

*Мария Сергеевна Киселева,
кандидат филологических наук,
старший преподаватель
кафедры русского языка и литературы
ШРМИ ДВФУ*

Русский народный календарь¹

(курс научно-популярных лекций для студентов-иностранцев)

В предлагаемом курсе лекций (17 часов) дано описание русских народных праздников и основных обрядов, представлены примеры их поэтического сопровождения. Выявлены важные составляющие русской национальной картины мира, прослежено переплетение в ней языческих и христианских составляющих.

Курс рассчитан на самостоятельную работу студентов, ориентирует их на поиск дополнительной информации. Лекции должны сформировать у студентов-иностранцев общее представление о русском народном календаре, об основных праздниках и комплексе народных верований, связанных со значимыми элементами русской культуры.

Полученные знания будут необходимы при анализе произведений русской литературы и изучении русского языка, а также при осуществлении межкультурного диалога с русскими студентами.

---

¹ Исследование выполнено при поддержке Программы «Научный фонд» ДВФУ (грант № 12-05-04-110-17/13).

Календарный круг русских земледельческих праздников (2 ч.)

Русский народ на протяжении столетий возделывал землю, считал её своей матерью. От собранного урожая зависели не только благополучие, но и жизнь всех членов семьи.

Крестьяне были убеждены, что можно получить богатый урожай, если заручиться расположением высших сил:

1. Предков и основных одухотворенных стихий (или их древних покровителей): Солнца, Воды, Земли. Эта вера сохранилась со времён существования язычества вплоть до XX века, а её отдельные элементы обнаруживаются и в XXI веке.
2. Бога, Иисуса Христа, Богородицы, ангелов и святых. Эта вера получила широкое распространение после принятия Русью в 988 году христианства и сохранилась вплоть до XXI века.

Как правило, народ верил, что нужно было умиловить все высшие силы (как языческие, так и христианские).

Соединение в сознании русского народа элементов языческого и христианского (православного) мировоззрения называется двоеверием .

Предки русских (**славяне**) отмечали изменения в природе, зависящие от солнца и луны. Эти наблюдения образовали систему языческих верований и земледельческих навыков, закрепленных обрядами и приметами (**календарь**).

В основе древнего календаря лежала идея, основанная на дуализме (**двойственности**) всего вокруг. Времена года были связаны между собой: зима симметрична лету, осень – весне. Следовательно, выделялись:

- Зимние календарные праздники;
- Весенние календарные праздники;
- Летние календарные праздники;
- Осенние календарные праздники.

Самые важные праздники были приурочены к **зимнему солнцестоянию** (световой день минимален, влияние хаоса, смерти) и **летнему солнцестоянию** (световой день максимален, полнота жизни).

Древняя календарная система поддерживала раз и навсегда установленный ритм, который соединял природу (т.е. мир, космос) и человека.

После принятия христианства (под влиянием церковных **святцев**) сложившаяся система претерпела изменения:

1. С древними календарными праздниками были совмещены христианские, появился счет по неделям, каждый день года был связан с памятью христианского святого.
2. Церковный календарь расшатывал сроки некоторых языческих праздников, когда церковь применяла подвижный пасхальный календарь. Амплитуда колебаний «великого дня» (Пасхи) превышала месяц – от 22 марта до 25 апреля по старому стилю, или от 4 апреля по 8 мая по григорианскому стилю.

Святцы – это календарь (с указанием дней памяти святых и церковных праздников) и таблица (с помощью которой определяют время «подвижных» религиозных праздников, зависящих от циклов солнца и луны).

С принятием христианства и далее древний ритм календаря, объединяющий все в мире в единую систему, сохранился. Только теперь уже жизнь человека и его поступки соотносились не только с миром природы, но и с образами Бога, Христа и Богородицы.

Постепенно образовался годовой (календарный) цикл, в котором были переплетены:

- элементы языческой и христианской религии: явление двоеверия (конкретная цель: воздействие на силы природы);
- практические рекомендации.

Появился **русский народный календарь**:

– каждый день соотносится с тем или иным святым:

Образ святого порой был далек от **канонического** церковного истолкования.

Канон – норма, правило.

«11 июня день Федосьи Колосятницы (В этот день Православная церковь отмечает память преподобной деви Феодосии Константинопольской)».

Источник: <http://www.calend.ru/narodevent/6592/> © Calend.ru

– содержатся рекомендации (магические и хозяйственные), что в этот день следует делать земледельцу;

«С Феодосьи начинали кормить скотину печеными сочными и хлебными баранками – чтобы она больше плодилась, а приплод был сильным и здоровым». Источник: <http://www.calend.ru/narodevent/6592/> © Calend.ru

– дается сельскохозяйственная характеристика дню или месяцу;

«На Феодосью начинает колоситься рожь, и идут первые боровики, которых называли колосовиками». Источник:

<http://www.calend.ru/narodevent/6592/> © Calend.ru

– перечисляются основные **приметы**, связанные с соответствующим днем.

«По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу – будет низкая цена хлебу, если с середины – средняя, а если сверху – высокая».

Источник: <http://www.calend.ru/narodevent/6592/> © Calend.ru

Народный календарь существовал как в устной форме, так и в письменной (лубочные картинки, резные календари и т.п.).

Из-за территориальных особенностей России длительность времен года в её областях была разной.

Поэтому можно говорить о существовании единого народного календаря и его вариациях на тех местностях, которые существенно отличаются друг от друга:

- климатом и природными условиями;
- степенью интенсивности контактов с другими странами и народами.

Основные календари России:

1. **Юлианский календарь** – система летоисчисления, введенная еще Юлием Цезарем в 46 до н. э.

Главный недостаток – неточность (Юлианский год длиннее солнечного года на 11 минут 14 секунд, следовательно, в течение 128 лет накапливается ошибка в одни сутки). Христианские праздники, связанные с циклами солнца и луны, стали смещаться. Например, Рождество перестало совпадать с днем зимнего солнцестояния, Пасха стала смешаться к лету.

В 1576 году папа Григорий решил провести календарную реформу. Он созвал комиссию астрономов, которые должны были разработать проект нового календаря.

В 1581 году работа была завершена, появился Григорианский календарь.

2. **Григорианский календарь** – в России введен указом правительства в 1918 году.

Поскольку разница между Юлианским и Григорианским календарями составила 13 дней, после 31.01.1918 сразу наступило 14.02.1918.

Решение правительства России о переходе на Григорианский календарь Православная церковь обсуждала на Поместном соборе 1917–1918 года.

Русская православная церковь не приняла новый стиль (т.е. Григорианский календарь) и продолжает отмечать свои праздники по старому стилю (т.е. по Юлианскому календарю).

Поэтому в России Рождество отмечается не 25 декабря (как, например, у католиков в европейских странах), а 7 января.

С 1918 года в России одновременно существовало 3 календаря:

- **гражданский** (Григорианский календарь);
- **церковный** (Юлианский календарь);
- **народный** календарь.

Изначально Новый год, который воспринимался крестьянами как новый этап жизни земли и Вселенной, на Руси праздновался 1 марта.

Выбранная дата соотносилась с очень древними представлениями о цикличном развитии Вселенной.

1 марта – начало **весны**, которая в народном сознании соотносилась с таким периодом жизни человека, как **детство**. Затем шло лето, символизирующее расцвет, **осень** воспринималась как период увядания (по аналогии со **старостью**). **Зима**, завершающая цикл, отождествлялась с **умиранием**, которое вело к новому рождению, предваряло весну.

В 1492 году он был перенесен на **1 сентября**. А в 18 веке Петр I постановил праздновать Новый год **1 января**.

