

Л.И. ГНУТОВА,
Б.Н. ПРОЦЕНКО

К ИЗУЧЕНИЮ ДОНСКОЙ КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ: ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА

Условия формирования казачества – обрыв земледельческой культурной традиции, не востребованной на просторах Дикого Поля в XVI – XVII вв., преимущественная занятость казаков-рыцарей военной службой и охраной южных границ Московского государства, «походами за запутнами» на сопредельные и более отдаленные земли недругов-иноверцев, охотой и рыболовством для собственного пропитания и подобными делами – не могли не сказаться на календаре и сопутствующих ему обрядах и фольклорных текстах. Прежде других из календаря уходили даты, связанные с сельскохозяйственными работами на исконно русских территориях, поскольку они не совпадали по времени с этими же действиями на Дону: первый выгон скота, например, в центральных областях России приурочивался к Егорию (Юрьеву дню – 6 мая), на донских землях – к более раннему сроку. Вслед за Ариной-рассадницей, Ивом-городником, Степаном-сеноносом здесь забывались праздники первой борозды и уборки урожая (а также всё, что помещается между этими полюсами), обряды вызывания дождя (а нужен ли он казаку, живущему под открытым небом в чистом, не тронутом плугом поле?), песни-веснянки и другие традиции земледельческой Руси. Даже XVIII век, открывший дорогу донскому земледелию, животноводству, садоводству и виноградарству, не изменил ситуации с народным календарем, более того, жестко переориентировал годовое времянисчисление.

Значимыми точками годового цикла становятся православные праздники, прежде всего двунадесятые, по которым донские казаки отсчитывают время: как сакральное, со провождаемое обрядовыми действиями – христианскими и языческими в их контаминации, – так и профанное, связанное с той или иной работой в поле. Эту двойственность донского календаря, расподобление, расчленение сакрального и профанного времени зорко

подметил М.А. Шолохов: «*От Троицы только осталось по хуторским дворам: сухой чабрец, рассыпанный на полах, пыль мятых листьев да морщиненная, отжившая зелень срубленных дубовых и ясеневых веток, приткнутых возле ворот и крылец*». Можно не описывать самого праздника, но он явлен в своей народно-православной ипостаси. И далее – о земном: «*С Троицы начался луговой покос. С самого утра зацвело займище праздничными бабьими юбками, ярким шитом завесок, красками платков. Выходили на покос всем хутором сразу. Косцы и грабельщицы одевались будто на годовой праздник* (т.е. двунадесятый православный – и равенство, и различие, и слияние двух времен в этом скрытом сравнении. – Л.Г., Б.П.). Так повелось исстари» [Шолохов 1998, 42].

Шолоховское «исстари» имеет прямое отношение к анализируемой нами теме. С одной стороны, «исстари» – это с XVIII в., когда Москва перестала кормить Дон и казак по неволе превратился в воина-земледельца. С другой – это время зарождения донского казачества и начала этногенеза, когда одним из главных этноопределяющих признаков, наряду с русским языком, собственной территорией – Землей войска Донского и оригинальной, маскулинной по своему характеру духовной культурой, становится православие. Оно остается неизменным спутником донских казаков в течение всей их истории, вовравшей в себя и трагедию утраты государственности, и благодатный расцвет форм духовной культуры, связанный с переходом к оседлому образу жизни и возрастанием роли казачки в семейно-бытовом и обрядовом укладе бытия.

Донской календарь начинается с Рождества Христова, вслед за которым выстраиваются в ряд Крещение, Пасха, Троица и Покров. Это праздники, связанные как с христианскими, так и с языческими мотивами и обрядами, представлены различными фольклорными текстами, играми, развлечениями, особой пищей и др. В меньшей степени обрядность характерна для таких православных праздников, как Средокрестье, Сороки (день Сорока мучеников), Вербное воскресенье, Фомина неделя, Спасовка, Преполовенье. В большей степени выражен церковный характер Успения и Рождества Богородицы, Благовещения, дней Георгия Победоносца и так называемых осенних Малых Святок. На Дону значительно редуцированы праздники

Николы Вешнего и Зимнего, Ивана Купалы, Ильин день, Воздвижение и некоторые другие, знаменательные для православных. Особое место в донском календаре занимают Новый год и Масленица.

