

Сборник **«Зимние праздники в традиционной народной культуре»**

1. День Святой Екатерины (7 декабря)
2. День Святого Андрея (13 декабря)
3. День Святого Николая (19 декабря)
4. День Святой Анны (22 декабря)

Новогодние праздники

5. Новый год
6. Рождественский Сочельник (6 января) Канун Рождества
7. Рождество (7 января)
8. Канун Старого Нового года «Соркова»
9. Утро Нового года «Посев»
10. Старый Новый год (13-14 января) «Плугушорул», «Маланка»

11. «Крещение» (19 января)
12. «Трифон Зарезан» (14 февраля)
13. «Сретенье Господне» (15 февраля)

Введение

Исторический анализ свидетельствует, что обычаи, обряды и праздники возникли в глубокой древности, отражая деятельность человека на различных этапах его развития. Изменения условий жизни, рост материальной и духовной культуры приводили к возникновению новых обрядов, которые наслаивались на старые, переплетаясь с ними и видоизменяя их. При изучении этих явлений, естественно, необходимо исследовать современную структуру и функцию обряда с тем, чтобы постепенно, выявляя вековые наслоения, порождающие их идеи, обнаружить источник его возникновения.

Территория Приднестровья издавна являлась зоной активных контактов многих населявших ее народов, в первую очередь молдован, украинцев и русских. Давнее и тесное этнокультурное взаимодействие их сопровождалось процессами межэтнической интеграции и частично взаимной сменой языка и этнического самосознания.

Длительные соседские взаимоотношения приводят к созданию одинаковых или же близких форм культуры.

Среди календарных праздников и обычаев, глубоко связанных с трудовой деятельностью человека, главное место у молдован и других славянских народов занимает новогодний цикл. В фольклорном отношении он самый богатый.

В разнообразных народных зимних праздничных обрядах обыгрывалось умирание природы зимой и обновление, воскрешение ее весной. С наступлением самых коротких дней и самых длинных ночей в году, по представлениям наших далеких предков, считалось, что зима победила солнце, что оно состарилось и собирается угаснуть.

Издавна в эту пору справлялись веселые зимние праздники. Они отмечали окончание прошедшего сельскохозяйственного года и начало подготовки к следующему. В это время совершались различные магические церемонии, которые, по верованиям древних, могли повлиять на могучие силы природы и принести новый обильный урожай. Славяне представляли себе силы и явления природы как живые существа (Зима, Коляда, Авсень, Масленица) и старались умиловистить их, задобрить, упростить посредством действий и слов. Таким образом, эти обряды, а также поэзия носили магический характер.

Сущность обрядов и песен зимнего календаря состояла в том, чтобы обеспечить будущий хороший урожай, приплод скота и счастливую жизнь в семье. Первая половина зимних обрядов относится ко времени от Рождества до Крещения включительно, вторая - от Крещения до Масленицы и отличается подготовкой к весенним сельскохозяйственным работам. Обряды первой половины зимы совершались большей частью в избе, а второй - на улице.

Эта пора в жизни народа была насыщена колядованием, ряжением, играми и ездой на лошадях и санях, предсказаниями и приметами, гаданиями, песнями и танцами.

1. и 2. День Святой Екатерины и День Святого Андрея

В ночь с 6 на 7 декабря, в день Св. Екатерины, девушки клали под подушку зеркало, хлеб и гребень и им во сне должен был явиться суженый.

В ночь на Св. Андрея на посиделки собирались только девушки.

Каждый народ, проживающий на земле, пусть и не кардинально, но отличается своими традициями и укладом жизни. И не смотря ни на что, даже в гаданиях, можно проследить особенности занятости населения. В качестве примера, можно привести то, что в ночь Св. Екатерины девушки, взяв горсть семян конопли, шли к месту, где рубили дрова и рассыпали их. После этого в полной темноте они собирали их обратно. Все, что было собрано, завязывали в платочек и носили на поясе до дня Св. Андрея. Вечером в этот праздник девушки развязывали платочек и считали семена конопли. Существовало поверье – что, сколько семян собрано с земли, через столько лет девушка выйдет замуж.