Дополнительные вопросы и задания:

- 1. Почему в России в ночь с 13 на 14 января празднуется Старый Новый год?**
- 2. Дайте определение приметы и суеверия. Чем они различаются?**
- 3. Когда отмечается Ильин день? Какой комплекс примет с ним связан?**

- Русский народный календарь – причудливое соединение языческих и христианских элементов.
- От древнего земледельческого календаря славян у русского народа остался архаический цикл праздников, соотносящихся с активностью солнца и сменой времен года.
- Этот цикл позднее был совмещен с христианскими праздниками.
- Праздники народного календаря могли длиться один день, а могли занимать достаточно большой промежуток времени (от нескольких дней до недели и более).

Комплекс зимних календарных обрядов (4 ч.)

Время от Рождества Христова (25 декабря по старому стилю) до Крещения (6 января по старому стилю) называлось **Святками**.

Святки включали в себя **три** праздника:

- Рождество (25 декабря);
- Новый Год – Васильев день (1 января по старому стилю, по церковному календарю – день Василия Кесарийского);
- Крещение Господне (6 января).

Святки делились на *святые вечера* и *страшные вечера*, их разделял Васильев день (день Василия Кесарийского).

В *святые вечера* славили Христа, колядовали.

Страшные вечера были заполнены играми, ряжением, посиделками.

Обряды зимнего цикла праздников были направлены на то, чтобы уберечь человека и его хозяйство от болезней, несчастья и обеспечить здоровье, богатство и благополучие.

Рождество

Самый короткий солнечный день в году во многих культурах сопровождался разными приметами и магическими действиями.

Славяне верили, что зимой солнце постепенно убывало, то есть умирало, пока не наступала ночь с 24 на 25 декабря – зимнее солнцестояние. Время, когда солнце из убывающего превращалось в прибывающее, воспринималось народом как новое рождение светила.

Такое умирание солнца с его последующим возрождением повторялось год от года, символизировало непрерывность циклов Вселенной.

Древний смысл русских зимних праздников заключался в чествовании возрождающегося солнца.

Под влиянием христианства зимнее солнцестояние и ежегодное возрождение светила стали соотноситься с Рождеством Христа. В народном сознании произошло совмещение двух праздников: языческого и христианского.

Несмотря на то, что Рождество воспринималось русским народом как праздник младенца Иисуса Христа, некоторые обряды сохраняли архаическое почитание новорожденного солнца:

1. Разведение костров:

Во многих местностях России в ночь под Рождество зажигали костры, символизирующие солнце. Костер должен быть большим, так как, чем большую площадь озарит его пламя, тем щедрее будет солнце светить на поля. Костры зажигались, чтобы придать сил юному светилу и отпугнуть **нечистую силу**.

- По представлениям русского народа, Вселенная состояла из двух миров: мира людей и мира потустороннего, где обитали умершие предки, а также различные чудесные (волшебные / необыкновенные) образы, связанные с язычеством и христианской верой.
- Эти два мира (и их представители) не были изолированы друг от друга, постоянно пересекались и контактировали между собой. Как правило, такие контакты происходили во время праздников.
- Народ верил, что представители иного мира могут помочь человеку, обеспечить безбедное существование (до следующего годовичного цикла), предсказать судьбу. Но среди них были и те, кто хотел причинить вред, наслать болезни, погубить урожай крестьянина.
- **Нечистой силой** называли тех представителей потустороннего мира, которые были опасны, им нельзя было доверять, от них нужно было защищаться.

2. Ночное бдение:

По народным поверьям, некое чудище из потустороннего мира могло проглотить, съесть слабое новорожденное Солнце. Поэтому в древности возник обычай ночного бодрствования. Холостые парни (а позже с ними ходили и девушки) в ночь на Рождество собирались в шумные ватаги, рядились в необычные костюмы и ходили **колядовать**. Древний смысл **колядования** состоял именно в том, чтобы караулить

появление новорожденного Солнца, защищать его от козней чудища. Колядовщики громко пели, кричали, стучали колотушками, иногда даже стреляли.

В ночь накануне Рождества не спали все жители деревни, они ожидали прихода **ряженных**.

Русские верили, что в ночь на Рождество можно:

- узнать о том, каким будет год;
- с помощью обрядовых действий обеспечить себе благополучие в течение года.

Благополучию способствовали такие обычаи, как:

1. **Почитание умерших предков** (или *дедов*), которые, по народным представлениям, приходили в это время в мир людей.

<p>Деды – покойные, заботящиеся о живых членах своего рода.</p>
--

Этот обычай нашел свое отражение в приготовлении **кутья** как обязательного блюда рождественского стола.

<p>Кутья – специальная культовая каша из распаренного пшеничного зерна, политого медом. Это блюдо связано с поминальной трапезой, с почитанием умершего.</p>

<p>Сухое зерно символизирует смерть (его бросают в землю, как бы хоронят) и последующее возрождение (брошенное в землю зерно прорастает, вновь оживает), а мед – райскую сладость / безбедную жизнь в потустороннем</p>

мире. Древний обычай приготовления кутьи сохранился и с принятием христианства.

За прошедшие столетия рецепт блюда изменился. Теперь кутья чаще готовится из риса и изюма и используется во время поминок (похоронный обряд).

2. Богатый рождественский стол.

В ночь на Рождество семья собиралась вокруг рождественского стола, который должен был ломиться от еды, так как люди верили, что это способствует богатству и благополучию на протяжении всего года. Во главе обильного рождественского стола садился глава рода, хозяин.

Пища (а не только **кутья**) имела магическое, культовое значение. Главным на столе был большой каравай. Огромный хлеб должен был магически способствовать урожаю, здоровью и изобилию семьи в следующем году. Пеклись пироги с мясом, а также особое печенье в виде барашков / коровок как символ ожидаемого богатого приплода скота.

3. Ряжение и колядование

Ряжение. В Рождество молодежь, одетая в разные карнавальные костюмы (таких людей называли **ряженные**), гуляла по деревне.

Древний смысл **ряжения** (т.е. переодевания) – магическое воздействие словом и поведением на сохранение, восстановление и увеличение

жизненных плодоносных сил людей и животных, природы.

Каждый костюм имел особый смысл, восходящий корнями к язычеству.

Страшные маски должны были испугать и отогнать злые силы (**нечисть**). Молодежь разрисовывала лица сажей (либо наоборот белила мукой – образ покойника), делала клыки из брюквы.

Существовали зооморфные маски (конь, коза, медведь, журавль и др.). Чаще всего использовались простейшие костюмы: шубы выворачивали мехом наружу, ухват изображал рога, длинная палка – клюв журавля и т.д.

- Конь у русского народа символизирует Солнце.
- Медведь на Руси был одним из самых почитаемых культовых животных, в древности являлся тотемным зверем многих славянских племен.
- Популярным был и журавль, который щипал и клевал девушек. Его действия имели магический смысл и должны были повлечь за собой замужество.
- Ряженный козой также был непременно участником маскарада. Коза символизировала плодородие.

К древности восходит травестизм: **переодевание** женщин в мужской костюм, мужчин – в женский.

Такое переодевание сопровождалось нескромными выражениями.

Позже ряжение переходило в маскарад, способствовало зарождению народного театра. Веселый, а иногда и непристойный характер разыгрываемых сценок был связан с обязательным смехом.

Народ верил, что ритуальный смех имел продуцирующее значение, придавал сил, прогонял нечисть.

Колядование. Переодетая в костюмы либо просто наряженная молодежь (колядовщики) ходила по деревне, подходила к каждой избе и пела **величания** хозяевам. За это колядовщикам подавали угощения.

