Часть 1.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1 год обучения

* 1. . ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ИМЯ

В древности имя считалось очень важным для человека. Оно было частью личности. Чаще всего имя до взросления держали в тайне. Эта традиция сохранилась до сих пор у многих северных народов. Ребёнка звали по имени рода, или по прозвищу, которое охраняло его в жизни. Русичи ни под каким видом не говорили: «Моё имя...», а говорили уклончиво: «Меня называ­ют...». Но ещё лучше, если имя называл кто-то третий. До сих пор правилами хорошего тона счи­тается, чтобы двоих незнакомых людей представил кто-то третий.

В словаре В.И. Даля имя-названье, наименованье, слово, которым зовут, означают особь, личность. Имя предмета - названье; имя животного - кличка; имя человека - собственно имя, по угоднику, ангельское, крёстное и рекло - которое встарь не оглашалось; отчество или вич; прозва­ние, родовое - фамилия; прозвище - данное в семье или народом в прибавку к родовому. Крестное, ангельское даётся по Святому, но иных обычных имён нет в Святых: Богдан, Нектарий, Ростислав, Рафаил, Серафим, Болеслав, Воин и пр. Рекло давалось по святцам, а имя по обычаю, нередко языческое. Имя человека или вещи, иносказательно - качество его, а потому слава его или извест­ность, достоинство. Он приобрёл имя, он человек с именем... Именовать-давать имя; называть, звать по имени; означать людей или вещи поимённо, по названью. Людей именуют по имени и прозванью, чествуют по отчеству, величают по званию и сану, наименовать - назвать. Поимено­вать всех сряду - обозвать именем. Переименовать - прозваться - называться...Именины - день ан­гела, соимённого кому-либо свято го... Именитые люди стар. - лучшие граждане...

1.2. РОД И РОДОСЛОВНАЯ

Без роду без племени. Так говорят о людях, не помнящих родства. В старинных былинах и сказках у героев в первую очередь спрашивают какого они роду - племени. Так что же такое "род"? И снова приходится обращаться к словарю В.И. Даля: Род - рождение и произведение. Зем­ля принялась за свой род - о весне, когда всё в рост пошло. Он родом таков - отродясь, рождён та­ким. Он родом татарин, родом из Касимова. Поколение, из которых каждое вновь нарождается. Связь членов семьи, обоего пола, от общего родоначальника, хотя не одного прозванья; то же зо­вут: племя, колено, поколение, потомство, порода семейная. Знатного, простого, дворянского, цар­ского роду. Князья Одоевские считаются рюриковского роду. Ты скажись, молодец, родом - пле­менем - как честить тебя. В естественных науках: собрание близких, родных видов... Родина - ро­димая земля, чьё-либо место рождения; в обширном значении - земля, государство, где кто-либо родился, в тесном - город, деревня. Родины - пора родов и празднование их, обряды при них. Ба­бушку на родины позвали. Родитель, -ница - отец, мать. Родители - отец и мать; предки, старики, деды, прадеды... родственник, -ница, родич, родня - сродный, сродник, с кем кто-либо в родстве, кровный, свой, единокровный, близкий по родству...Родовитый - хорошего, известного, знатного рода, племени. Родовитый дворянин. Родовое поместье. Родословные книги, в которых пишется родословие дворян. Родословные люди стар. - именитые, дворяне, бояре, знать; не родословные - чернь, народ, простолюдины. Родословец стар., родословник - родословная или книга родословий.

В глубокой древности любой человек воспринимался другими людьми не столько как отдель­ная личность, сколько как член определённого рода. Все члены рода всем владели сообща. Главой рода мог быть не только мужчина, но и женщина, при этом глава был и первым работником. Страшно было оказаться изгнанным, «изгоем». Если было много рабочих рук, то и род процве­тал» а одному прожить было почти невозможно.

1.3. ЗЕМНОЕ УСТРОЕНИЕ СЛАВЯН

Существует мнение среди ученых, что славяне представляли себе мир как большое яйцо. Сохранились отзвуки легенд, что это яйцо снесла "космическая" птица Великая Мать. Ученые по­лагают, что ее имя было Жива, или Живана. Земля была в этом яйце подобна желтку, который ок­ружали девять небес. Верхняя часть желтка была миром людей. Нижняя - миром мертвых. Девять небес очевидно потому, что девять - трижды три - священное число у самых разных народов. А может, древние были правы, т.к. ученые современности делят воздушный покров нашей планеты на определенные слои. Каждое из девяти небес имело свое назначение: одно - для солнца и звезд, другое - для месяца, еще для туч и т.д. Седьмое небо считалось «твердым». Там хранятся запасы живой воды, дожди.

Славяне считали, что на небо можно взобраться по Мировому Древу. Вспомним сказку о горошине, проросшей через крышу избы (прообраз Мирового Древа). Прорастая через седьмое небо, Мировое Древо держит на своих ветвях остров, где живут прародители всех животных, птиц, людей. Этот чудесный остров называли Буяном, Ирием, Вирием (раем). Недаром А.С. Пуш­кин в "Сказке о царе Сантане" называет остров Буяном, райским.

* 1. БОГИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

Все народы знают самого первого бога - это живая, творящая мыслью, бесконечная во време­ни и пространстве Вселенная. Думающий и чувствующий Космос. Он один и его одновременно много. В "Книге Велеса" записано: "Бог - един, и множественен. И пусть никто не разделяет того множества и не говорит, что мы имеем многих богов". Всё, что существует, - лишь малая часть Его. И у Него великое множество имён. Древние русы и славяне знали его как Всевышнего или проще - Вышня. Другой арийский народ, индийцы, называли этого бога Вишну. Именно Всевыш­ний создал своей мыслью Золотое яйцо, из которого вышел Его сын - Род.

РОД -этот бог начал создавать видимый мир. Всё, рождённое Родом, до сих пор несёт в себе его имя. Это самые важные понятия: Родина, природа, родня, родители. Этот сын Всевышнего разделил мир на три части: верхний, где обитают боги, средний - где находится мир человека, нижний - куда уходили предки, это мир прошлого.

СВАРОГ. Со священного языка санскрита, слово "сварог" переводится как "ходящий по небу". В давние времена им обозначали дневной путь солнца по небу, потом им стали называть небо во­обще, небесный свет. Иными словами, сын Рода бог Сварог - это Отец Небесный, верховный вла­дыка Вселенной, родоначальник богов. Сварог как олицетворение неба, то озарённого солнечны­ми лучами, то покрытого тучами и блистающего молниями, признавался отцом солнца и огня. Все основные боги славянские - дети Сварога, оттого зовутся они Сварожичи.

ДАЖЬБОГ - это сын Сварога, бог солнца и его олицетворение. Он податель тепла и света. Его имя слышится в самой краткой, дожившей до нас молитве: "Дай, Боже!". В "Ипатьевской лето­писи сказано: "И после Сварога царствовал сын его именем Солнце, его же нарекают Дажь- бог...Солнце-царь, сын Сварогов, иже есть Дажьбог, был муж силён..."

Идол его стоял на холме в Киеве при князе Владимире, Дажьбогов день, или Велик-день, праздновали весной (это время совпадает с христианской Пасхой). В этот же день хоронили или сжигали Кострому-Кострубоньку или Зиму, пекли сладкие хлебцы, а яйца красили луковой шелу­хой в солнечный красный цвет.

СЕМАРГЛ - божество древних славян, сын Сварога. Это земное воплощение огня в переносном его значении: та пламенная сила, которая воодушевляет воинов в жестоком бою, зажигает сердца храбрых витязей, делая их неустрашимыми героями. Кроме того, Семаргл — покровитель прино­шений в жертву огню, посредник между богами и людьми. На связь меж Небом и Землёй указы­вают и некоторые изображения его в'виде крылатой собаки. Это был небесный посланец. В древ­них книгах славян повествуется о том, как Семаргл появился на свет. Сварог ударил магическим молотом о камень Алатырь, высек из него божественные искры, которые разгорелись, а в их пла­мени стал виден огненный бог Семаргл.

ПЕРУН - грозное славянское божество. Сын Сварога. Молнии были его оружием (меч и стрелы), радуга его лук, тучи - борода и кудри, гром - далеко звучащее слово (обычный эпитет Перуна - громовник), ветры и бури - дыхание, дожди — оплодотворяющее семя.

У Перуна мысли быстры,

Что захочет - так сейчас.

Сыплет искры, мечет искры

Из зрачков сверкнувших глаз.

 К.Бальмонт

Князья и воины Руси сделали Перуна своим предводителем. Его идол стоял в Киеве с идолом Дажьбог. Христианская замена Перуну-Илья-пророк. Идол Перуна был вырезан из дерева, имел серебряные глаза, золотые уши и усы. Ноги выкованы из железа. Перед ним горел неугасимый пламень, за небережение коего жрец наказывался смертью. Из посвященных ему вещей были це­лые леса и рощи, из коих взятие всякого сучка почиталось достойным смерти святотатством. День Перуна 20 июня. Священное дерево Перуна - дуб, символ крепости и здоровья.

МАКОШЬ /Мокошь/ - богиня мать - Сыра Земля. Десятого мая справляли именины Земли. В этот день её нельзя беспокоить, пахать, копать. Земля была свидетельницей клятв, при этом её касались ладонью. Частицу родной земли брали с собой в путешествие. На могилу в чужой стороне клали горсть родной земли. "Ма - понятно, мать, мама, "кошь" — жребий, судьба, а также короб, большая корзина для урожая. Макошь - Всеобщая Мать, Хозяйка Жизни, Земля. В христианстве этот образ слился с образом Пятницы.

СТРИБОГ - в восточнославянской мифологии бог ветра. Имя Стрибога восходит к древнему корню "стрег", что означает "старший". По одним источникам, Стрибог родился от дыхания Рода, по другим - был сыном Семаргла. Он может вызвать и укротить бурю. Ветер обычно представля­ли в образе седовласого старика, обитающего на краю света, в глухом лесу или на острове посере­дине моря-океана. Идол Стрибога был установлен в Киеве в числе семи важнейших славянских богов. Вероятно, ветер, как дождь и солнце, считался важнейший для земледельца. Стрибога мо­лили также мореплаватели, чтобы он дал "ветра в парус". У ветра много внуков и сыновей.

Посвист - старшин ветер, считается богом бури. Подага - жаркий, иссушающий ветер. Живёт в пустыне на юге. Погода - тёплый, лёгким ветерок.

БЕЛБОГ у славян — воплощение света, божество добра, удачи, счастья, блага. Первоначально его отождествляли со Святовидом, но затем он сделался символом солнца. Белбог олицетворяет свет­лый день. Своим волшебным посохом сгоняет стада белых облаков, чтобы открыть путь светилу. Белбог непрестанно борется с Чернобогом, как день с ночью, а добро со злом.

Славяне призывали Белбога, когда отдавали спорное дело на решение третейского суда. Служат Бел богу солнечный пёс Хоре и птица Гамаюн.

ЧЕРНОБОГ - ужасное божество древних славян-, олицетворение всех злоключений и бед. Это во­площение земного мрака, вечной вселенское тьмы. В сказках и преданиях упоминается злой волхв Чернобог, ему подчинены Черногор-птицы. Наши предки верили, что когда чаша людских поро­ков переполнится, на земле по воле Чернобога вырастет ядовитая чёрная трава - чернобыль. Чер­нобог изображался в виде человекоподобного идола, окрашенного в чёрный цвет, с серебряным усами. Ему приносили жертвы, часто кровавые и человеческие, перед выступлением в военный поход.

ВЕЛЕС или волос - славя, некий "скотий бог", олицетворение хозяйской мудрости. В раннем сво­ём воплощении Велес считался звериным богом и принимал облик медведя. Он был покровителем охотничьей добычи, "богом мертвого зверя". Бога Велеса в древности воображали в виде красиво­го молодого человека, облачённого в шкуру наружу мехом, перехваченную широким кожаным поясом - "чересом". На поясе весел калита - кованый кошель. В калите Велес хранил земные блага, а в чересе - духовные. Но главным деянием Велеса стало то, что он привёл сотворенный Родом и Сварогом мир в движение. День стал сменять ночь, за зимой неизбежно следовали весна, лето и осень. Коловращение происходит по высшему закону Прави вслед за движением Солнца по небу - Посолонь. Символом этого движеншГот Тьмы к Свету, Нави к Прави является знак солнцеворота, или на санскрите - свастика. При этом очень важно знать, куда направлены изогнутые лучи солн­цеворота: если верхний луч смотрит влево - то движение будет идти по "часовой стрелке" - Посо­лонь - слева направо, к Прави. Если же верхний конец свастики повёрнут вправо, то движение жизни пойдёт вспять - Осолонь, "против часовой стрелки" от мира богов - Прави, к чёрной Нави, обители Чернобога, такой символ является "гербом" сил Тьмы. Не зря же мы и в наши дни трижды плюём через левое плечо, за которым стоит злая сила, а о хорошем деле говорим, что оно правое, то есть правильное. Этот закон правильности движения дал миру Велес. Он записал в священной Книге Велеса. А толковали о нём волхвы, служители великого (Это слово образовано от имени Велеса) бога.

ХОРС - бог солнечного жёлтого света. По другому мнению, Хоре - бог солнечного диска. Солнеч­ное настроение и имя бога отражены во многих словах: хороший, похорошеть, хоровод. У многих народов словом "хоро" обозначали солнечным диск, круг, отсюда и название танца по кругу. Хоре считался заботливым помощником земледельцев.

ЯРИЛО - обаятельное славянское божество. Красоты Ярило неописанной. На русых кудрях венок из полевых цветов, в левой руке ржаные колосья, ноги у Ярилы — босые. Его имя, образованное от слова "яр", имеет несколько значениий: пронзительный весенний свет и тепло, юная стреми­тельная сила, плодородие. Ярый означает вспыльчивый, разъярённый. Ярица - поле пшеницы.

Волочился Ярило по всему свету,

Полю жито родил,

Людям детей плодил,

Где он ступит,

Там жито стеной,

А куда взглянет,

Там колос зацветет.

Прообразом Ярилы является греческий бог Дионис. Праздник Ярилки отмечают 27 апреля. Выби­рали невесту для Ярилы и нарекали её Ярилихой. Девушку одевали во всё белое, голову украшали венком и водили вокруг неё хороводы. С наступлением темноты зажигали "ярилины огни". Имя Ярилы сохранилось в названиях славянских селений, названии рощи: Яриловки, Яриловая роща, ярилово поле. Даже имена носят отзвук этого бога: Ярополк, Яромир, Ярослав, Ярина.

Рожаницы - это богини особо "ответственные" за процветание и приплод всего живого в природе, а также за преумножение рода людского, за брак и любовь между людьми. Рожаниц было две: Мать Лада и дочь Леля. Они помогали в различных женских заботах, а также при рождении детей. "Лада", "Ладо - ласковое обращение, "Ладины";- свадебный сговор. Великую Ладу считают мате­рью 12 месяцев. Вторую, младшую Рожаницу, звали Леля, Ляля - была богиней весенних ростков, первых цветов, юной женственности.

Лелю - весну закликали, - приглашали в гости, выходили встречать её с подарками и угощением. А прежде спрашивали разрешения у её матери Лады, отпустит ли она свою дочь?

Праздник Рожаниц справляли весной - 22 - 23 апреля. В этот день приносили жертвы раститель­ными и молочными продуктами, а потом всю ночь жгли костры: огромный в честь Лады, вокруг него ещё 12 поменьше - по числу месяцев года. Праздник этот был только женский.

ЧУР был божеством не очень высокого ранга, однако его имя до сих пор знают и чествуют.

Он почитался покровителем границ земельных владений, а впоследствии и всего нажитого чело­веком. Олицетворяли Чура в деревянном изображении, имевшем форму короткого обрубочка толщиной в руку. На нём вырезали условные знаки владельца участка. Сохранились слова с име­нем бога Чура: чурка, чурбак. Для того чтобы Чур берёг добро, говорили: "Чур меня", что значи­ло: "Чур, сбереги моё добро!" Даже тайны мыслей человека он охраняет. Если кто-то скажет что- то неприятное, зачурай его: "Чур тебе на язык" - злое пожелание не сбудется. А если кто-то пося­гает на твою собственность, то можно сказать: "Чур, моё".

* 1. ДРЕВНИЕ ДУХИ

Славянские духи воздушных стихий.

Гамаюн - сказочная райская птица. Летает в поднебесье, но живёт в море. У неё женское лицо и грудь. Иногда изображают просто большой птицей, взлетающей из морских глубин. Если кричит птица Гамаюн, пророчит счастье.

Змиулан - змеевидный демон, который живёт в дупле древнего дуба. В славянских преданиях Змиулан вступает в брак с женщиной, от брака рождается Змей Огненный Волк. Сын и отец часто сражаются, от чего бывает огненный вихрь. В заговорах Змиулана вызывают как волшебное суще­ство, способное внушить страсть к женщине.

Вечорка, Зорька, Полуночка - три небесных богатыря, герои русских устных преданий и сказок, символизирующие основные мотивы суточного, солнечного цикла: вечер, зарю и полночь. Глав­ным среди них является зорька, Он и побеждает драконов.

Берегини - воздушные девы, оберегающие людей от упырей. Стараются держаться поближе к че­ловеческому жилью. Они весёлые, шаловливые, привлекательные создания, поющие чарующие песни прекрасными голосами. Ранним летом при луне они кружатся в хороводах на берегах водо­ёмов.

Вилы -— женские духи, прекрасные девушки с распущенными волосами, в лёгких одеждах, оби­тающие в горах. Вилы имеют крылья, летают, как птицы, владеют колодцами и озёрами. Если от­нять у них крылья, то вилы становятся простыми женщинами. Кто отнимет у вил одежду, тому они подчиняются. К людям относятся дружелюбно, помогают обиженным и сиротам, умеют ле­чить. предсказывают будущее.

Планетники - демоны облаков. Эти духи пребывают в дождевых тучах, управляют их движением. Они тянут тучи по небу, пасут их, с помощью радуги толкут лёд, превращая его в град. Посылают на землю дожди или сдерживают их, наказывают градом за грехи. Могут предстать в виде орла, змея, дракона,

Сирин — райская птица, имеющая человеческий облик. Птица радости, удачи, славы. Прекрасное пение птицы Сирин вызывает у людей хорошее настроение; в то же время только счастливому че­ловеку дано услышать её пение. Не всякий может увидеть её: она исчезает так же быстро, как сла­ва и удача

Алконост — сказочная райская птица грусти и печали. Изображалась полудевой—полуптицей. Несёт яйца на берегу моря и, погружая их в глубину моря, делает его спокойным на шесть дней. Услышавший пение этой птицы забывает обо всём на свете: имя, родных, дом.

Славянские водяные духи.

Анчутка - злой дух, бесёнок, обитающий в болоте и имеющий крылья. Помощник водяных и бо­лотных. В сказках он беспятый, потому что волк откусил ему пятку.

Лобасты - русалки, живущие в камышах. По поверьям, это дети, умершие некрещеными, или де- вушки-утопленницы. Подвижные, резвые, грациозные, они проводят в играх и шалостях всё вре­мя. На русальную неделю могут увести с собой девушку, увлечь в хороводе и сделать её своей подругой - лобастой.

Болотняник - дух болота, живёт в большом каменном доме с женой и детьми. Жена — болотница, дева - утопленница. Состоит в родственных отношениях с водяным и лешим. Обычно имеет вид седого старика с широким желтоватым лицом. Обернувшись монахом, завлекает путника в тряси­ну. Любит гулять по берегу и пугать прохожих резкими звуками, выдувая воздух пузырями и при­чмокивая.

Водяной - дух рек н озёр. Всегда голый, в чёрной чешуе, обмотанный и подпоясанный тиной, с длинными зелёными волосами и бородой. Вместо рук у него лапы с перепонками, как у лягушки, хвост рыбий, глаза горят, как раскалённые угли. Обычно сидит на коряге и звонко хлопает по во­де. Когда рассердится, рвёт плотины, подмывает мельницы, а животных и людей тащит вводу. Водяница — жена водяного. Утопленница из крещёных, потому и не принадлежит к нечистой си­ле. Она предпочитает лесные и мельничные омуты, но больше всего любит пади под мельницами, где быстрина мутит воду и вымывает ямы. Иногда водяницы резвятся и тогда могут рвать сети и портить жернова. Водяниц часто называют шутихами или шутовками.

Мавки - злые духи, часто смертоносные. Само имя этих лесных русалок образовано от слова <навь» - покойницы. Они бестелесны и не отражаются в воде, не имеют тени, спины у них нет, по­этому видны их внутренние органы.

Ичетик - злой дух из рода водяных. Не обладает могучими свойствами своего старшего сородича, да и меньше ростом, но такой же зелёный, весь в пиявках и водорослях. Всплывает в сопровожде­нии лягушек и водяных змей. Любит играть в карты с прохожими, охотно пьет с ними бражку, а если пакостит, то понемногу - посевы заливает, подмывает мостики и крутые берега. Хотя не упускает возможности утянуть под воду ребёнка или пьяницу взрослого. В холодное время года спит на дне, просыпается на Никиту вешнего (16 апреля), а на покой отправляется на Никиту осеннего (18 сентября).

Бродницы — духи, охранители бродов, миловидные девушки с длинными волосами. По предани­ям, бродницы живут вместе с бобрами в тихих заводях. Когда приближаются враги, девушки не­заметно разрушают хворостяные броды, направляют неприятеля в топь или омут.

Дана — славянская богиня воды. Светлолицая девушка - река, напевающая свою журчащую жиз­нерадостную песню. Уставшего путника напоит, омоет рану воина, а поднявшись в небо, упадёт благодатным дождём на нивы. Её имя означает «Вода Мать» («Да» - «вода», «неня» - «мать») и осталось в названии многих рек (Днепр «Данаприс», Днестр, Дунай, Двина, Донец). Особые по­чести этой богине воздавались во время Купальских праздников.

Славянские домашние духи.

Чур — древний бог очага, охранитель границ земельных владений. Очаг и тёплая изба — место его обитания. Он освящает право собственности и определяет необходимое количество работы Через чур!»). Его изображение - деревянная чурка.