Остановимся на праздновании Нового года. С ним и на Дону, и в России вообще очень многое связано. Начало года с 1 января установлено Петром I. Праздник носил светский характер, но еще в языческие времена этот день следовал за так называемым *корочуном*, периодом самых коротких дней в году, после которого солнце поворачивало на весну. Это означало для славянина-землемельца начало нового хозяйственного годового цикла – явный повод для празднования.Православные отмечают 1 января день Василия Великого, архиепископа Кесарийского, а его канун называют «Святым» или «Щедрым» вечером. В 1918 г. Новый год был перенесен на 13 дней вперед, в результате чего он стал предшествовать Святкам. Всё, что раньше было целесообразно устроено, враз нарушилось, вызвав путаницу светских, языческих и православных обычаяв: под Рождество обсыпают зерном дома и одновременно «христославят», на старый Новый год гадают, хотя это обычай крещенского сочельника... В одно время и на одном месте могут петь щедровки, колядки, тропари и кондаки – кто что помнит, то и поет. Это наследие XX в. усугубилось у донских казаков их безразличием к сельскохозяйственной обрядности. Этнографические и фольклорные тексты рисуют весьма пеструю и неоднозначную картину, но по мере накопления новых фактов она становится всё более понятной.

Совершенно очевидно, что человек, обладающий пассионарностью и любой ценой стремящийся к абсолютной свободе, приходил на Дон, землю обетованную для вольнолюбцев, уже вполне сложившейся личностью, имеющей обрядовый опыт и свой фольклорный репертуар. Судьба этого багажа во многом определялась тем, на какой донской территории селился пришелец. Если на Нижнем Дону и Северском Донце строго соблюдали запрет на земледелие и животноводство, то верхнедонские, хопёрские, медведицкие и чирские казаки-первоосновенцы, осев на Дону, нередко перевозили на новую родину семью, перетаскивали скарб, посевной материал, перегоняли рабочий скот, незаметно распахивали удобный клочок земли и пыта-

лись совмещать хлебопашество и военную службу. На таких «диссидентов» обрушивался гнев богатых низовцев, но искоренить тягу к привычным занятиям не могли ни угрозы, ни карательные акции. В таких местах, трансформируясь, приспосабливаясь к новым условиям, продолжали существовать хозяйственные обряды и сопутствующий им обрядовый фольклор, хотя далеко уже не в тех масштабах, что на Рязанщине или Новгородчине, откуда могли быть родом «степные рыцари». Еще в 2001 г. в х. Алдабульский Дубовского р-на¹ авторам статьи удалось услышать рассказ местной жительницы о том, как ее мать с подругами в сильную засуху, взяв на коромысла ведра с водой, отправлялись на кладбище, чтобы разрыть там могилу «заложного» покойника и вылить в нее воду, вызвав тем самым благодатный дождь.

На Нижнем Дону и Донце весь приобретенный в метрополии обрядовый и фольклорный опыт либо пропадал втуне, либо трансформировался, менял жанровую принадлежность. Исключения вроде праздника плодородия в ст-це Калитвенской на Северском Донце (там на Красную горку женщины «водят танки» и «шьют Хваме штаны», чтобы «лён долгим рос» [Проценко 1995]) лишь подтверждают правило.