Использование конопли в гадании подтверждает гипотезу, что все сферы жизнедеятельности человека взаимосвязаны – конопля являлась культурой, которую выращивали в исследуемом регионе для получения нитей и изготовления

тканых полотен, из которых девушки готовили себе приданое, место для колки дров связано с мужским делом и соответственно, все это должно было обеспечить удачное замужество и благополучие в семье.

Гадания в ночь на Св. Андрея (13 декабря) отличаются особым разнообразием. Традиционно, гадания происходили в одном доме, который выбирался заранее. Темы для гадания были различными: из какой части села будет суженый; грозит ли замужество в следующем году; кем по профессии будет суженый, как зовут его и т.п. К примеру, чтобы узнать, кто из собравшихся девушек выйдет первой замуж, нужно было осуществить следующую процедуру:

пойти к источнику воды, в большинстве населенных пунктов, это специально предусмотренные места – «Шипот», «Извор», и, набрав в рот воды, принести домой и вылить в заранее приготовленную крупу. Каждая из девушек должна была сходить к источнику три раза. Из полученной каши с использованием капустных «скрижале» или виноградных листьев следовало сделать по одному голубцу. Интересно отметить, что воду во рту было трудно принести домой, так как юноши, прячась за заборами, пугали или смешили девушек, а те, в свою очередь, выплескивали воду и так возвращались к источнику несколько раз. После того, как был приготовлен голубец, приводили в дом собаку и выкладывали перед ней все голубцы. Чей голубец был съеден первым, та и замуж выйдет первая. Некоторые девушки прибегали к хитростям, вкладывали в свой голубец кусочек сала или мяса, что притягивало собаку и приводило девушку к победе.

Схожий ритуал гадания известен и на Украине, с одной лишь разницей, что вместо голубцов готовили «балабушки».

Кроме собаки в гаданиях участвовали и другие домашние животные и птицы. Гадания при использовании лошади, овцы, свиньи, кота, петуха или курицы основывалось на толковании их поведения и издаваемых звуков. К примеру, девушка, интересующаяся сроками замужества, подойдя к сараю со свиньями, слушала, сколько раз свинья хрюкнет – через столько лет она выйдет замуж. Если свинья не издавала никаких звуков, то рано еще ей думать об этом.

Гадающие «ходили слушать» на перекрестки, к проруби, к колодцу, выходили на порог дома: лай собаки указывал, с какой стороны придут жених, колокольный звон или стук топора предсказывали беду и смерть, музыка – свадьбу, топот коня и скрип телеги – дальнюю дорогу. Гадали не только по случайным звукам, но и провоцировали их сами: стучали по забору, воротам, в двери хлева, конюшни; если в ответ животные подавали голос, то это было добрым знаком.

Кроме этого, большая группа гаданий основана на приемах бросания предметов (в воду, в колодец, на дерево, на крышу, к потолку), перебрасывания через голову, через забор, разбрасывания по полу и т. п., причем значение придавалось расположению брошенных предметов (например, башмак, упавший носком к порогу, предвещал замужество; серп, упавший острием к жнецу, – здоровье), их движению в воде, тому, удалось ли их с первого раза забросить вверх, и т. п. Предметы, используемые в ритуалах гаданий, составляют обширный

круг бытовых вещей, пищи, одежды, орудий труда, растительных и природных объектов.

По рассказу одной из жительниц села Подоймица, нынешнего Каменского района, для того, чтобы увидеть суженого во сне, нужно было пойти вечером на речку, перебросить через нее прутик (только чтобы никто не видел), прийти домой и положить под подушку кусочек хлеба и гребень.

Но кроме домашних гаданий, т.е. в пределах дома или двора, имели место и другие проявления «любовной магии». По примеру жителей Украины в селениях Левобережного Поднестровья практиковались, вплоть до недавнего времени, так называемые «андреевские шуточки»³. В ночь с 12 на 13 декабря молодые люди, подростки снимали ворота, чаще всего у возлюбленной, и прятали их, уносили за пределы села. На следующий день девушка, предположив, кто это мог сделать, передавала «магарыч» и ей ворота возвращали. Кроме ворот могли снять незакрытые двери, подпереть чем-либо калитку, чтобы нельзя было ее открыть и т.п.