Дворовый — покровитель двора, помощник домового. Дружит с козлом и собакой, остальных животных недолюбливает, особенно если они белой и светлой масти. Часто ссорится с соседскими дворовыми. Подношения — хлеб с солью — этому мохнатому дедушке приносят на вилах и ос­тавляют в яслях.

Ночницы — ночные демоны, которые чаще всего нападают на новорожденных детей и не дают им спать. Проникают через окно и истязают ребёнка. Также лазят по деревьям, забираются в пти­чьи гнёзда, выпивают яйца. Могут иметь самый разный вид: птиц, летучих мышей, привидений, блуждающих огней, реже - старух с длинными седыми волосами в чёрных одеждах. Ночницами становятся (после смерти) колдуньи, не имеющие детей.

Шерстнатый — ночной демон, давящий спящего человека. Мохнатый, лысый, с хвостом, руки с острыми длинными ногтями. Сердить его нельзя - может задушить.

Банник — голый старичок с радужными глазами, который обитает в нетопленой бане, но исчеза­ет, едва там начинают париться. Может погубить человека, решившего помыться в неурочное время: усыпляет его, потом длинными толстыми губами обволакивает рот и загоняет в лёгкие го­рячий воздух. Отогнать его можно банным веником.

Чудинко - злой домашний дух в виде деревянной или тряпичной куклы, которую недоброжелате­ли подкладывают во время строительства соседской избы. Чудинко по ночам пугал хозяев стуком, треском - чудил. Избавиться от него можно было, только найдя и уничтожив куклу.

Злыдни - злые существа, маленькие, со сморщенными мордочками, в сером или чёрном одеянии, их всегда несколько, и пакости они творят сообща. Поселившись в каком-нибудь доме, на беду хозяина, губят урожай, наводят болезни на домашний скот, ссорят домашних. Разорят хозяйство и уходят к себе на мельницу, чтобы подыскать новую жертву.

Кикимора — злой и вредный домашний и дворовый дух, враг домового. Маленькая, сморщенная старушка в плохонькой одежде. Пугает пряжу, бьет посуду, насылает на кур «вертун», когда те кружатся до изнеможения и падают околев; выстригают всю шерсть у овец. Особо усердствует на святки.

Шиш — нечистая сила, обычно живущая в овинах, там же справляющая свои свадьбы. Голова у него с кулачок, нос длинный и вертлявый - словом похож на кукиш. «Хмельные шиши» мучают пьяниц, допившихся до белой горячки.

Славянские полевые духи.

Межевик - брат луговика, такой же маленький, в одежде из трав, но не зелёный, а чёрный. Бегает по меже, охраняет её. Наказывает тех, кто нарушает межу; устанавливает или поправляет вешки. Если найдет спящего на меже человека, то навалится на него, шею травой заплетет и душит. Луговой - дух лугов, маленький зелёный человечек в одежде из трав, помогает во время сенокоса. Считается ребёнком полевика. Бегает по лугам и ловит птиц для своего родителя. Бывает очень сердитым, когда покос прозевают, тогда гонит траву в буйный рост и так заплетает её, что не сре­зать, не разорвать, а то сушит траву наг корню.

Полевой - дух, охраняющий хлебные поля. Тело у него чёрное, как земля, глаза разноцветные, во­лосы травяные, шапки и одежды нет. Иногда появляется стариком в белых одеждах, а по­скольку его появление сопровождается резким порывом ветра, то пугает людей. Особенно по­тешается над пьяными пахарями - заводит их в овраги и болота.

Переплут - бог изобилия, семян и всходов. Добрый толстяк, вечно уплетающий что-нибудь за обе щеки. Трудяга - в поле заморозки отводит, дождь выкликает, клубни землёй прикрывает, птиц от­гоняет. Всё лето проводит вокруг сада и огорода - ходит взад - вперёд, ждёт урожая. А уж когда дождётся, то сядет за стол и начинает есть без устали, да и выпить любит.

Прия — богиня любви, брачного союза, плодородия, покровительница огорода. Молодая спокой­ная женщина с гладко зачёсанными длинными волосами. Если ей угождать - траву полоть, поли­вать, прореживать посевы, - к осени она обеспечит хороший урожай.

Ржаница - дух, живущий на полосах ржи. Из злобных побуждений может сплести несколько стеблей ржи, и тогда поле становится проклятым. Спасти такое поле может только ведун, несве­дущему это может стоить жизни. Ещё ржаницы устраивают прожины - дорожки во ржи, которые проходят от одного края загона до другого и по которым все колосья срезаны.

Полудница - женщина в белом, которая является работающим в поле. Любимое её время — пол­день : тех, кто не делает перерыв на обед и отдых, может наказать солнечным ударом.

Спорыш - божество изобилия, семян, всходов, дух жатвы, живущий в двойном колосе. В облике кудрявого светловолосого юноши ходит по полям, охраняет их от всяких бед. Сплетает венки из двойных колосьев и подкидывает так, чтобы его нашла самая красивая девушка. Найденный венок относили в амбар как залог грядущего богатого урожая.

Духи мира животных.

Арысь - поле - сказочно быстрое, как ветер, существо, в которое обратилась молодая женщина, заколдованная злой ведьмой. Арысь — поле сделалась предводительницей звериной стаи и только изредка, по ночам, прибегала домой, чтобы покормить своего ребёнка. Три ночи в году только и могла она использовать для того, чтобы превратиться в женщину, а потом должна была бежать в тридевятое царство.

Г риф - птица - наполовину птица (голова и крылья орлиные), наполовину зверь (туловище и ноги льва). Перья у этой птицы — зверя заострены, как стрелы; когти и клюв у него железные. Величи­ной он с гору. Летает быстро, как ветер.

Волкодлак - оборотень, обладающий способностью превращаться в волка. Колдуны могли обер­нуть волками целые свадебные поезда. В превращениях им помогает тирлич - трава.

Лебединые девы - полудевы - полуптицы, существа особой красоты, обольстительницы и вещей силы. Дочки Морского царя. Богатырь Поток женился на лебединой деве, но не совладал с ней, улетела она от него.

Птица Юстрица - чёрная птица со змеиными головами и хвостом, воплощение страшной болезни

* холеры. Ночами пролетает над деревнями и, где заденет воду железным крылом, там начинается мор.

Кошка - предсказательница погоды, у неё девять смертей. Чёрная - спутница колдунов, трёхцвет­ная - приносит счастье. Кот - баюн был наделён голосом, который слышно за семь вёрст: как за­мурлычет, на любого заколдованый сон напустит. На чёрную кошку у нечистой силы можно вы­менять шагал - невидимку и неразменный червонец.

Китоврас - могучий кентавр, иногда с крыльями, Днём он правит людьми - в человеческом обли­ке, а ночью, в виде кентавра. - зверями. Свою неверную жену он носит в ухе, чтобы она не убежа­ла и не принялась изменять. Известно, что он помогал царю мудрости Соломону строить храм. Иногда Китоврас принимает облик Полкана - полуконя - полупса.

Индрик - зверь - «всем зверям отец», персонаж «Голубиной книги», единорог. Живёт под землёй

* «ходит по подземелью, словно солнышко по поднебесью», повелевает водными стихиями, про­тивник Змея. Его рог наделён целебной силой: царь Алексей Михайлович в 1655 году отдал за три таких рога десять тысяч рублей собольими и иными шкурами.

Песиглавцы - воинственные племена, некогда обитавшие на южных границах славянского мира. Существа воинственные, свирепые иткестокие, с пёсьей мордой. Люди хитростью победили песи- главцев: ни одного из их племени не осталось.

* 1. ИСТОРИЯ КАЛЕНДАРЯ

В самые древние времена люди поняли, что жизнь на земле зависит от солнца. Шумерам был известен зодиакальный круг. Три тысячи лет до нашей эры весеннее равноденствие наступи­ло, когда солнце вступало в созвездие Тельца. Ко времени античности весеннее равноденствие постепенно сместилось в созвездие Овна. В наше время оно находится в созвездии Рыб. Такой "бег" созвездий Зодиака происходит из-за явления, названного прецессией Земли, которая возни­кает вследствие движения оси вращения. Она как бы описывает конус, последовательно указывая то на одну, то на другую звезду.

Жители древнейших Вавилона, Египта, Китая подсчитали длину земного года и определи­ли, что он состоит из 365 суток и еще "кусочка" дня. Звездный год равен 365 дням 6 часам 9 мину­там 9 секундам. У древних египтян год составлял 360 дней, к которым прибавлялись еще пять праздников в честь детей бога Земли Геба и богини неба Нут. А древние китайцы установили, что год длится 365 дней и еще четвертинка суток. Во время правления Птоломея Третьего Эвергета (правление которого относят к времени между 246 и 222 годами до Рождества Христова) алексан­дрийские астрономы тоже решили сделать год на четверть суток длиннее. Реформу об удлинении суток выбили на каменной плите, найденной в прошлом веке недалеко от Александрии: "Так как звезда Сириус за четыре года уходит на один день вперед, то для того, чтобы со временем летние праздники не пришлись бы на зиму, отныне предписываем через каждые четыре года справлять праздник богов Эвергета после Эпагона и перед новым годом".

Само слово "календарь" пришло к нам от древних римлян (от латинского calendar - первый день месяца). В разные эпохи народы по-своему вели календарь. Его можно разделить на три типа: солнечный, лунный и лунно-солнечный.

К западу от Лондона есть знаменитое место - Стоунхендж (каменная изгородь). Ученые Гарвардского университета предположили, что камни Стоунхенджа не что иное как обсерватория древнейших жителей Европы, кельтов. С помощью щелей в каменных блоках они исчисляли ас­трономические события на несколько веков вперед. Вычисление велось по солнечному календарю.

Календарь, к которому мы сейчас привыкли, пришел к нам из Рима. Г од состоял из десяти месяцев и длился 304 дня. Начинался он с марта, поэтому седьмой от марта месяц назывался седь­мым (септембером), десятый - десятым (децембером). Скоро они поняли все неудобство такого летоисчисления и к году прибавили еще два месяца: январь и февраль. Первый назвали в честь бо­га дверей и ворот - Януса. В феврале в Риме устраивался праздник, во время которого сжигалась выброшенная на улицы старая мебель. По латыни пожар - фебруа - отсюда и пошло название ме­сяца. Март назван в честь бога войны Марса, апрель - Афродиты. Пятый месяц был назван в честь покровительницы Рима - богини Майи, а июнь - в честь Юноны, жены Юпитера.

Юлий Цезарь привез из Александрии ученого Созигена, который переделал календарь. Ос­новой стало прохождение солнца по 12 зодиакальным созвездиям. Со 158года до н.э. римские кон­сулы вступали в должность с 1 января. Поэтому первым месяцем стал январь. Все нечетные меся­цы стали иметь 31 день, а все четные - 30. Юлий Цезарь возвестил о введении нового календаря с 45 года до н.э. Через полгода он был убит. Римляне решили увековечить его имя, назвав седьмой месяц июлем. Римский император Октавиан, в юности усыновленный Цезарем, произвел послед­нюю реформу в календаре. Самого себя он назвал Августом (Высшим) и такое же название дал месяцу, который шел за июлем. Но тот месяц был восьмым, т.е. четным, и в нем было 30 дней. Ав­густу хотелось, чтобы и в его месяце было столько же дней, сколько в июле. И тогда он взял день у февраля. Так февраль стал самым коротким месяцем. Раз в четыре года в нем 29 дней, в осталь­ные же три года он длится 28 дней.

Так, начиная с 14 года до Рождества Христова, стал жить юлианский календарь, который был солнечным. Тогда же появился високосный год.

Народы, исповедующие ислам, издавна живут не по солнечному календарю, а по лунному. Они считают годы по календарю, основанному на движении и фазах луны.

Точка отсчета - дата тайного переселения пророка Мухаммеда из города Мекки в Медину. Это событие произошло 16 июля 622 г. Переселение (исход) по-арабски звучит "хиджра", поэтому мусульманское летоисчисление называется летоисчислением хиджры. Г од календаря хиджры на

1. дней короче солнечного, поэтому мусульманские праздники в разные годы приходятся на раз­ные числа и месяцы григорианского календаря.

У древних славян год делился на 12 месяцев. Каждый месяц имел свой смысл:

Январь - сечень - время вырубки леса.

Февраль -лютенъ - лютые холода.

Март - березол - сбор березового сока.

Апрель - цветень - цветение садов.

Май - травенъ - луга покрываются травами.

Июнь - черевень - краснеет вишня.

Июль — липец - цветет липа.

Август - серпень - уборка урожая серпом.

Сентябрь - вересень - цветение вереска.

Октябрь - листопад - с деревьев опадают листья.

Ноябрь -грудень - образуются "груды”мерзлой земли.

Декабрь - студень -месяц холода, стужи.

Название месяцев когда-то были общими для всех славян. А новый год начинался с марта. С середины XIV века до 1700 год Новый год встречали 1 сентября, т.к. на этот день выпадал день Симеона Столпника, этот день по традиции был началом или концом торговых договоров, сроком сбора пошлин.

С введением христианства на Руси летоисчисление стали вести от сотворения мира, кото­рое произошло за 5506 лет до Рождества Христова.

По указу Петра I летоисчисление было приведено к европейскому стандарту. По его указу 1700 год начинался 1 января: "В знак доброго начинания и нового столетнего века поздравлять друг друта в веселии с Новым годом. По знатным и проезжим улицам учинить у ворот и домов не­которые украшения из древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, чинить стрельбу из не­больших пушечек и ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни. А людям скудным, каждому хотя бы по деревцу или ветве на вороты или над храминою своею поставить". Россия перешла на юлианский календарь. И только после декрета от 24 января 1918 года в России появился григорианский календарь, который остается светским, т.к. церковь осталась верна юли­анскому календарю.

В Древней Греции месяц делили на три декады, а древнеримская неделя длилась девять дней. Не было ни суббот, ни воскресений. А дни отдыха зависели от земледельческого календаря. В Древнем Вавилоне неделя состояла из семи дней. А одним из первых законов Моисея, которые он получил от бога на горе Синай, был закон о субботе, которая стала считаться днем отдыха. При христианстве днем отдыха стало воскресенье.

Основные формы народных действ.

В быту русского народа важное место занимали праздники. Праздники включали в себя гу­ляния, песни, пляски, хороводы, игры, театрализованные представления.

Так как земледелие составляло основную деятельность народа, то в праздниках немалое место занимали обряды, в которых соединялись словесный текст и действия, имевшие магическое значение.

Одной из самых древних форм народных действ и составных частей праздников были игры. Они возникли как средство обучения молодежи и передачи ей жизненного опыта старших. Известны военные, охотничьи, земледельческие игры древних народов. Такие игры были и у сла­вянских народов, в том числе и у русского. Игры - очень древняя форма народный действ, чаще всего связанные с календарными обрядами. Такие обряды, как колядование, встреча и проводы Масленицы, встреча весны, русалки и многие другие представляли собой не только действия ма­гического характера, но и игры-забавы, которые совмещали в себе магические цели и игру, ряди­лись медведем, козой, конем. Ряженья включали в себя небольшой словесный текст, представ­ляющий разговор вожака с животными.

От обрядов и игр берут начало драматические представления, для формирования которых особенное значение имели народные хороводные игры и бытовые сценки, разыгрываемые скомо­рохами. Хороводы и игры изменились-так, что в хороводах усиливался игровой момент, а в играх словесно-драматические элементы, в результате чего возникли сценки.

Из типов хороводов - круговых и линейных — особое значение имели первые, в которых стоящие в кругу изображали то, о чем пелось в песнях. Сюжеты были семейно-бытовые или лю­бовные.

Фольклор.

Фольклор - сложное синтетическое искусство, в котором соединяются элементы различных видов искусства - словесного, музыкального, театрального. Он тесно связан с народным бытом и обрядами, отразил в себе особенности различных периодов истории.

Наука о фольклоре - фольклористика — изучает устное народное творчество, словесное ис­кусство народных масс.

В русском фольклоре выработались особые жанровые формы произведений - былина, сказка, по­словица, песня. В народном поэтическом творчестве выработалась своеобразная выразительность средств, не свойственных литературе. Это символика образов (молодец - сокол ясный, девушка - лебедь белая), постоянные эпитеты (поле чистое, руки белые, море синее), а также разнообразные типы повторений слов и словосочетаний.

Фольклор возник в далекой древности как массовое коллективное творчество. Произведе­ния фольклора осознаются как общее достояние народа, хотя большую роль в его развитии сыг­рали отдельные талантливые певцы, а что создано коллективом, то сохраняется очень долго. Бла­годаря своей устной форме, в которой он передается от певца или сказителя от поколения к поко­лению, фольклорное произведение приобретает устойчивость. Но это не значит, что оно не меня­ется. В силу изменения общественных отношений и форм быта создаются новые произведения и меняются старые.

Познавательное значение фольклора, прежде всего в том, что он отражает особенности яв­лений реальной жизни и дает обширные знания об истории общественных отношений, труде и бы­те, а также представление о мировоззрении и психологии народа, о природе страны.

Обряды.

В языческом святилище II-VI веков нашей эры были обнаружены глиняные кувшины для воды с нанесенным на них знаками и рисунками. Эти знаки представляли собой языческий кален­дарь. Знаки и рисунки были связаны с деятельностью земледельца в данный период времени: апрель - плуг, май - ростки растений,

июнь - знак солнца, время летнего солнцестояния,

август - колосья,

сентябрь - сети для ловли птиц,

октябрь - пучок пряжи, время обработки льна и конопли.

"Деление года у древних славян определялось теми естественными, для всех наглядными знамениями, какие даются самой природой. Год распадался на две половины: летнюю и зимнюю. Начинался с первого весеннего месяца - марта, так как именно с этой поры природа пробуждается от мертвого сна к жизни и светлые боги приступают к созиданию своего благодатного царства" (А.Н. Афанасьев. "Народный календарь).

"Обряд - совокупность действий, установленных обычаем, в которых воплощаются какие- нибудь религиозные представления или бытовые традиции" (Словарь С.И. Ожегова).

"Обряд - введенный законом или обычаем порядок в чем-либо, внешняя обстановка какого- нибудь действия условными околичностями, церемония, законный порядок" (Словарь В.И. Даля). Однокоренные слова - порядок, наряд (нарядиться). Синонимы - ритуал, церемония.

Обряд - установленная обычаем некая схема общения с обожествленным явлением приро­ды. Определенные слова, связанные с определенными действиями, помогают человеку установить отношения с окружающим его миром. Потому слово и действие наделяются магической, "закли- нательной" силой.

Повторяемость времен года - умирание и оживление природы - диктует ежегодно повто­ряющиеся действия земледельца. Отсюда и повторяемость обрядов. Жизнь идет как бы по кругу, и самые главные для земледельца дни отмечаются особыми культовыми действиями, обрядами.

Жанры русского поэтического творчества.

1. Обрядовая поэзия:

календарная (зимняя, весенняя, летняя, осенняя), семейно-бытовая (родильная, свадебная, похоронная), заговоры.

1. Необрядовая поэзия:

эпические прозаические жанры: сказка, предание, легенда (быличка); эпические стихотворные жанры: былины, исторические песни, балладные песни; лирические стихотворные жанры: песни о жизни, социального содержания, любов­ные, семейные, частушки, припевки;

малые нелирические жанры: пословицы, загадки;

драматические тексты и действия: ряженья, игры, хороводы, сцены и пьесы.

Жанры русского фольклора представляют собой исторически сложившуюся художествен­ную систему, в которой все типы произведений находятся в сложных и своеобразных взаимоот­ношениях.

Календарная обрядовая поэзия.

Колядки - хождение по дворам с пением новогодних песен. За эти песенные поздравления колядовщики вознаграждались подарками - праздничным угощением. Термин "колядка" для обо­значения поздравительных новогодних песенок употреблялся всеми славянскими народами, в том числе и русским. В России для обозначения колядных песенок употреблялся еще термин "овсень". Слово "овсень" от древнего русского названия января - "просинец", что значит "светлеющий", т.е. месяц зимнего возрождения солнца.

Колядки - это песни новогоднего содержания, в которых, как правило, парная рифма. По­сле каждой пары Рифмованных стихов идет припев-выкрик, в котором упоминается слово "коля­да", "овсень" или "виноградье" (свадебные величальные песни). Основной смысл "колядки" - ве­личание. Следующий важный мотив колядки - конкретные пожелания тому, в адрес кого исполня­ется колядка. Заканчивается колядка требованием вознаграждения за добрые пожелания.

Подблюдные песни - это гадания девушек с песнями. Вечером, на святки девушки собира­лись в какой-нибудь избе, устилали стол белой скатертью, ставили на него блюдо с чистой водой, каждая девушка опускала в воду чаще всего кольцо, серьги или другие украшения, а блюдо на­крывали платком. Затем девушки усаживались у стола и начинали петь песни. Во время пения од­на девушка с закрытыми глазами доставала по одному положенные в блюдо предметы. К тому, чей предмет доставался, и относилось содержание исполняемой в это время песни.

Гадания с исполнением подблюдных песен имели характер не заклинания, а предсказания. Но в это предсказание глубоко верили. Особенно же много подблюдных песен было сложено на тему замужества.

Масленичные песни. Масленичные песни делятся на две группы: одна из них связана с об­рядом встречи, другая - с обрядом проводов (похорон) Масленицы.

Обряд встречи Масленицы был следующим. Делали из соломы чучело, придавали ему вид женщины, насаживали это чучело на шест и возили его на санях с пением песен по деревне. Пес­ни, сопровождающие обряд встречи Масленицы, отличает жизнерадостный тон. Это прежде всего величальная песня в честь Масленицы.

Обряд проводов Масленицы и сопровождающие его. песни отличает уже совершенно иная минорная тональность. В них Масленица упрекается в том, что она обманула людей: разорила их, все поела и посадила на великий пост.

Егорьевские песни. Весенний Егорьев день отмечался 23 апреля. В этот день первый раз вы­гоняли стадо в поле. Накануне Егорьева дня молодежь, как и при святочном колядовании, ходила по дворам и пела песенки, в которых выражалось пожелание хозяину и его скоту. Если хозяева хорошо одаривали исполнителей егорьевских колядок, то им выражались самые добрые пожела­ния (например: "двести коров, полтораста быков.."). Если же их не одаривали, то они с обидой го­ворили: "Ни кола, ни двора, нет ни куричья пера!"