Отличительной чертой славянского обряда встречи Нового года («страшные вечера» с 1 по 6 января по старому стилю: «ряженье в звериные шкуры, маски тура, обряды заклинания скота» [Рыбаков 1981, 431]) был маскарад колядующих и щедрующих, вплоть до XX в. сохранявшийся на исконно русских землях и у украинцев (рождение со звездой, с козой, вывернутые тулуны, маски и т.п.). Донские казаки, похоже, не придавали этому элементу обряда существенного значения, потому что до нашего времени дошли лишь отголоски традиций: «На Новый год эта ужэ щидроущи. И наряжающа, и маскуца. Хто какую маску придумаить, то и зделаить. Мая мама, помню, изделала маску из гусиных перьев: зубы, тут глаза какии-та, а тут шэрсти, с щёрнай, с авеций изделала шапку» (зап. Л.И. Гнотовой от И.П. Жужневой, 1926 г.р., х. Новороссошанский Тацинского р-на [АЛГ]). Другие информанты уделяют меньше внимания деталям: «Пад Новый год прыабражались там, чтобы их ни угады-

¹ Земли бывшего 2-го Донского округа.

вали. Надивали разную щипуху: то палушупки вывирнуть, то иши чё-нить. Ну, проста пираибяруца» (зап. Л.И. Гнотовой от М.С. Путятиной, 1917 г.р., х. Трофимов Константиновского р-на [АЛГ]); «Арсентю славить, маски пынадявляют – мордай в окно. Только ки мущины, – а далее весьма любопытный мотив: Я адин рас выходила, водой ихи аблила – нада так. Хто сумеить. Пышутили» (зап. Л.И. Гнотовой от А.П. Большепасовой, 1918 г.р., х. Лобачёв Обливского р-на [АЛГ]). В песне, славящей «Арсентю» (Авсения, забытого здесь, а потому и превратившегося в «Арсентю»), колядующие намекают, что от хозяйственных подношений зависит благополучие семьи: будут они щедрыми – у казака родится сын, скучными – дочка. Ответом могло быть обливание, которое информант считает шуткой, но исходно оно могло иметь магический смысл: пожелание щедрого урожая будущего года – в чем и состоит смысл колядок – предполагает благодатный дождь в нужное время на нужном месте².

В более позднее время переодевание полностью утрачивает обрядовое значение, превращаясь в форму розыгрыша: «Шыырдовать пашили – атец ни угадал. Фсе паубрались: мушкины – у женскае, баба – у мушкое, пыпрышили: кто събаку (елочную маску. – Л.Г., Б.П.) надел, кто абизьяну, кто щиво на галаву» (зап. Б.Н. Проценко от П.С. Консенко, 1921 г.р., ст.-ца Владимировская Красносулинского р-на [АБП]). Лишь однажды в описании ряженых появляется вполне конкретный образ: «В Новый год наряжаюча волкам, угажають волка – такой кофи жылезный, набирають квас или вино и волка поют, штоп он ых ни тронут» (зап. Б.П. Проценко от Н.В. Трофимовой, 1908 г.р., г. Константиновск [АБП]). Волчий мотив в новогоднем колядовании явно неуместен, на Дону он связан с Крещением, со стрельбой на «иордани» (волки поворачивают на выстрелы шеи и уже не могут выпрямить их), что лишний раз свидетельствует о реальной пуганище ритуалов, обрядов, мотивов, связанных с началом года.

Состав колядующих на Дону жестко не регламентирован, но прослеживается некоторое предпочтение, отдаваемое юношам и

² Подобное обливание на Дону органично входит в обряд вызывания дождя. Можно сказать, что, наряду с крестным ходом, оно и составляет весь обряд, причем наиболее «перспективным» оказывается обливание водой священника или ведьмы.

мужчинам. Так, в х. Лобачёве Обливского р-на «Арсентю» славят лишь мужчины, а девушки ходят славить Христа. Но особенно замечателен следующий рассказ: «Стараюча на Новый год, штоп первым мальчики прашили. Кидают йим подушки пат парох. Ани становяча на каленки и пають:

...Где я сам махну – там жыта растёт.
Дева Мария истина сына,
Бога, прасила: "Уради нам, Боже,
Жыта да пышници,
Гарох-чичициы..."