3. День Святого Николая

Возвращаясь к праздникам зимнего цикла и сопровождающих их обрядам, отмечаем их непосредственную связь с религией. Свою роль в религиозно-бытовых традициях играл культ Николая угодника, отмечающийся православной церковью дважды в году – 19 декабря и 22 мая. С именем Св.Николая связано много интересного, с одной стороны от его имени дарят детям перед Новым Годом подарки и поздравления и в то же время им же пугают провинившихся. В народе говорят «Н-ай сэ аскульць, те аштяптэ Сф. Никулай ын куй» т.е. если не будешь слушаться, тебя накажут ремнем или прутиком, который висит на гвоздике (вешалке).

Цикл предрождественских праздников, по традиции, завершает день Игната – 2 января. День Св. Игната, подобно предшествующим зимним праздникам (день Св.Андрея, день Св.Варвары), предвещает или открывает рождественско-новогоднюю обрядность, может служить началом отсчета нового года и увеличения дневного времени. В день Игната, по обычаю предков, режут свиной, специально откормленных к этому дню. По некоторым источникам эта практика уходит к старому обычаю датских предков, которые приносили жертву своим Богам.

Мистика этого обычая была утрачена, но что-то незначительное от него осталось, т.к. крестьяне по толщине сала свиной определяют насколько продолжительной и холодной будет зима. Если слой сала более толстый в передней части – то и зима впереди, а если задняя часть более толстая – зима позади и время идет к весне.

Считается, что употребление в пищу свиного мяса на Рождество и Новый Год было ритуальным актом: к человеку должны перейти те качества, которые приписывались съедаемым животным – плодовитость и благополучие.

К новогодним обрядам относится: колядка (колинда) – 7 января (на Рождество), в Канун Старого Нового года 13 января – «Хэитура», в украинских сёлах «Щедровка», 14 января – посевают «Сэмэнатул».

Святки

Главный зимний праздник в крестьянском календаре, знаменующий собой переход от старого года к новому. Святки длились две недели, начинаясь в Рождественский Сочельник (6 января) и, завершаясь в день Крещения.

Корни большинства святочных обрядов, совершаемых в связи с наступлением нового солнечного года, восходят к глубокой древности и имеют ярко выраженный языческий характер. Вместе с тем на архаичную основу праздника сильное влияние оказало христианство, поскольку к святочному периоду были приурочены события жизни Иисуса Христа.

Основными праздниками в рамках Святки являлись Рождество Христово, Новый год (Васильев день) и Крещение Господне. В кануны этих дней вечером в каждой крестьянской семье совершались торжественные обрядовые трапезы, включающие ритуальную пищу, которую после ужина оставляли на столе для появляющихся в святочное время душ умерших и ставили на окно или порог для угощения мороза.

Полагали, что и умершие предки, и природная стихия, вкусив обрядового блюда, будут способствовать хорошему урожаю в новом году.

В традиционной культуре вкушение обрядовой пищи осмысливалось не как обычное насыщение, а как приобщение к жизненным силам, и соответственно к вечному обороту жизни. Обрядовое кормление покойных «родителей», то есть всех покойных предков, которые по народным представлениям являлись уже частью природы, приобщало также и их к этому нескончаемому движению жизни Максимов С.В. Из очерков народного быта. Крестьянские календарные праздники. М., 1986 г., с. 56.

По традиции, первая неделя Святки считается более значимой. Это связано с тем, что в это время особенно строго относятся к различным запретам и предписаниям, так как их соблюдение осуществляется ради защиты от вредоносных духов или из боязни вызвать их недовольство. По народным поверьям, в течение всех Святки нельзя подметать и выбрасывать из дома мусор, чтобы «не вынести свою удачу»; дотрагиваться до посевного зерна, иначе оно «замрет»; выливать воду за порог, «чтобы не облить души»; оставлять в доме орудия ткачества и прядения. Многие правила мотивировались опасением навлечь на себя болезни, беды, урон в хозяйстве. Особенно строго соблюдаются запреты шить, вязать, крутить, вить, мотать, сновать, прясть, рубить, резать, колоть шилом, ломать хворост, иначе на свет появятся увечные новорожденные дети и приплод у скота.