Семицкие обрядовые песни. Седьмая неделя после Пасхи называлась семицкой. На эту не­делю совершались особые обряды, которые сопровождались песнями. Главным обрядом был об­ряд "завиванья венка". Надев праздничные одежды, девушки шли в лес, пригибали ветки березок к земле и сплетали их с травой. Затем девушки "завивали венки". На концах отдельных ветвей бере­зы они сплетали венки, напевая песню, в которой были слова: "Завивайся ты, березка, завивайся ты, кудрявая". Через несколько дней березку срубали, носили по деревне и бросали в рожь, что имело аграрное значение. Но впоследствии обряд с березой стал иметь и другое значение. Накло­нив две стоящие березки и связав их вершины, делали арку, под которую попарно проходили де­вушки и "кумились". Таким образом выражалось желание быть верными подругами.

Осенние обрядовые песни. Все обряды в это время связывались с заботами о хорошем уро­жае. Примером может служить обряд "завивание бороды" (связывание в один пучок - специально оставленные на пашне несжатыми несколько колосьев), что сопровождалось песнями.

В богатейшей сокровищнице русского устного народно-поэтического творчества одно из значительных мест занимают пословицы, поговорки, загадки.

Представляя собой лаконичные, выразительные, глубоко содержательные толкования тех или иных явлений действительности, эти жанры постоянно пользовались и пользуются большой популярностью.

ПОСЛОВИЦЫ - это краткое, поэтическое, образное, ритмически организованное произве­дение народного творчества, обобщающее исторический и социально-бытовой опыт поколений, используемое для яркой и углубленной характеристики разных сторон жизни и деятельности че­ловека, а также явлений окружающего его мира.

ПОГОВОРКИ - это краткие образные изречения или сравнения, для которых характерна незавершенность умозаключения, это оборот речи, лишь намекающий на вывод.

Даль: "Поговорка - цветочек, пословица - ягодка".

Пословицы и поговорки способствовали обогащению языка. С их помощью люди с давних пор приобретали необходимый навык выражать свои мысли доходчиво, учились лаконично и вме­сте с тем образно оценивать разнообразные явления окружающей действительности.

3АГАДКИ - небольшие фольклорные произведения, содержащие замысловатый вопрос, на который надо дать исчерпывающий ответ.

Народ высоко ценил загадки, видя в них не только проявление человеческой наблюдатель­ности, но и неисчерпаемый источник мудрости, богатства идей.

Много лет назад загадки нередко использовались в качестве средства для иносказательно­условного общения людей при всевозможных тайных обменах информацией в военных и дипло­матических делах. Применялись загадки и на разного рода состязаниях в мудрости и находчиво­сти.

ЗАГОВОРЫ. Своеобразным видом обрядового фольклора являются заговоры. Заговоры - это короткие прозаические устно-поэтичесике произведения, обладающие, по мнению их испол­нителей, силой магического воздействия. Их функция были чисто практические: магической си­лой слова вызывать желаемое (хороший урожай, выздоровление, любовь).

Наиболее древними являются заговоры, связанные с хозяйственной деятельностью кресть­ян.

СКАЗКИ. Старое название сказки - баснь - указывает на повествовательный характер жан­ра. Сказка - популярный жанр устного народного творчества, жанр эпический, прозаически, сю­жетный. Она не поется как песня, а рассказывается, предметом повествования в ней служат не­обычные, удивительные, а нередко таинственные и страшные события: действия же имеет при­ключенческий характер. Сказка, несмотря на значительную роль фантастики, имеет жизненные основания: в ней в особой форме отражается действительность и раскрываются народные чаяния и ожидания.

ПРИЧИТАНИЯ - один из ярчайших жанров народной лирики. Их основной смысл не в подробном описании тех или иных явлений и факторов жизни (в данном случае связанных с темой замужества), а в выражении к ним определенного эмоционального отношения, их главное назна­чение в том, чтобы выражать определенные чувства.

Причитания не имеют сюжета. Главная форма причитаний - монолог, что дает возмож­ность выражать различные мысли и чувства.

Отличительной чертой причитаний является необычайно широкое употребление в них слов с уменьшительными суффиксами, особенно часто в употребляются такие слова, как "матушка", "батюшка", "сестрицы", "подруженьки", "головушка" ...

СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ. Песни, как причитания, сопровождали свадебную обрядность. Од­нако причитания исполнялись только до венчания, а песни пелись и после венчания. Особенно много песен исполнялось во время "красного стола" - свадебного пира. Свадебные песни звучали лишь в хоровом исполнении. По своему эмоциональному содержанию свадебные песни значи­тельно разнообразнее причитаний: в них мы находим и мотивы грусти, и мотивы веселья. Боль­шинство свадебных песен идеализируют жениха и невесту, которые в них называются "князем" и "княгиней".

Семейно-бытовая обрядовая поэзия.

Это обряды, связанные с жизнью семей. Особое внимание обрядов и обрядовой поэзии к семье объясняется тем, что она имела исключительно важное значение в жизни народа.

Поэзия, связанная с рождением человека.

Родильные обряды являются очень древними по своему происхождению. Назначение этих обрядов состоит в том, чтобы обеспечить безопасность новорожденному, положительно повлиять на будущую судьбу человека, уберечь его от порчи, "сглаза" и болезней, сделать его жизнь обес­печенной и счастливой. Так, например, купая новорожденного в бане, бабка-повитуха заговари- вала: "Ручки, растите, толстейте, ядренейте; ножки, ходите, свое тело носите; язык, говори, свою голову корми". Предполагалось, что этот заговор обеспечит хорошее здоровье и быстрый рост но­ворожденному.

Свадебные обряды.

Свадебные обряды - самые значительные во всей народной обрядности и по их разрабо­танности, и по продолжительности: в северных районах страны они занимали от двух до трех не­дель, неизменно включая в себя такие основные этапы как сватовство, сговор, девичник, день свадьбы и послесвадебные обряды. В свадебной обрядности яркое отражение получили особенно­сти крестьянского мировосприятия. Выбирая невесту, крестьянин руководствовался прежде всего тем, чтобы она была здоровой и умела хорошо работать. Некоторым действиям свадебной обряд­ности придавалось магическое значение. Так, например, чтобы уберечь будущих супругов от "сглаза", "порчи" и всевозможных происков злых духов, исполнялись соответствующие заговоры.

Причитания невесты.

Причитания (причеть, плач, голошение) - речитативно, с плачем, исполняемые песенные импровизации. Свадебные причитания - преимущественный жанр невесты. Если невеста не умела причитать, то это делала специально приглашенная плакальщица. Причитания исполнялись на сговоре, на девичнике, при ритуальном посещении невестой бани, перед отъездом ее вместе с же­нихом к венцу. После венчания причитания не исполнялись.

Главное содержание причитаний - тяжелые переживания, горестные размышления девуш­ки в связи с предстоящим выходом замуж, прощанием с родной семьей, любимыми подругами, своим девичеством, молодостью.

1.7. ПРАЗДНИКИ

"Праздничный день или праздник вообще, день, посвященный отдыху, не деловой, не ра­ботный день, празднуемый по уставу церкви, или же по случаю и в память события гражданского, государственного, или по местному обычаю, по случаю, относящемуся до местности, до лица" .

(В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка.)

Праздник - душа народа, он хранит историю народа. Без праздников немыслима человече­ская жизнь. У каждой - своя прелесть, свой характер, свои краски, свои черты и приметы общече­ловеческой культуры. Главная примета праздника - радость "на миру". Праздники всегда коллек­тивные, это своеобразная форма духовного самовыражения народа. Нужны сотни лет, чтобы праздник закрепился в сознании народа. Культура праздника слагается из культуры игры, слова, движения, музыки, костюма, ритуала. Восстановление народных праздников необходимо, как вос­становление памяти народной, ведь это - своеобразный дневник быта людей, их жизненного укла­да, трудовой культуры.

В подавляющем большинстве, праздники приурочивались к циклам сельскохозяйственных работ (сбор урожая, начало пахоты). Позади пора тяжелого труда и можно было распрямить спи­ну, оглянуться и увидеть красоту природы, взрывной радостью стряхнуть с себя заботы.

Жан Жак Руссо называл праздники "моралью народа". Праздники создавались веками в сложной взаимосвязи людей с людьми и людей с природой. В русском календаре на год приходи­лось 98 праздничных дней.

Предысторией праздников можно назвать Дионисии в древних Афинах. Все население во­влекалось в атмосферу праздника, формы которого были очень богаты по содержанию: молитвы чередовались с пирами, театральные постановки со спортом, праздничные процессии с философ­скими диалогами.

В Древней Греции праздничный досуг подчеркивал и утверждал гражданские свободы и демократию.

В любой стране праздник был выходом из состояния повседневности. Особое значение придавалось обрядам и церемониям: шествия, хороводы подчеркивали равенство всех граждан.

Первый самобытный русский церковный праздник учредил в 1115 году Владимир Моно­мах. Это был день переноса мощей князей Бориса и Глеба (15 мая по новому стилю), кроме того это был день древнего праздника -появления на свет ростков яровых посевов.

Осенние праздники.

Появились опенки - лето кончилось.

Осенью птицы летят низко - к холодной зиме, высоко - к теплой.

Теплая осень к долгой зиме.

Гром в сентябре предвещает теплую осень.

Много желудей в сентябре на дубу - к лютой зиме.

Большие муравейники к осени - на суровую зиму.

1. сентября. Православная церковь отмечает день святыни - Чудотворной иконы Влади­мирской Божией матери. В 1395 году на русские земли пришли полчища врагов под командовани­ем Тамерлана (Тимура). Тамерлан уже завоевал земли индийские и турецкие; сирийские и египет­ские, ему покорился Кавказ. Великий князь московский Василий, сын Дмитрия Донского, собрал ополчение и двинулся навстречу. В каждом храме служили в эти дни молебны, а сам Великий князь попросил послать в г. Владимир за иконой Матери Божией, которая однажды уже помогла князю Андрею Боголюбскому в битве против Сарацин. Когда чудесную икону перевозили из Вла­димира в Москву, по обочинам дороги стояли многие тысячи коленопреклоненных людей и моли­ли об одном: "Матерь Божия! Спаси землю русскую!" Неожиданно случилось чудо. Войска Та­мерлана, не дойдя до Москвы, простояли две недели и повернули на юг. Историки утверждают, что войска Тамерлана повернули в тот момент, когда на Тучковой поле москвичи встретили чу­дотворную икону.

В этот день в Древней Руси отмечали день Овсяницы. Заканчивалась уборка овса. Косари приносили хозяину сноп овса и получали от него угощение и подарки.

1. сентября. День этот на Руси был прозван Иван Постный. Это день очень строгого по­ста: "Поститель Иван - пост внукам и нам". Но застолья были сытными и веселыми, ведь в это время закрома были полнехоньки.

Православная церковь в этот день отмечает День усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Памятуя об отрубленной голове Иоанна, нельзя было употреблять в пищу ничего круглого - ни картофель, ни капусту, ни лук. Еду нужно было готовить заранее - нож 11 сентября в руки брать категорически запрещалось. И топора, или косы, или лопаты тоже нельзя брать, эти острые предметы тоже напоминают о гибели Крестителя. Поэтому день Ивана Постного был выходным. Два столетия назад можно было увидеть своеобразный обряд, когда глиняную куклу в человеческий рост, одетую в холщовую рубаху, но без головы, на руках несли к реке. Под причитания бросали в воду. Так прощались не только с Крестителем, но и с летом.

"Иван Постный пришел, лето красное увел".

"Иван Постный - осени отец крестный".

14 сентября. В этот день Православная церковь отмечает память Симеона Столпника (390- 459гг). Преподобный Симеон жил в Сирии. Соорудив себе башню из камней, много лет с нее не спускался. На Руси этот праздник называли "Семён - летопроводец". С середины XIV века до 1700 года был на Руси большим праздником. С него отсчитывалось начало года. В 1492 году Ве­ликий князь Иоанн III Васильевич приказал праздновать приход нового года в день памяти святого

Симеона Столпника. В народе этот день еще называли "летопроводцем". А ещё 14 сентября со­блюдали обряд "пострига" или "сажания на коня". Мальчикам при переходе к четырехлетнему го­ду выстригали волосы на темени, давали прокатиться на коне, а во время обеда кум с кумой раз­ламывали над головой крестника пирог и желали "новопостриженному" счастья, да еще и одари­вали его. Ещё с более давних времен обычай в Семёнов день, совпадающий с древним праздником Белбога, хоронить мух и тараканов, чтоб пропали на весь год.

1. сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник установлен в IV веке. Евангелие от Иакова рассказывает о скорби благочестивых супругов - Иоакима и Анны, у которых долгое время не было детей. После особенно горячей молитвы Анны явившийся Ангел предсказал рож­дение дочери. Пресвятая Дева Мария родилась в Назарете. На Руси этот праздник называли Оспо- жинки, Осенины. Это был праздник урожая. Обязательным считалось приглашение молодых к родителям. Вечером ходили по селу с игровыми песнями.

Осень, осень,

В гости просим:

С обильными хлебами,

С высокими снопами,

С листопадом и дождем,

С перелетным журавлем.

Осень, осень, на порог!

Осенинщикам - пирог!

За наше терпенье - Всем угощенье!

Мы пирог поели,

Ещё захотели!

27 сентября. Праздник Православной церкви - воздвижение креста Господня. В начале IV столетия Константин Великий, который тогда был ещё язычником, во время войны с Максентием увидел чудное знамение. Он с войском своим подходил к Риму, как вДруг днем на солнце явился крест, окруженный словами: "Симъ побеждай!". И в ту же ночь Константину явился Иисус Хри­стос и , повелев ему устроить полковое знамя с изображением явившегося ему креста, обещал по­беду над врагами. После победы Константин принял христианство, был причислен к лику святых и назван равноапостольным. Его мать, царица Елена, нашла тот самый крест, на котором был рас­пят Господь. Крест был найден на месте храма Венеры. В честь воздвижения животворящего кре­ста и называется праздник. На Руси верили, что в этот день все змеи "сдвигаются", т.е. сползают в одно место к своей матери. Ещё этот день называют "капустницами". "На Воздвиженье первая барыня - капуста". К веселым капустинским вечерам, девичьему празднику, готовились заранее. Ходили из дома в дом капусту рубить, зато вечером повсюду шло веселье - пиво, мед, пироги с капустой. На капустной беседе - пирушке невест приглядывали.

Вейся ли, вейся, капуста,

Вейся ли, вейся, белая!

Во саду ли во зеленом Гуляй, душечка родная.

Как вечор на капусту,

Как вечор на белую Частый дождик поливал.

В кругу молодец гуляет,

Себе пару выбирает:

Лизавету - по совету,

А Настасью - по согласью,

Я Алёнушку люблю,

Шелковый платок куплю, - Сто рублей заплачу.

Сто рублей нам нипочем - Гуляй девка с молодцем!

В октябре семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревет, сверху льет и снизу метет.

В октябре луна в кругу - лето сухое будет.

Коли лист с дуба и березы опал в октябре весь - легкий год, не весь - к строгой, суровой зиме. Сентябрь пахнет яблоком, а октябрь - капустой.

14 октября. Большой праздник Православной церкви - Покров Пресвятой Богородицы. В начале X столетия Греческая империя была в большой опасности от сарацин. В Царьграде, во В лахернском храме Пресвятой Богородицы, народ молился об избавлении его от неприятеля. Сре­ди молящихся был Андрей юродивый. Подняв глаза к небу, он увидел облако, а в нем Богородицу,

: на молила Бога о спасении мира и своим омофором (платком, покровом) осеняла людей. После этого враги были побеждены. На Руси к этому времени заканчивались полевые работы. К этому дню девушки ткали так называемую обыденную пелену (надо было закончить ее в один день, т.е. обыденкой). С готовой пеленой они шли к иконе Божьей Матери и просили: "Матушка Богороди­ца! Покрой меня поскорее, пошли женишка поумнее" Покрой ты, Батюшка Покров, мою побед­ную головушку жемчужным кокошником, золотым назатыльником!".

Весело Покров проведешь - женишка найдешь!"

Все мысли у девиц в Покров - о свадьбе".

С Покрова начинали свадьбы по деревням играть. С Покрова крестьяне начинали избы конопа­тить. "Чини избу до Покрова, не то не будет тепла".

Во многих местах России начинались Покровские ярмарки. Покров - время посиделок.

Девушки, вы, девушки,

Где берете денежки?

Летом ягодки берем,

Зимой куделечку прядем.

27 октября. Память Преподобной Параскевы Сербской. На Руси ее называли Параскевой Пятницей. Параскева была славянкой из Сербии. Однажды под впечатлением от проповеди она раздала все имущество бедным и отправилась на поклонение святым местам в Иерусалим. Посе­лилась в Иорданской пустыне и прожила там до глубокой старости. Перед кончиной Параскева вернулась на родину. Вокруг нетленных мощей ее происходило немало чудес. День святой Пара­скевы на Руси называли по-разному: Параскева-пятница, льняница, порошиха. Ее считали покро­вительницей женской зимней работы, в первую очередь, пряжи. Параскеву представляли в виде высокой женщины с длинными распущенными волосами. На Парескеву начинали мять лен. А ещё существовало поверье, что святая Пятница ходит по деревням и примечает, кто как живет, как со­блюдает обычаи. Некоторых она наказывает, а других - награждает.

Ноябрь - сентябрев внук, октябрев сын, зиме - родной батюшка. В ноябре мужик с телегой прощается, в сани забирается. В ноябре снегу надует - хлеба прибудет.

4 ноября. Большой православный праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы (осенней). Эта икона явилась в 1579 году при царе Иоанне Васильевиче Грозном, в Казани, девя­тилетней девочке Матроне. Эта икона была привезена в Москву князем Пожарским при собран­ном им ополчении, которое вступило в Москву 22 октября 1613 года и освободило город от завла­девших им поляков. "Казанская - бабья заступница", "Кто на Казанскую женится, счастлив будет".

На зимнюю Казанскую приходился еще срок расчетов за строительные работы. Как начи­нались с Покрова свадьбы, так и идут одна за другой, а осенняя Казанская - лучшее время для венчания.

14 ноября. Память Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. На Руси они были пе­реименованы в Кузьму и Демьяна. А праздник в их честь назвали Осенними Кузьминками. "Кузьминки - об осени поминки". Кузьма и Демьян были покровителями кузнецов. На Кузьму и Демьяна резали кур. Отсюда еще название - "курьи именины", или "куриный праздник". Было в обычае подносить кур с челобитьем барыне. Барыня за подарок отдаривалась лентами.

Кузьминки — девичий праздник. На девичнике обязательным блюдом была курятина и ка­ша.

1. ноября. Православная церковь отмечает Собор архистратига Михаила и прочих бес­плотных сил. Архистратиг Михаил считается вождем небесных сил. Это праздник ангелов. В этот день верующие благодарят посланников Божьих: Гавриила, Рафаила, Уриила, Сальфиила, Иегуди- ла, Варахиила и Иеремилла, которые исполняют свое служение Богу вместе с Михаилом.

В народе он назывался - Михайлов день. "Со дня Михаила Архангела зима морозы кует". "Коли на Михайлов день да иней - ожидай больших снегов". Михайлов день - веселый и сытный празд­ник. На стол подавали сначала студень, затем кашу, свинину или говядину, лапшу, наконец чай с баранками или пирогами. Встав из-за стола, все шли к другому хозяину - и так до вечера. А ещё надо было не забыть сделать подарок младшему брату домового - дворовому: "Не ублажишь дво­рового на Михайлов день, уйдет он со двора, а на свое место приведет лихого".

1. ноября. Память Преподобного Феодора Студита. Феодор Студит (759-826гг) был знаме­нитым византийским богословом, поэтом, создателем духовных гимнов, христианским подвижни­ком. "С Федора - студита зима сердита". "Если день Федора - студита бывает тепел, то зима будет теплая".

Зимние праздники.

Во времена язычества в представлении русских людей сложились образы добрых и злых зимних богов. Среди языческих богов зиму олицетворял Семаргл. Есть предположение, что он восходит к древнему образу Змея-Семиглава. Именем Карачуна - духа смерти, называли время зимнего солнцеворота и связанного с ним праздника. Морозко, Трескунец и Карачун считались зимними помощниками Перуна. Зимой частенько поминали одного из главных богов языческого пантеона Сварога. Именно его сыном был солнечный бог Дажьбог (или Даждьбог). Сварог носил и другие имена: Свентовит, Святовит. Нельзя забывать и еще об одном языческом боге - Коляде, открывающим путь новому лету.

В обрядах, играх, праздниках зимнего времени обыгрывались смерть природы и ее воскре­сение весной. Главная идея любого зимнего праздника - это обновление мира через его гибель.

"Зима снежная - лето дождливое".

"Если зимой сухо и холодно, лето сухо и жарко".

"Зимой месяц кверху рожками - к морозу".

"Кошка на печи - к стуже, на полу - к оттепели".

"Сильно блестят звезды - к морозу".

1 декабря. Православная церковь отмечает день памяти мученика Платона Анкирского и священномученика Романа. Оба святых мученика пострадали за веру Христову в первые века во время гонения на христиан. На Руси этот день называли "Платон и Роман".

"Платон и Роман кажут зиму нам".

"Каков Платон и Роман, так и зима".

Это праздник народных зимних игр и забав. По народному обычаю затейник был одет в медвежью шубу мехом наружу. В разных местах праздники справляли поочередно во всех селах округи.

4 декабря. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник этот установлен в память введения Девы Марии в Иерусалимский храм. Через три года по рождении Пречистой Девы Ма­рии родители ее, Иоаким и Анна, исполнили свое обещание посвятить дочь Богу и торжественно ввели ее в Иерусалимский храм. Она осталась жить при храме вместе с другими юными девами, посвященными служению Господа.

В народном календаре этот праздник связывался с вступлением зимы в свои права. На Руси начинались зимние ярмарки, гулянья. На площадях ставили шатры, вели веселые торги, дарили друг другу подарки. Каждый должен был пройти через Введенские ворота. В этот день делались первые пробные выезды на санях. Право начать зимнее гулянье предоставлялось молодоженам. Обряд так и назывался: "Казать молодую".

