кер-ю. По традиции, в этот день иконы разрешается нести только женщинам (фото 6). Впереди несут икону "Воскресение Христово", за ней самый большой храмовый образ Прокопия Праведного, а потом все остальные иконы, включая чудотворный образ Параскевы-Пятницы. Женщин сопровождают дети 7-12 лет, которые нередко идут впереди всего хода; некоторые женщины несут на руках грудных детей. Крестный ход проходит по селу и через заливной луг спускается к берегу реки (фото 7), где у обетного креста ежегодно в этот день совершается ритуал омовения икон.

Д.К.Яковлева вспоминает: "Иногда праздник приходился на время, когда вода еще не спадала на заливных лугах перед ручьем Гагшор. Тогда шли к обетному кресту чуть ли не по пояс в воде - в стоячую воду иконы опускать грех. Однажды окунули икону Параскевы-Пятницы в озеро поднялся северный ветер и солнце скрылось, сразу похолодало (ойтöвтöма и шондi лун абу). Пришлось

⁴ Здесь можно увидеть и иконы, принадлежащие кисти местных (удорских) мастеров-иконописцев (фото 5).

⁵ Свечи в храме продает Д.К.Яковлева, которая при этом говорит: "Господь слышит все, купите свечек - не пожалеете. Все Богу идет, а куда идут эти деньги - Его дело, не наше. Тем, кто покупает свечи, Бог всегда помогает". Средства, полученные от прихожан, расходуются на реставрацию храма, на организацию похорон и помощь погорельцам.

⁶ Любопытно, что женщины, собравшиеся в часовне в этот день, одеты в резиновые сапоги, хотя сами при этом отмечают, что "по старой вере" молится можно только в кожаной обуви.

снова совершать путь к р. Кер-ю - иначе Господь обидится (лекѡдчас Богы).

В другие Пятницы мы обычно дожда просили у Бога и Николы Угодника, а в тот раз молились, чтобы Господь дал нам чистого неба и сохранил от воды..."

В настоящее время Крестный ход проходит через ручей Гаг-шор по деревянным мосткам, которые ежегодно ремонтируются к Девятой Пятнице. Обетный крест на берегу р. Кер-ю установлен напротив кладбища, расположенного на холме за рекой (во время похорон в селе Кривое гроб с покойным переправляют на кладбище на лодке). Принесенные иконы женщины устанавливают у обетного креста, после чего пожилые вдовы женщины и дети совершают омовение каждой иконы в водах реки глухариными крыльшками. В последнюю очередь опускают в воду икону Параскевы-Пятницы. С этого момента вода в реке считается целительной в течение нескольких дней. Освященной водой (ВЕЖА ВА или ПЕКНИЧА ВА) умываются, моют детей, набирают в принесенную с собой посуду (фото 7,8). Если позволяет погода, в этот день ниже по течению реки устраивают купания. Примечательно, что на Удоре существует запрет на купание в реке до пятницы на первой неделе Петровского поста.

Дарья Кирилловна вспоминает: "...как-то в молодости искупалась в реке до праздника ПАРАСКЕВЫ, после чего тяжело заболела и слегла в постель... Излечилась только после того, как в Девятую Пятницу прошла с иконой Параскевы через две воды - через ручей Гаг-шор и освященную воду р. Кер-ю. После этого болезнь ушла - осталась в двух водах."

Можно предположить, что ритуал ежегодного омовения икон в реке символизирует не только освящение воды, но и "поновление водою", т.е. новое рождение самих икон. На Европейском Севере широко распространены предания о появлении чудотворных икон Параскевы-Пятницы и Пресвятой Богородицы из "животворящих" источников воды (родников, ручьев, рек), а также традиция пускать обветшавшие иконы вниз по течению реки [23]. Представляется, что в рассматриваемом контексте становится понятным и происхождение запрета на омовение икон в стоячей воде, которая в традиционных представлениях нередко считается "мертвой", в отличие от "живой" текущей воды [24].

Ритуал омовения икон завершается молебном у обетного креста (фото 10). К полудню Крестный ход возвращается в часовню (фото 11), где все иконы расставляются на полки, перед ними ставят посуду с "пекнича ва". После молебна во славу святой Параскевы-Пятницы женщины забирают свои "домашние" образа, освященную воду и расходятся по домам.