На подушках – эта весь гот щастя будить. Нацинають гаварить: «Ху, какие к нам пришли рибята, на подушках пели». Хвастаюча» (зап. Л.И. Гнотовой от А.П. Большепасовой, 1918 г.р., х. Лобачёв Обливского р-на [АЛГ]). Древнее представление о мужском оплодотворяющем начале реализуется на Дону приглашением спеть колядку на подушках, набитых, как правило, гусиным или куриным пером: хороший приплод этой домашней живности таким образом надежно обеспечен. Показательно, что сидение на подушках (более прямой вариант – сидение в гнездах, в которых гуси или куры выводят потомство) предлагают лишь первым колядующим. Колядовали и девичими компаниями («шайками»), которые, судя по сообщениям информантов, обходились «христославием», не затрагивая хозяйственную символику обряда: «А пад Новый год з дяфчатами хадили. Называли тофсинь. От знаю, пат каждым акном. Мы спросим. Падайдём и стучим: "Можна прыславить?". Славим, а ани нам выносють» (зап. Л.И. Гнотовой от Л.А. Михеевой, 1908 г.р., ст.-ца Клетская Волгоградской обл. [АЛГ]). Как видно из примера, название обряда (тофсинь – «таусень», «авсень») восходит к колядной традиции, а содержание – к рождественской: «А дяфчата хадили Христа славили» (зап. Л.И. Гнотовой от А.П. Большепасовой, 1918 г.р., х. Лобачёв Обливского р-на [АЛГ]).

Заканчивая обзор состава колядующих, обратим внимание на их поведение после обхода домов: «От пащи друють, а патом вазьмуть патиргародють праулки, павытаскують то двери, то варота. Ну, эта давным-давно» (зап. Л.И. Гнотовой от У.М. Курносовой, 1917 г.р., х. Чекунов Красносулинского р-на [АЛГ]). «Эта у них тут (в х. Крюкове

Константиновского р-на. – Л.Г., Б.П.) так. И трубы затыкали людям. Закроют... Людей губили. Парызламають калитки. И двери ламали. Такая закон. А у нас, у Константинауки, Никалаусской, ни у Маринской этау закона не была никака. А тут заткнуть или закрутить» (зап. Л.И. Гнотовой от Е.Ф. Беловой, 1913 г.р., х. Крюков Константиновского р-на [АЛГ]). Но в той же Константиновской колядовщики старались что-нибудь стащить у хозяев: бутылку вина или подсолнечного масла, куклу и т.п. (зап. Л.И. Гнотовой от В.Н. Гнотовой, 1922 г.р., г. Константиновск [АЛГ]). «Шалости» молодежи продолжались и в XX в.: «Пат старый Новый гот (могут. – Л.Г., Б.П.) запиреть кавонить. То у калхози сани конныи вытишнуть да з гары катаюца. У днаво двери сымутъ, другому привяжнуть» (зап. Л.И. Гнотовой от Г.К. Скакуновой, 1917 г.р., х. Лозной Цимлянского р-на [АЛГ]); «Ранышы ни пустить щилавека хызянин: настынуть, вроди, – и атказуть. Ани уйдутъ и калитку снимутъ, зытнянуть, у калодись там спустить чиво-та. Утрам устаютъ: у мине калитки нету, вон там у калодизи калитка, или зытнянуть хтой-зна где найдёца» (зап. Б.Н. Проценко от Е.А. Яковлевой, 1912 г.р., ст.-ца Мелиховская Усть-Донецкого р-на [АБП]); «На старый Новый гот тут бяды бальшой ни делали. То загародютъ чиво-нибуть. А вот щас маладёшь пашла. Зabor у нас паабламали на Новый гот. Падбирали да приставляли, пришывали сами. Вáрвары» (зап. Л.И. Гнотовой от Е.В. Чиликиной, 1927 г.р., х. Кременской Константиновского р-на [АЛГ]). Справедливость последней оценки «шалостей» колядовщиков одновременно свидетельствует о полном исчезновении обрядового содержания снятия и перестановки ворот, калиток, плетней, похищения вещей и т.п. Действия «варваров» живо напоминают безобразия так называемых «парубоцких громад», имеющие инициальный характер [Балушок 1993]. От колядовав, парни фиксируют рождение нового года обновлением установившегося порядка вещей, «перерождением» того, что неизменно просуществовало целый год. По свидетельствам М.Д. Альбаева, 1942 г.р., А.В. Маханькова, 1953 г.р., в Константиновске желание поозорничать, никак не связанное с обрядом как таковым, в молодые годы возникало у них и их друзей именно в новогоднюю ночь.