Введенье пришло,

Зиму в избу привело,

В сани коней запрягло,

В путь-дорожку вывело,

Лед на речке вымело,

С берегом связачо,

К земле приковало,

Малых ребят,

Красных девчат На сани усадило,

По ледянке с горки покатило.

Продавцы саней так расхваливали свой товар:

Вот сани-самокаты,

Разукрашены, богаты,

Разукрашены, раззолочены,

Сафьяном оторочены!

Пошло, поехало,

Ходом, бродом,

В труски, в скачки,

Вдогонку, вперегонку!

А кто успел - первый сорт поддел!

1. декабря. День святителя Иннокентия Иркутского. Петр I послал его в Китай во главе православной миссии. По дороге в Китай выяснилось, что старый император умер, а новый не со­бирается принимать христианство. Пришлось Иннокентию остаться в Иркутске. Благодаря ему Иркутск стал культурным центром России. Ещё это день памяти Георгия Победоносца - покрови­теля нашего Отечества, в христианских и мусульманских преданиях воин-мученик, с именем ко­торого фольклорная традиция связала языческую обрядность весенних скотоводческих культов. Предание приписывает ему победу над страшным змеем. Этот подвиг запечатлен на иконах, а с XVI века изображение Георгия на коне становится эмблемой Москвы, затем входит в герб столи­цы и позже - в состав государственного герба России. В день Георгия (Егория, Юрия) нанимались на зимние работы, производили расчеты, заключали сделки. Так было до XVII века, когда Иван Грозный запретил переход от одного хозяина к другому, закрепив их навечно за боярами. "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!". Егорий считался днем, подходящим для прогноза погоды. В этот день слушали воду в колодце: если тихо, не волнуется, значит, зима будет теплая, а если булькает
* ожидай сильных вьюг.

14 декабря. Православная церковь отмечает день памяти пророка Наума. Книга Наума во­шла в Ветхий Завет. Именно он предсказал истребление Ниневии и уничтожение Ассирийской державы. С Наума Грамотника начинали учить грамоте. "Батюшка Наум, наведи на ум".

Это праздник грамоты, обряд посвящения в ученики. Отцы приглашали учителя домой, са­жали на почетное место. Отец подводил к учителю и просил научить дитя уму-разуму. За ле­ность просил наказывать побоями, для чего клал перед учителем плетку. Ученик получал от учи­теля три символических удара плеткой. Мать в это время должна была заливаться слезами. Учени­ка сажали за стол и раскрывали перед ним букварь. Мать снова по обряду заливалась слезами и просила "Не морить сына грамотой". Учителя угощали, а букварь клали за божницу. На следую­щий день "понаумленного" отправляли к учителю, мать шла вместе с ним и несла учителю горшок гречневой каши, чтобы он был подобрей, пореже угощал отпрыска березовой кашей. Кто побога­че, тот клал в горшок монеты.

19 декабря. День памяти Николая Угодника. Святой Николай родился в ликийском городе Патаре в конце III столетия. С детства служил Господу Богу. Все свое богатство отдал нищим. Путешествуя ко гробу Господню укротил на море бурю и воскресил матроса. Будучи Мирликий- ским архиепископом, пострадал за веру. Ещё при жизни считался "Добрым дедом", а с веками превратился в Санта Клауса и Деда Мороза. День этот называли Никола Зимний, Николин день. Считалось что в этот день Никола спускается с небесных полей на заснеженную землю и обходит ее из конца в конец. "Всем богам по сапогам, а Николе - боле, что ходит в поле".

Историки считают что святой Николай сменил культ первопредка Рода. В этот день чест­вовали стариков, старших в роду, в складчину варили и пекли пироги.

25 декабря. Память Святителя Спиридона Тримифунтского. Святой Спиридон (умер около 348 года) родился на Кипре, был знаменит как проповедник, прославился добрыми делами. "После Спиридона - солнцеворота хоть на воробьиный скок да прибудет дня".

По языческим преданиям, на летний путь выводит солнце богиня Заря, ведет его по небу и каждое утро умывает росой. По другому преданию, солнце наряжается в праздничный сарафан и кокошник, садится и едет в теплые страны. А зима той порой надевает медвежью шкуру, стучит по крышам, будит хозяек печи топить. Наши предки в этот день разжигали костры. Начинали обряды славления Солнца. Утром выходили за околицу и как можно громче кричали:

"Солнышко, повернись!

Красное, разожгись!

Красно солнышко,

В дорогу выезжай!".

Это огонь был священным, от него зажигали домашние очаги.

31 декабря. Это преддверие праздника. Начиналось время "разгорания солнца". Целый день должен был гореть огонь. Современные свечи и огоньки на елках - это новый "живой" огонь на­ших предков. Последний день декабря завершали стихами - заклинаниями:

"Новая година,

Будь деловита,

Из радостей сшита.

Добром покрыта,

Горем не разбита ".

В этот день помощники Карачуна справляли свои последние дни. От нечисти надо защи­щаться. Нельзя оставлять пустых банок или чашек открытыми, иначе в них проникнет нечистая сила. От нее защищались: стегали хворостиной и произносили заклинания. Еще дети во время за­столья залезали под стол и опутывали ножки лыковой веревкой. При этом о столе говорили: "В дом пришел - всех вокруг собрал".

Обряд украшения елки, хотя и пришел к нам из Германии, но имеет славянские корни. В древности славяне считали, что ель приносит счастье. А еще к Новому году старались поставить в воду плодовую веточку, чтобы она распустилась, по ней определяли будущий урожай.

1 января. Католическая церковь отмечает День мира. В 1967 году папа Павел VI провозгла­сил первый день нового года Всемирным Днем мира. В этот день с балкона Ватиканского дворца папа оглашает главный девиз года.

Древняя Русь в первый день января вспоминала былинного героя Илью Муромца. Кроме того, в этот день жили с думой о родной земле, поклонялись ей, учили молодежь: "Вражий след на родной земле - в печи стыть головне да золе". С давних времен сохранились преданья, как гадали и предсказывали урожай, определяли чего и сколько сеять весной. Если 1 января до обеда пасмур­но, а после обеда ясно - поздний сев лучше; если наоборот - то хуже. По приходе от утрени, хо­зяева идут на гумно и зубами выдергивают из кадушек былинки: если с колосом - год будет уро­жайный.

Очищают луковицу, разделяют ее на 12 чешуек, насыпают в них соль, ставят на сено. Ут­ром смотрят, где соль стала влажной, тот месяц будет дождливым.

Девушки в этот день переодевались несколько раз, чтобы год был с обновками. Скатывали с гор колесо, которое потом сжигали у проруби. Повсюду рисовали знаки Перуна, пекли круглые пироги и помечали знаков солнца. Помогали солнцу окрепнуть, набраться сил для борьбы с Кара­чуном (злым духом, сокращающим жизнь). Одно из древнейших ритуальных действий - поедание чеснока. Однако чеснок должен быть не простым, а таким, который расцвёл в полночь на Ивана Купалу (6-7 июля). Такой чеснок оберегал от нечисти.

Светлую половину года принято было начинать озорной Колядой. Коляда - воплощение новогод­него цикла. Иногда Коляду изображал сноп или кукла "колед" . Коляда богата песнями - щедров- ками, или колядками. Эти песни, исполнявшиеся ходившей по дворам молодёжью, содержавшие магические заклятия - пожелания благополучия дому и семье. Часто подарками за колядки служи­ло обрядовое печенье, каравай, тоже называвшиеся колядками. Колядки пели ряженые, которые наряжались козой, медведем, конём... Обычай наряжаться в козу связан с древним представлением

о козе как символе плодородия. Были и другие действующие лица Коляды. Например, Бука (духа подземного царства): на голове рога, лицо в саже, одет в овчину мехом наружу.

"Коляда - коляда,

Соломенная борода!

Ты, хозяин - мужичок,

Открывай сундучок,

Подавай пятачок."

"Пришла Коляда Накануне Рождества!

Дайте коровку Масляну головку.

Кто не даст пирога - Мы корову за рога!

Кто не даст нам яиц - Мы тому разгоним птиц!"

Детские колядки были школой вежливости. Дети носили разукрашенные ветки. Вечером лепили снежную бабу, ходили вокруг неё и пели:

"Мороз, мороз, через тын перерос,

Бабу снежную принёс.

Баба, нос крючком,

Получай снега ком!"

После чего бабу разрушали снежками. Старики разжигали особый "живой" огонь, который горел двенадцать дней (получали огонь трением).

Молодежь под видом "сеятелей" ходила из дома в дом, бросала горсть зерна в красный угол

и пела:

" Сею - вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

Со скотом, с животом,

С малыми детушками,

С малолетушками!

Сколь на кусточке веточек,

Столь бы у вас было детушек!

С Новым годом, хозяин с хозяюшкой!"

Каждый хозяин считал обязательным хорошо угостить "сеятелей".

1. января. Рождественский сочельник, канун Рождества.

Во всех домах делали большую уборку, полы натирали можжевельником, мыли щёлоком стены, стирали «полавочники». В навечерие Рождества жгли костры в честь возрождения солнца. В некоторых областях жгли среди двора навоз, чтоб на том свете тепло было родителям. С этой же целью жгли и солому, а домашние стояли в молчании. В этот вечер соблюдали пост: ели капусту с квасом, хлеб, варили сочиво. От названия обрядовой еды и произошло название праздника - Со­чельник. С первой вечерней звездой начиналось колядование. Колядующие олицетворяли собой явившихся на землю предков. Поэтому на столе обязательно была кутья. Во время ужина хозяин выходил во двор с ложкой кутьи со словами:

"Мороз, мороз! иди в хату кутью есть! Зимой ходи, а летом под колодиной лежи. Мороз, мороз, не бей наш овёс!"

В эту же ночь обильно кормили скот, первый блин давали овцам. От Рождества до Креще­ния не охотились на зверей и птиц — грех. Все деревья в саду обвязывали перевяслом из соломы, чтоб они лучше родили.

1. января. Рождество Иисуса Христа.

Более двух тысяч лет назад неподалёку от Иерусалима родился Иисус Христос. Накануне рождения Иисуса его матери Марии и Иосифу пришлось проделать долгий путь в Вифлеем.

Там. в пещере на окраине города, в яслях и появился на свет Сын Божий. Чудесная звезда воссия­ла над ним в день Рождества, и по ней пастухи, а затем и волхвы нашли Его. Рождество - великий лень всего христианского мира. В России его считали одним из главных семейных праздников. Повсюду горели огни, которые символизировали домашний очаг.

На ёлках зажигали свечи, дети пели колядки. Звонили рождественские колокола. Молодёжь по улицам носили рождественскую звезду, вертеп (маленький домик со сценой рождения Христа), пели стихи:

"Во городе, в Вифлееме,

Что со вечера звезда восходила,

Со полуночи воссияла,

Что Пречистая Богородица

Христа-Бога породила,

Во пелены спеленала,

Да во ясли Христа-Бога полагала.

Приходили к нему персидские цари,

Приносили ему честные дары.

Говорит им Христос-Бог:

-Мне дороги ваши дары,

А мне дороги ваши души.

Дари Христу поклонилися,

Поклонившись, они прослезилися,

Во свои страны воротшися".

Наши предки считали, что в ночь на Рождество открываются врата в вечную жизнь. В эту ночь смотрели, сколько звёзд на небе. Если много, то лето будет обильным. Утром совершали об­ряд "обсеивания " избы. Три раза бросали из горсти зерно со словами: "На живущих, на плодущих, третье - на здоровье". Еда на столе была мясная, разнообразная, ведь на рождественское разгове­нье все должны были вкусно поесть. Готовили поросёнка с кашей, студень, заливное. Из пшенич­ного теста пекли пироги и фигурки животных. С первой звездой поздравляли друг друга с празд­ником и дарили подарки. Стол оставляли неубранным до утра. Любой гость в Рождество считался священным.

Дни после Рождества Христова до Крещения, или Богоявления (19 января), называются СВЯТКАМИ. Святки - от слова "святой". Эти дни были очень веселыми. К празднику примешива­лась традиция, идущая с языческих времён. Эта странная смесь языческого и христианского сде­лала эти дни волшебным временем. Чудеса становились явью. Мертвые приходили в гости к жи­вым. Вода в реках приходила в движенье и превращалась в вино, животные разговаривали друг с другом человечьими голосами.

Этот праздник делился на две части: с 7 по 14 января - святые вечера с колядками и гаданием, с 15 по 19 января - страшные вечера, когда остерегались гадать, боясь "каженников" (порченых людей, тех. кого летом в лесу "обошёл леший"). Гадания были очень популярны. Чаще всего гадали де­вушки о суженых. Пускали в хату петуха, разбрасывали перед ним разные предметы и следили, к чему он подойдёт - таким и муж будет. Например, подошёл к золе - муж курящим будет, к зерну - богатым, к воде - пьющим ... Вытаскивали из поленницы наугад полено. Если полено было тол­стым - богатый муж будет, суковатым - муж будет драчлив, если гладким - то замужество будет хорошим. Игры ряженых тоже пришли из языческих времён. Костюмы и "хари" готовились зара­нее. Рядились цыганами, животными. Особым успехом пользовались группы ряженых: лошадь с седоком, медведь с вожаком. Весело и озорно проходили святки, доставляя много радости не только детворе, но и взрослым.

1. января. Этот день на Руси называли "Бабьи каши"- праздник повивальных бабок, т.е. тех, кто принимал роды, а также и день самих рожениц. Бабкам - повитухам приносили подарки, пиро­ги. блины...

В этот же день обращались к пророку Давиду за помощью, просили защиты от разбойников и лю­тых зверей. Давид был музыкантом и укротителем гнева.

1. января. Православная церковь вспоминает святого Василия Великого. Он родился в Матой Азии, был Архиепископом Кесарии Капподакийской, знаменитым богословом, создате­лем монашеских уставов.

Васильев день был особенно благоприятным для молитв. Как правило, молились о будущем уро­жае:

Уроди, Боже,

Всякого житу по закрому,

На весь крещеный мир.

Василий считался покровителем свиней, хранителем садов от червя и всякой помехи. Поэтому утром встряхивают плодовые деревья: "Как отряхиваю я бел-пушист снег-иней, так от­ряхнет червя-гада всякого по весне и святой Василий! Слово мое крепко!"

Приходит святой Василий в народную Русь в восьмой день Святок, в самый разгар святоч­ных гаданий. "Загадает девица красная под Василья, - все сбудется, а что сбудется, не минуется!". Ещё до белой зорьки варили "Васильеву кашу". Крупу брала болыпуха-баба из амбара заполночь. а хозяин в это время приносит воды из колодца. Ставят все на стол, а сами отходят поодаль. Рас­топится печь, приспеет время кашу затирать, семья садится кругом стола, только болылуха кашу размешивает и причитает: "Сеяли, ростили гречу все лето, уродилась наша греча и крупна, и ру ­мяна. Звали-позывали нашу гречу во Царь-град побывать, на княжой пир пировать. Ждали гречу, дожидали у каменных ворот, сажали гречу за дубовый стол пир пировать. Приехала наша греча к нам гостевать..." Все встают из-за стола, а горшок каши отправляется в печь. Когда каша поспеет, вынимают из печи да и разглядывают: полон ли горшок". Если полезет вон из горшка - жди беду всему дому. Если треснет горшок - в хозяйстве проруха будет, красно каша упреет - счастье в дом, побелела каша - лихо придет. Если приметы благоприятные - съедают кашу дочиста, а нет - вместе с горшком в прорубь бросают. По обычаю ставили на стол голову поросенка:

"Не чиста животинка свинья, да нет у бога ничего нечистого: свинку-щетинку огонь опачит, а Васший зимний освятит".

Одна из легенд гласит, что Василий Великий, благословляя людей, благословил случайно подвернувшегося поросенка. Так что и у свиней праздник бывает!

1. января. Крещенский вечер. Канун Богоявления, второй сочельник.

Собирали снег для умывания, воду из него хранили долго. Рисовали кресты на стенах, две­рях. Известно, совершалось два освящения воды: одно накануне Крещения - внутри храмов, дру ­гое - в самый день Крещения - на реке или озере.

1. января. Богоявление (крещение) Иисуса Христа.

В начале первого века нашей эры в иорданской земле появился необычный человек. По­добно древним пророкам, он был одет в шкуру. Смуглое лицо и горящие глаза привлекали к себе Это был Иоанн Креститель. Он предвещал народу скорое появление Спасителя. Отпускал грехи и крестил в водах Иордана. Евангельское предание гласит: и вот пришел к Иоанну из Галилеи Ии­сус Христос и принял крещение от него. Когда Иисус вышел из воды, раскрылось над ним небо, и Дух святой в виде голубя опустился на его голову. В это время раздался с небес голос Бога-отпа: "Сыне мой возлюбленный, в тебе мое благословение!" Поэтому праздник Крещения называют еще и Богоявлением. Ведь людям явился Бог во всей его полноте — вся Пресвятая Троица: Бог- отец, сын Божий и Дух Святой.

На Руси этот день называли Водокрещи. Обряд водосвятия очень древний. Богоявленская вода знаменует одухотворение и преображение стихий, для совершения великого освящения водь: шли крестным ходом к реке или озеру, к заранее приготовленной проруби - Иордани. В этой про­руби купались, чтобы смыть грехи, приобрести здоровье.

1. января. День памяти мученицы Татьяны. Святая дева Татьяна жила в III в. Родилась з знатной римской семье. Ее отец был тайным христианином и дочь свою воспитал в благочестив Когда Татьяна выросла, то все силы отдала церкви. Стала диаконессой в одном из римских хра­мов. Наместники римского императора Александра Севера были жестокими гонителями христиан Когда Татьяну схватили, то потребовали от нее принести жертву какому-нибудь из языческих 'Зо­тов. Сначала привели ее в храм Аполлона. Татьяна всю дорогу молилась и содрогнулась земля, стены храма рухнули, а статуя развалилась на куски. Тогда ее поволокли к храму Дианы, раздач : = удар грома, и статуя рухнула. Татьяну бросили дикому льву, чтобы он разорвал святую, но лев лишь ласкался у ног ее. Пришлось отрубить Татьяне голову. Народ называл этот праздник Татья­ной Крещенской.

На Татьяну проглянет солнышко - к раннему прилету птиц.

Снег на Татьяну - лето дождливое.

1. января в день памяти мученицы Татьяны граф Шувалов подал м ату ш ке- и м ператр ил с прошение об открытии в Москве первого российского университета. Событие это произошло в 1755 году. Императрица Елизавета Петровна подписала прошение. А в середине XVIII века этот день стал студенческим праздником, популярность которого в XIX - начале XX века достигла все московского размаха.

Февраль в народе называли Сеченем. В старину наши предки в феврале секли, подсекали лес, освобождая землю под будущую пашню. За морозы и снега его ещё называли лютенем, вью­говеем.

1. февраля. Православная церковь отмечает день памяти Ефрема Сирина. Преподобный Ефрем (306-373гг.) родился в Месопотамии, он был известным созидателем духовных гимнов, толкователем Святого Писания. А на Руси издавна этот день называли Кудесы, посвящался он до­мовому. Поэтому Ефрем Сирин - запечник, прибаутник, сверчковый заступник. Домовой считался самым добрым духом изо всей нечисти - духом дома. Но в этот день он становился злым. В Куде­сы домового закармливали и задаривали. Хозяйки, например, ставили на загнетку сладкую кашу, поминали добрым словом.
2. февраля. Сретение Господне. Слово "сретение" переводится как "встреча". В евангель­ской истории это как бы встреча Ветхого и Нового Заветов. По закону Моисееву у евреев всякий первенец мужского пола на 40 день от рождения был посвящен Богу. Иосиф и Мария повинова­лись этому закону и принесли младенца'Христа в Иерусалимский храм. Там и встретил их старец Симеон, который верил в приход в мир спасителя. Ему было предсказано, что не увидит смерти, пока не встретится с Христом. Так произошла встреча двух миров - Завета Ветхого, который мно­го веков до этого заключил праотец Авраам с Богом, и будущего мира, который воплотился в Ии­сусе'Христе. В народе считали, что в этот день зима с летом встречаются. Дети до восхода всем селом просили солнышко показаться: "Солнышко-ведрышко, выгляни, красное, из-за гор-горы! Выгляни, солнышко, до вешней поры! Выгляни, ясное!" Если оно выходило, значит, весна от­кликнулась. Если этого не случалось, то ждали строгих власьевских морозов.

Масленицей кончается февраль и начинается март. Масленица известна еще с языческих времен как праздник проводов зимы и встречи весны. Церковь совместила Масленицу с кануном Великого поста, поэтому сроки ее празднования подвижны. Название праздника - Масленица - не случайно. В последнюю неделю перед постом уже не разрешалось есть мясо, но молочные про­дукты, в том числе масло, которым обильно поливали блины - главное праздничное блюдо - еще не были под запретом. Славяне отмечали этот праздник в честь бога скотоводства Велеса. Назва­ние Масленица появилось в XVI веке. Главным угощением были блины, которые так напоминали солнышко. Каждый день масленичной недели имел собственное название и смысл.

Масленица - честна, широкая, веселая.

Масленица - объедуха, сырная неделя.

Каждый день недели был самостоятельным праздником, который соединялся в единую ра­достную цепь со всеми остальными днями: понедельник - встреча; вторник - заигрыш; среда - лакомка, разгул, перелом; четверг - разгуляй-четверток, широкий; пятница - тещины вечера; суббота - золовкины посиделки, проводы; воскресенье - прощеный день.

Накануне Масленицы строили горы для катания на санках, иногда это были целые снежные городки. Мир веселья врывался в жизнь, ярмарки с балаганами и качелями, площадки для мед­вежьей потехи и кулачных боев. В народе говорили: "Хоть с себя что заложить, а Масленицу про­водить". Ходили в гости друг к другу, устраивали посиделки. В Воскресенье перед Масленицей, когда появлялись звезды, хозяйка шла к реке или колодцу и потихоньку призывала месяц загля­нуть в окно, подуть на опару:

"Месяц ты, месяц,

Золотые рожки!