Величание – древний тип народных обрядовых песен, прославляющих / восхваляющих того, кому они адресованы.

В старину к колядованию относились серьезно, верили, что оно обладает магической силой воздействия на здоровье и будущий урожай, так как верили в возможность мертвых (**дедов**) влиять на жизнь живых.

Колядовщики изображали приход предков с «того света».

Песни при колядовании имели разное название: *колядки* (на юге), *овсени* (в центральных областях), *виноградья* (в северных областях). Названия происходят от припевов "*Коляда, коляда!*", "*Бай, авсёнь, бай, авсёнь!*" "*Виноградье, виноградье, красно-зелено!*".

В остальном песни были близки. Композиционно они состояли из благопожелания и требования подаяния.

- Помимо заклѣтия на урожай, в песнях выражалось пожелание долголетия, счастья, потомства:

*Светел месяц – Петр сударь свет Иванович,
Красно солнце – Анна Кирилловна,
Частые звезды – то дети их.
Здравствуйте, хозяин с хозяйшкой!
На долгие веки, на многие лета!*

- Колядовщѣки могли спеть величание отдельным членам семьи:

*Шила Машечка три шириночки.
Машечка, Машечка, панья, говори с нами тихенько.
Первую шила господу Богу,
Другую шила родному тятеньке,
Третью шила братцу Феденьке.*

- Желаемое, идеальное рисовалось как действительное:

*Ох ты, пан хороший, шукай гривну грошей!
Еще того мало, шукай кусок сала!
Где коза хвостом, там жито кустом,
Где коза ногой, там жито копной,
Где коза рогом, там жито стогом!*

- Когда скупые хозяева перестали угощать колядовщѣков, появились колядки шуточного содержания с просьбой и даже требованием подаяния, угрозой наслать беду:

*А не дадите пирога,
Возьму быка за рога,
Поведу на Торжок,
Куплю себе пирожок.*

Со временем в рождественский обряд проникает все больше черт христианства. Становится главным литургическое действие, осуществляемое в православном Храме.

Возникают новые народные обычаи: хождение с Вифлеемской звездой, которая, согласно библейскому сказанию, была возвещением о рождении Божественного Младенца.

Появляются новые традиции уже на основе христианской веры. К ним относятся Рождественская елка с подарками для детей, которые приносит детям святитель Николай (на Западе – Санта Клаус, в России – Дед Мороз).

Васильев день

В различные исторические периоды **Новый год** на Руси праздновали в разное время.

- Традиционный Новый год приходился на начало марта, был связан с наступающим обновлением, воскресением природы после зимнего оцепенения – сна – смерти.
- Церковный Новый год начинался 1 сентября, и в результате борьбы в 1492 г. на сентябрь был перенесен и гражданский Новый год.
- Указом Петра I с 1700 г. Новый год был перемещен на 1 января.

Раньше день 1 января (по старому стилю) был известен как праздник в честь святого Василия. В этот день ряженые ходили по дворам и пели

хозяевам песни-пожелания, которые назывались **щедровками**, так как многие из них имели припев: «Щедрый вечер, добрый вечер!».

Колядки и щедровки во многом схожи, но в щедровках чаще встречаются христианские образы: Христос, Дева Мария, святые Василий, Илья. Они ходят за плугом, помогая хозяину пахать пашню, способствуют удачному сватовству хозяйского сына, оберегают людей и скот от болезней.

*Ходит Илья на Василя,
Несет пугу житяную
Куда махнет – рожь растет,
Вроды Боже рожь, пшеницу
и всякую пашницу...*

В новогодних забавах принимали участие дети. Они надевали шубы, вывернутые мехом наружу, иногда привязывали на шею колокольчики, изображая стадо животных, и пели детские щедровки, которые обычно содержали просьбу об угощении:

*Щедрик, ведрик,
Дайте вареник,
Грудочку каши,
Кільце ковбаски,
Решетце овса...*

Хозяева одаривали детей лакомствами.

Другой формой детского попрошайничества было «**посевание**». В этих действиях просматриваются древние обрядовые черты. Дети приносили с

собой и рассыпали во дворе на снегу зерна, имитируя процесс посева и как бы желая хозяевам хорошего урожая в будущем году.

Обряд посева. В новогодней магии большую роль играли хлеб, зерно, солома: солому стелили в избе на пол, приносили в избу снопы. Зернами *обсевали (посевали, засевали)* избы – бросая горсть, приговаривали: *"На здоровье – коровье, овечье, человеческое"*; или: *"На полу теляток, под лавкой ягнят, на лавке – ребятки!"*.

Крещение

Крещение – один из великих церковных праздников, отмечаемый в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан.

На Крещение на реке делали «Иордань»: у проруби устраивали нечто вроде алтаря, к которому шли с крестным ходом. Священник святил воду, а некоторые люди купались в проруби, веря, что этим смывают с себя все грехи.

Крещенской водой, взятой в церкви, кропили жилища. Ею лечились, на протяжении года бережно хранили возле икон.

Почитание русским народом крещенской воды пришло из язычества, когда существовал **культ воды**.

В мировых религиях вода – субстанция, с помощью которой сотворен мир, посредник в отношениях с Творцом, и потому к молитве можно приступить только после омовения и очищения водой.

Вода воспринималась славянами как стихия, которая разграничивает

мир людей и мир духов. **Культ воды** очень древний. Воде приписывались очищающие и охранные функции.

Архаические представления о сверхъестественных свойствах воды, позже были поглощены церковным обрядом водосвятия. В то же время, по русским народным представлениям, в Крещение любая вода (освященная священником или нет) становилась святой.

Русские верили, что в Крещение представители потустороннего мира, присутствующие в мире людей с Рождества, возвращаются в свои владения.

Святочные гадания

Возрождение солнца означало наступление нового года, и у людей возникало желание узнать будущее, повлиять на судьбу. В обычае было гадать под Новый год (Васильев вечер), а также от Нового года до Крещения.

Когда-то гадания имели аграрный характер (о будущем урожае), но уже с XVIII в. гадали преимущественно девушки о своей судьбе.

В доме любое гадание запрещалось – там висели иконы.

Иногда гадали во дворе, бросая сапог через ворота и примечая, в какую сторону он упадет носком. Ходили по улице, спрашивая имя встречного мужчины, чтобы узнать имя суженого. Подходили под чужие окна и подслушивали разговор, который должен был предсказать будущее.

Чаще всего гадали в бане.

Самым распространенным было гадание с помощью подблюдных песен. Брала большое ритуальное **блюдо** (отсюда и название – **подблюдные**), наполненное водой, опускали в него украшения.

Блюдо накрывали полотенцем, и девушки в строгой последовательности исполняли подблюдные песни особого символического значения.

В песнях могли предрекаться:

- богатство;
- бедность;
- скорая свадьба;
- долгое девичество;
- здоровье;
- болезнь;
- смерть и др.

Предсказание предназначалось той девушке, чье кольцо или сережку ведущая вынимала из блюда после соответствующей песни:

*На корыте сижу, я корысти гляжу,
Еще посижу, еще погляжу.
Глядь-поглядь, корысть на двор,
Корысть на двор, сто рублей на стол.
(песня предвещает долгое девичество)*

*Идет смерть по улице,
Несет блин на блюдице.*

Кому кольцо вынется,

Тому сбудется,

Скоро сбудется,

Не минуется.

(песня предвещает смерть)

Комплекс зимних народных праздников существовал многие столетия, претерпел изменения под влиянием христианства, сохранился в XXI веке.

Самыми известными остались Рождество (православный праздник) и Новый год (светский праздник, вобравший в себя разрозненные элементы древних зимних обрядов (бодрствование, обильную еду и др.)).