Подобная обрядовая интерпретация действий колядовщиков с полученными дарами, которые становятся едой и питьем во время вечеринки после колядования, невозможна. «А сами патом пажарють сала, вотки вазьмуть да пьють» (зап. Л.И. Гнотовой от А.П. Большепаевой, 1918 г.р., х. Лобачёв Обливского р-на [АЛГ]); «Чиво там назбирають, патом там вареники варють. У какой-нибудь буты квартири сабираюца, и пашла-паехала стриня» (зап. Л.И. Гнотовой от М.А. и А.С. Евлаховых, 1928 и 1930 г.р., х. Крюков Константиновского р-на [АЛГ]); «Так уши и биригётъ (хозяин. – Л.Г., Б.П.) бутылацку, закусацки: калбасину там или вареники да рють, пряма ф кастрюльки кладуть. Забирають: ани ни садяца, а патом где-та ужынаютъ сами» (зап. Б.Н. Проценко от М.М. Коробовой, 1925 г.р., г. Константиновск [АБП]). Исключение, пожалуй, касается подаренного творога, поскольку с ним связано практикуемое и ныне гадание на наступающий год: «Вечирам хадили, на другой день сабираюца и гуляютъ. Випука у них и закуски. А варэнники варыли сычаж жы. От сыру насабирають, ну, теперь называютъ творах. Масла таплённая прынисуть рыбыты. Диучаты варють варэнники. Часть сварють с сырар, часть ишэрстю с авечий, какой-та варэнник слепютъ с мукой и з диньгами. Как с мукой? Он эсы гарячий, чиво укусишь, а мука-та накалица – пх-х-х. Эта для смеху. А как з диньгами пападёца (питак заложын), денижный жынных будить. Если з белай ишэрстю, угадывали па валасам, будить рыбжий. А если с чёрнай, чёрный жынных. Варэнники паидять, а патом стали набирають и гуляютъ фсю ночь» (зап. Л.И. Гнотовой от М.В. Рубашкиной, 1918 г.р., х. Крюков Константиновского р-на [АЛГ]). Как видно, и здесь крещенский обычай сдвинут назад, к встрече Нового года.

Центральным событием новогоднего обряда является колядование и щедрование, т.е. появление в доме группы людей, совершающих песнопение и необходимые обрядовые действия. Как это происходит на Дону?

Колядки, как об этом было сказано выше, сохранились в своей обрядовой функции далеко не везде. Типичнейшая для Дона метаморфоза этих фольклорных текстов – уход в область детского фольклора. Так, в «Тихом Доне» М.А. Шолохова русская колядка «Ко-

лода-дуда» становится колыбельной Дарьи. В рядом расположенных ареалах (ст.-цы Обливская, Советская) она воспринимается как детская потешка, причем «колода-колядка» уступает место «козе», «сороке» и другим зоонимам (подробнее об этом см.: [Проценко 2000]). Поразительно подчеркивает судьбу русских колядок бытование названного текста в районе ст.-цы Каменской, где он воспринимается как колядка, т.е. в полном соответствии с русской традицией, однако конец текста вбирает в себя и русские, и казачьи мотивы, превращая их в шутку:

- А где казаки?
- На вайну ушли.
- А где вайна?
- У бапки на пичи.