Выглянь в окошко,

Подуй на опару!"

Каждая хозяйка берегла свой рецепт приготовления блинов. Блины пекли тонкие и легкие. Приправляли блины маслом, сметаной, икрой, грибами, ягодами. Блины были простые и с припе­ком. Если в языческие времена первый блин несли медведю, то в христианские первый блин не съедали - он был за упокой родителей. Его оставляли на слуховом окне и приговаривали: "Чест-

Первый день Масленицы - встреча.

К первому дню изготавливали чучело Масленицы. Собирались всей деревней и шли от до­ма к дому с песнями:

Пришла Масленица годовая,

Наша гостьюшка дорогая!

Она пешей к нам не бывает,

Все на кониках приезжает!

Её коники вороные,

У них гривы золотые,

А саночки расписные!

У всех пекли блины, и хозяйки с радостью оделяли ими гостей. После обеда сходились на горке с санками:

Масленица, Масленица!

Мы тобою хвалимся,

На горах катаемся,

Блинами объедаемся!

Второй день Масленицы - заигрыш.

Второй день отдавался молодоженам. Молодых звали к снежной горе. Муж поднимался на­верх, супруга выходила из саней и кланялась трижды на обе стороны, а потом поднималась к му­жу. Там она еще трижды кланялась и садилась к сидящему на санках мужу, целовала его. Но те, кто стоял наверху были недовольны, и требовали еще поцелуя. Наконец санки отпускали, и моло­дые мчались вниз. Все пары, у которых недавно была свадьба, должны были обязательно скатить­ся с горы. Катания на санях сопровождали всю масленичную неделю. Сани по этому случаю ук­рашали, увешивали бубенчиками, а на лошадей надевали лучшую сбрую. На заигрыши парни вы­сматривали себе невест, а девушки - женихов.

Третий день -*лакомка.*

И в этот день угощали друг друга блинами, пели песни, катались на санках. Парней, кото­рые не успели жениться в этом году, наказывали - привязывали к ноге полено и заставляли прой­тись по улице. Вечером происходило еще одно важное событие - тещины блины. К нему теща го­товилась с самого утра - напекала гору блинов и устраивала пир.

Четвертый день -*разгуляй.*

Самый разгар праздника. В этот день по деревням снова возили соломенное чучело масле­ницы в сопровождении санного поезда с ряжеными. Устраивали коллективные застолья - братчи­ны, посиделки и кулачные бои. Ну а главное действо дня - взятие снежного городка. Из снега строили городок с башнями и воротами. Одна ватага мальчишек атаковала город, а другая защи­щала его. Защитники были вооружены метлами. Первого прорвавшегося в город награждали ку­панием в проруби. В игре были очень строгие правила. Калечить друг друга не позволялось.

Пятый день - *тещины вечера.*

В этот день зятья отдавали долг тещам и приглашали их в гости: "Милости просим к нам об Масленице со своим добром, с честным животом". Званная теща присылала зятю все, на чем и чем пекут блины: квашню, сковороды, а тесть - мешок муки и масло.

Шестой день - *золовкины посиделки.*

Приустав от праздника, брали чучело Масленицы под руки с двух сторон и "вели" ее за околицу. Далее на носилках несли "хоронить". Похороны Масленицы символизировали смерть зимы и рождение новолетья. Чаще всего чучело сжигали (вспомните, ведь наши предки тоже сжи­гали когда-то своих покойников). Были местности, где сжигалось не чучело, а расписанное изо­бражениями "темной силы" колесо, кое-где ставили при дороге шесты с пучками соломы, которые поджигали. Вечером устраивали "золовкины посиделки". Золовка - сестра мужа. Молодая невест­ка дарила своим золовкам подарки.

Седьмой день - *прошеный день.*

На следующее утро начинался Великий пост, поэтому все стремились очистить себя от грешных мыслей и поступков. В этот день совершался древний обряд прощения всех обид, накопленных за год. По старинному обычаю в семье просить прощения подходили к старшему: "Прости меня, по­жалуйста, если в чем виноват перед тобой". Затем целовались и низко кланялись. Дети кланялись своим родителям и просили прощения. В последний день Масленицы дарили подарки куме и ку­му. Вечером шли в баню. Еду, оставшуюся после праздника, выбрасывали, посуду тщательно мы­ли.

Весенние праздники.

Весна многое значила для крестьянина - приближалась пора сельскохозяйственных работ, на Руси издревле существовал обычай кликать весну. Бабы и девки забирались на высокое место и применялись громко звать весну:

Весна, красна! Что ты нам принесла?

На чем пришла? Красно летечко!

На чем приехала? Весна, весна красная!

На сошечке, Приди, весна, с радостью,

На бороночке. С великой милостью,

На овсяном снопочке, Со льном высоким,

Ржаном колосочке! С корнем глубоким,

Весна-красна! С хлебом обильным.

1. марта. Март - название, занесенное на Русь от византийцев. В годы язычества на Руси звался этот месяц "березолом", или "сухим". Православная церковь празднует день памяти Святи­теля Гермогена, патриарха московского и всея Руси. Святейший патриарх Гермоген (? - 1612г.) - один из замечательных пастырей в истории Российского государства. Ему выпала честь обрести Чудотворную икону Казанской Божьей Матери, которая уцелела во время страшного пожара в Ка­зани. Гермоген написал трактат об этом случае. Патриархом он стал в страшное "смутное" время. Именно Гермоген сделался душой сопротивления против иноземных захватчиков.

В этот же день Православная церковь отмечает память Святой Марианны, которая в I веке проповедовала Евангелие. В народе праведницу переименовали в Маремьяну - праведную. В языческие времена 1 марта считали Ярилиным днем. "Вздел Ярило зиму на вилы". В "Жизнеопи­сании Тихона Задонского" говорится, что на празднике в честь Ярилы языческого бога представ­лял "юноша в бумажном колпаке с бубенцами, лентами и цветами", с набеленным и нарумянен­ным лицом". В этот день на возвышенных местах, называемых "Ярилиной плешью", зажигали ко­стры - Ярилины огни.

1. марта. Продолжались Ярилины игры. Совершался старинный русский обряд "утучнение снега". Бороной проходили снег.
2. марта. Первая в новом году Красная горка, подтаявшая макушка ближайшего яра (яр - место Ярилы). Празднично одетые, крестьяне заклинали солнце, чтобы "красным колесом" кати­лось оно к теплу, вызывало капель да оттепели. Кормили птиц, крошки бросали за спину, замани­вая весну.
3. марта. День преподобномученицы Евдокии. Самарянка Евдокия вела жизнь греховную, утопая в роскоши и удовольствиях. Услышав однажды чтение Евангелия, приняла христианство, раздала имение бедным и ушла в монастырь. За распространение веры в Христа 1 марта 152 года была осуждена на смерть и обезглавлена.

В народе этот день называли Авдотьей-Плющихой (наступала пора "плющиться" снегу, т.е. оседать). Ещё этот день прозывался свистуньей, весновкой, замочи подол.

Какова Евдокия, таково и лето.

На Евдокию теплый ветер — лето мокрое, сиверко - холодное лето.

Как в древности, дети делали свистульки, чтобы приманивать весну. Талой водой на вес- новку -свистунью мыли в доме полы. Этой же водой - "снежницей" обливали стены, обтирали больных. Вода этого дня считалась особо весенней ценностью. Пекли обрядовое печенье - жаво­ронки. Тесто ставили на солнце, этим печеньем кормили птиц, вестниц весны.

1. марта. Память сорока мучеников, погибших во славу Христа. День равноденствия, ос­новная встреча весны. На Руси этот день называли Сороки. В старинной книге "Поучение Моно- маха детям" говорилось, что "на сорок мучеников птицы небесные из ирия (рая) идут". Дети за­кликали весну словами:

"Жаворонки, прилетите,

Студёну зиму унесите,

Тёплу весну принесите:

Зима нам надоела,

Весь хлебу нас поела!"

Жаворонок, жаворонок!

На тебе зиму, а нам лето!

На тебе сани, а нам телегу!

Пекли птичек из теста, пряча внутрь льняное семя. Раздавали их детям. Дети печенье кро­шили, разбрасывая на четыре стороны. А ещё "птушек" развешивали на деревьях, раскладывали на проталинках. Водили хороводы, пели песни, играли и разгадывали загадки, качались на каче­лях. С сорока мучеников отсчитывали сорок заморозков, после них смело можно было сеять гре­чиху. Детвора искала первые проталинки и пела:

"Весна - весенница,

Иди с нами веселиться,

С травой - муравой И водой ключевой,

С красным солнышком,

Колотовнышком!"

30 марта. Память Алексея, человека Божьего. Святой Алексей родился в Риме в богатой семье. Но, тайно уйдя из дома, отправился в Эдессу. Там раздал все деньги и стал жить нищим при храме Богоматери. Через 17 лет он вернулся в Рим и неузнанным стал жить у ворот отцовско­го дома. Ещё 17 лет прошли в нищете и молитвах. Почувствовав приближение смерти, описал всю свою жизнь и попросил прощения у родных. Умер Алексей в 411 году. Алексей - с гор потоки, теплый, пролей кувшин, так в народе называли этот день.

Алексей - из каждого сугроба кувшин пролей.

На Алексея выверни ог.юбли из саней.

Покинь сани - снаряжай телегу.

С этого дня уже ничто не может остановить наступление весны-красны. На улице дети об­ливались талой водой, считающейся оберегом от болезней, троекратно восклицая: "Лада!" На ули­цу выпускали гусаков и устраивали потеху - гусиные бои. А если просыпался в березах сок, то устраивали праздник березового сока.

1. апреля. Большой православный праздник Благовещенье Пресвятой Богородицы. Еванге­лист Лука подробно рассказал о событиях, которые произошли в городе Назарете. К Пречистой Деве Марии, обрученной с плотником Иосифом, неожиданно явился архангел Гавриил, который сообщил испуганной Марии, что родит она Сына Божия и назовет его Иисусом. Праздник Благо­вещенья празднуется с первых времен христианской церкви. Благовещенье, великий праздник, завершает своим приходом последнее звено пёстрой цепи предвесенних народных праздников.

На Благовещенье весна зиму переборола.

На Благовещенье и грешников в аду не мучают.

В канун Благовещенья сжигали соломенные постели, окуривали дымом весь домашний скарб. Пережигали соль в печи. Псгстарому поверью она излечивала болезни, хлебцами с такой солью кормили скот. На Благовещенье "весну гукали":

Березонька белая,

На чем ты приехала? - Гу!

На золоте, на ковре,

На убранном столе, - Гу!

На зеленом листочке,

На овсяном пучочке, - Гу!

Пасха. Светлое Христово Воскресение, "Праздников праздник и торжество из торжеств". Пасха - это главный христианский праздник. Чудесное воскресение сына Божьего Иисуса Христа, распятого на кресте по приговору иудейского суда - синедриона, утвержденного наместником

Понтием Пилатом, стало центральным событием в христианстве. Пасха - древнейший из христи­анских праздников, своими корнями уходит в далекое прошлое наших предков, у которых был культ умирающих и воскрешающих богов. Первую Пасху древние иудеи праздновали за 1500 лет до Рождества Христова. Это был праздник освобождения евреев от египетского плена. Само слово "Пасха" ("Песах") значило "исход, избавление".

Сначала христианскую Пасху праздновали одновременно с иудейской. Во II веке к Пасхе, которую посвящали смерти Спасителя, добавили второй праздник - Пасху в честь его воскресе­ния. И только в V веке отцы церкви окончательно утвердили сроки, обряды и каноны Пасхи. Они установили, что христианская Пасха - это праздник Воскресения Христова. Её празднуют в первое воскресение после полнолуния, которое следует за мартовским равноденствием, поэтому дату пасхи надо исчислять на каждый год. По ней определяют даты других переходящих праздников. На Руси Пасху называли "Царь дней", а всю неделю перед ней - Великой, или Страстной неделей. В последнее воскресенье перед Страстной неделей отмечается праздник Вход Господень в Иеру­салим, или Вербное воскресенье. Иисус верхом на молодом осле (осел - символ мира) спустился с горы Елеонской и направился к городским воротам. Горожане встречали его как царя, мессию, ко­торый принесет им освобождение от язычников. С криками: "Слава! Слава Сыну Давидову!" они бросали ему под ноги пальмовые ветви. В России нет пальм, но растет верба - символ весны. Обычай освящать пальмы (вербы) церковь ввела в IV веке.

С понедельника начинается Страстная седьмица (Страстная неделя). С понедельника по среду церковь вспоминает о последнем пребывании Спасителя в Иерусалиме, когда Иисус учил в храме и излечивал от болезней тех, кто приходил к нему. Великий четверг - день тайной вечери. Этот день ещё называют Чистым четвергом. Предательство Иуды, моление в Гефсиманском саду, взятие под стражу Спасителя, суд у первосвященников и Понтия Пилата - всё это вспоминают в Великий четверг. Каждый православный человек стремился очиститься духовно. Многие купались в проруби или обливались водой в бане до восхода солнца. Собирали ветки можжевельника и сжигали их, а дымом окуривали дом. В этот же день красили яйца. Есть преданье о том, что обы­чай красить яйца появился благодаря разговору Марии Магдалины с Римским императором Тибе­рием. Она подала ему яйцо с возгласом: "Христос воскрес!". На что император ответил: "В это также трудно поверить, как в то, что это яйцо из белого может стать красным". В этот же момент яйцо в его руке стало алым. Красное яйцо - символ воскресения, напоминает о крови, пролитой Христом на кресте. Сначала яйца красили только в красный цвет, но потом стали расписывать во всевозможные цвета. Яйца с рисунками стали называть писанками. Страстной четверг связан с культом предков, считается днем общения с нечистой силой.

В Страстную седьмицу (Страстную неделю) вспоминают распятие и погребение Христа.

Великая суббота - суббота Страстной седьмицы. Погребение Иисуса и, в ночь на воскресе­нье, его воскресение. У восточных и южных славян этот праздник был связан с представлением о посмертном пребывании души на земле и ее вознесениина небо через сорок дней после смерти. Вознесение замыкает собой цикл пасхальных праздников, в течение которого души умерших мо­гут посещать своих близких, а любой умерший в этот период попадает в рай. Совпадение чисел празднования Пасхи бывает один раз в 532 года.

1. мая. День памяти Великомученика Георгия Победоносца. При императоре Диоклетиане в числе его приближенных был молодой тысяченачальник по имени Георгий. Император и не по­дозревал, что его любимец христианин. Однажды Георгий явился в совет, собранный императором в Никомидии против христиан и стал укорять Диоклетиана в жестокости. По повелению Диокле­тиана, Георгий был брошен в темницу и подвергнут истязаниям. Явившийся ему ангел исцелил его раны. Все мучения, которым император предавал юношу, не вредили ему. Поняв, что юношу сломать невозможно, палачи убили его. На Руси имени Георгий соответствовали Юрий, Егорий. Внук Александра Невского, первый князь Московский, Юрий Данилович, сделал изображение Ге- оргия Победоносца верхом на коне, поражающего дракона, гербом Москвы и Русского государст­ва. Позже Иван III заменил этот герб двуглавым орлом. Но и на новом гербе оставалось неболь­шое изображение Святого Г еоргия. В XVII веке в России была учреждена одна из самых почетных воинских наград - крест Георгия Победоносца. В народе этот день называли по-разному: "Егорьев день", "Егорий Весенний", "Егорий Вешний", "Егорий Храбрый".

Юрий на порог весну приволок.

Егорий землю отмыкает.

Егорий из под спуда зелену траву выгоняет.

На Егорьев день впервые выгоняли скотину в поле. Коров выгоняли вербой, срезанной в Вербное воскресенье, при этом приговаривали: "Егорий Храбрый, прими мою животинку на все полное лето и спаси ее". Пастухам дарили подарки и кормили мирской яичницей. Георгий счи­тался покровителем домашнего скота. В день выгона скота пекли обрядовое печенье "козульки". В селах Московской губернии хозяйка, выгоняя первый раз в поле корову, заставляла ее переступать через положенную в воротах клюшку и приговаривала: "Тели, телок! Тели, телок!". Ещё на Егория ребятишки обходили с приговорами все дома селения, а затем шли в поле и там оставляли сде­ланные из прутиков маленькие кресты.

Мы вокруг поля ходили,

Мы Егоръя окликали,

Мы Макаръя величали.

Егорий ты наш храбрый,

Макарий преподобный!

Ты спаси нашу скотину В поле и за полем.

В лесу и за лесом,

Под светлым месяцем,

Под красным солнышком От волка хищного,

От медведя лютого,

От зверя лукавого.

А перед выгоном скота, раным-ранёшенько, ходили подростки по домам и выпрашивали подаяние:

Батюшка Егорий,	Травка-муравка,
Спаси нашу скотинку,	Зелененький лужок!
Всю животинку,	Пастух выйдет на лужок,
В поле и за полем,	. Заиграет во рожок.
В лесе и за лесом,	Хорошо пастух играет,
В лесу за горами,	Выговаривает:
За широкими долами!	"Тёлонька, телитесь!
Волку, медведю -	Свинки пороситесь!
Пень, да колода,	Курочки неситесь!"
Да белая береза,	Хозяюшка добрися,
Древесянный камешек!	Хозяин не скупися,
Нашим-mo телонъкам -	Богу на свечку, ребятам по яичку!

Если подавали хорошо, ребята благодарили:

Спасибо тебе, тетка,
На хорошем подаянье!
Дай тебе бог
Подольше пожить,
Подольше пожить,
Да побольше нажить —
Денег мешок,
Да белья коробок,
Двадцать телушек,
Все годовушек,
Десять быков,
Все годовиков, все полуторовиков!бывали случаи, когда ничего не подавали, то пели так:

Если бывали случаи, когда ничего не подавали, то пели так:

Неспасибо тебе, тетка,
На плохом подаянье!
Дай тебе бог
Подольше пожить,
Да побольше нажить -
Вшей, да мышей,
Тараканов из ушей!

Георгий воспринимался не только защитником скота, но и хозяином лесных зверей. Широ­ко было поверье: "На Юрья святой Егорий разъезжает по лесам на белом коне и раздает зверям наказы". С Егорья открывался сезон хороводов.

1. мая. Православная церковь празднует память святых князей Бориса и Глеба. Князья Бо­рис и Глеб были сыновьями Великого князя Владимира - Крестителя Руси. Борис княжил в Росто­ве, а Глеб в Муроме. Владимир был стар и болен, вызвав к себе Бориса, поручил ему войско про­тив печенегов, вторгшихся в Россию. Не встретив врага, Борис вернулся назад и стоял близ реки Альты, когда получил известие о смерти отца. Святополк занял великокняжеский престол и по­слал к Борису верных ему людей, которые ночью ворвались в шатер несчастного князя и убили его. Умертвив Бориса, Святополк решил погубить и князя Глеба и послал ему сказать, что отец болен и желает его видеть. По дороге в Киев Глеб был зверски убит. Четыре года спустя после кончины братьев, Ярослав прогнал Святополка и занял великокняжеский престол. Для русской церкви Борис и Глеб стали первыми святыми, которые родились и выросли на русской земле. В сельской Руси там, где стояли храмы, в честь братьев в этот день были большие гуляния. Ещё на Руси этот день назывался соловьиным, начинали петь соловьи. "Борис и Глеб сеют хлеб".
2. мая. Никола весенний, Микола Вешний, травный, теплый. Это второй Николин день (первый 19 декабря).

Пришел бы Никола, а тепло будет.

Никола - вешний покровитель лошадей. День этот считается мужским праздником. В этот день парни в первый раз едут в ночное. Надзора со стороны старших в этот день не полагается, и молодежь до утренней зари водит хороводы и поет песни.

В этот день справляли на Руси праздник кукушек, называемый "крещение кукушки". В об­разе кукушки воплотилась древняя память о славянской богине Живе, дарующей жизнь. Сущест­вовал такой обряд: из травы кукушкины слезки плели венок, перевязывали его алой лентой и шли в лес. В лесу девушки расстилали на траве платок, клали на него "кукушку", а сами садились в кружок. После этого менялись крестиками и клялись в вечной дружбе, затем целовались. Находи­ли две березки, сплетали их вершинками так, что получались зеленые воротца, и вновь целовались сквозь эти воротца, кумились, т.е. становились близкими пуще родных:

Кумушка, голубушка,

Серая кукушечка,

Давай с тобой, девица,

Давай покумимся!

Ты мне кумушка - Я тебе голубушка ...

Для травяной кукушки шили наряд, похожий на свой, девичий. После хороводов, песен, игр, ближе к вечеру "кукушку" хоронили:

Прощай, прощай, кукушечка,

Прощай, прощай, рябушечка,

До новых до берез,

До красной зари,

До новой травы...

Так кончался май. Лилия - символ мая. Камень его - изумруд. В России этот камень симво­лизировал мудрость, надежду и уверенность в наступающем будущем.

Летние праздники.

"Летний день - год кормит", "Лето - припасиха, зима - подбериха". На Руси год образно представляется в виде колеса, неумолимо совершающего движение по ходу солнца. Словом "лето" часто обозначали весь год. Летописями называли исторические записи писцов - летописцев. Сло­во "лето" в переводе с ликийского означает — "жена", "мать". Но и без перевода ясен смысл: лето - это Лада - имя богини рождающей и оберегающей. До наших дней сохранились отголоски летнего культа Матери - Земли. Нельзя тревожить землю до Благовещения, бить ее палкой, плевать. Рас­тительным символом на Руси являлась береза, непременная участница всех праздников и обрядов. Камнем лета на Руси считался рубин, олицетворяющий солнце. В народе считали, что в березе во­площен образ Берегини - Лады. Береза считалась символом счастья. Саму Параскеву Пятницу спрятала она однажды от нечистой силы.