На Удоре праздник чудотворной иконы Параскевы-Пятницы традиционно считается "женским" и противопоставляется

"мужскому" празднику - Прокопий лун (8 июля ст.ст.). В этот день мужчины деревни Кривое шли крестным ходом с храмовой иконой Прокопия к обетному кресту, расположенному в конце деревни, где встречали священника, приехавшего на праздник из Важгорта. У обетного креста молились о хорошем урожае, а затем шли на службу в часовню [25].

По повериям святая Параскева-Пятница не только оказывает покровительство женщинам и их семейному благополучию, но может и сурово наказать тех, кто ее не чтит. Женщины, которые не могут родить или у которых умирают дети, считаются наказанными Параскевой-Пятницей - за свои грехи они должны вымаливать у нее прощения.

Следует также отметить, что в прошлом на Удоре в Девятую пятницу не работали только женщины (до полудня). И лишь последние десять лет этот день считается полностью выходным. В настоящее время в празднике принимают участие и мужчины, которые не только приходят в храм на службу, но и несут во время крестного хода к реке самые большие храмовые образа.

КРЕСТ ЛУН

В с. Усть-Кулом на р. Вычегда издавна отмечается праздник Сретения Владимирской иконы Богородицы (8 сентября н.ст.), который местные жители называют "Крест лун". В прошлом в этот день после утренней службы в храме совершался крестный ход по селу и его окрестностям, где устраивался молебен у двадцати двух обетных крестов. По традиции крестный ход завершался в местечке Нюр Курья (в трех километрах от села) у часовни, поставленной на роднике, который называют "Источник явления Божьей Матери".

В литературе приводится несколько версий народных преданий о происхождении традиции проведения этого праздника у вычегодских коми [26]. Одно из преданий было зафиксировано в 1993 г. со слов старожилы с. Усть-Кулом Марии Никитьевны Сидоровой (1913 г. р.): "Говорят, в местечке Нюр Курья один мужчина видел явление образа Пресвятой Богородицы Девы Марии. Богоматерь спустилась с ночного неба на белом камне, похожем на челпан (круглый хлеб). Эту икону мужчина поутру принес в житник. Но образ сам вышел из житника и на следующее утро его вновь нашли у источника. Так повторялось три раза. Ночью одной женщине было видение во сне: Пресвятая Богородица просила, чтобы ее образ вернули на источник и поставили в храм. Тогда и решили построить деревянную часовню для образа прямо на источнике, а на месте

явления Божьей Матери - рядом со священным камнем - установили большой деревянный крест."

Марья Никитьевна вспоминает: "...Красную крышу часовни венчал деревянный крест, а внутри храма был построен колодец." На Крест лун к часовне приходили Крестным ходом с иконами: впереди несли самую большую "церковную икону - "Спасителя", а за ней иконы поменьше и "домашние" образа. В часовне проходила служба, в ходе которой священник освящал воду в часовенном колодце. Освященной водой девушки мыли иконы. В надежде на исцеление в водах "Источника явления Божьей Матери" купались больные и старики, женщины умывали своих детей. Целительную воду набирали в берестяные теса и уносили домой, где хранили под образами в красном углу в течение всего года.

По повериям, искупавшись обнаженным в источнике до полудня восьмого сентября (нового стиля) можно избавиться от шевы. Считается, что "можно даже услышать как шевы будет выходить с диким криком из тела больного человека, окунувшегося в воды источника"[27]. По мнению информантов и в наши дни страдающие шевой люди тайно на восходе солнца посещают целебный источник на Крест лун и Покров Пресвятой Богородицы (отметим, что этот день местные жители также называют Крест лун).

В прошлом на Крест лун у обетного креста, рядом со священным камнем, устанавливали иконы и также проводили молебен. У подножия креста устраивали трапезу, угощали нищих. Еще совсем недавно на Крест лун здесь можно было наблюдать действие, зафиксированное в конце 60-х гг. сотрудниками отдела этнографии ИЯЛИ Коми научного центра у вычегодских коми (фото 12).