Дополнительный вопрос:

- 1. Почему в России сначала отмечается Новый год, а потом – Рождество? Ведь раньше последовательность праздников была иной: Рождество – Новый Год – Крещение.**

Весенние календарные обряды (4 ч.)

Масленица

В конце зимы – начале весны русские гуляли **Масленицу**, один из самых ярких и любимых народом праздников.

Изначально это был языческий праздник, посвященный проходам зимы и приходу солнечного тепла, пробуждению плодородящей силы земли.

Это был праздник величания **Солнца**, но не новорожденного младенца, а набравшего полную силу и способного прогреть **Землю** и подготовить её к плодоношению.

Исследователи полагают, что древняя славянская Масленица была связана с циклами солнца, а, следовательно, приурочена к весеннему равноденствию.

Она должна была отмечаться 21 или 22 марта по современному календарю.

Принятие христианства повлияло на сроки проведения праздника, который был совмещен русским народом с «**сырной / мясопустной седмицей**» – неделей перед Великим Постом.

Время празднования Масленицы зависело от Пасхи (с ней соотносился Великий Пост) – подвижного праздника церковного календаря.

Масленица → Великий Пост → Пасха

Масленицу праздновали всю восьмую неделю перед Пасхой, затем шел семинедельный Великий Пост, потом наступала **Пасха**.

Пасха – первое воскресенье после первого **весеннего полнолуния**. Такое полнолуние случается после дня весеннего равноденствия.

В современном христианском (Григорианском) календаре дата Пасхи, которую отмечают католики во многих европейских странах, плавает с 21 марта по 25 апреля.

У Русской Православной Церкви, по причине накопившегося отставания календаря на 13 дней, «равноденствие» (тоже 21 марта, но по «старому стилю» – Юлианскому календарю) приходится на 4 апреля по «новому стилю».

Соответственно, русский праздник Пасхи передвигается на более позднее время. Его сроки: от 7 апреля до 8 мая (по современному календарю).

Следовательно, Масленица празднуется русским народом в промежутке от середины февраля до середины марта.
--

Масленицей праздник стали звать из-за обилия жирной («масляной») пищи.

Масленичная неделя называлась **«сырной»**, это был праздник «белой», то есть в основном молочной пищи. В это время мясо уже не ели (готовились к Великому посту), поэтому неделю также называют **«мясопустной»**.

Во всех домах хозяйки пекли груды блинов, жирное печенье, хворост, ели много творога, сметаны, молока – как бы впрок, так как впереди был Великий пост, во время которого можно было есть только растительную пищу.

Каждый из дней Масленицы имеет свое особенное название:

- **Понедельник** – **встреча** (все деревней встречали чучело Масленицы и возили его по деревне);
- **Вторник** – **заигрыши** (юноши и девушки шли кататься на ледяных горках);
- **Среда** – **лакомка** (зять приходил в гости к теще на блины);
- **Четверг** – **разгул, перелом, широкий четверг** (народные гулянья);
- **Пятница** – **тещины вечёрки** (тёща приходит в гости к зятю);
- **Суббота** – **золовкины посиделки** (молодые невестки приглашали в гости сестер и родственников мужа);
- **Воскресенье** – **проводы, прощанья, прощёный день** (уничтожение чучела Масленицы; люди просили друг у друга прощения за все обиды, причиненные в этом году; готовились к Великому посту).

Масленица делилась на *Узкую* (понедельник, вторник, среда) и *Широкую* (четверг, пятница, суббота, воскресенье).

Если во время Узкой Масленицы можно было работать, то во время Широкой только ели, пили и веселились.

Обряды Масленицы имеют языческие корни и ярко выраженную магическую функцию.

Во время этого праздника чествовались:

- Солнце
- Предки
- Плодородие Земли

1. Отголоски древнего почитания солнца в обрядах Масленицы

- **Катание на лошадях** (конь как символ солнца) чучела Масленицы, участие лошадей в народных забавах. Праздничный *поезд* в честь масленицы (вереница саней с запряженными в них лошадьми) в некоторых местах доходил до нескольких сотен саней. В древности катание имело особый смысл: оно должно было помочь движению солнца.
- **Вожделение хороводов** (символ хода солнца по небу).
- **Кулачные бои** (символ победы весны над зимой, солнца над мраком и холодом).
- **Катание с гор зажженных колёс** (символ солнца)
- **Разжигание костров на возвышенностях.**
- **Выпекание блинов** (символ солнца).

2. Отголоски древнего почитания предков в обрядах Масленицы

- **Выпекание блинов.** Блины как обязательное угощение, достаточно поздно получили широкое распространение, являлись прежде всего поминальной едой (изображая солнце, блины символизировали загробный мир, который, по древним представлениям, имел солнечную природу). Первый блин клали на подоконник, посвящая его предкам.
- **Специально испеченное печенье «масленки»** клали на крышу предбанника, чтобы его расклевали птицы, в которых видели воплощение душ покойных.
- **Разжигание костров на улицах,** чтобы «душки погрелись».

- В некоторых деревнях в субботу перед Масленицей топили баню, мылись и, уходя, оставляли чистую одежду, веник и полотенце «для покойных», чтобы они могли помыться в бане.

3. Отголоски древнего почитания Плодородия Земли в обрядах Масленицы

- **Величание молодых супружеских пар.** Повсюду их радостно встречали: молодожены ездили в гости, показывались народу в лучших нарядах (вставали рядами по обеим сторонам улицы). Их заставляли при всех целоваться: свою плодородящую силу молодые должны были сообщить земле, «разбудить» ее материнское начало. Во многих местах молодоженов, а иногда и девушек на выданье со смехом зарывали в снег или в солому.
- **Обряд «вязать колодку»:** тем, кто не сыграл свадьбу до Великого Поста, привязывали к ноге небольшую палку, увитую лентами (так, чтобы при ходьбе она ощутимо ударяла наказуемого). А с родителей и крестных брали штраф – за то, что вовремя не пристроили детей. От колодки сразу же откупались, раздавая угощения, или носили ее всю масленичную неделю.
- **Ряжение и травестийное переодевание.** По улицам ходили ряженные *медведем, козой*, мужики переодевались «бабами»; в порты или юбки рядили даже лошадей. Смех, вызываемый таким маскарадом, по народным представлениям, был связан с плодородием земли.
- **Ритуальное обжорство и пьянство** (чем больше съешь и выпьешь, тем урожайней и богаче будет год).
- **Сожжение чучела Масленицы.**

Чучело Масленицы

Саму **Масленицу** представляло чучело из соломы, обычно в женской одежде. В начале недели его «встречали», т. е., поставив на сани, с песнями возили по деревне. В песнях воспевалась **Масленица**, масленичная еда и развлечения:

*О, мы Масленицу встречали,
Встречали, люли, встречали,
Мы сыр с масельцем починали,
Починали, люли, починали.
Мы блинками гору устилали,
Устилали, люли, устилали...*

*Дорогая наша Масленица,
Авдотьюшка Изотьевна!
Дуня белая, Дуня румяная,
Коса длинная, триаршинная,
Лента алая, двуполтинная,
Платок беленький, новомодненький...*

Куклу масленицы устанавливали на вершине самой высокой ледяной горки, предназначенной для праздничных катаний.