1. июня. День памяти Святого Благоверного Великого князя Московского Дмитрия Донско­го. Великий князь Дмитрий родился в 1350году. Ему не было и десяти лет, когда умер его отец, великий князь Иван. Воспитателем юного Дмитрия стал святитель Алексий. Русь уже полтора ве­ка находилась под властью Золотой Орды. Объединив вокруг Москвы многих князей он сумел подвигнуть их на борьбу с захватчиками. Великий игумен земли русской, Сергий Радонежский благословил Дмитрия на битву, которая произошла на Куликовом поле 8 сентября 1380 года. Эта была первая победа над Золотой Ордой. Умер Великий князь Дмитрий Иванович Донской 19 мая 1389 года. По народному календарю, день 1 июня - крапивное заговенье. Последний раз варили щи из молодой крапивы. Крапивными вениками обжигали друг друга, веря, что это способствует здоровью и росту детей. В этот день и всю ночь молодежь водила хороводы, устраивала состяза­ния, пела песни. Веселье имело глубокий смысл - помощь природе в рождении урожая. Дети пле­ли из ивы колесо и катали его вокруг полей и огородов.

Семик Честной. Среди весенних и летних праздников особо почитались в народе три - Се­мик, Троица и Иван Купала.

Как у нас в году три праздника,

Первый праздник - Семик Честной,

Другой праздник - Троицын день,

А третий праздник - Купальница.

Троица отмечалась в воскресенье, на пятидесятый день после Пасхи (отсюда ее еще одно название - пятидесятница). Семик отмечали накануне Троицы, в четверг. На седьмой послепас­хальной неделе (отсюда и название - Семик). Семик и Троицу в народе связывали с культом жи­вой природы. Избы и церкви украшали зелеными ветвями. И этот праздник не обходился без бере­зы. Береза была символом расцветшей природы, ее красоты. Хотя праздник и -отмечался в четверг, вся неделя была семицкой. В первые дни девушки в лесу "завивали березки". Связывали попарно макушки нескольких березок и с песнями ходили под зелеными сводами, на одной из березок за­вивали ветки в венки и "кумились", целовались сквозь венки, давая клятву в дружбе.

Выбирали молодую березку с двумя вершинками и срубали ее. Вершинки свивали венком, так что они образовывали "головку". Две ветки отводили в стороны в качестве "рук". На "головку" надевали кокошник или платок, на верхнюю часть березки - кофту, на нижнюю — юбку и фартук. Украшали лентами, бусами. Держала березку девочка-плясунья. Вокруг березки водили хоровод, а затем все участники направлялись в деревню. Впереди "шла" березка, которую держали под руки две девушки. С песнями обходили околицы, заходили в дома со словами: "Празднику честному злат венец, а хозяевам доброго здоровья!" Их с поклоном приглашали зайти в дом: "Белая бере­зонька, милости просим к нам в гости, не побрезгуй нашим хлебом-солью!" Гостей угощали. На закате относили березку на старое место в лес. На другой день девушки шли "развивать" березки. По заплетенным на березе венкам гадали о своей судьбе. Если завитый венок оказывался засо­хшим, это предвещало скорое замужество, зеленый же венок означал, что она останется в невес­тах. Под грустные песни оплакивали березку, снимали с нее украшения и наряды и топили в реке. Становились во кругу,

Поклонились Семику.

Ой-лю, ой-лю-лю,

Березоньку я завью! —

"Семицкая" неделя, заканчивающаяся троицыным днем, в некоторых местностях носит на­звание "Зеленых святок". В эту неделю еще и заламывали березу. Заломить - это значит сплести макушку березы с травой. Именно о таком заламывании говорится в песне "Во поле береза стоя­ла".

Троица. В десятый день по Вознесении Иисуса Христа собрались его ученики в одном доме на Сионской горе. Ждали обещанного Господом сошествия Святого Духа. Внезапно послышался шум с неба, который заполнил весь дом, где они находились. И явились огненные языки, которые почили по одному на каждом из них. И начали они говорить на разных языках. Услышав необы­чайно шум в небе, народ стал стекаться к дому, где собрались апостолы, немало все изумились, когда апостолы стали говорить, возвещая им дела Божии на родном языке каждого человека. Петр объяснил собравшимся, что Иисус сын Божий, что он воскрес и вознесен на небо и принял от Отца своего обетование Святого Духа, которого излил на учеников своих. Слова апостола Петра произ­вели огромное впечатление. Более трех тысяч человек приняли в этот день крещение. Таково бы­ло проповедование Евангелия. Следующий за Пятидесятницей (т.е. Троицей) понедельник называ­ется Духовым днем. Накануне Троицы, в субботу, отмечается Троицкая родительская суббота, день поминовения усопших. Обычаи поминать усопших очень древний, он был у многих народов в еще дохристианские времена.

В день Троицы устраивали ночные гулянья с купаньем в реке. И снова праздник не обхо­дился без хороводов. Удивительное это явление русской культуры органически сочетает танец, пение и игру.

Ой, березынька бела, Семик да Троица

У ней маковка золота, У нас праздничек водится.

Высоко кудреватенъкая, Как придет Илья,

Вся-тко сучковатенькая, Вот и минется гулянья!

Ой — дид-ла-до! Ой-дид-ла-до!

Зелень и цветы и теперь составляют отличительные признаки празднования Троицына дня. Церкви и дома в этот день украшаются ветками березы. Этот обычай связывает два мира - языче­ский и христианский. В Поволжье накануне Троицы совершали игрища в честь бога Ярилы. В южных краях в Троицын день "молят каравай", испеченный из муки, принесенной девушками в складчину, идут с этим караваем в лес и поют над ним. На севере в этот день идут на кладбище и обметают могилы ветками, принесенными из церкви. Это называется "глаза у родителей прочи­щать".

Начиная с "Зеленых святок" до Петрова дня (12 июля) русалки выходят из воды, убегают в поля и заводят свои ночные игры. В это время живут они так же и в лесах, ауканьем и смехом за­зывая к себе путников, которых защекочивают до смерти. В Рязани следующее за Троицыным днем воскресенье слывет "русальным заговеньем".

1. июля. Иван Купала, Иванов день был главным после Троицы. Имя Купалы было древним олицетворением летнего плодородия. "Купало" и "Купальница" - это древние Перун и богиня За­ря. По сохранившемуся поверью, солнце в эти дни сбивается с дороги и ясноокая Заря приходит на помощь светлому богу. Она не только ведет бога по небесной стезе, но и каждое утро умывает его росою. В славянском мире у всех народностей до сих пор купальские праздники не вполне ут­ратили свое первоначальное значение. Из области народной веры они перешли в круг простона­родных суеверий, из обрядов - в обычаи, служащие забавой для сельской молодежи, совершенно бессознательно воскрешающей на своих игрищах образы, канувшие в лету. День 23 июня посвя­щается сбору лекарственных трав. Считается, что в этот день травы приобретают особую силу. Особенно прославился цветок папоротника, с которым связано поверье о кладах, зарытых в лес­ных дебрях. Считается, что папоротник цветет только в Иванову ночь. В древности в честь бога- огня, бога-солнца, бога-грома зажигались во время летнего солнцеворота праздничные огни. Не­редко для зажжения купальского костра пользуются "живым огнем", добываемым путем трения дерева о дерево. Парни и девушки, взявшись за руки, прыгают через костер. В некоторых местах накануне праздника, девушки толкут в ступе ячмень, из которого варится "обетная каша". Перед Ивановым днем надо было обязательно попариться в бане. Омовение водой и очищение огнем не­разрывно связаны с купальскими днями.

Ой, на Ивана, *—* С кем век вековать?

Ой, на Купача Кого, реченька,

Девушки гадали, Любимым называть?

В воду быструю Долго ли жить,

Венки кидали. По земле ходить?

Скажи, водица, Неси, речка, венок

Красной девице На другой бережок!

Про жизнь молодую,

В этой песенке еще один обряд - бросание венков в реку и гадание о предстоящем замуже­стве.

ИЮЛЬ. Ярилин праздник. В начале июля в разных местностях, в разные дни, но обязательно до Петровок (12 июля), справляли Ярилин праздник. По поверью, Ярило - добрый молодец разъезжа­ет на белом коне. На русых кудрях Ярилы - венок, в левой руке - пучок травы, в правой - палица, ноги босы. Куда бы не направился Ярила - всюду травы расцветают, потому что он - олицетворе­ние летнего расцвета природы. К этому дню приурочивали «смотрение» невест. Любимая игра на «смотрении» - горелки. В Воронеже в Ярилин день сходились на городскую площадь толпы наро­да. Решали, кому в этом году «ходить» за Ярилу. Выбранного наряжали в пёстрый кафтан, обве­шивали лентами и бубенчиками, надевали бумажный колпак с петушиными перьями, а в руки да­вали колотушку. Под задорные крики, звон колокольчиков шёл Ярило по площади, пел, припля­сывал, веселил народ. Начинался праздник играми и плясками, а заканчивался кулачным боем, стенка на стенку.

1. июля. День памяти апостолов Петра и Павла, которые заслужили славу своими страда­ниями и мученической кончиной за Христа. Правила христианской веры и богоугодной жизни изложены ими в Посланиях, из которых два принадлежат апостолу Петру и четырнадцать апостолу Павлу. Оба были рыбаками, а затем стали учениками Христа.

В народе этот день называли петровками, или Петровым днём.

С Петрова дня - красное лето, зелёный покос.

На Петровки устраивали застолье, принимали гостей. После ужина на столе оставляли еду неуб­ранной, считая, что все умершие предки приходят к столу. Молодёжь с вечера уходила в поле и там проводила всю ночь за песнями и играми, «карауля солнце». В тверских деревнях девушки приносили в поле горшки смолы, соломку, жгли костры, бросая в них 12 цветов с 12 полей, и при­говаривали: «двенадцать цветов с двенадцати полей, двенадцать молодцов! Кто суженый - ряже­ный, мне покажись и на меня погляди». Умывались из трёх родников «петровой водицей», предо­храняющей от множества болезней. Качались на качелях и водили хороводы.

Петров день - конец поста. А ещё этот день считается праздником рыбаков, т.к. Пётр и Павел были рыбаками. После Петровок замолкала кукушка, поэтому слушали, сколько лет она накукует.

1. августа. Память Ильи Пророка. Имя Ильи переводится с древнееврейского языка как «Бог мой Яхве». Илья жил приблизительно в 9 веке до Р.Х. Пророк постоянно слышал голос Бога и выполнял его указания. В конце жизни Илью на небо забрала небесная колесница.

На Руси с праздником Ильи пророка было связано множество обычаев и традиций. Сам Илья соотносился с языческим богом Перуном. Кроме того, он стал покровителем земледелия и ското­водства. Илья скачет по небу в огненной колеснице, запряжённой шестёркой белых лошадей. Рус­ские сказки поселили Илью на острове Буяне, где спрятана вся сила ветров и все громы-молнии. Властен Илья и над злыми духами, поражает их своими молниями, нечистая сила превращается в различных зверей. На Ильин день нельзя работать, выгонять скот на пастбище. Ещё нельзя ку­паться, т.к. одна из лошадей Ильи в этот день теряет подкову, которая падает в воду, вода сразу становится холодной. В некоторых местах существовал обычай собирать к церкви рогатый скот. Выбирали одно животное и закалывали его. Мясо делили по числу мирян, продавали, деньги шли на нужды церкви.

После Ильина дня начинались «воробьиные ночи», сверкают зарницы, гремит гром, мечутся во­робьи

Три Спаса.

В августе русский народ отмечает-три праздника с одинаковым названием «Спас»:

1. августа - «Спас на воде»,
2. августа - «Спас на горе»,

29 августа - «Спас на полотне».

В языческой древности весь август посвящался богам полей - Даждьбогу и Велесу. В середине месяца им приносили благодарственные жертвы.

Спас на воде. Этот праздник объединяет в себе два церковных торжества: «Происхождение че­стных древ честного и животворящего Креста Господня и «Всемилостивому Спасу - Христу и Пресвятой Богородице Марии». Праздник «Происхождение честных древ...» объясняется так: Во время летней жары в Константинополе распространялись эпидемии, поэтому установился обычай из храма святой Софии выносить частицу креста, на котором был распят Христос. Считалось, что это предохранит город от болезней. Первоначально название праздника «предысхождение», то есть вынос. Второе торжество «Всемилостивому Спасу-Христу...» посвящалось победе суздаль­ского князя Андрея Боголюбского над сарацинами 14 августа 1164 года после явленного князю видения огненных лучей от икон Спасителя.

Хотя особых гуляний в этот день не происходило, ряд традиций соблюдался. Начинали соби­рать мак. Устанавливался строгий двухнедельный пост. Устраивались «сиротские и вдовьи помо­чи», когда всем миром помогали бедным и слабым.

Ты за себя, мы за тебя,

А Христос Спас - за всех за нас!

Ещё первый Спас назывался медовым, так как пчёлы к этому дню переставали приносить медовую взятку с цветов. С этого дня можно есть мёд, чему предварялось освящение его в церкви. К вечеру на каждой пасеке появлялись дети, чтобы получить свою «ребячью долю». Пасечник одаривал де­тей. а они пели особую «спасовую песню»:

Дай, Господи, хозяину - многие лета, многие лета - долгие годы!

Дай долго жить, Спаса не гневить,

Спас не гневить, Божьих пчёл водить!

Божьих пчёл водить, ярый воск топить - Богу - на свечку, хозяину - на прибыль, дому - на приращение, малым детушкам - на угощение!

Дай, Господи, хозяину отца-мать кормить, отца-мать кормить, мачых детушек растить, уму-разуму учить!

Дай, Господи, хозяину со своей хозяюшкой сладко есть, сладко пить,

А и того слаще на белом свете жить!

Дай, Господи, хозяину многие лета!

В этот день устраивались крёстные ходы к воде: ведь Спас-то этот - «на водах». Крёстный ход от­крывал сам царь с митрополитом. Напротив Симонова монастыря на Москве-реке строили помост и устраивали «Иордань» - помост с навесом над водой на четырёх богато украшенных столбах и золотым крестом. На помосте ставилось два места - государево, в виде пятиглавого храма, и пат­риаршее. Царское место изнутри задёргивалось шёлковой завесой. После освящения воды царь сходил в воду, затем переоблачался в сухое платье, принимал патриаршее благословение, возвра­щался в свои палаты. Духовенство кропило святой водой войска и знамёна. А простому люду из «Иордани» разливали освящённую воду. Народное гулянье было без плясок и винопития.

Спас на горе, он же яблочный. В церковном календаре этот день называется «Праздник Преоб­ражения Господня». Иисус Христос в беседе со своими учениками часто говорил им, что Ему надо идти в Иерусалим, пострадать гам от иудейских первосвященников, быть убиту и на третий день воскреснуть. Чтобы укрепить веру учеников и отвлечь их от земных помыслов, так как они надея­лись, что Иисус освободит Иудею от ига иноплеменников и восстановит царство Израильское, Господь явил троим из них Славу свою. Находясь в Галилее, он взошёл на гору Фавор, взяв с со­бой апостолов Петра, Якова и Иоанна и, удалившись от них, начал молиться. Во время молитвы вид лица его изменился и одежда сделалась белою. Пётр же и бывшие с ним спали, пробудившись ото сна, увидели Иисуса в новом облике и их мужей - Моисея и Илию, стоявших с ним. Вдруг явилось облако и голос из него: «Это сын мой возлюбленный, Его слушайте!».

В Преображение соблюдался обычай оделять друг друга яблоками. А до этого яблок не ели. Существовала вера, что на том свете детям, родители которых до второго Спаса не едят яблок, Божья Матерь раздаёт фрукты. Поэтому съесть яблоко до 19 августа считалось грехом. В церкви в этот день освящали яблоки. Первое яблоко съедал митрополит, далее - царь. Традиция лакомиться на Преображение освящёнными яблоками особенно нравилась молодёжи, которая загадывала спасовое» желание в ту минуту, когда проглатывается первый кусочек. А вечером собиралось гулянье. Провожали солнце. Как только солнце начинало опускаться за горизонт, пели:

Солнышко, солнышко, подожди!

Приехали господа-бояре

из Великого Новгорода

да на Спасов день гулять-пировать.

Вы сходитесь-ка, люди добрые, на велик-званый пир!

Мы тебе, крещёный мир, бьём челом да кланяемся!

Солнышко, солнышко, подожди!

Красное, ясное, подожди!

Солнышко уходило на зимний покой.

Между вторым и третьим Спасами церковь отмечает большой православный праздник - Успе­ние Пресвятой Богородицы. Кончается двухнедельный пост. После вознесения Христа Матерь Божия жила в Иерусалиме, в доме Иоанна. После притеснения христиан царём Иродом ей при­шлось перебраться в Эфес, где частенько ходила на Елеонскую гору молиться. Однажды, во время молитвы, она увидела перед Собой архангела Гавриила, державшего в руках ветвь райской паль­мы. Он подарил Ей её и сказал: «Твой сын и Бог наш ждёт тебя с ангелами. Через три дня Ты пре­ставишься и Он вознесёт Тебя, Матерь Свою, в горнее своё царство, где Ты будешь жить с Ним во веки.» Придя домой, она пересказала Иоанну Богослову, что видела и слышала, и стала готовиться к своей кончине. Когда наступил день кончины, в горнице вдруг засиял яркий свет, крыша дома раскрылась и чудное явление предстало очам верующих. Сам Господь Иисус Христос сошёл с не­ба и забрал душу Своей Матери. Во время похорон старейшины послали вооружённых воинов ра­зогнать толпу и тело Богоматери предать огню. Но едва воины приблизились к шествию, на землю опустился облачный круг и поразил нападавших слепотой. Тело Богоматери похоронили в Геф- симании, в пещере, которую завалили камнем.- На третий день к гробнице пришёл апостол Фома и очень огорчился, что не успел попрощаться с Богоматерью. Тогда апостолы отвалили камень от гроба, чтобы Фома мог поклониться телу Усопшей. Каково же было их изумление, когда они уви­дели, что гроб пуст.

На Руси в этот день отправлялись в церковь - крестить хлеб. Отсюда ещё одно название у третьего Спаса - хлебный. До возвращения с освящённым хлебом никто не ел ни крохи. После еды остатки освящённого каравая заворачивали в чистую холстину и клали под образа. Этим хле­бом лечили заболевших. Большим грехом считалось уронить хотя бы крошку такого хлеба, а тем более - наступить на неё.

Начинался день с выхода в поле за последним - дожиночным снопом. Помогали тем, кто не ус­пел убрать свой хлеб. Это называлось «выжанки». После выжанок было угощение вскладчину. Девушки собирали по полям последние несжатые колоски, плели из них венок и надевали на голо­ву самой красивой. В поле специально оставляли несколько несрезанных колосьев, свивали их - «завивали бороду»,- и приговаривали; «Борода к земле, урожай на земле». Бороду пригибали, под неё клали хлеб-соль и низко кланялись. Этот обычай пришёл с языческих времён, когда верили, что в поле живут духи-полевики, от которых и зависит будущий, урожай. В некоторых местах де­лали дожиночный сноп, надевали на него сарафан, носили по деревне, а затем ставили на середину пиршественного стола.

Дожали, дожили,

Мы дожинки встретили, каравая почали, гостей угостили,

Бога помолили!

Хлебушко, расти, расти!

Времечко, лети, лети! до новой весны,

до нового лета, до нового хлеба!

Третий Спас «на полотне», или хлебный. На Руси отмечали его 29 августа, когда православная церковь отмечает Перенесение в 944 году из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Спасителя. Есть такое предание, в Сирии, в городе Эдессе правил князь Авгарь. Он страдал неиз­лечимой болезнью. Услышав о чудесах, совершаемых Спасителем, решился написать ему письмо, в котором умолял об исцелении. С этим письмом Авгарь послал к Христу живописца Ананию и поручил ему снять изображение с Христа, если сам Христос не пойдёт к нему. Но Анания не смог воспроизвести на полотне красоту Господа. Господь, видя страдания Анания, подозвал его к себе, потребовал воды, умылся и взяв вчетверо сложенный кусок полотна, вытерся им подал его Ана­нии и повелел вручить его Авгарю. На полотне отпечаталось изображение лица Спасителя. Образ Спасителя даровал князю исцеление. Долгое время образ Спасителя стоял над воротами города. Затем был надёжно спрятан. В 6 веке,"во время осады Эдессы, епископ Евлавий открыл в совер­шенной целости святую икону. В 10 веке император Константин за большой выкуп получил Неру­котворный Образ Спасителя и перенёс его в Константинополь.

В русском быту этот праздник отмечался торгом полотнами, холстами. Ещё на третий Спас га- дали о будущем урожае. Из дожиночного снопа брали три колоса. Вылущенные из них зёрна за­рывали в землю. Из каждого колоса отдельно. Если раньше и лучше взойдет зерно первого колоса

* значит, лучший урожай даст ранний сев, если зёрна второго - средний, если зёрна третьего - поздний сев. Гадали на третий Спас и о погоде. Если вода рек и озёр не волнуется, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей.

Весь двухнедельный период с тремя Спасами воспринимался как единый сельскохозяйственный праздник приближающегося окончания жатвы и носил название «спасовок», «дожинок» или «об­жинок».

Самым главным днём дожинок приходился на день Успения Пресвятой Богородицы.

Праздник Ивана Купалы.

Старинный славянский праздник Ивана Купала посвящен Солнцу и приурочен к дню летнего солнцестояния - 24 июня. Ниже приведен текст песни, которую пели на этом празднике.

Иван да Марья В реке купались.

Где Иван купался,

Берег колыхался.

Где Марья купалась,

Трава расстилалась.

Девицы цветы щипали Да у Ивана пытачи:

«Что это за цветы?»

«Это цветы Купалы.

Девицам —умывачы,

А пареньям -воздыхачы!»

Этот древний славянский праздник, посвященный солнцу - Яриле, не случайно отмечается в день летнего солнцестояния и в ночь накануне этого дня. Это самый длинный день в году - Солнце обладает наивысшей властью, свои необыкновенные свойства проявляет природа: травы, собран­ные накануне Ивана Купала, обладают лечебной силой, целебна купальская роса. В эту ночь - единственный раз в году — расцветает, по преданию, дивный цветок папоротника, «цвет-огонь», дарованный богом Ярилой человеку, сорвав который станешь понимать язык зверей, птиц, расте­ний. В честь Ярилы жгут костры, и молодежь прыгает через них, как будто проходя через очисти­тельную силу огня. Подобной силой обладает и вода. Праздник Ивана Купала совмещает в себе языческое поклонение Яриле и христианский праздник в честь дня Рождества святого Иоанна Предтечи.