Часовня на "Источнике явления Божьей Матери" стояла вплоть до конца 30-х гг. XX в. . Обетный крест у священного камня несколько раз обновляли, меняя место его расположения. В последний раз крест ставил Елесь Вась (Нестеров Василий Алексеевич, 1908 г. р.) в конце 40-х гг.. Рассказывают, что однажды он пошел на охоту и заночевал в лесной избушке, оставив у входа ведро с углями. От сильного ветра начался пожар, но Елесь Вася вовремя разбудила своим лаем собака. Однако сам охотник решил, что спас его от огня образ Пресвятой Богородицы Девы Марии, который он всегда носил с собой ("через всю войну пронес и жив остался"). После этого случая Елесь Вась и дал обет поставить новый крест около священного источника [28].

Эти святыни сегодня посещаются женщинами не только на Крест Лун, но и в будничные дни. По повериям священный белый камень (фото 13), покоящийся у обетного креста, может помочь больным женщинам избавиться от бесплодия, а девушкам найти успокоение от страданий в неразделенной любви. Считается, что можно избавиться от болезней и страданий, если поставить "вежа из" себе на голову и обойти крест три раза по солнцу, читая при этом

молитву во славу Пресвятой Богородицы Девы Марии, а затем умыться в водах священного источника [29].

На Крест Лун и на Покров можно наблюдать, как до утренней службы в церкви Петра и Павла многие пожилые женщины, нередко вместе с маленькими детьми, направляются к священному источнику с посудой в руках, чтобы принести в дом целительной "от всех болезней" воды. Со священной водой женщины приходят в церковь на службу, которую проводит на коми языке Агафья Егорьевна Кипрушева (1917 г. р.) - глава православной общины и инициатор восстановления храма Петра и Павла в селе Усть-Кулом. Здесь же в стенах храма устраивается после 12 часов праздничная трапеза.

А.Е.Кипрушева вспоминает: "В 28 лет сильно заболела и решила в первый раз сходить к Кресту... С тех пор борюсь с болезнями и все жива благодаря Источнику явления Божьей Матери."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренный материал показывает, что в настоящее время, как и в прошлом, традиционный комплекс праздников богородичного цикла помимо церковного канона органично включает в себя народные обряды, связанные с почитанием святых, расположенных за пределами села. Представляется закономерным тот факт, что в период притеснения православной церкви происходит актуализация этих "периферийных" обрядов, которые нередко проводились тайно из-за преследования властей. Следует однако отметить, что и традиционный праздничный канон в ряде случаев предполагал не только тайное, но и индивидуальное совершение определенных ритуальных действий. Так, например, считается, что для избавления от шевы необходимо окунуться в воду священного Источника явления Божьей Матери на рассвете задолго до начала крестного хода (с.Усть-Кулом); по повериям, для избавления от греха необходимо до наступления рассвета в день Благовещения Пресвятой Богородицы тайно обойти на коленях три раза храм по солнцу (с.Сизябск). Если в прошлом храмовое действо и крестный ход к святыням проводились при обязательном участии священника, то сейчас хранителями традиции богородичных праздников являются пожилые вдовы женщины, хорошо знающие тексты молитв.

По своему современному канону богородичные праздники у коми сближаются с весенне-летними заветными праздниками, которые по традиции, характерной для многих народов Европейского Северо-Востока, имеют отчетливо выраженный "женский" характер [30]. В

этнографической литературе высказывается мнение о том, что сохранение в настоящее время традиции проведения заветных "женских" праздников обусловлено маргинальностью субкультуры женщин - современных носителей традиционной культуры [31]. Вместе с тем известно, что и в прошлом женщинам отводилась особая роль в организации традиционных календарных и оказиальных ритуалов "умирания-воскресения" [32]. Как отмечает Л.А.Абрамян, "участие женщин заметнее в тех обрядах, которые наиболее тесно связаны с гипотетическим первопродником...[33].Идея "обновления мироздания, нового рождения" может быть определена как ключевая для цикла храмовых и заветных праздников во славу Пресвятой Богородицы. Примечательно, что в некоторых вариантах космогонического мифа у коми женщина выступает в роли главного участника космогонического акта - мотив "разделение Земли и Неба" [34].