В славянском мире, колядование – это приуроченный преимущественно к святкам ритуал посещения домов группой участников, которые исполняют благопожелательные приговоры и песни в адрес хозяев дома, за что получают ритуальное угощение. Название обряда однотипно во всех восточнославянских

традициях (рус. Колядование; укр. колядування; бел. калядаванне) и восходит к термину «коляда», который является многозначным и стержневым для обозначения разных реалий святочного комплекса. Для наиболее типичной формы колядования характерно, прежде всего, исполнение обрядовых текстов (поздравительных, благопожелательных, величальных и т. п.), адресованных хозяевам, а сопутствующие вербальному ритуалу магические или игровые действия носили менее обязательный характер.

Фольклорный репертуар колядующих может включать очень большое число текстов, так как традиция требует от них умения «околядовать», т.е. посвятить специальную песню каждому члену семьи в отдельности. Ответственность за умелое их исполнение лежит на предводителе, считается большим позором, если «песенники» сбиваются, путают слова или не находят подходящей песни для определенной ситуации. Для конца XIX – начала XX вв. характерен свой подход к обряду, требующий серьезной подготовки и организации. Перед началом колядования участники собирались в одном доме, определяли маршрут и ход Незавертайловка, Слободзейского района.

6. Рождественский Сочельник (6 января) Канун Рождества

Канун Рождества называют Рождественским сочельником «Ажунул Крэчунулуй». Православные жители региона, как и в былые времена, соблюдают строгий пост. В Рождественский сочельник благочестивые верующие не употребляют пищу, а к десяти часам вечера идут в храм, где встречают праздник Рождества. Лишь когда появляется первая звезда – символ звезды Вифлеемской разрешается отведать сочиво (постное блюдо, представляющее собой пшеничный или рисовый взвар с мёдом и фруктами). Отсюда и название этого дня – сочельник.

В канун Рождества существует обычай обмениваться угощениями. В этот день жители Левобережного Поднестровья, независимо от того, происходит ли это в городе или в деревне, ходят к своим родственникам в гости, обмениваясь друг с другом подарками. С самого утра за подарками – «вечера», «вечерня»: выпечка, сладости, деньги, ходят дети. Заходя в дом, они обязательно всех приветствуют словами:

«С-а ругат мама ши тата Мама и папа просили сэ примиць вечерня».3
принять вечеру.

Встречающие родственники должны ответить: «Примим, Примим! Принимаем, Принимаем!». Гостей усаживают за стол, на котором обязательно должны быть только постные блюда. Считается неуважением отказ в просьбе хозяев дома отведать приготовленные специально к этому дню блюда. Вечером своих бабушек и дедушек, нанашулов, крестных навещают и подростки. Такая практика характерна и по сей день в районах Приднестровья.

При сборе материалов на территории современной Приднестровской Молдавской Республики, в Слободзейском районе, выявлено, что в селе Незавертайловка применяется аналогичный обычай, но в этом случае обязательными среди всех угощений являются лепешки, пряники или хлебец из

пшеничной муки (без дрожжей), названные «ликие». Мальчики и девочки берут обычно по две лепешки, а в придачу – конфеты и яблоки, заворачивают все это в платок и отправляются к родственникам и крестным. Здравуются с теми, кто в доме, а старикам целуют руку и говорят: «Мама ши тата в-ау тримис ликие.»

Мама и папа послали вам «ликие». Хозяйка дома берет верхний пряник, на его место кладет другие, испеченные ею, а сверху – орехи, яблоки, мелкие деньги.

Обмен хлебом означает, что люди помнят о своих родственниках и поддерживают с ними связь.

Одновременно с посещением родственников и обменом подарками важной составляющей Святков является обряд, получивший название «Колинда» Коляда. В трактовке молдавских авторов «колинда» – хождение по деревне от дома к дому с поздравительными песнями. По происхождению пение колядок – заклинательный обряд, он сходен с функциями первого встречного дня. Колядование олицетворяет рождение солнца, сулит изобилие в предстоящем году. С помощью коляд желают благополучия, хвалят в иносказательной форме тех, кто колядует.