Пойдем, девочки,

Завивать веночки!

Завьем веночки, Завьем зеленые,

Стой, мой веночек,

Всю недельку зелен,

А я, молодешенька,

Весь год веселешенька!

Данный текст — семицко-троицкая песня - связан с празднованием Троицы, с завиванием и разви­ванием березки. Вот как описывает этот обряд Павел Васильевич Шейн: «...Еще спозаранку изго­товляются теми из молодых девушек, которые желают участвовать в завивании березки, различ­ные яства. Вся стряпня делается в складчину в особой избе и продолжается до двух часов попо­лудни. После этого все девушки, нарядившись в свои лучшие платья, украсившись лентами и цве­тами, гурьбой идут в лес и, избрав густую, развесистую березу, начинают ее «завивать». У кого- нибудь из девушек находится шелковый поясок, которым перевязывают березку внизу у корня. Все это делается втихомолку, без всякого шуму и песен... «Завив» березку, девушки отходят на некоторое расстояние и садятся на лужайку, где поют следующую песню: «Как под белою, под березою бел горюч-камень разгорается...» Пришедши домой, девушки едят свою стряпню и расхо­дятся по домам поздно вечером. В народе существует убеждение, что «завивать» березку большой грех, а потому «завивание» держится девушками в большой тайне (канун Троицы). В Троицын день после обедни девушки меняют свой наряд на лучшие платья, на голову надевают свежие бе­резовые венки, переплетенные цветами, и в таком уборе идут «развивать» березку. Становятся в кружок около завитой березки, и кто-нибудь срубает ее и устанавливает посреди кружка. Тут все девушки подходят к березке и начинают украшать ее лентами и цветами. Далее начинается торже­ственное шествие девушек попарно, а впереди всех одна из них несет березку и, таким образом, обносит ее кругом всей деревни... Березку втыкают в землю, начинают водить вокруг хороводы, тут присоединяются к ним и парни, и все хором поют: «Как во поле, поле березка стояла...» В промежутках между песнями играют в лапту и другие игры... В конце праздника березку бросают в реку, затем срывают венки и тоже бросают, в воду: на них гадают... Ленты, которыми завивали березку, сохраняются девушками для перевязывания венчальных свечей.

Важно обратить внимание на то, что обряд состоит из нескольких обязательных последовательных действий и строго определенных песен, известных всем его участницам и участникам, несмотря на то, что в праздновании Троицына дня смешались языческие и христианские представления славян. «Завивали» березку в Семик - в четверг на седьмой неделе после Пасхи. Троицын день назван в честь Святой Троицы и отмечается через пятьдесят дней после Пасхи. В то же время Троицкая не­деля называется еще русальной: это связано с языческими представлениями о том, что в это время, как и в ночь на Ивана Купала (24 июня), русалки особенно опасны для людей.

1.8.ИСТОРИЯ РУССКОЙ ИЗБЫ

Какой же дом строил для себя наш прапрапрадед, живший тысячу лет назад? Это в первую очередь зависело от того, где он жил. Даже сейчас есть разница в типе жилищ: на севере - это де­ревянная рубленная изба, на юге - хата-мазанка. Традиции во многом определялись климатиче­скими условиями и наличием подходящего строительного материала.

Полуземляночное жилище древних славян обычно имело почти квадратную форму со сто­ронами не более 3-4 метров. Земляной котлован для него бывал различным по глубине; крыша до­ма подчас опиралась непосредственно на гранит. Существовало два способа возведения стен. Ино­гда в яме делали сруб, который затем засыпали снаружи землей и плотно утаптывали. В других случаях стены складывали из горизонтально расположенных жердей или плах. Такие стены без дополнительной опоры легко могли обрушится внутрь и уж никак не выдержали бы тяжелую крышу. Поэтому по углам и посередине каждой стены ставили достаточно толстые и крепкие столбы: стесанные концы жердей или плах вставляли в пазы, сделанные в этих столбах. Полузем- ляночные жилища делятся на "срубные" и "столбовые". Древнейшие славянские полуземлянки - почти исключительно срубные. Вход в землянку располагался, как правило, с южной стороны. Дверь, раскрытая на южную сторону, в летнее время служила дополнительным источником света и тепла. Полы были земляные, утоптанные, иногда промазанные глиной. Древнеславянская полуземлянка "выбиралась" на свет в течение многих веков, постепенно превращалась в хату славянского юга. На севере, с его сырым климатом и изобилием леса, полуподземное жилище превратилось в на­земное (избу) гораздо быстрее. В конце I тысячелетия нашей эры уже выработался устойчивый тип срубного бревенчатого жилища.

Чтобы бревна плотней прилегали друг к другу, в одном из них делали продольное углубление, ку­да и входил выпуклый бок другого. Бревна оказывались кверху той стороной, которая у живого дерева смотрела на север. С этой стороны годовые слои плотнее и мельче. А пазы между бревнами конопатили болотным мхом, главным инструментом плотника оставался топор, хотя пила была известна еще в IX веке. Дело в том, что топор, рассекая бревно, уплощает и сплющивает сосули- стую ткань древесины.

При рубке углов избы пользовались лишь простыми способами соединения бревен. В ста­ринном русском деревянном зодчестве использовалось до пятидесяти способов врубки.

Сруб. Корни народного творчества следует искать в тех далеких временах, когда основным строительным материалом было дерево, а самым распространенным населенным пунктом - де­ревня, названная так потому, что все строения в ней были деревянными.

Сколько труда и изобретательности понадобилось нашим предкам, прежде чем сложились типы зданий, была выработана определенная строительная техника, благодаря которой появились шедевры мирового деревянного зодчества.

Мы не знаем гениального изобретателя сруба, знаем лишь, что строили их в глубокой древ­ности. Каждый крестьянин был дружен с топором и мог без посторонней помощи за лето поста­вить сруб будущей избы. И поскольку в душе плотника уживались строитель и художник, он все­гда заботился, чтобы жилище было не только прочным, теплым, удобным, но еще обязательно и красивым.

Старые постройки радуют нас красотой своего облика, удивительно точно найденными пропорциями, всегда уместными декоративными элементами и потрясающей целесообразностью и рациональностью: ничего лишнего - все под рукой. Красота и польза неразрывны. Лучшие зда­ния народной архитектуры выдержали испытания временем и стали памятниками истории и куль­туры. Они несут на себе следы человеческой жизни; в них тепло, его дыхание, его надежды.

Мастера строительных дел завещали нам возводить здания по законам красоты. Прежде чем начинать строить новое, говорили они, надо хорошо изучить старое. Строение не должно за­слонять света и красивого вида соседям, оно не должно мешать природе. Об этом, между прочим, было сказано в своде законов Древней Руси еще 700 лет назад. Конструктивную основу русского деревянного здания составляет сруб, сложенный из венцов. Четыре бревна, уложенные горизон­тально в квадрат или прямоугольник и по углам связанные врубкой, образует венец. Чтобы связь была плотнее, в каждом венце делают продольный паз, тогда одно бревно плотно садится на дру­гое. Венец укладывается на венец - вырастает сруб. Избы обычно рубили "в обло", т.е. выпуском концов бревен за пределы плоскости стены. Концы бревен при этом оставались круглыми. "06- лый" значит круглый, отсюда и название связи сруба - "в обло". Этот вид связи называли еще руб­кой "в чашу", т.к. в каждом бревне вырубалась чаша - углубление, в которое укладывалось брев­но следующего венца. Если концы бревен стесаны, то говорят, что постройка рублена "лапу".

Крыша. С X столетия существует и самцовая кровля с деталями: потоками, курицами, ше­ломом. Крыша такой конструкции - двускатная. Два фронтона из рубленых бревен продолжают стены, сужаясь сверху треугольниками. Бревна этих треугольников называют самцами. Самцовые фронтоны соединяются длинными бревнами - слегами, которые образуют скаты крыши. По всей длине крыши в слеги с интервалами в метр - полтора врубают деревянные крюки из молодых елей

* курицы (они действительно напоминают каких-то птиц). На эти крюки укладывают желоба - по­токи. Они служат для отведения воды и для поддерживания теса, которым покрывают скаты кры­ши. Стык тесин по верху закрепляют бревном с пазом в нижней части. Его насаживают сверху на тесины так, что они не шелохнутся. Такое бревно называют охлупнем, шеломом или коньковой стеной. Самцовые кровли называют еще кровлями "по потоком и курицам", они, как правило, без- гвоздевые. Торцы слег прикрывают пичелины - доски с изящной прорезкой по нижним кромкам. Над крышей дома взметнулась деревянная фигурка птицы или коня. Для славян - язычников конь был символом добра, богатства, счастья. К тому же конь - постоянный спутник крестьянина, по­тому так часто во все времена помещали образ коня над избами. От конька вниз свешивается рез­ное деревянное полотенце. Фронтон избы украшен нарядным декоративным балконом.

Печь. Весь левый угол, почти треть избы, занимает глинобитная печь на деревянном ящике

* опечье, или корзине. Некогда она топилась по-черному, но затем была перестроена на печь с дымоходом. Устье печи обращено к передним окнам, поэтому от входа мы видим лишь массивный бок с лежанкой над входом в подполье. Белая громада печи четко вырисовывается на фоне темно­го потолка и закопченных верхов стен. Она хорошо сочетается с вымытыми до линии дыма глад­кими поверхностями бревенчатых стен медно-красного оттенка.

Кое-где на печи - маленькие ниши-печуры. Они являются своеобразным украшением, но это не главное. Их назначение сушить рукавицы, носки и другие мелочи. При необходимости в них мож­но и подогреть что-либо. Почти на уровне пола имеется еще несколько небольших проемов - про­духов. Они нужны для вентиляции подпечного пространства, где иногда зимой в тепле держали кур. Со стороны устья печи начинался бабий кут, отгороженный от жилой части высокой тесовой перегородкой. Там целый день топталась хозяйка. Перед устьем устроен шесток - толстая и широ­кая доска, на которую ставят горшки да чугунки, прежде чем посадить их в печь. Шесток покоится на бревнах-выпусках опечья. Под ним отверстие в подпечье, где хранятся лопаты для выпечки хлеба, кочерги, ухваты, щипцы, помело.

Когда печь затапливали, изба наполнялась едким дымом. Хоть и старались топить не сосной или смолистой елью, а ошкуренной березой и ольхой - от них дыму и копоти меньше и тепла дают больше, но все же при растопке от дыма никуда не денешься. Приходилось открывать настежь ок­на и двери. Дым поднимался под потолок и висел всегда на одном уровне. Постепенно дым вытя­гивался через дымоволоковое окошко, устроенное в верхней части стены над дверью. В иных из­бах делали специальное отверстие в потолке над печью. Над ним на крыше устанавливали дере­вянные короба - дымники. Для усиления тяги в них пропиливали сквозные прорези в виде различ­ных орнаментов. Дымники превратились в один из самых нарядных элементов крыши. Все тепло при топке оставалось в избе, не вылетало в трубу. Дров для отопления требовалось немного. А еще в прокопченных избах не водились тараканы, древесина сруба почти не загнивала, и черные избы оказались долговечнее "белых".

Русская печь - это замечательное изобретение. Она достойна самого большого уважения. Печь в крестьянском хозяйстве работала круглый год. Она спасала от холода и была источником тепла и уюта. Она была кормилицей и поилицей: хочешь хлеб выпекай, хочешь молоко томи, хо­чешь щи вари. А, кроме того, русская печь отменный лекарь, долгим несильным жаром всю хворь выбьет. "Догадлив крестьянин, на печи избу поставил", - гласит русская пословица. Действитель­но, печь - душа крестьянского дома. Она и кормилица, и поилица, и тела согревательница. Без пе­чи нет избы. Само слово "изба" произошло от древнего "истоба", "истопка". Изначально избой на­зывалась отапливаемая часть дома.

Сложить хорошую печь - дело не простое. Лишь специалист-печник брался за эту ответст­венную работу. Мастер-печник до тонкостей знал свое дело. Опасно было обидеть его, не накор­мить как следует или не доплатить при расчете. Возьмет, да из мести вставит в кладку трубы гу­синое перо или замурует горшок отверстием наружу. Как затопят печь, так начнет она стонать или свистеть, хоть из дома беги. А то кирпичом еще трубу заложит, и пойдет печь дымить, хозяев мо­рить.

На печи на самом теплом местечке обычно спали старики, а на пристроенных сбоку полатях - де­ти. Наконец, самое неожиданное применение русской печи - парная. Если у крестьянина не было бани, печь в какой-то степени могла заменить ее. После топки из печи удаляли угли, хорошенько подметали и настилали солому. Любитель попариться залезал в печь ногами вперед и ложился на солому, за ним закрывали заслонку. Если надо было поддать пару, прыскали водой на раскален­ный свод. Парясь, похлестывал себя березовым веником. Правда, обмываться водой приходилось в сенях. С печью связано немало любопытных преданий и народных обычаев. Считалось, что за печью живет домовой-хранитель домашнего очага. Во время сватовства за печью по традиции прятали невесту. В русских народных сказках печь часто связана с главным персонажем: Емеля, например, разъезжал на печи, богатырь Илья Муромец много лет просидел на печи беспомощным, пока не обрел силу.

Бабий кут. Расположение печи определяло планировку избы. Ее обычно ставили в углу справа или слева от входа. Угол напротив устья печи считался рабочим местом хозяйки и назы­вался "бабий кут" (кут - старинное название угла) или "середа". Все здесь было приспособлено для приготовления пищи. У печи стояла кочерга, ухват, помело, деревянная лопата. Рядом - ступа с пестом и ручная мельница. Кочергой выгребали золу из печи. Ухватом стряпуха ловко цепляла глиняные горшки или чугуны и отправляла их в жар. В ступе толкла зерно, очищая его от шелухи, а с помощью мельницы перемалывала в муку. Помело и лопата необходимы для выпечки хлеба: помелом подметали под печи, а лопатой сажали на него будущий каравай. Все эти нехитрые при­способления для выпечки хлеба - помело, ступа, пест и лопата известны нам из русских сказок. Баба Яга в ступе летает, "пестом погоняя, помелом след заметая". Задумала она Иванушку поджа­рить в печи, хотела на лопату его посадить, да только молодец хитрее оказался - саму старуху в печь отправил. Рядом с печью обязательно висели полотенце и рукомойник - глиняный кувшин с двумя носиками по сторонам. Под ним стояла деревянная лохань для грязной воды. В бабьем кугу на полках вдоль стен располагалась нехитрая крестьянская посуда: горшки, ковши, чашки, миски, ложки. Мастерил их из дерева, как правило, сам хозяин дома.

Красный угол. Название "красный угол" (он же "большой", "святой", "божий") слышали все. Поиски красного угла надо начинать опять-таки от печки. Все исследователи единодушно ут­верждают, что красный угол располагался по диагонали от печи. То есть совершенно необязатель­но в дальнем от входа углу по правую руку. Мог он находится и у входной двери. Какие же законы управляли взаимным расположением в избе красного угла и печи? Ибо, конечно, расположение это - отнюдь не случайно, Древние люди вообще крайне редко делали что-либо случайно, "абы как". Буквально все, вплоть до мельчайших деталей вышивки на одежде, было исполнено глубоко­го смысла. Красный угол располагался в южной или юго-восточной части помещения. Это было непреложное правило.

О священной силе печи, о том, что она была одним из центров "святости" дома, говорилось уже неоднократно. Святость красного угла тоже в доказательствах не нуждается.

Некоторые авторы связывают религиозные осмысление красного угла исключительно с христианством. По их мнению, единственным священным центром дома в языческие времена бы­ла печь. Божий угол печь даже трактуются ими как христианский и языческий центры.

Почетное место в избе - красный угол - находился по диагонали от печи. Здесь на специ­альной полке стояли иконы, хранились богословские книги, горела лампада. Все крестьяне в ста­рину были верующими. Само слово "крестьянин" произошло от "христианин". Всякий гость, вхо­дивший в избу, у порога первым делом находил глазами красный угол, снимал шапку, трижды осенял себя крестным знамением и низко кланялся образам, а уж потом только здоровался с хо­зяевами. В красный угол сажали самых дорогих гостей, а во время свадьбы - молодых. В обычные дни здесь, за обеденным столом, сидел глава семьи.

Подворье.

Изгородь в лесу называлась осеком, в поле - огородом или пряслом, около дома - палисадом, ты­ном, частоколом, забором. Летом крестьяне никогда не пасли скот в полях. Для этого в лесу выго­раживали большие пространства. Осек не позволял коровам уходить далеко. Иногда селяне выго­раживали дополнительно по две-три небольшие поскотины, так называемые пригороды. Проходы и проезды в поля осуществлялись с помощью отводов и заворов. Изгороди, заворы и отводы ста­рались держать в полной исправности. Шалаш пастуха или станок (лесная избушка в миниатюре), сделанный в каждой поскотине, привлекал к себе и старых и малых. Редкий человек не побараба­нит в звонкую, подвешенную на рогатках доску. Забава здесь сочеталась с пользой: барабанить и _ ухать в по скотине считалось чуть ли не долгом каждого, это отпугивало от стада хищных зверей.

В любом возрасте принято выйти из лесу в родимое поле, увидеть полевую сеновню, затем гумно, а после и всю деревню: широкое скопление домов, амбаров, бань, погребов, поленниц, рассадни­ков, хмельников. Гумно и овин замыкают, связывают в единое целое круглогодовой цикл полевых работ. От гумна дорога одна - в амбар и на мельницу. Гумно-преддверие родного гнезда - в пря­мом и переносном смысле овеяно горьковатой, но волнующе-доброй дымкой, оно не уставало да­вать людям уроки труда и фантазии.

Г умно площадка для складывания скирд хлеба, а также для молотьбы, очистки и сортировки зер­на

Овин - хозяйственная постройка для сушки снопов ржи, пшеницы, овса перед молотьбой. Овин должен иметь хорошую вентиляцию для быстрого удаления влаги из помещения. Овины, сеносу­шилки. оборудованы печами-каменками.

Амбар. Если на улице случалась детская драка и какому-либо мальчишке приходилось спа­саться бегством, ему надо было добежать хотя бы до своей бани. На худой конец до амбара. Пыл преследователей сразу ослабевал - так велика и непререкаема защитная сила дома, родного гнез­да.

Амбар имелся не у всех, но каждый стремился его срубить. В амбаре хранилось главное бо­гатство крестьянина: хлеб, лён, кожи, зимой туда помещали мясные туши и мороженую рыбу. В некоторых амбарах лежали холсты и висела одежда. Зерно засыпали в сусеки, льняное семя хра­нили в мешках и в деревянной посуде. Кое-где амбары строили на сваях, чтобы спасти зерно от мышей. Крыли амбары двойной крышей, гонтом и тесом. В святки подростки и девушки бегали в полночь к своим амбарам, прижимались щекой к морозной стене. Слушали, что происходит за стенкой. Если услышишь шорох пересыпаемого зерна - быть хорошему урожаю, а значит, и бо­гатству.

Баня. Как утилитарные постройки, бани имеют простые, лаконичные формы. Это неболь­шие клети, рубленные "в обло" с выпуском концов бревен. Срубы покрыты двускатной кровлей. Обычно бани стояли на столбах, высота которых зависела от уровня воды в половодье и от архи­тектурных пропорций самого сруба. Каждая банька состояла из двух помещений: предбанника и мыльни, отделенных бревенчатой перегородкой с дверью. В мыльне мылись и парились, а в пред­баннике раздевались, отдыхали, пили квас. Бани чаще всего топили по-черному, дым выходил че­рез небольшие отверстия в верхней части избушки. В одном углу устраивали печь-каменку. Она представляла собой груду камней на невысоком срубе с топочным отверстием, выложенным сво­дом. Когда топили каменку, огонь струился между камнями и раскалял их докрасна. Рядом стави­ли ушат с холодной водой, опускали в него камни и таким образом нагревали воду. Расплескивая ее на камни, получая пар. Попариться взбирались по приступкам на широкий полок. Его устраива­ли вдоль одной из стен, у каменки. Вдоль другой стены стояла лавка для мытья, у самой двери - бочка с холодной водой, ковши, шайки, веники.

Впервые на Руси бани упоминаются в летописи XI в. Распространены как индивидуальные, так и общественные бани-мыльни. На старых планах Москвы XVI-XVII вв. изображено довольно много общественных бань. Это деревянные срубы с плоскими или двускатными кровлями. Рядом высо­кие шесты "журавцов", подававших воду из колодцев или реки.

Колодец. Колодцы были известны на Руси давно. Летопись за 997г. упоминает, что при осаде Киева печенегами в нем устроены два колодца. Самыми древними были колодцы, в которых яма укреплялась долбленым стволом дерева - колодой, отсюда и название "колодец". Воду из них поднимали на веревке узкой деревянной бадьей. Судя по рисункам художников XVII столетия, очень распространен был подъем воды "журавлями". К вертикальному столбу, обычно с развилкой в верхней части, крепилась деревянными спицами стрела. К ней подвешивали бадью, а другой ко­нец уравновешивали грузом. Крестьяне придавали ему форму: они вырезали из дерева фигурки птиц, другие вытачивали шары, цилиндры, конусы, третьи привязывали камень. Верхний конец столба также украшали, создавая иной раз многоярусную композицию. Строительство колодца начиналось с выбора места. Важно'было не ошибиться, где копать, чтобы труд не пропал даром. Мастера-колодезники хорошо знали грунт, и это помогало им. Если шла глина - близко воды не жди. Если встречался черный ил, смешанный с песком, лучше перейти на новое место. Здесь вода могла быть, но она невкусная, тяжелая. А в колодце, пробитом в камнях, вода всегда мягкая и вкусная.

Разведку на воду отдельные умельцы вели с помощью лозы ивы, или орешника. Для этого обла­мывали ветку с развилкой, брали оба конца в руки так, чтобы острый угол был обращен вверх. И начинали искать воду. Там, где лоза в руках склонится верхним концом вниз, рыли землю и, как правило, не ошибались.