По традиции обязательными участниками богородичных праздников наряду с женщинами являются дети. Как отмечалось выше, по поверьям коми, путь к храму на коленях с младенцем на спине может принести избавление от грехов; только девушкам и детям разрешалось совершать омовение икон; только вдовым пожилым жейщинам и детям разрешалось набирать освященную воду из источников. Очевидно, что обрядовые функции детей в рассматриваемых случаях обусловлены традиционными представлениями об их "ритуальной чистоте" до определенного возраста [35]. Примечательно, что современные дети, принимая участие в праздниках не только приобщаются к древней традиции, но и становятся ее непосредственными носителями. Можно предположить, что механизм сохранения цикла богородичных праздников у современных коми во многом спровоцирован традиционным сценарием их проведения.

В заключение отметим, что в настоящий период, когда происходит возвращение традиционных православных праздников в лоно церкви, возрастает актуальность исследования регенерирующих способностей традиционной культуры (по определению Т.А. Бернштам) и, соответственно, динамики традиционного мировоззрения в современных условиях.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

1. Дукарт Н.И. Весенне-летние праздники и обряды в северной деревне конца XIX - начале XX веков // Вопросы истории Коми АССР. - Сыктывкар, 1975.- С.141-152; Конаков Н.Д. От Святков до Сочельника. Коми традиционные календарные обряды.- Сыктывкар. 1993; Несанелис Д.А. Расскажем мы ходкую качель. Традиционные формы досуга сельского населения коми края (вторая половина XIX - первая треть XX веков).- Сыктывкар, 1994.

2. Винокурова И.Ю. Календарные обычаи, обряды и праздники вепсов (конец XIX - начало XX вв).- Спб., 1994: С.3-5; смотри также материалы международного симпозиума "Народная культура и идентитет", состоявшегося в декабре 1994 года в городе Йозисуу, Финляндия.

3. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства.- М., 1971. - С.178-179.

4. В основу данной статьи положены результаты полевых исследований, проведенных в Ижемском, Удорском, Усть-Куломском районах Республики Коми в 1991-1994 годах.

5. Громько М.М., Кузнецов С.В., Буганов А.В. Православие в русской народной культуре: направление исследований. Программа сбора полевого этнографического материала // Этнографическое обозрение.- 1993.- №6.- С.60-84.

6. IV Международный кинофестиваль визуальной антропологии (октябрь 1990 года, г.Пярну, Эстония) // Советская этнография. - 1991.- №4.- С.172-173.

7. Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской Епархии. Вып. II. Издание Архангельского Епархиального церковно-археологического комитета.- Архангельск, 1895.- С.362-363.

8. Святой Стефан Первосвятитель // Ученые записки императорского Казанского университета.- Казань, 1868.- Том 4.- С.50.

9. Микушев А.К., Чисталев П.И. Коми народные песни. Вып.2 Ижма и Печора.- Сыктывкар, 1968.- С.23.

10. Записано со слов Семяшкиной П.М., 1907 г.р., с.Сизябск.

11. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. Т.I, часть II.- М., 1990.- С.542-543.

12. Записано со слов Семяшкиной П.М., 1907 г.р., с.Сизябск; Ю.Г.Рочевым у вычегодских коми (с.Нившера) зафиксирован другой вариант легенды о наказании кукушки: "На Благовещение кукушка свила гнездо на куполе церкви. Бог за это ее и наказал - с тех пор она и осталась без гнезда..."

13. Записано со слов Чупрова С.Л., 1928 г.р., с.Кипиево.

14 Сидоров А.С. Знахарство, колдовство и порча у народа коми. - Л., 1928. - С.86.

15. Записано со слов Ефремовой А.Е., 1921 г.р., д.Кырныш, Усть-Куломский район.

16. Гагарин Ю.В. Северный этнографический отряд. Научный отчет // Архив КНЦ УрО РАН, Ф.5, оп.2, ех.98, л.148.