Отсюда и предназначение некоторых коляд: «Добрий вечір тобі пане господарє Радуйся, ой радуйся Земле Сін Божий народився Застеляйте столи та все коло мамі Та кладіть калачі з ярої пшениці А що першій празник Рожество Христово А що другий празник Святого Василя А що третій празник Священне Водохреще. Радуйся, ой радуйся Земле Сін Божий народився».

В Советский период при запрете религии – Колядки носили обывательский характер.

7. Рождество

Рождество – церковный праздник, начинается с Божественной литургии восславляют Христа и поздравляют жителей с праздником.

Одновременно с посещением родственников и обменом подарками важной составляющей Святков является обряд колядования, что означает хождение по селу от дома к дому с поздравительными песнями. С помощью колядок желают благополучия, прославляют рождение Иисуса Христа. Отсюда и предназначение некоторых коляд – для детей, девушек.

Волхвов привечайте, Святое встречайте!
Пришло Рождество - Начинаем торжество.
Или исполнялся тропарь рождественский:
Рождество твое, Христе Боже наш, Осветило
Мир светом разума,
Через него служащие звездам
Были научены звездой
Поклониться Тебе, Солнцу правды,
И знать Тебя, Восток, свыше. Господи, слава Тебе!

На Рождество народ радовался, колядовал, водил хороводы, свойственные только Рождеству.

Рождественская еда сохраняет архаичную простоту в подборе блюд и в способах их приготовления. Главное место в обрядовой трапезе региона занимают калачи различной формы и специфического предназначения. Практически повсеместно, из первого теста готовили особый калач – «крэчун», напоминающий цифру восемь. В отдельных случаях готовился еще один калач – «ажун», что означало канун праздника «Крэчун». Существовало поверье, что калач, выпекаемый во время праздника «Крэчун», имел магический смысл: вызывать плодородие земли, урожай злаковых, защищать животных от болезней. Основная цель приготовления обрядовых калачей, по форме напоминающих солнце – достижение плодородия в текущем году. Ритуальное приготовление обрядовых калачей, их особая форма, месторасположение на столе и торжественное поедание, представляли не что иное, как магическое действие, стимулирующее достижения цели.

У восточнославянских народов калач также является обязательным атрибутом стола в святочный период. Его защитные свойства обусловлены символикой замкнутого круга, что отражено в названии – слав. kolac «kolo» – круг. В некоторых названиях калача выделяется признак пустой, полный, дырявый.

Апотропеические функции калача сближают его с другими предметами, имеющими отверстие: кольцом, венком, ситом, камнем с дыркой и т. п. Защитные свойства калача нередко усиливаются с помощью украшений на хлебе (крест, голубки, листья и т.п.).

В святочный период среди основных блюд праздничного стола, наряду с традиционными калачами, являются вареная и толченая фасоль, голубцы, вареники с различной начинкой, сухофрукты (в основном чернослив, нередко фаршированный зернами грецких орехов), «макушки»¹ и обязательно кутья.

Каждый из указанных продуктов, по верованиям крестьян, обладает определенным магическим свойством. В связи с этим, возникает вопрос, почему именно кутья, сопровождаемая заговорной формулой, составляла и продолжает составлять неперемнную принадлежность обрядовых действий, призванных обеспечить благополучие в хозяйстве. Интересное предположение об этом высказал В.Я. Пропп: «Кутья, как правило, варилась из цельных, нераздробленных зерен – чаще всего пшеницы. Если предположить, что кутья готовилась собственно из семян, мы приблизимся к пониманию этого обряда.

Зерно обладает свойством надолго сохранить и вновь воссоздать жизнь, умножая ее. Семя – растение – семя составляют известный кругооборот, который свидетельствует о нескончаемости жизни».

8. Обряды «Соркова» и «Посев» (День Святого Василия)

Пережитком прошлого является обряд «Соркова», сохранившейся в основном на правом берегу Днестра вплоть до наших дней. В прошлом он имел широкий ареал распространения и был известен на юге Украины, в Молдавии, Румынии и

Болгарии. Утром 14 января подростки ходили по домам, поздравляя хозяев с наступлением нового года. Поздравляющий, легко ударяя хозяина по плечу разукрашенной лентами веткой яблони, желал ему благополучия. Народное суеверие придавало особый смысл количеству слов в этом поздравлении.