Праздник завершался «проводами» – сожжением Масленицы. Чучело везли за деревню и сжигали (иногда бросали в реку или разрывали и разбрасывали по полю). При этом пели песни, в которых Масленицу упрекали за то, что наступает Великий пост:

*Масленица загорела –
Всему миру надоела.*

*Шла сторонкою к нам
По заулочкам, закоулочкам,
Несла блинов чугуны,
Надорвала животы!
Блинов напекла –
Сама все пожрала!
Весело гуляла,
Песни играла,
Обманула, провела,
Годика не дожила,
До поста довела!
А нам редьки хвост
Дала на пост!
Протянула до поста –
Гори, сатана!*

В некоторых местностях чучела не было, вместо него жгли костры, но при этом все равно говорили, что *жгут Масленицу*.

Все выпитое и съеденное людьми приносилось в образе Масленицы в жертву Матери-земле, от которой ждали богатого урожая. По-видимому, в христианский период этот обряд воспринимался как языческий, бесовский. В некоторых местностях России еда, оставшаяся от праздника, считалась «поганой». Ее выбрасывали или отдавали домашним животным.

Последний день Масленицы в христианской традиции называют **прощеным воскресеньем**, – в этот день все просят друг у друга прощения. Вечером этого дня прекращалось веселье. Люди **очищались** от обид и скверны, а в **Чистый Понедельник** (первый день Великого поста) отмывали

от скоромной пищи посуду, мылись в банях, чтобы в чистоте приготовиться к посту.

После Масленицы наступал Великий пост, прекращались увеселения. В это время готовились к работам в поле, ждали весну, заботились, чтобы она наступила вовремя. Обряды этого периода были направлены на то, чтобы обеспечить благоприятные природные условия, позвать и встретить весну.

Обряды встречи весны

Первые призывы весны начинались с 1 марта (по старому стилю) **на Евдокию-капельницу**. Дети и девушки забирались на амбары, на высокие пригорки. Молодежь зазывала весну песнями-**веснянками**, чтобы весна не задержалась, не заблудилась.

В песнях говорится, что все ждут весну, её ласково называют «красной», «желанной», «дорогой гостьей»:

*Благослови, Боже,
Пречистая Мати,
Весну нам гукати. Гу!
Подай, Боже, ключи
Летичка отмыкати,
Зимычку замыкати. Гу!
В лете я в карете,
Зимычка – в возочку. Гу!
В лете я в челночку,
Зима – в полозочку. Гу!*

Веснянки исполняли на возвышенности, часто – над разлившейся водой.

Исполнение было рассчитано на эхо. В песни был вплетен ритуальный возглас «Гу-у-уГ», который при повторении вызывал резонанс. Поющим казалось, что им отзывается Весна.

Веснянки сохраняли отзвуки древних заклинательных песен.

На Герасима-грачевника (4 марта – по старому стилю) пекли печенье / хлеб в виде грачей. В народе верили, что грачи – вестники весны, приносят ее из-за моря:

- *Герасим-грачевник грачей пригнал.*
- *Увидел грача — весну встречай.*
- *Грач на горе — весна на дворе.*
- *Грач зиму расклевал.*
- *Если грачи сели в гнезда, то через три недели можно выходить на посев.*

На Сороки (день «Сорока мучеников», 9 марта – по старому стилю) пекли печенье в виде жаворонков.

Дети выбегали с ними на улицу, подбрасывали вверх и кричали: «Жаворонки прилетели! Весна пришла!», подхватывали и поедали печенье.

Дети, девушки, молодые женщины выкрикивали *веснянки*:

*Жавороночки, перепелочки,
Птички-ласточки, прилетите к нам!
Весну ясную, весну красную
Принесите нам!
На жердочке, на бороздочке,
И с сохой, и с бороной,*

*И с кобылой вороной.
С пряльцем, с донцем,
С кривым веретенцем!*

На Благовещение (25 марта – по старому стилю) выпускали на волю птиц.

Середина Великого поста называлась **средокрестием** (среда на четвертой неделе поста) и приходилась на один из дней марта. В этот день к завтраку подавали выпечку в форме крестов.

Существовал обычай «кресты кричать». Дети и подростки, обходя дворы, выкрикивали песни, в которых сообщалось о том, что прошла половина говенья. За это поющие получали выпеченные кресты и другое вознаграждение.

23 апреля (по старому стилю), в день Георгия Победоносца, повсюду совершался **первый выгон скота**.

Образ *Егория* слился с образом языческого славянского божества Ярилой. В его власти была земля, дикие животные (особенно волки), он оберегал стадо от диких зверей и других несчастий.

В песнях Егория просили *отомкнуть землю* и выпустить тепло. Вербой, освященной в Вербное воскресенье, выгоняли скотину. Выгоняли рано утром, потому что роса в этот день считалась целебной. Стадо три раза обходили с иконой св. Георгия.

Егорьев день был днем пастухов, их угощали и одаривали. Они произносили заговоры, производили магические действия с целью сохранить стадо в течение лета.

Главным праздником православного христианства является Пасха.

Пасхе предшествует **Вербное воскресенье** – самобытный русский праздник. В народе существовали представления о плодоносящих, целебных и охранно-магических свойствах веток вербы с распушившимися почками. В Вербное воскресенье эти ветки освящались в церкви, а потом ими принято было слегка хлестать детей и домашних животных – для здоровья и роста.

Вербная неделя сменялась *Страстной*, в её время готовились к встрече Пасхи.

В день Пасхи люди разговлялись обрядовым хлебом (куличом) и крашеными яйцами. Эта еда связана с языческими представлениями и обычаями. Хлеб освящен многими ритуалами как сакральная пища, символ достатка и богатства. Яйцо, обязательная еда весенних обрядов, символизировало плодородие, новую жизнь, пробуждение природы, земли и солнца. Существовали игры, связанные с катанием или разбиванием яиц.

В первый день Пасхи в западных районах совершались обходы дворов *волочебниками* – группами мужчин, исполнявших *волочебные песни*. Главный смысл заключался в песенных рефренах (напр.: «*Христос воскрес на весь свет!*»).

Сохраняя древнюю призывно-заклинательную и оповещательную функцию, эти песни возвещали о воскресении Иисуса Христа, что соответствовало наступлению тепла и пробуждению природы. Поющих одаривали праздничными припасами, угощали.

В субботу или воскресенье первой недели после Пасхи совершался другой обход – поздравление молодоженов в первую весну их брака. Пели

вьюнишные песни. В них величали молодых супругов, символом семейного счастья был образ гнезда:

*Как на этом деревце три угодыща есть,
А по верх деревца соловей песни поет.
Посредь деревца пчелы яры гнезда вьют.
Покорень деревца кровать нова тесова.
На кроватишке тесовой вьюнец-молодец
В звончаты гусли играет.
Он вьюницу утешает...*

За исполнение поющие требовали подарков:

*Ой, молодая, ой, вьюная!
Уж ты вынеси, молодушка,
Старым старушкам пирога с творогом.
Молодым молодушкам пивца да винца,
А красным девицам красны яйца...*

Куль (почитание) предков

В весеннюю обрядность входил культ предков, так как, согласно языческим представлениям, вместе с природой пробуждались души умерших.

Кладбище посещали:

- на **Пасху**;
- на **Радуницу** (вторник, а кое-где понедельник первой недели после Пасхи);
- в четверг, субботу и воскресенье **Троицкой недели**.

На кладбище несли еду (кутью, блины, пироги, крашеные яйца), а также пиво, брагу. Расстилали холсты на могилах, ели, выпивали, поминая усопших. Женщины причитали. Еду крошили на могилы и лили напитки. Часть припасов раздавали нищим. В конце печаль сменялась весельем.

Поминальная обрядность была самостоятельным годовым циклом ритуалов.