17. В литературе неоднократно обращалось внимание на близость в северной иконописи образов Богоматери и Параскевы-Пятницы (Богоматерь нередко изображается с пряжей и веретеном, а святая Параскева с цветами в руках, т. е. по канону, характерному для богородицких икон "Благоуханный цвет" и "Неувядаемый цвет"), а также на схожесть народных преданий о явлении чудотворных пятницких и богородицких икон. См.: Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX - начала XX в. - Л., 1988. - С.161; Чичеров В.И. Зимний период русского земледельческого календаря XVI-XIX вв. - М., 1957. - С.57; Моторин М.Н. Женское божество в православном культе. Пятница-Богородица. - М., 1931. - С.97, 116.

18. Кнатц Е.Э. "Метище" - праздничное гулянье в Пинежском районе // Крестьянское искусство СССР, вып. II. Искусство Севера. - Л., 1928. - С.188.

19. Полевые материалы автора по указанным районам за 1990-1993 гг.

20. Тентюкова Ф.А. Из прошлого Коми Края. - Сыктывкар, 1976. - С.24-25.

21. Лимеров П.Ф. Дарья - значит "побеждающая" // Вера. - 1993. - N92.

22. В литературе первое упоминание об этом празднике у удорских коми встречается в монографии: Жеребцов Л.Н. Хозяйство, культура и быт удорских коми в XVIII - начале XX вв. - М., 1972. - С.116.

23. Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей. - М., 1982. - С.184-186; Теребихин Н.М. Сакральная география Русского Севера. - Архангельск, 1993. - С.74; Моторин М.Н. Ук. соч., С. 29-30.

24. Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. - М., 1965. - С.83, 174; Несанелис Д.А. Детская игра в контексте мифологических представлений // Уральская мифология. Тезисы докладов. - Сыктывкар, 1992. - С.91.

25. Записано со слов Д.К. Яковлевой 1914 г. р. дер. Кривое Удорского района.

26. Засодимский П.В. Лесное царство // В дебрях Севера. - Сыктывкар, 1983. - С.129-130; Конаков Н.Д. Ук. соч., С.98-99.

27. Записано со слов А.Н. Липиной 1902 г. р. с. Усть-Кулом, Усть-Куломский район.

28. Записано со слов М.Н.Игнатова 1933 г. р. с. Усть-Кулом, Усть-Куломский район.

29. Записано со слов М.Н.Сидоровой 1913 г. р. с. Усть-Кулом, Усть-Куломский район.

30. Винокурова И.Ю. Ук. соч., С.112-113; Бернштам Т.А. Ук. соч., С.159-166.

31. Kaija Heikkinen. Women, marginality and the manifestation of every day life. A study of the present-day feasts of the Veps and the Mari (in Russia)// *Ethnologia Fennica. Finnish studies in ethnology.* 1992, vol.20.

32. Бернштам Т.А. Ук.соч., С.165.

33. Абрамян Л.А. Первобытный праздник и мифология.- Ереван, 1983.- С.95.

34. Грибова Л.С. Пермский звериный стиль. Проблемы семантики. - М., 1975.- С.94.

35. Несанелис Д.А., Шарапов В.Э. Тема смерти в детских играх: опыт этносемиотического анализа (по материалам традиционной культуры коми) // Смерть как феномен культуры. - Сыктывкар, 1994.- С.129-130; Шарапов В.Э. А.С. Сидоров о ритуальном статусе детей в традиционной культуре коми // IV Симпозиум по пермской филологии. Тезисы докладов.- Сыктывкар, 1992.- С. 94-95

SUMMARY

The Christian festivals, which performance is greatly depended on local cultural traditions are fundamentally in traditional spiritual culture of the Komi people. Normally that today the idea of national Komi culture revival is connected not only with keeping national language and folklore, but also with restoration of Orthodox churches.

Tradition of festivals in honor of Christian saints and miraculous icons preserves in some Komi villages up to nowadays. Elderly women's are, as a rule, guardians of festivals as well as their main participants, and take the lead in restoration of churches and chapels. It is not surprising that it is the festival cycle in honor of the Holy Lady -- the patroness of women, family and marriage -- that is the real "living tradition" of the Komi people.

Every of these festivals may be called as "ethnographic monument": festival of Blagoveshenje (7th April) in the village of Sizjabsk on the river Ishma; that of miraculous icon of Paraskeva-Pjatnitza, which image in folk beliefs merges with the image of the Holy Lady, in the village of Krivoe on the river Vashka; "Krest lun" (September 7 and Pokrov) in the village of Ust-Kulom on the Vychegda river. The cross movement holds at these days has united church action (taken part without priest) with folk rites, performed near river, holy springs and cult stones. According to the beliefs, the visit to these holy places can treat a man from disease.