Стихотворный текст «Соркова» должен был содержать сорок слов. Согласно некоторым поверьям, поздравляющий должен был сорок раз ударить веткой. Для текста характерны короткие стихи, заключающие пожелания богатства и здоровья в наступившем году.

В утро Нового года дети ходили из дома в дом и «посевали» родственников и соседей. Они, словно сеятели, разбрасывали горстями зерна пшеницы, ржи, кукурузы, овса и гороха. При «сеянии» обязательно произносились слова с пожеланиями процветания в будущем году. «Посевали» дети не только людей, но и животных, в надежде получить хороший приплод.

Типичным для восточнославянских и западнославянских традиций является новогодний обряд посева. Он совершается 14 января – Новый Год (Старый Новый Год), на этот день еще приходится православный праздник – день Св. Василия.

Обряд «Посевания» – не узконациональный праздник, он имеет широкое распространение как у всех восточнороманских, так и у славянских народов.

Молдавские и украинские обряды «Посевания» на Новый год по форме и содержанию практически идентичны.

На Старый Новый Год в селе Парканы повсюду слышны крики «Сурва! Сурва година!», что означает «свежий, незрелый год». Как и два века назад, жители села, вечером 13 или утром 14 января, посещают родных, друзей, знакомых и поздравляют их, похлопывая их слегка по спине веточками, украшенными лентами, цветками, блестками – «сурвичками». Интересен факт, что как и в прежние времена, поздравляющие – «сурвакари», надевают маски животных или шуточных персонажей и разыгрывают сценки. В ответ хозяева одаривают поздравляющих сладостями, фруктами, деньгами и готовят особую банницу (национальное блюдо) с зерном, соломинкой, веточкой, копейкой. После того, как банницу разрежут, каждый берет себе кусок и находит свою символическую начинку: если зерно пшеницы, то в течение года этот член семьи кормит домашнюю птицу; соломинку – работает на участке; веточка – работает в саду; копейка – заведывание семейным бюджетом или домом.

Мотив календарного рубежа (завершения святочного периода) проявляется в комплексе новогодних очистительных ритуалов. Действующие с Рождественского сочельника запреты – на подметание в доме, вынос мусора, выброс печной золы – снимались в Новый Год. Накануне вечером или рано утром хозяйка дома, с целью избавления в наступающем году от клопов и тараканов, и для того, чтобы посевы зерновых культур были чистыми, выметает все помещения.

10. Старый Новый год (13-14 января) «Плугушорул», «Маланка»

Каждый год 13 января у молдавского народа проводится обряд колядования «Плугушорул», который символизирует полевые работы. Состав участников обряда состоит в основном из детей. Они одеваются в национальные молдавские костюмы. Обряд сопровождается размахиванием кнута и звуками инструмента «бугай», имитирующий мычание волов, а также колокольчиками.

Участники мероприятия останавливаются у дома, где спрашивают у хозяев разрешение их колядовать. При обращении участников к хозяевам дома используются следующие речевые формулы: «Примиць урэторь?» (Принимаете колядующих?). Если хозяин даёт согласие: «Примим»(Принимаем), то участники проходят во двор и начинают читать колядки. Колядки адресованы ко всем домочадцам, независимо от возраста, пола и семейного положения.

В конце обряда хозяева угощают участников национальными молдавскими блюдами и, обязательно сладостями.

Продолжением святочного периода в Левобережном Поднестровье являлось традиционное «поздравление с плугом» – «Ку плугушорул», «Ку хэитул», которое практикуется и по сей день, 13 января, в канун Нового года. История этого обряда уходит в глубину веков и связана с традиционными занятиями жителей нашего края.

Для каждого человека хороший урожай – это стабильность существования, а хороший урожай зерновых – основа благополучия семьи и рода. Поэтому в поздравлениях с плугом перечисляются все этапы, которые проходит хлеб, прежде чем попасть на стол. Каждый из них связан с определенным трудовым действием крестьянина-земледельца. В обряде с плугом четко прослеживается древняя аграрно-магическая функция: подражание пахоте с соответствующим стихотворным сопровождением, обеспечение высокого урожая в предстоящем сельскохозяйственном году.