Ежегодные общие поминальные дни: суббота перед Масленичной неделей (мясопустная), субботы «родительские» – в Великий пост (недели 2, 3 и 4), Радуница, суббота Троицкая и – осенью – Дмитриевская суббота (перед 26 октября). Покойных оплакивали на могилах и в храмовые праздники.

Первое воскресенье после Пасхи, иногда вся неделя после Пасхи, именовались **Красной горкой**. С этого времени начинались развлечения молодежи: качели, игры, хороводы, которые с перерывами продолжались до **Покрова** (1 октября).

Качели – одно из любимых народных развлечений – когда-то входили в аграрную магию. Подъем вверх, подбрасывание, подпрыгивание – древние магические действия, встречающиеся у разных народов. Их назначение – стимулировать рост посевов.

Чтобы получить хороший урожай ржи и льна, на зазеленевших полях устраивались обрядовые трапезы, а в конце подбрасывали вверх ложки или окрашенные в желтый цвет яйца. Часто такие действия были приурочены ко дню Вознесения Господня (на 40-й день после Пасхи).

Хоровод – древнее синкретическое действие, соединяющее песню, танец, игру. Хороводы включали различные комбинации движущихся фигур, чаще всего движение совершалось по солнечному кругу. Некогда хороводы посвящались культу гор и холмов, культу солнца. Первоначально это были

весенние обряды в честь солнца и сопровождались зажиганием огней. Хороводы связаны со многими календарными праздниками.

В.И. Даль перечислил следующие хороводы (по календарю): *радуницкие, троицкие, всевятские, петровские, пятницкие, Никольские, ивановские, ильинские, успенские, семенинские, капустаинские, покровские.*

Хороводные песни по их роли в хороводе разделяют на *наборные* (с них начинали), *проходочные* и *разборные* (ими заканчивали). Каждая песня была самостоятельной игрой, законченным художественным произведением.

Связь с древними заклинательными обрядами обусловила тематику хороводных песен: мотивы аграрного (или промыслового) характера и любовно-брачные. Часто мотивы объединялись.

Постепенно хороводы утратили магический характер, стали восприниматься народом как развлечение.

Дополнительный вопрос:

- 1. Назовите основные русские народные весенние праздники, на какие группы вы можете их разделить?**

Летние календарные обряды (4 ч.)

Троицко-семицкая неделя

В конце весны – начале лета, на **седьмой неделе после Пасхи** праздновалась *Троицко-семицкая неделя*, которую народ еще называл *Зеленые святки* либо *Русальная неделя*.

<i>Троицко-семицкая неделя</i>	Так как в воскресенье этой недели (седьмой недели после Пасхи) наступал церковный праздник во имя Троицы .
<i>Зеленые святки</i>	Так как это был праздник молодой растительности, зеленеющей Земли.
<i>Русальная неделя</i>	Так как народ верил, что в это время в воде и на деревьях появлялись русалки .

Русалки – прекрасные женские духи воды. По русским народным представлениям, ими обычно становились девушки, умершие до брака, покончившие жизнь самоубийством.

Русалки живут в водоемах (озеро, пруд, река), а ночью выходят на берег и греются в свете луны. Они одеты в длинные белые рубахи. У русалок очень тонкая прозрачная кожа, длинные зеленоватые волосы. В определенные дни года русалки качаются на деревьях и расчесывают свои волосы.

Русалки привлекают своей красотой мужчин, зовут их в хоровод, а после топят или щекочут до смерти.

Троицко-семицкая неделя была временем почитания зеленеющей земли. Дворы и избы снаружи и внутри крестьяне украшали ветвями **березы**, пол посыпали травой, молодые срубленные деревья ставили около изб.

Береза у славян, а впоследствии русского народа, отождествлялась с женским началом, символизировала девушку (например, в лирических песнях), полноту жизненных сил.

Это дерево было связано с идеей обновления, возрождения и плодородия.

Культ (почитание) расцветающей, входящей в силу растительности соединялся с ярко выраженными женскими обрядами. Эти обряды восходили к важнейшей инициации языческих славян – принятию в род повзрослевших девушек как новых его матерей.

1. Обряды завивания березы и кумления

Нарядно одетые девушки и женщины шли в рощу. Молодую березку «**завивали**»: пригибали к земле, сплетали с кустами или травами, образуя подобие арки, стремясь передать ее силу земле. Либо выбирали две молодые березки и связывали их верхушки, пригибая к земле.

Березки украшали лентами, из веток заплетали венки.

Взявшись за руки, молодые женщины проходили попарно под получившейся аркой и «кумились» – целовались. Через березовые ветви обменивались кольцами или платками. Друг друга девушки называли *кумой*.

Этот обряд (кумовства) не связан с христианскими представлениями о кумовстве, он восходит к матриархату, связан с приготовлением девушек к деторождению.

После «кумления» девушки ели специальные блюда, в которые обязательно входили **яйца**.

Яйцо, по народным представлениям, было связано с идеей бессмертия, с культом предков.

Девушки устраивали хороводы вокруг завитой березки, пели песни:

*Пойдем, девочки, в луг гулять,
Зелены венки завивать.
Завьем венки на грянки,
На всю нелелю святую. Гу-у!
На гряной неделе, на прямой березе
Русалки сидели, на девок глядели. Гу-у!
А кто наши венки разовьет,
Тому ручечки в крюк согнет. Гу-у!*

2. Обряды, связанные с русалками

По народным поверьям в эту неделю русалки, мифические существа, живущие в воде, качаются на ветвях деревьев. В это время они могут гулять по земле, отходить подальше от своих водоёмов, играть в рощах и полях. Русалки зовут девушек в луга, велят им «веночки вить», расчесывают **волосы**.

Волосы ассоциировались в народе со здоровьем и благополучием, соотносились со стихией Воды.

Так как русалки принадлежали к потустороннему миру (миру мертвых), их опасались. Народ верил, что женщины и девушки могут общаться с этими духами воды, в то время как для мужчин и юношей русалки всегда представляют опасность.

В большинстве народных обрядов, приуроченных к Троицко-семицкой неделе, участвовали только женщины и девушки. Присутствие мужчин запрещалось.

У женщин и девушек русалки якобы просили одежду, поэтому для них оставляли на деревьях сорочки.

В народе верили, что женские обряды на Троицко-семицкой неделе должны были умиловить духов Воды и обеспечить расположение этой стихии, а, следовательно, богатый урожай. Например, пребывание русалок (как духов воды) в ржаном или конопляном поле содействовало цветению и урожаю.

В последний день Русальной недели русалки, по представлениям крестьян, покидали землю и возвращались в воду, поэтому в южнорусских областях совершался обряд *проводов русалки*. Русалку обычно изображала девушка, которой распускали волосы, надевали венок и с песнями провожали до поля. Затем ее толкали в рожь и с криками разбегались.

3. Обряд развивания венков и гадания

В воскресенье, в Троицын день, девушки шли в лес «развивать» березки. При этом замечали, засохла березка или оставалась зеленой.

Засохший венок означал изменения в жизни девушки – замужество или смерть. Затем девушки плели новые венки из цветов и березовых веток и бросали в воду, загадывая на судьбу. Плывущий венок означал любовное счастье, утонувший – разлуку с любимым.

В некоторых областях России, в том числе и на Дальнем Востоке, долго сохранялся архаичный обычай. Березку не завивали, а срубали, украшали девичьими ленточками, носили по деревне, водили вокруг нее хороводы. Затем деревце топили в реке или бросали в поле, чтобы передать земле и воде его растительную силу.

В обряде угадываются отголоски древнего жертвоприношения Воде молодой девушки. Позже бросание березки в реку рассматривалось как обряд вызывания дождя.