Children are inevitable participants of Lady's festivals. Their role in festival ritual is caused by traditional notions about ritual status of the children. It is considered that the way to church on knees with the baby on back can give deliverance from sins. Only children and elderly woman's widows are permitted to wash icons at the river and to take holy water from springs. Present children, taking part at the festival, are drawn into ancient tradition and become its exponents.

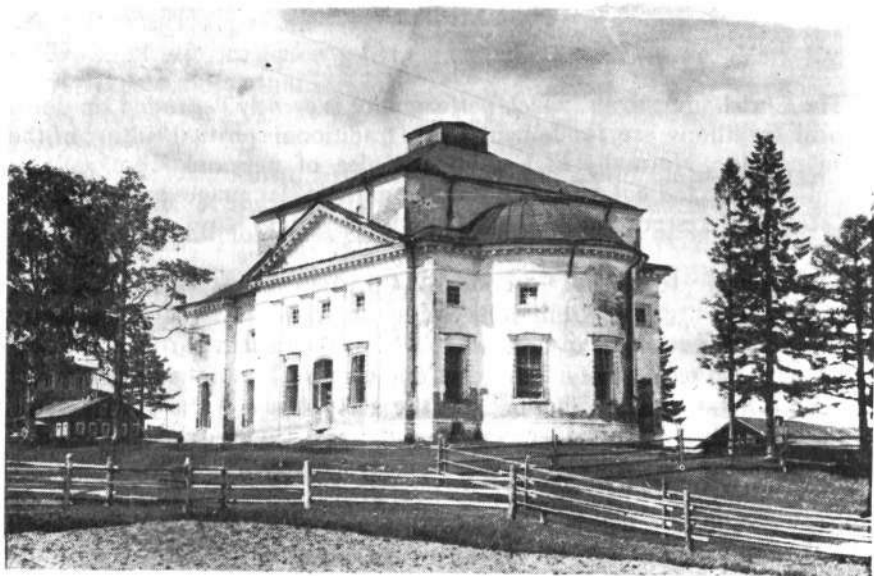

Фото 1. Благовещенский храм, с.Сизябск, Ижемский район.1970 г.
Фото из архива отдела этнографии ИЯЛИ КНЦ.

Фото 2. Ниша, вырубленная в восточной стене Благовещенского храма, с.Сизябск. 1992 г. Фото В.Э.Шарапова.