По сохранившимся данным, «обряды с плугом» могут быть условно разделены на три группы. Первая, распространенная в XVIII – XIX вв., характеризовалась тем, что вечером по селу с поздравлением ходили группы парней с настоящим плугом, куда впрягли одну или несколько пар волов. Днем же – с символическим изображением плуга – по домам ходили подростки с новогодним поздравлением и пожеланиями счастья.

Ко второй группе относятся обрядовые действия, в которых главное орудие труда – плуг – было символическим или вообще отсутствовало. Обряду соответствовали лишь отдельные элементы реквизита, символизирующие действия с плугом.

И, наконец, третья группа – это обрядовые действия, в которых от начала до конца первостепенное значение имеет словесный аккомпанемент. Обряд сопровождали предметы старого комплексного реквизита, такие как «бухай», колокольчик и бич. Все это символизировало пахоту.

Следует отметить, что возрастной состав поздравляющих зависел от времени суток, текст поздравления смысла и функции своей не терял, а отличался

лишь формой. В первой половине дня с поздравлениями ходят дети и, соответственно, их речитативный текст представляет собой короткую формулу пожелания благополучия в хозяйстве. Обычно текст декламируется одним из участников, или же каждым по очереди, но обязательно вся группа выкрикивает слова: «Хэй! Хэй!». В первых десятилетиях XXI в. редко встретишь поздравляющих с традиционными атрибутами обряда. Раннее же поздравительный текст сопровождался звоном колокольчика, щелканьем бича и ревом быка, имитация которого осуществлялась при помощи специально изготовленного бочонка – «бухай».

Дети, обычно после обеда, ходят по домам с маленьким деревянным плугом, украшенным базиликом и ленточкой из красной шерсти. Парни ходят вечером с большим плугом. Они выбирают те дома, где есть невесты. Девушки заранее предупреждены о том, что должны быть готовы принять и потчевать гостей. Колинда «Plugusora» связана по смыслу с пожеланием доброго урожая. После нее ребят приглашают к столу. Девушка дарит им красиво сделанный, украшенный базиликом калач.

Данный обряд не утратил полностью своей смысловой нагрузки, и не изменилась его функциональная направленность, однако изменился состав участников – чаще ходят поздравлять лишь дети, не разделяя времени суток и сроков, и то, что сегодня увеличивается количество семей, не желающих просто открывать поздравляющим двери, независимо от того, село это или город. Такая ситуация может привести к тому, что через определенный отрезок времени мы забудем о традициях и обрядах, которые совершали наши предки и служили им в качестве особого элемента традиционной культуры.

В целом, зимние календарные праздники приурочены к декабрьскому солнцестоянию и следующим за ним дням. Основной темой обрядов зимнего цикла было предугадывание и обеспечение нового урожая.

Обходы ряженных более характерны для вечера накануне Нового года, тогда как поздравители, ходившие утром следующего дня, чаще всего не рядились.

11. Крещение

Новогодний цикл земледельческого календаря завершается Крещением «Ботязя», «Боботязя». По словам Протоиерея церкви Сф. Марии, Олега «праздник этот отмечается в воспоминание о крещении Иисуса Христа, Иоанном Крестителем (Предтечей) на реке Иордан и Богоявления, один из больших христианских годовых праздников, который завершает цикл святочной обрядности. У православных празднуется в память о событии крещения Христа в Иордане».

Главные содержательные моменты обрядности и верования этого дня связаны с символикой очистительных свойств «святой» воды и креста, побеждающих и изгоняющих нечистую силу из жилого пространства человека.

Наиболее значимым является Канун Крещения «Ажунул Ботезей», который терминологически смыкается с названиями Рождественского сочельника и во многом повторяет рождественско-новогодние обычаи.

Крещение воспринимается как пограничное, переломное время и как завершение Святков. В поверьях отмечаются мотивы перехода от «нечистого» времени, святочных недель, к новому периоду, когда с земли изгоняются все вредоносные духи.