Обрядовым синонимом похорон березки были **похороны кукушки**. В некоторых южных губерниях кукушку делали из травы «кукушкины слезки»: одевали в маленькую рубаху, сарафан и платок и шли в лес. Девушки *кумились* между собой и с *кукушкой*, затем клали ее в гробик и зарывали. На Троицын день *кукушку* откапывали и сажали на ветки. Этот вариант обряда отчетливо доносит идею умирания и последующего воскрешения, т. е. инициации. Когда-то, по представлениям древних, девушки «умирали» – «рождались» женщины.

Троица

Этот праздник отмечается на 50-й день **после Пасхи**, поэтому в народе он носит второе название – Пятидесятница.

Троица – один из главных христианских праздников в честь сошествия «святого духа» на апостолов. Святой Дух благословил апостолов на строительство Церкви на земле, дал силу и разум для проповеди. Праздник трактуется церковью как начало широкого распространения христианства.

Празднование Троицы и «духова дня» (на 2-й день после Троицы) сопровождается в народе поминанием умерших, украшением жилищ берёзовыми ветками.

Троица считается праздником земли. Крестьяне верили, что в этот день у земли именины, ее нельзя было копать, беспокоить. В этот день собирали травы и цветы, шли с ними в церкви для освящения. Считалось, что эти травы приносят пользу и излечивают от различных болезней.

Иван Купала

Летний период – пора тяжелого земледельческого труда, поэтому праздники были короткие.

День Рождества Иоанна Крестителя, или **Иванов день** в ночь с 23 на 24 июня (по старому стилю) отмечался у большинства европейских народов. У славян праздник был связан с плодородием, с **летним солнцестоянием**.

В купальскую ночь люди очищались огнем и водой: прыгали через костры (от «живого огня», полученного трением), обязательно купались в реке. Водили хороводы и пели купальские песни, для которых характерны любовные мотивы, брачная тематика: буйство летней природы соотносилось с чувствами молодежи:

Иван Марью

Звал на купальню.

*Где Иван купался –
Берег колыхался.
Где Марья купалась –
Трава расстилалась.
Купался Иван
Да в воду упал.*

Устраивали игрища между селами с пережитками сексуальной свободы, что было связано с древней экзогамией – запретом брачных отношений внутри одного рода (от греч. *exo* – «снаружи, вне» + *gamos* – «брак»).

Парни и девушки, желающие вступить в брак, взявшись за руки, прыгали через костер, стараясь не разжать рук: тогда, по примете, они обязательно поженятся.

По-видимому, существовал комплекс брачных игрищ, приуроченных к купальскому празднику, которые ныне забыты.

Существовали поверья о целебной силе цветов и трав, об их волшебных свойствах. Поэтому Ивана Купалу в народе также называли Иван-травник. Верили, что в полночь на минуту расцветал папоротник – кто его найдет, тот может стать невидимым или, по другой версии, выкопает на этом месте клад.

Пучок купальских трав девушки клали под подушку и загадывали сон о своем *суженом-ряженом*.

Как и на Троицу, в купальскую ночь гадали на венках, бросая их в реку. В отдельных деревнях наряжали и топили ветку ракиты.

По народным поверьям, в купальскую ночь оживала вся нечисть. Нельзя было спать, нужно было охранять посевы, дом и здоровье от нечисти:

*Пойдем, девки, кругом жита,
В нашем жите ведьма сидит.
Иди, ведьма, с нашего жита,
Наше жито свящённое!
Иди, ведьма, в Сеньково, –
Тама жито не свящёно.*

В костре совершалось символическое уничтожение ведьм: сжигали символизирующие их ритуальные предметы (чучело, конский череп и др.).

Там, где не праздновали Ивана Купалу, отмечали Ярилин день. Это был праздник летнего солнца и созревания плодов.

После Ивана Купалы, перед **Петровым днем**, совершались **похороны Костромы**.

Кострома – чучело из соломы и рогож, одетое в женское платье (эту роль могла исполнять одна из участниц обряда). Кострому украшали, клали в корыто и, имитируя похороны, несли к реке. Одни провожающие плакали, другие продолжали свое дело. У реки чучело раздевали и бросали в воду. Пели песни, посвященные Костроме. Затем пили и веселились.

Слово «Кострома» происходит от «костра, кострика» – мохнатая верхушка трав и колосьев, созревающие семена. Обряд должен был помочь созреванию урожая.

Летние празднества заканчивались на **Петров день** (29 июня по старому стилю).

Обряды и поверья этого дня были связаны с солнцем (представления о том, что в этот день солнце «играет»). В петровскую ночь никто не спал: *караулили солнце*. Петров день открывал покос.

Возможно, когда-то очень давно у древних славян был один праздник в честь **Ярилы**, который длился от Иванова до Петрова дня.

Дополнительные вопросы

- 1. Перечислите основных богов несложившегося языческого пантеона древних славян.**
- 2. Какие функции в этом пантеоне выполнял Ярило?**
- 3. С какими христианскими событиями было связано празднование Петрова дня?**
- 4. Какие народные обычаи и обряды были характерны для Петрова дня?**

Летне-осенние календарные праздники: жнивные обряды (3 ч.)

Народный календарь завершали жнивные обряды, сопровождавшие уборку урожая.

Жнивной обряд

Особое место в обряде занимало почитание **первого снопа** нового урожая. Этот сноп называли именинным, его украшали, торжественно несли в дом, ставили в **красном углу** под иконами и хранили до будущего посева.

Зернами такого снопа кормили больных и животных: верили, что эти зерна обладают целебными свойствами.

Последние колосья на поле тщательно пропалывались. Из них делали сноп, растущий прямо из земли.

Внутри этого снопа («**борода козла**» / «**велесова бородка**» / «**Николина бородка**») клали хлеб с солью:

Уж мы вьем-вьем бороду

У Василия на поле,

Завиваем бороду

У Ивановича нашего

На ниве великой,

На полосе широкой!

Народ верил, что **зерна**, упавшие из снопа в землю, должны были восстановить плодородие земли.

Возможно, такие действия являются отголосками народной веры в то, что «борода» была жилищем мифического хозяина, которое сооружали, чтобы покровитель не оставил поле, сохранил плодородие земли.

После окончания работы жницы торжественно, без шуток и без смеха кувыркались на поле, приговаривая заклинания на возврат силы. Существовал обычай «катать» по полю молодоженов, чтобы передать матери-земле их плодородную силу. Иногда по полю «катали» православного священника.

Прикосновение к земле, восходящее корнями к древней языческой магии, должно было, по мнению народа:

- вернуть работникам силу, потраченную во время сбора урожая;
- обеспечить плодородие Земли (катание молодоженов / священника).

По окончании сбора урожая устраивались праздники, на которых пели песни, величающие жней:

*Петрачкова женка
На свою нивку
Раненько выходила,
Дочек-лебедок,
Невесток-перепелок
С собой выводила.
«Пожинайте, невестки,
Пожинайте, дочки,
Дочки-лебедки,
Невестки-перепелки!
Поутру раненько,*

*Вечером поздненько,
Чтобы было с чего жити
Добренько, ладненько».*

Образы идеализировались. Жнеи изображались в единстве с окружающей природой: месяцем, солнцем, ветром, зарей и нивой. Звучал мотив заклинания урожая:

*Слава тебе, Боже,
Что в поле пригоже!
В поле копами,
На гумне стогами,
В клетки закромами!
В клетки закромами,
В печи пирогами!
Ты рад наш хозяин,
Что в поле пожали?
В поле пожали,
В копы поклали.*

Осенью были обычаи *изгнания* насекомых. Устраивали *похороны мух* – делали гробики из моркови, свеклы, репы, клали в них мух и закапывали. Порой мух выгоняли из избы последним снопом, а потом ставили его к иконам.