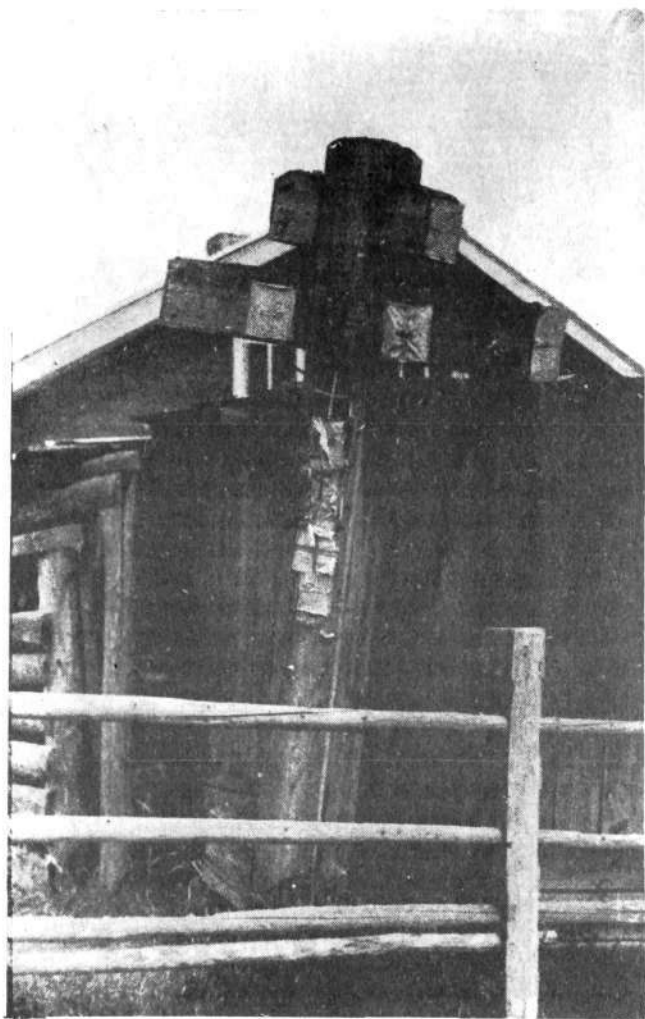

Фото 3. Обетный крест у дома Я.В.Канева (1907 г.р.), с.Сизябск. Крест увешан пеленами с вышитыми на них крестами. Такие пелены женщины вешают на крест "по завету" в надежде на исцеление от болезней. 1992 г. Фото В.Э.Шарапова.

Фото 4. Д.К.Яковлева у часовни Параскевы-Пятницы в с.Кривое, Удорский район. 1990 г. Фото В.Э.Шарапова.

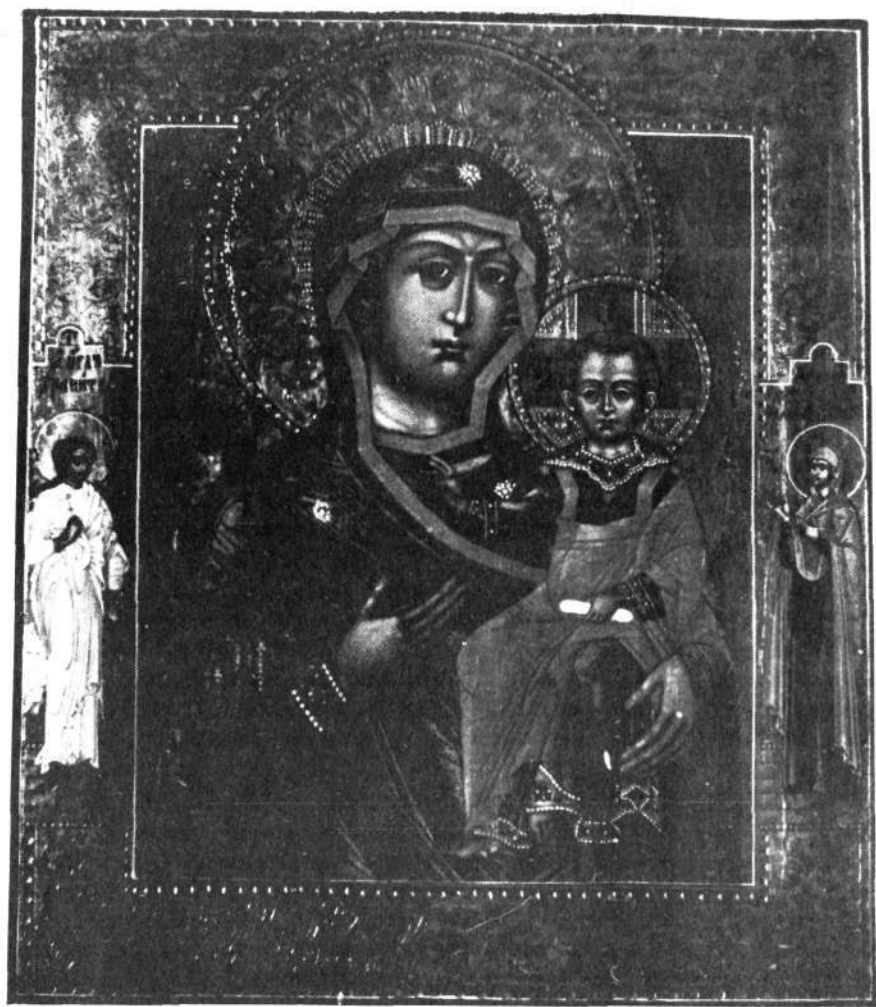

Фото 5. "Богоматерь Одигитрия". Вторая половина XIX века. Одна из икон, написанных в мастерской скрытнников-иконописцев, располагавшейся до конца 20-х годов нынешнего века в деревне Верхозерье на реке Вашка. Скрытнники учились иконописи в скитах Каргопольского уезда Олонецкой губернии. Живописные работы удорских мастеров-скрытнников до настоящего времени бережно сохраняются во многих селениях на Вашке. Фото В.Э.Шарапова.