По традиции, в знак завершения святочного периода из дома удалялись все символы рождественских праздников. После Крещения разбирали украшения из зеленых веток; выносили накопившийся за это время домашний мусор и пепел из очага, который запрещалось выбрасывать в течение святков. С этого же дня снимались многочисленные запреты на хозяйственные работы и занятия, связанные с прядением и ткачеством. Полночь накануне Крещения считалась переломным моментом, когда в природе происходят некие перемены и чудеса. На мгновение «открываются небеса», и у человека, увидевшего это чудо, исполняется любое желание; перестает дуть ветер; животные начинают разговаривать человеческими голосами; сны оказываются вещими. Особую силу приобретает в этот момент вода в водоемах: она превращается в вино; на миг останавливает свое течение и становится чудодейственной, целебной, «святой» и чистой; можно увидеть, как она «волнуется, колыхается, идет волной, хвильюется».

По рассказам жителей региона, и в крещенский сочельник, и в день Богоявления проводилось водосвятие. Те, кто шли святить воду в церковь, должны были рано утром пойти к семи источникам и набрать воды в новую посуду. Обычно к посуде с водой привязывали красную ленточку и веточку базилика, это оберегало воду от сглаза.

Практически повсеместно распространен обычай купаться, умываться рано утром на Крещение, чтобы быть здоровым в течение года. Центральным событием праздника Крещения является церковное освящение воды, которое может происходить как в церкви, так и на реке или у колодца.

Анализируя ритуал освящения воды в церкви, отмечаем, что и в Канун Крещения и на Крещение, вода освящается после окончания церковной службы.

По определению, «Освящение – наряду с крестным знаменем – универсальный способ сакрализации объектов и пространства, наделения их очистительными, охранительными, лечебными и продуцирующими свойствами».

Исследователями зафиксирована информация о том, что особое место в жизни села Парканы занимает «Бабин день» (21 января) – раньше это был праздник бабок-повитух. В наши дни – это праздник бабушек, на плечах которых, при работающих родителях, лежат все заботы о воспитании внуков. Вечером соседки с угощениями собираются в доме самой «свежей» бабушки, у которой родился внук или внучка в период после предыдущего Бабиного дня. В этот день все заботы по дому ложатся на плечи мужчин, а женщины после застолья с песнями и шутками отправляются «чудить» по Парканам. Праздник несет сакральный смысл преемственности поколений и имеет важное воспитательное значение.

12. и 13. «Трифон Зарезан» (14 февраля) Сретенье Господне (15 февраля)

Старинный праздник «Трифон Зарезан» начал своё возрождение на виноградных плантациях Дойбанского производства ТВКЗ «Квинт». Это праздник в честь христианского священника Трифона, покровителя виноградарей, виноделов, садоводов и огородников. Отмечается 14 февраля, по традиции в этот день начинали подрезку лозы, чтобы получить осенью большой урожай, поэтому святого Трифона и называют Зарезан (Подрезанный). Перед началом работ собравшиеся читают молитвы, затем выбирают «Царя лозы», возлагают на его голову венец и вручают золотые секаторы. Он идет в поле и отрезает три ветки от трех больших лоз. Лозы поливают принесенным вином. «Царя лозы» усаживают по традиции в нарядно украшенную подводку, и он отправляется осматривать свои владения, открывая тем самым долгий, многотрудный путь к новому урожаю.

Своими корнями праздник уходит в античные времена. В Приднестровье же пришел из Болгарии. За последние годы жители Дубоссарского района успели не только полюбить этот праздник, но и убедиться, что святой Трифон действительно защищает виноградники от разных бед. Сретение Господне относится к двенадцатым непреходящим праздникам.

Православная церковь отмечает его 15 февраля в знак воспоминания о принесении Иисуса Христа Пресвятой Марией в храм Иерусалимский. Много примет о погоде и урожае приурочено к празднику Сретенье «Бнтымпинаря домнулуй Стретение». Если в этот день тепло и влажно, то, полагают – лето будет жарким и плодородным, а если холодно и снежно, то – холодным и неурожайным. Ясный день предвещает, что хорошо уродится пшеница и гречиха, а пасмурный – говорил о том, что этих культур надо сеять меньше.

По словам информантов, ранее в селах на Сретение освящали речную воду, которая находилась вблизи перекрестка дорог. Как и на Крещение, купание в речной воде 15 февраля придавало человеку силы и здоровье.