Осенние календарные праздники

Рождество Богородицы (8 сентября по старому стилю) – праздник православной церкви в память рождения Пресвятой Девы Марии.

По преданию, родители Девы Марии (Иоаким и Анна) были женаты 20 лет, но детей у них не было. Однажды Иоаким принес в церковь дары, но их не приняли из-за его бесплодия. Огорчившись, он ушел в пустыню, где постился и молился 40 дней. К нему явился ангел, сообщивший о будущем рождении дочери Марии. Анна тоже молилась Богу, при этом она дала обет – посвятить ребенка Господу. Через 9 месяцев родилась Богородица.

В народе Богородица почиталась особо. Ее образ был ближе народному сознанию, чем образ Иисуса Христа.

В народных представлениях Богородица виделась утешающей, милосердной, отзывчивой и облегчающей боль, к ней обращались с заговорами, молитвами и заклинаниями в разных случаях жизни. Богородица воспринималась как родная мать каждого человека.

В русской традиции образ Богородицы сблизился с образом Матери-земли, образовался культ Богородицы-земли, основанный на отождествлении народом Богородицы с землей-кормилицей.

Богородица являлась заступницей детей, рожениц. Замужние женщины выполняли в этот день данные Богородице «обеты» в благодарность за помощь в делах или при исцелении от болезней.

Рождество Богородицы попадало в те дни, в которые отмечалось окончание жатвы: люди ходили в гости и принимали гостей, пели песни.

Особым обычаем было посещение новобрачных родней и знакомыми. Гостей угощали праздничным обедом, молодая хозяйка показывала свое хозяйство, а хозяин – двор, сарай и амбар. Показ сопровождался похвалами гостей.

Праздник часто совпадал с днем **осеннего равноденствия**, поэтому в избах обновляли **огонь** – гасили старый и зажигали новый.

В этот день начинались посиделки, «вечерки», убирали пчелиные ульи на зиму, собирали лук, начинали осенние приготовления. Благодарили Богородицу за собранный урожай

Покров (1 октября по старому стилю)

Праздник связан с завершением полевых работ и началом зимы, с первым снегом.

Являлся определяющим для начала и конца работ, по нему считали срок сделок: рабочих нанимали от Покрова до Покрова; производился расчет пастухов.

С этого дня все народные гулянья переносили с улицы в избу, скот ставили на двор (вплоть до Егорьева дня), а охотники уходили на зимние промыслы.

В основе праздника – предание о явлении Богородицы в церкви в осажденном Константинополе. Шла война, и жители обратились к Богородице с просьбой о защите. Богородица явилась и простерла над молящимися свой **покров** – головной плат (платок).

У русского народа была **легенда** о странствующей Богородице, которой отказали в ночлеге, за что жители деревни были наказаны молниями, градом и ливнем. Богородица пожалела людей и простерла над ними свой покров.

Пограничное положение праздника между осенью и зимой обозначило его как день, по которому определяли погоду на предстоящую зиму.

В день Покрова совершали охранительные действия:

- женщины сжигали старые соломенные постели, чтобы уберечься от сглаза;
- детей обливали водою на пороге дома сквозь решето (от простуды);
- старухи сжигали изношенные лапти;
- скотину кормили последним / первым сжатым снопом;
- над воротами вешали ведро без дна, чтобы отел у коров прошел благополучно.

Покров (плат) Богородицы соотносился с платком, которым покрывалась невеста во время свадебного обряда. Поэтому Покров считался «покровителем свадеб» и девичьим праздником.

Девушки верили в силу Покрова, поэтому к празднику были приурочены различные действия, помогающие найти суженого и выйти замуж:

- посещение церковной службы;
- обращение с молитвой к иконе Покровского праздника,
- тканье «обыденной пелены».

Девушки старались провести праздник весело. В этот день они не работали, нарядно одевались, собирались в специально снятом доме, играли, танцевали и пели. Часто к ним в гости приходили парни, приносили конфеты, пряники, орехи.

С Покрова начинали подготавливать избы к зиме: утеплять и конопатить.

Домового просили хранить тепло дома, пекли небольшие блины, первый блин делили на 4 части и разносили по углам избы, чтобы дух дома был сыт и спокоен. Начинили работать пряжи и ткачихи.

Дополнительные вопросы

- 1. Что такое «обыденная пелена»?**
- 2. Кто такой домовый?**
- 3. Какие еще праздники народного календаря вы можете перечислить?**

Список рекомендуемой литературы

- 1) Агапкина, Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весеннее–летний цикл. – М.: «Индрик», 2002. – 816 с.
- 2) Афанасьев, А.Н. «Древо жизни»: избранные статьи / Подготовка текста и коммент. Ю. М. Медведева, вступит. Статья Б. П. Кирдана. – М.: Современник, 1982. – 464 с.
- 3) Даль, В.И. «Толковый словарь живого великорусского языка» В 4 т. (любое издание).
- 4) Зеленин, Д.К. «Востоочнославянская этнография». – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. – 511 с.
- 5) Капица, Ф.С. «Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы»: Справочник. – 3–е изд. – М.: Флинта: наука, 2001. – 216 с.
- 6) Левкиевская, Е.Г. «Мифы русского народа» – М.: Астрель, 2000. – 528 с.
- 7) Мифологический словарь. – Смоленск: Русич., под ред. М.В. Ливанова, В.А. Суханова. – 2000. – 464 с..
- 8) Мифологический словарь / гл. ред. Е.М. Мелетинский – М.: Сов. Энциклопедия, 1991. – 736.
- 9) «Мифы народов мира». Энциклопедия. (В 2–х томах). Гл. ред. С.А. Токарев. – М.: «Советская Энциклопедия», 1980 – т. 1. А–К. – 672 с.
- 10) «Мифы народов мира». Энциклопедия. (В 2–х томах). Гл. ред. С.А. Токарев. – М.: «Советская Энциклопедия», 1982 – т. 2. К–Я. – 720 с.
- 11) «Народный месяцеслов: Пословицы, поговорки, приметы, присловья о временах года и погоде» / сост. и автор ввдн. текстов Г.Д. Рыженков; вступ. ст. и словарь А.Н. Розова; оформл. Т.М. Чирковой. – М.: Современник, 1991. – 127 с.

- 12) Религиозные верования: Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 5. – М.: Наука, 1993. – 240 с.
- 13) Рыбаков, Б.А. «Язычество древних славян» – М.: Наука, 1994. – 608 с.
- 14) Русские. – М.: Наука, 1999. – 828 с.
- 15) Русский календарно–обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока: Песни, заговоры / Сост. Ф.Ф. Болонев, М.Н. Мельников, Н.В. Леонова. – Новосибирск: Наука, Сиб. предприятие РАН, 1997. – 605 с.
- 16) Свиридова, Л.М. Устное народное поэтическое творчество / Издательство Дальневосточного университета, Владивосток, 2003 г. – 119 с.
- 17) Свиридова, Л.М. Устное народное поэтическое творчество (хрестоматия) / Издательство Дальневосточного университета, Владивосток, 2003 г. – 214 с.
- 18) «Славянские древности»: Этнолингвистический словарь в 5–ти томах/под общей ред. Н. И. Толстого.
- 19) Тайлор, Э.Б. Миф и обряд в первобытной культуре. / Пер. с англ. Д.А. Коропчевского. – Смоленск: Русич, 2000. – 624 с.
- 20) Шуклин, В.В. «Русский мифологический словарь». – Екатеринбург: Уральское изд-во, 2001. – 384 с.