Такие колядки, как «Арсентя мая, трубасентя мая» (Обливский р-н) и «Таусень» («Мы хадили, мы хадили на фсем па дварам»), записанный у представителей старшего и среднего поколения в ст.-це Клетской (подробнее об этом см.: [Проценко 2002]), существуют и поныне в своем прямом обрядовом значении пожелания будущего щедрого урожая. Того же рода «Бару» в традиции казаков 2-го Донского округа: «Калядавали над Новый гот тоже, в этот вечер. "Бару" пели раньши:

Ой, бару, бару,
Я на красам бару!
Ой, афсена, ой, афсена...

Ана длинная, я фсю йиё ни знаю:

Старушка, лесь ф сундущёк,
Даставай питашёк,
Угащай гостей.

И тут пропаивают эту "Бару" з гармошкой. Стаять над акном, ни стущать, ничё... Если харашо прапели, хазян выходить, приглашать их в дом, угащать или туда йим выносить. Угастить и вотчакай, и закуски йим даст. Тада ани пашли г другому. Вот эта называлась калядавания. Пат старый Новый гот» (зап. Б.Н. Проценко от Е.А. Мигулиной, 1924 г.р., ст.-ца Маркинская Цимлянского р-на [АБП]). Весь обряд, судя по описанию, сведен к вербальной форме, не сопровождаемой никакими акциями, что подтверждает высказанную выше идею о своеобразии существования колядок на Дону.

Щедровки как тексты новогодней обрядности на Дону связаны с влиянием украинской духовной культуры на донской, казачий, менталитет. Само название обряда и сопутствующих ему текстов в донском диалекте представляется как заимствование из укр. *щедрівка* 'святочная песня, приуроченная к Новому году' [Преображенский 1959, 115 доп.]. Это во-первых. Во-вторых, донские щедровки имеют прямое отношение к празднованию дня Василия Великого, так как они максимально насыщены христианским содержанием, но, что показательно, имя святого вообще не представлено в текстах щедровок, где почти неизменно упоминаются Иисус Христос или Пресвятая Богородица: «*А на Новый гот шыдравали. Мы гуртощками сабиралися и хадили шыдравали. Ну, рибяты, дущаты и идём и стучим. Нам открывают или над акном. И шиадруим:*

*Шиэдра вецир, добрый вецир,
Добрым людям на свят вецир.
Сел Иисус Христос вицерети,
На нём шуба да сабалёва.
Шиэдра вецир, добрый вецир,
Добрым людям на здароулья.
К ниму пришла да Божья Мати.
Шиэдра вецир, добрый вецир,
Добрым людям на здароулья».*

(Зап. Л.И. Гнотовой от Н.Г. Ивановой, 1912 г.р., х. Кременской Константиновского р-на [АЛГ]).

Встречаются контаминированные тексты, в которых христианские мотивы соседствуют с колядной тематикой: «Приходят и килядуют. Ани:

– Госпади Исусе Христе, сыне Божий! Пустити пашидравать.
– Аминь!
– Ну, спаси Христос за "аминь", –

и нацинают щидравать:

Варяшки-рецки май,
Да святый вецир, добрый вецир,
Добрый вецир на свят вецир.
Мати Мария пышинцу сея.
Святый вецир, добрый вецир.
Пыслали пысла, свитава Илья.
Святый вецир, добрый вецир,
Добрым людям на свят вецир.
Я ни буду да я прибуду,
Я у поли да стиригу я

Жытата-пишаницу.

*Святый вецир, добрый вецир,
Добрым людям на свят вецир.
Святый вецир».*

(Зап. Б.Н. Проценко от Е.Г. Яковлевой, 1912 г.р., ст-ца Мелиховская Усть-Донецкого р-на [АБП]).