Фото 6. Крестный ход на Девятую Пятницу. Село Кривое, Удорский район. 1992 г. Фото В.Э.Шарапова.

Фото 7. Крестный ход на заливных лугах около реки Кер-ю. Село Кривое, Удорский район. 1992 г. Фото В.Э.Шарапова.

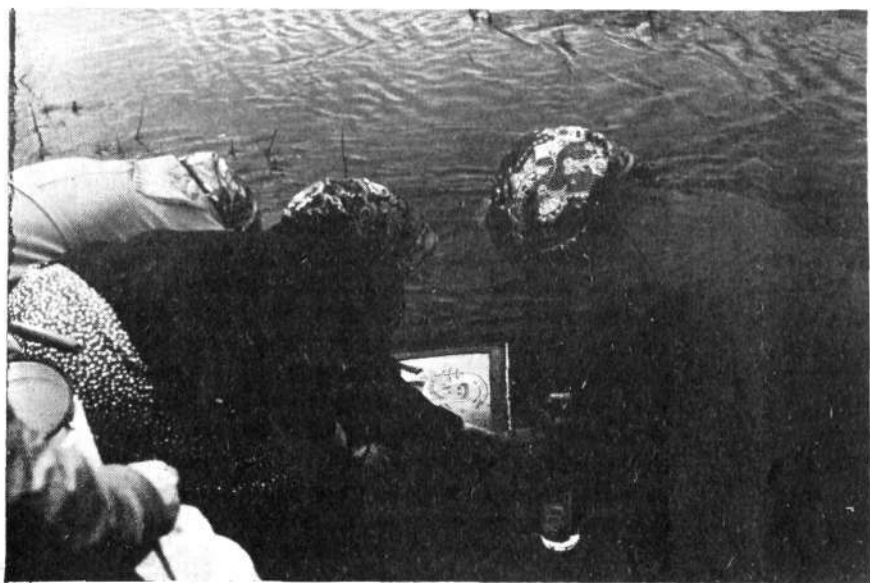

Фото 8. Омовение иконы Параскевы-Пятницы в водах реки Кер-ю.
Село Кривое, Удорский район. 1992. Фото В.Э.Шарапова.

Фото 9. Набор "вежа ва" (пекнича ва) с иконы Параскевы-Пятницы.
Село Кривое. 1992 г. Фото В.Э.Шарапова.

Фото 10. Молебен у обетного креста во славу чудотворной иконы Параскевы-Пятницы. Село Кривое. 1992. Фото В.Э.Шарапова.

Фото 11. Возвращение крестного хода в село. Село Кривое. 1992. г.
Фото В.Э.Шарапова.

Фото 12. Молебен у обетного креста. Вычегодские коми. 60-е годы XX века. Фото из архива отдела этнографии ИЯЛИ КНЦ.

Фото 13. Священный камень (вежа из), на котором по преданию спустилась с неба икона Пресвятой Богородицы. Село Усть-Кулом Усть-Куломский район. 1994 г. Фото В.Э.Шарапова.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	5
Благовещенский храм.....	6
Храм, образ и праздник Параскевы-Пятницы.....	11
Крест Лун.....	14
Заключение.....	16
Литература и источники.....	18
Резюме (на английском языке).....	21
Иллюстрации.....	22

Валерий Энгельсович Шарапов

БОГОРОДИЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ У СОВРЕМЕННЫХ КОМИ

Редактор Т.В.Цветкова

Техн. редактор З.А.Поздеева

Операторы Н.Н.Ануфриева, Н.К.Забоева

Лицензия № 0015 от 27.12.93

Подписано в печать 6.05.95. Формат 60 х 90 1/16. Бум.
типографская № 1. Печать офсетная. Усл.печ.л. 2,5 .

Уч.-изд.л. 2 . Тираж 300. Заказ № 96.

Участок оперативной полиграфии
Коми научного центра УрО РАН
167610, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 48