Были и другие способы определения водяной жилы в данном месте. Можно выкопать неглубокую ямку, поставить в нее вверх дном стакан и оставить так на ночь. Утром смотрели: если стакан за­потел изнутри, значит вода близко.

Считалось, что лучше копать колодцы зимой, тогда вода уходит глубоко под землю и не мешает добраться до основной жилы. Когда доходили до воды, на дно колодца ставили ящик с песком. Уже в далеком прошлом знали, что лесок очищает воду, отделяет от нее механические примеси. Стены шахты колодца укрепляли деревянным срубом. Рубили его прежде, чем начинали копать яму. Готовый сруб метили и разбирали, оставляя несколько венцов высотой 50-60см. Эту часть сруба устанавливали на месте будущего колодца и начинали выбирать грунт. По мере опускания сруба его постепенно наращивали, пока не доходили до воды. Лучшим считался осиновый сруб. Для подводной части сруба использовали также вяз или ольху.

1.9. НАРОДНЫЙ КОСТЮМ КАК МОДЕЛЬ МИРА

Величайшей вершиной русского национального искусства является народный костюм. Едва че­ловечество научилось изготавливать ткани и простейшую одежду, костюм стал не только средст­вом защиты от непогоды, но и знаком, символом, отражающим сложные понятия социальной жиз­ни. Одежда указывала на национальную и сословную принадлежность человека, его имуществен­ное положение и возраст. Каждый народ вырабатывал свою систему символов. По одежде можно было узнать, достигла ли женщина брачного возраста, просватана ли она или есть ли у неё дети.

У русской национальной одежды многовековая история. Общий её характер, сложившийся в бы­ту' многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни, климатическим условиям, характеру труда. На севере России значительно полнее сохранились традиционные черты народ­ного быта и одежды, так как начиная с 18 века эта часть России оказалась в стороне от развиваю­щихся промышленных центров. А к югу России русский костюм получил заметное развитие. Это особенно заметно в женском костюме. На севере был широко распространён сарафан, а в южных- понёва.

Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, или занавеска, сара­фан. понёва, нагрудник, шушпан. Рубаха-древнейший элемент одежды. Уже в 6 веке в костюме наших предков она занимала ведущее место, а иногда была и единственным предметом одежды. Женская рубаха отличалась от мужской только длиной и отделкой, Есть мнение, что слово «руба­ха» происходит от слова «руб», которое обозначало кусок ткани. Все слои населения носили руба- хн одного покроя, разница была лишь в качестве тканей. Женскую рубаху шили из белого полотна или цветного шелка и носили с поясом. Она была длинной, до ступней, с длинными, собранными у кистей рукавами, с разрезом у горловины.

Самые древние рубахи шили из длинного, перегнутого пополам на плечах полотна. В древнерус­ском языке существовали два термина: «хласт» («холст», «холстина») - небелёная ткань и «плат­но» - выбеленное полотно. Клинообразные вставки, полученные при разрезании прямоугольного куска ткани по диагонали, вшивали в бока, расширяя тем самым подол. Затем делали разрезы по вороту и центру груди. Таким образом, после раскроя не оставалось ни одного лишнего кусочка. В последующие века в каждой местности возникали свои местные традиции кроя. Но порядок укра­шения рубахи, сложившийся в языческое время, строго соблюдался: узоры располагались на воро­те. низкам рукавов и подоле. Вышивка представляла собой сложные многофигурные композиции (стилизованные женские фигурки, сказочные птицы, мировое древо и т. д.). Для каждой части ру­бахи было своё традиционное орнаментальное решение. В украшениях рубах молодых женщин преобладал красный цвет, в то время как пожилые люди носили преимущественно белые рубахи, почти без украшений. Особенно обильно украшали праздничные и обрядовые рубахи. Так на пер­вый день сенокоса выходили в «покоснице» с широкой узорной каймой по подолу. В праздничный день жатвы надевали «пожнивную» рубаху. В последнюю неделю перед венцом девушки носили рубаху с очень длинными рукавами - «убивальницу». В ней невеста должна была плакать, проща­ясь с девичьей жизнью, родительским домом, ведь она уходила в чужую семью. Самой красивой была венчальная рубаха. Её расшивали многоцветными узорами, в которых основным был крас­ный цвет, такую рубаху молодая женщина ещё несколько лет надевала по большим праздникам, а затем бережно хранила.

В узорах - символических оберегах - преобладали солярные знаки. Так на верхней части рукава, предплечье, находились архаические символы возделанного поля, нивы - косо поставленные квад­раты. разделённые на четыре части, в которых точка обозначала знак зерна. Таким образом, узоры на плечах символизировали поля. Кроме верхней плечевой части, вышивкой или ткачеством ук­рашали рукава рубахи на локтях и в местах, где они касались основных мышц. Ведь нива требует труда рук. поэтому их надо было беречь. Вышивку делали на груди, вдоль бёдер и ног. При украшении подола использовали мотивы земли: растения, цветы, птиц.

В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, состоящим из поликов - деталей ктоя. соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста (шириной 32-42 см.). Косые г элики (в форме трапеции) соединялись с широким основанием с рукавом, узким-с обшивкой гор­ловины.

Самой декоративной, богато украшенной частью женского костюма был передник, или занавеска, скрывающий женскую фигуру спереди. У передника были завязки выше груди, либо передник :был с грудкой и завязками на талии и шее. Обычно его делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шёлковыми лентами. Край передника оформляли белым или цветным кружевом, бахромой из шёлковых или шерстяных ниток, оборкой.

Холщовые белые рубахи и передники носили с сарафанами. В них была своя прелесть, сдержан­на красота. Сарафан-платье без рукавов или высокая юбка на лямках. Сарафан появился в 16 веке и сразу стал излюбленной и очень практичной формой повседневной и праздничной одежды. По­началу это была одежда мужская, и лишь с 16 века его стали носить женщины. Типы сарафанов были многообразны: комнатные, уличные, в виде цельного платья без рукавов или юбки на лям­ках. надевавшиеся через голову и распашные, «глухие» и застёгивающиеся спереди на пуговицы. Сарафаны шили из плотных и ярких цветных материй: синего холста, бязи, красной крашенины, домотканной шерсти. Нарядные сарафаны - из дорогих привозных тканей. Сарафаны не подпоя­сывались. Именно в 16 веке, с распространением православной аскетической концепции и теремов с затворнической жизнью из среды знати, в женской одежде возникла тенденция полностью скры­вать абрис фигуры, не подчёркивать талии, бюста. Пояс стал употребляться в Московии лишь для нательного белья.

По крою сарафаны могли быть различными. Наиболее древним считается глухой косоклинный сарафан, который шили из перегнутого по плечам полотнища ткани. Косоклинный покрой сара­фана имел несколько вариантов. Наиболее распространённым был сарафан со швом по середине переда, отделанным узорными лентами, кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усечённого конуса с большим расширением книзу (до 6 мет­ров), придающий фигуре стройность. Косоклинный сарафан, украшенный цветной полосой и се­ребряными пуговицами, был основным девичьим нарядом в Московской губернии 19 века. В 17 веке появились прямые сборчатые сарафаны на лямках, которые шили из нескольких прямых по­лотнищ ткани, собранных сверху мелкими складками. Прямые сарафаны шили из набивной ткани: кумача. сатина, ситца, атласа, кашемира, парчи.

Короткой верхней одеждой была душегрея, которая держалась так же, как и сарафан на плече­вых лямках. Полочки душегреи прямые, спинка заложена трубчатыми защипами, вверху фигур­ный вырез мысом, к которому пришивались лямки. Душегреи надевались поверх сарафана, тпипи их из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой. Так же как и сарафан, душегрея застёгивалась на множество пуговиц. К 18 веку душегреи стали делать с рукавами, и они превратились в праздничную одежду.

Ещё одной верхней накладной одеждой, которую носили в основном состоятельные русские женщины, был летник. Одежда эта была не такой длинной, как рубаха, не доходила до пят, а лишь до щиколотки, была глухой, надевавшейся через голову, сильно расклёшенной книзу. Расширение достигалось вшитыми в боковые швы клиньями. Особенность летника - широкие колоколообраз­ные рукава, сшитые от проймы до локтя. Они были такой же длины, как и сам летник, и свисали от локтя длинными полотнищами-накапками, которые украшали вошвами-треугольными кусками атласа или бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими бляхами, шёлком. Такие же вошвы пришивали к вороту и спускали на грудь. Летник украшали также бобровым ожерельем- воротником. Подол летника обшивался другой материей с золотой тесьмой, со шнурком и бахро­мой. Вдоль одежды на передней стороне делался разрез, который застёгивался под самое горло. Летник для зимы подбивали мехом и называли картелем.

Женский опашень представлял собой длинную просторную одежду с клиньями по бокам, с час­тыми пуговицами сверху до низу. Как правило, опашни шили из сукна красного цвета с рукавами до пят. Для рук делали прорези или проймы пониже плеча, а остальная часть рукава висела. Во­круг шеи на опашень пристёгивался большой бобровый воротник. Он был круглым, покрывал плечи и грудь. По разрезу и подолу опашни окаймлялись кусками другой материи, расшивались шелками и золотом. Опашни на меху назывались шубками. Особенностью опашня была спинка, кроившаяся длиннее переда.

Другой вид женской одежды-телогрея. Она была длиной до пят, уже в плечах и шире в подоле. Р>тсава телогреи делались длинными, с проймами под мышками, как и в опашне, на краях рукавов пристёгивались запястья из другой материи, обыкновенно вышитые. Подол имел подпушку в виде широкой полосы другой материи, а разрез окаймлялся металлической тесьмой или шёлковым кружевом, густо расшитыми золотом или тесёмками с кистями. Обычно разрез телогреи застёги- зался на 15-16 рядов пуговиц. Изготавливали эту одежду из сукна, камки и тяжёлых шелковых тканей. Подкладкой обычно служила тафта. Зимние телогреи сверху донизу шили на куньем меху, иногда на собольем. Девичьим мехом называли на Руси мех белки и зайца. Самым доступным и е хким мехом была овчина. Те же, кто не мог купить овчину, носили тёплую одежду из несколь­ких слоёв шерстяного сукна. О таких шубах остряки говорили, что они на «рыбьем меху»: « У ко­го-то шуба соболья, а у неё сомовья». Все виды шуб надевали мехом вовнутрь. На « выход» боль­шинство женщин на Руси имели несколько тканых чехлов для меховых одежд из самых разнооб­разных и ярких тканей. Самой модной декоративной деталью женской меховой одежды было се­ребряное кружево.

Основу мужского костюма составляла рубаха. Её шили до колен длиной, с разрезным воротом спереди. Тканью служил холст. Рубаху подпоясывали опояскою. Носили рубахи навыпуск, поэто­му украшали вышивкой не только ворот, концы рукавов, но и подол. Вышитые изделия на Руси называли пошевными. В торжественных случаях к рубахе пристёгивали ожерелье - дорогой вы­шитый воротник. Кроме вышивки золотом и шелками, такое ожерелье обязательно унизывали жемчугом. Старинное название воротника-сорочка, а с 17 в. так стали называть и саму рубаху. Ру­баха с разрезом с левой стороны называлась косовороткой. Дорогие рубахи шили из тонкого по­лотна или шёлка. Сначала для украшения с лицевой стороны, а затем и для тепла с изнанки на спине и груди делали подкладку-подоплёку. Из другой материи, чаще красной, делали ластовицы- прямоугольные вставки. Другим компонентом мужской одежды были порты (или ноговицы). Они шились без разрезов, с завязкой на поясе. Первоначально порты были узкими и длинными и за­правлялись в онучи-длинные полосы ткани, которыми обматывали ноги. На поясе порты собирали на шнурок-гашник. Не отсюда ли происходит слово «загашник»? Порты у зажиточных людей ши­ли для зимы из сукна, а летние - из тафты. Карманов в старину не было, да и впоследствии они быта большой редкостью и назывались зепью.

Рукава и порты считались нижней одеждой, которая называлась исподней. На неё надевали сред­нюю и верхнюю одежду. В Киевской Руси одежда вроде кафтана, длинная и плотно облегавшая тело, именовалась свитою. Шилась она из сукна и надевалась через голову. Название «кафтан» произошло от длинной свободной одежды персидских воинов. На Руси эта была верхняя двуборт­ная одежда до колен. Видов кафтанов было несколько. Некоторые кафтаны были прямого, расши­ренного книзу силуэта и неотрезнью по талии. Другие (польский, терлик) были прилегающего силуэта с отрезной линией талии, с широкой сборчатой нижней частью. Застёжка была по левой стороне. Ткани использовались суконные, бархатные, тафтяные. Для декоративного решения ис­пользовали отделку петлицами на груди и по боковым разрезам, металлические, деревянные, пле­тёные из шнура и жемчужные пуговицы. Поначалу кафтан не имел воротника, но и впоследствии появился высокий, богато расшитый воротник-козырь, отделывался кафтан золотой и серебряной тесьмой или галуном.

Разновидностью лёгкого кафтана в старину был зипун с длинными рукавами без воротника. На­девали зипун под кафтан.

Характерной мужской одеждой была шуба-распашное изделие объёмного, расширенного книзу силуэта с длинным широким рукавом и отложным меховым воротником. Верх шубы покрывали тканью, подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, зайца, песца, овчины. Иногда рукава на уровне локтя имели прорез для продевания рук, при этом оставшаяся нижняя часть рукавов свободно свисала. У бояр и дворян шуба была признаком достоинства, её не снимали даже летом.

Такие формы костюма, как ферязь и охабень, появились в одежде дворян и бояр как выражение их сословной принадлежности и имущественного положения. Форма деталей и манера ношения этих видов кафтана подчеркивали полную неспособность их владельцев к какому-либо труду. До­рогую шёлковую или бархатную ферязь длиной до пола на подкладке из дорогого меха надевали только на правый рукав, собирая его длину многочисленными сборками. Левый рукав свисал до самого пола. Ещё одной разновидностью кафтана был охабень из атласа, парчи. Охабень имел четырёхугольный воротник, который доходил до половины спины, и длинные узкие рукава, которые завязывались сзади.

Гордостью мужской одежды были пояса, усыпанные камнями. Делали пояса шёлковые и плетён­ные серебром, золотом, бархатные и кожаные. Часто к поясу подвешивали кошелёк-калиту, чер­нильницу, ложку, нож, а за пояс закладывали плеть. Наиболее распространённым поясом на Руси кушак. Он был широким и длинным, несколько раз оборачивался вокруг талии. Концы его иногда оставляли спереди, а иногда затыкали по бокам. Без пояса могли выйти на улицу только ~ети. Лишить человека пояса - значило обесчестить его. Отсюда произошло выражение «распоя­саться», что означало опозориться.

Самым древним и самым распространённым видом обуви на Руси были лапти. Этимологи по- разному объясняют происхождение и смысл этого слова, однако наиболее убедительным кажется тт'оизводство его от слова «лапа», ибо лапой в простонародье часто называли стопу ноги. Лапти плелись из лыка различных деревьев - липы и мочала - липового дуба. Делались лапти и из коры т скиты («верзни»), и из коры ивы («вязовики»), берёзы («берестяники»), дуба («дубовики»). Но не только лыко и кора деревьев шли на изготовление лаптей, их делали из ветлы, вербы, ракиты, а : ^кже из пеньковых очёсков, старых верёвок («чуни и шептуны») и из конского волоса («волося­ники»), и даже из соломы («соломенники»). Для изготовления пары лаптей обдирались три моло­дые липы. Мужику пары лаптей хватало на одну неделю. А вместе с тем были они очень красивы: их плели из материалов разных цветов, в прямую и косую линейку, но чаще лапти плели без затей и назывались «гхростоплёткой». Лапти плелись на одну ногу, без различия правой и левой.

Сапоги, как и лапти, были и мужской и женской обувью с голенищами разной длины, из кожи или ткани. Учёные этимологи находят корни названия «сапог» в старославянском, и прибалтий­ских. и монгольском, и тюркских языках. Общее у всех этих слов то, что в каждом из них перво- н -чачьный смысл заключён в определении формы слова. Это дымоход, трубка, сабля, стебель, а в маньчжурском и печенежском языках «саб» и «сапай»-«обувь с голенищем». Выходные, нарядные сапоги шились из цветной кожи или бархата, расшивались шёлком, жемчугом, а то и драгоцен­ными камнями.

Кроме сапог существовала ещё обувь из кожи - это чоботы, башмаки и четыги. Чоботами назы­вались полусапожки с остроконечными носками, поднятыми кверху. Башмаки были принадлежно­стью не только женщин, но и мужчин. В старину также носили и четыги (чедыги, ноговицы). Эта обувь заимствована от татар, состояла из сафьянного чулка.

Русские шапки были четырёх родов; зажиточные люди, следуя восточным обычаям, носили ма­ленькие шапочки, называемые тафьями, которые прикрывали только макушку. Другой вид шапки, остроконечный, назывался колпак. Богатые делали колпак из атласа, по его окраине пристёгивался околышек, называемый ожерельем,"который унизывали жемчугом. Сверх того на передней сторо­не колпака прикалывали золотую запону. Зимой такой колпак подбивался мехом, который завора­чивался кверху и наружу широкой полосой. Эти колпаки делались с продольными разрезами на переди, а сзади до половины. Разрезы окаймлялись жемчужными нитями и застёгивались пугов­ками. Этой формы шапки носили и бедные мужики из сукна или войлока, зимой, подбитые овчи­ной или каким- нибудь недорогим мехом. Третий род шапок был - четвероугольная низкая шапка с меховым околышком из чёрной лисицы, соболя или бобра. Летом этот околышек пристёгивался для красоты, а зимой вся шапка была подбита мехом. Четвёртый род шапок были, так называемые горлатные шапки-исключительная принадлежность бояр и князей. Эта шапка напоминала пере­вёрнутое ведро, а шилась она из меха, снятого с горла животного. По шапке можно было заключить о происхождении и достоинстве. Может быть, отсюда и возникла поговорка: «По Сеньке и шапка». Головные уборы женщин были разнообразными. Девушки, как правило, носили венцы, коруны, -ленты украшенные бляшками, вышивкой бусами. Девушка могла оставлять волосы открытыми, в то время как женщина обязана была волосы закрывать. Этим обусловлена форма женского головного убора в виде шапочки. Головные уборы наподобие скуфьи из шёлковой материи назывались -никами и подубрусниками. Украшением служили бусы, жемчуг речной, золотая вышивка, благодаря узлу, посредством которого их можно было зауживать, и оторочкой по краю, служили

не оному поколению женщин. Волосник играл большую роль в судьбе замужней женщины, ибо он был символом брачной жизни и составлял необходимую принадлежность приданого. Опростоволосить (открыть волосы) женщину было большим бесчестьем.

Кичка, кика-была шапка с возвышенной плоскостью на лбу, называемой кичным челом; чело было разукрашенозолотом, жемчугом и драгоценными каменьями. По бокам делались возвышения, называемые «переперы». Задняя часть кики делалась из плотной материи либо меха. Такая часть -взывалась «подзатыльник». По окраине всей кики пристёгивалась жемчужная бахрома, называе­мая поднизью». Другой род головного убора был «кокошник». Его делали из твёрдого материала- проклеенного холста, картона, бересты), обтягивали шёлком, бархатом, парчой, расшивали жем­чугом. стеклярусом, драгоценными камнями. Кокошник напоминал высокую корону вокруг голо­вы. он плотно обхватывал голову, закрывая волосы. Ещё один вид женского головного убора на­зывался убрус-нарядный вышитый платок, надеваемый поверх подубрусника.

Нельзя не сказать, что кики были очень разнообразны и названия носили местные: кика рогатая |однорогая и двурогая), сборник, каблучок, копыто...Зимой женщины носили меховые шапки- столбунцы или повязывали голову тёплым платком-повойником. Убрус и повойник могли быть как четырёхугольными, так и треугольными.

Чтобы понять идею народного костюма, нужно представить его как модель мира. Головной убор- мир верхний, одежда от плеч до подола - мир земной, в котором обитает человек. Одежда должна была защищать человека не только от климатических воздействий, но и оберегать его от недобрых сил внешнего мира. Поэтому народный костюм был наполнен охранительными заклинательными знаками, которые выполняли роль многочисленных оберегов. Особенно это заметно в женском костюме. В головном уборе отражалась идея неба. На нём изображалось Солнце, часто в трёх по­зициях - восходящее, полуденное, закатное, мировое древо, устремляющееся в небо; птицы.

Сами названия женских головных уборов являются «птичьими»: кокошник (от слова «кокоть»- петух, куры), кика, кичка (утка), сорока. Девичьи головные уборы-венцы, коркны, окружавшие голову повязки - можно рассматривать как символ «кругозора» - линии соприкосновения неба с землёй. Свисающие рясны от «небесного» головного убора имели идею воздуха земли. На них изображались семена, ростки, цветы, птицы. Часто рясны состояли из вертикальных рядов сереб­ряных «колодочек», что создавало впечатление дождевых струй. Они выполняли роль посредни­ков между небом и землёй, олицетворяли идею плодородного дождя. Внизу рясны заканчивались золотыми или серебряными подвесками-колтами. На них были изображены птицы у Древа жизни, русалки, грифоны, которые тоже играли роль посредников между небом и землёй.

С головным убором связаны и височные кольца, располагавшиеся на лбу. В каждом из них было по три солнца-символ распространения на земле белого света. В 18 веке их заменило очелье в виде бисерной сетки.

Одежду обязательно украшали узорами, особенно те части, которые соприкасались с внешним миром - ворот, низки рукавов и подол. В этих узорах - символических оберегах - преобладали со­лярные знаки. Так на верхней части рукава, предплечье, находились архаические символы возде­ланного поля, нивы - косо поставленные квадраты, разделённые на части, в каждой из которых точка обозначала знак зерна. Таким образом узоры на плечах одежды символизировали поля. Именно на эти засеянные зёрнами поля спускались струи плодоносного дождя-рясны. Кроме верхней плечевой части, вышивкой украшали рукава рубахи на локтях и в местах, где они каса­лись основных мышц. Ведь нива требует труда рук, поэтому их надо было беречь, им нужно было давать силу. Вышивку делали на груди, вдоль бёдер и ног. При украшении подола использовали мотивы земли: растения, птиц, знаки поля.