В донской традиции опускаются имена христианских святых (как бы забывается «щедрый, святой вечер»), но усиливаются мотивы, связанные с будущим щедрым урожаем, хотя в тексте этот мотив может быть представлен иносказательно:

*Сеим-веим, пасиваим,
С Новым годам поздравляим
И добра вам усем жылаим.*

(Зап. Л.И. Гнотовой от Н.Г. Ивановой, 1912 г.р., х. Кременской Константиновского р-на [АЛГ]).

На Дону щедровки довольно легко принимают семантику колядок, в которых основным содержанием становится намек на вознаграждение в связи с поздравлением:

*Я пан, пан, пан,
Ты выниси нам, нам, нам
Хоть краиначку, пылавиначку;
Хоть краюшычку.
А краюшки мала –
Хоть кусок сала.*

(Зап. Л.И. Гнотовой от Н.В. Фомичевой, 1929 г.р., х. Старозолотовский Константиновского р-на [АЛГ]).

В хуторах и станицах Дона и сейчас встречаются старые казачки, сохранившие целый репертуар щедровок, каждая из которых исполнялась при определенных обстоятельствах. В п. Тацинский казачка похвасталась: «Я фсе щидроуки знаю: и "Жыдовья", и "Ясный месиц", и абыгрывать знаю». Из напечатанных четырех текстов первый («На свитом мести пустыня стаяла») является рождественским «христославием», второй («Вы, жыдовья, измущеня хатять») представляется духовным стихом, более уместным в пасхальном цикле, а остальные «обыгрывают» юношу и девушку, подчеркивая их замечательные качества, причем эти тексты начинаются одинаково («Иши ни раным куры запели»), но обязательно содержат рефрен «Святой вечер...». Здесь в новогоднюю тематику

явно вклинились песни другой жанровой окраски: так обычно на Дону «обыгрывают» невесту или жениха. О девушке-казачке в щедровке напето:

*Раным Наташа уставала,
Наташа уставала, косу заплиталя,
Плаття надивала, к абедни шила,
К абедни шила, как пава плыла,
На крыласи стаяла, жынихуо выбирала.
Вот мой жынишощик, красный панощик.*

А вот портрет юноши-казака:

*Колюшка уставал, галоужу щисал,
Галоужу щисал, у канюшню ишол.
Он каня сидлал,
Коника сидлал, у поля иижжсал.
У поля иижжсал, бил лисиц и куниц.
(Зап. Б.Н. Проценко от Н.Н. Викторенковой, 1904 г.р., п. Тацинский [АБП]).*

Такие песни более уместны во время Покрова (казаки шутят: «Пришла Покрова – заревела девка как корова», т.е. засобиралась замуж) или в момент отправления «храброго поезда» жениха за невестой. Мы привели их здесь, чтобы еще раз подтвердить тезис о сложной структуре новогодних праздников на Дону.

Литература

Балушок 1993 – *Балушок В.Г. Инициации древних славян (Попытка реконструкции)* // Этногр. обозрение. 1993. № 4. С. 57–66.

Преображенский 1959 – *Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка*. М., 1959. Т. 2.

Проценко 1995 – *Проценко Б.Н. Донской обряд плодородия: своеобразие и традиции* // Этногр. обозрение. 1995. № 1. С. 45–52.

Проценко 2000 – *Проценко Б.Н. Фольклор в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» и духовная культура донских казаков* // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2000. № 2. С. 8–12.

Проценко 2002 – *Проценко Б.Н. Две авсениевые песни на казачье Дону* // Славянская традиционная культура и современный мир. Сб. мат. науч.-практ. конф. М., 2002. Вып. 4. С. 33–39.

Рыбаков 1981 – *Рыбаков Б.А. Язычество древних славян*. М., 1981.

Шолохов 1998 – *Шолохов М.А. Тихий Дон*. Ростов-н/Д., 1998. Т. I.

Список сокращений

АЛГ – архив Л.И. Гнотовой.
АБП – архив Б.Н. Проценко.