Праздники Пермского края

Народные календарные традиционные праздники

Пермь 2007

Праздники Пермского края

Народные календарные традиционные праздники

Пермь 2007

УДК 394
ББК 63.521
П 68

Издание осуществлено в рамках
IX городского конкурса социально значимых проектов
«Общественные инициативы»
Проект «Новый год International»

Руководитель проекта
Михаил Плаксин

Редактор
Светлана Караваева
Художник
Андрей Носков
Верстальщик
Владимир Ефимов

Праздники Пермского края
Народные календарные традиционные праздники

Подписано в печать 07.11.2007 Бум. ВХИ. Формат 60x90 1/16
Печать на ризографе. Усл. печ. л. 9,5. Тираж 100 экз. Заказ 783

Издательско-полиграфический комплекс «ОТ и ДО» ПОНИЦАА
614094, Пермь, ул. Овчинникова, 19; тел./факс: 224-47-47

© М. Плаксин, идея проекта, 2007
© А. Носков, художественное оформление, 2007
© Издательство «ОТ и ДО» ПОНИЦАА, 2007

От авторов проекта

Предлагаемое читателю издание подготовлено в рамках проекта «Новый год International», профинансированного администрацией г. Перми в рамках IX городского конкурса социально значимых проектов «Общественные инициативы». Оно состоит из трех частей: календарь праздников народов Прикамья, книга с описаниями этих праздников и книга рецептов праздничной кухни разных народов.

В России наблюдается рост национализма и ксенофобии. В качестве причин этого можно указать нерешенные социально-экономические проблемы (которые рядом политиков легко обряжаются в националистические одежды), проблемы миграции из республик бывшего СССР и бывших стран-сателлитов (Афганистан), подъем национального самосознания национальных меньшинств, стимулированный крушением идеологии «единого советского народа», отсутствие продуманной последовательной национальной плитки федерального правительства, которое то отказывается от всякого контроля за распределением по стране трудовых мигрантов, то начинает преследовать грузин по национальному признаку и изгоняет мигрантов из розничной торговли (т. е. с того сектора рынка, где недостаток рабочей силы составляет от 50 до 70%) и пр. Все эти проблемы затрагивают и Прикамье, в котором проживают представители около 100 национальностей.

С точки зрения межнациональных отношений Пермский край представляет собой достаточно благополучный регион. Но это благополучие — не есть нечто Богом данное, полученное раз и навсегда. Оно — результат целенаправленных усилий власти, общества и бизнеса. Данный проект представляет собой еще одно усилие по поддержанию межнационального мира в Пермском крае.

Как-то в беседе с автором доклада начальник управления внутренней политики областной администрации С.В. Неганов высказал мысль: лучший способ сохранения того или иного элемента национальной культуры — его интернационализация. То, что замкнуто внутри маленькой группы национального меньшинства, всегда рискует исчезнуть. Но те элементы национальной культуры, которые интернационализированы, переданы в распоряжение всего человечества и восприняты им, будут сохраняться уже не маленькой национальной группой, а всем человечеством.

Несколько иллюстраций в поддержку этой мысли. Разные люди по-разному относятся к армянам. Но все знают и ценят такой элемент армянской культуры, как армянский коньяк. Большинство жителей Европы, Северной и Латинской Америки вряд ли знакомы с татарской культурой. Но, по крайней мер, один ее элемент известен всему миру. Это — национальная татаро-башкирская «борьба на поясах» (куреш). Куреш завоевала такую популярность, что еще в 2002 г. была образована Международная федерация борьбы на поясах, в которую входит около 50 стран. В 2005 г. первенство мира среди юниоров прошло в Тегеране (Иран), чемпионат Европы — в Зальцбурге (Австрия), Пан-Американский чемпионат — на Кубе(!),[1] чемпионат мира — в Казани. МОК рассматривает вопрос о признании куреш олимпийским видом спорта. Теперь даже если в результате каких-то невероятных событий татарский этнос вдруг исчезнет, борьба куреш сохранится. Точно так же вошел в жизнь человечества такой элемент восточной культуры, как 60-летнй календарный «животно-стихийный» цикл (12 животных и 5 стихий).

Суть проекта «Новый год International» — познакомить жителей Перми с культурой рядом живущих наций. Для этого нужно иметь какое-то овеществление этой культуры. В качестве такого «овеществляемого символа» предлагается взять национальные праздники. И превратить национальные праздники в интернациональные. Действительно, американцев в Перми— несколько человек. Однако Хэллоуин все знают и многие празднуют. Евреев в Перми — несколько тысяч. А Хануку почти никто не знает и никто (кроме самих евреев) не празднует.

---

[1] Прекрасный вопрос для игры «Что? Где? Когда?»: какая из стран Латинской Америки является наиболее татаро-башкирской?»

Получается следующая цепочка. Мы хотим:

укрепления межнационального мира в Прикамье путем

улучшения взаимопонимания между людьми разных национальностей путем

доведения до людей всех национальностей информации о праздниках и памятных датах каждой отдельной национальности и превращения этих праздников из узко национальных во «всехние».

Мы надеемся, что подготовленное нами издание поможет сделать шаг в указанном направлении.

Руководитель проекта «Новый год International»
Плаксин Михаил Александрович
mapl@list.ru

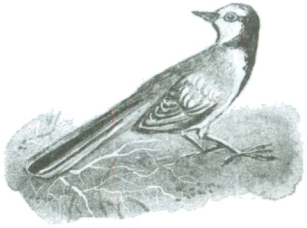
От редактора

Проект «Новый год International» показался нам свежим и по-молодому максималистским: все праздники народов Пермского края в одном календаре! Общие праздники — как заведено у настоящих добрых соседей. Именно поэтому появилась идея расположить материалы книги не по алфавиту и не по привычной логике, начиная с «большого брата». Чтобы сделать это, мы использовали данные презентации проекта администрации губернатора Пермского края «Взаимодействие с национальными группами» (руководитель — начальник отдела национальных отношений департамента внутренней политики администрации Р.И.Щукина) и выстроили годовой цикл, начиная с праздников самых немногочисленных народностей, которые живут в нашем крае.

Кроме того, было решено включить в календарь спорный раздел «Праздники кришнаитов» на том основании, что, хотя этнической группы — носителя этой традиции — нет, тем не менее, есть достаточно много людей различных национальностей, воспринимающих культуру Индии именно через призму обрядов и праздников последователей культа Кришны. В этом смысле праздники кришнаитов интернациональны.

Материал, который удалось собрать для книги (во многом с помощью национально-культурных объединений Пермского края),

неоднороден: что-то представлено полно, что-то фрагментарно, а некоторые праздники просто названы, но не описаны подробно. Этот недостаток, недопустимый для академического или научного издания, не станет препятствием для достижения цели проекта «Новы год International». Дело в том, что авторами предусмотрено живое интерактивное продолжение на сайте проекта, как в знаменитой Википедии. То есть каждый, кто знает что-либо о традициях того или иного народа более подробно, может реально расширить и дополнить электронный вариант книги. То же касается иллюстраций: с благодарностью будут приняты фотодокументы и фоторепортажи, детские рисунки и работы профессиональных художников.



Коми-язьвинские праздники

Сарчик

Сарчик (слово произносится с ударением на последнем слоге) — коми-язьвинское название трясогузки. Символ весны и лета, но скоро, того и гляди, станет символом коми-язьвинцев как этнической группы. «Сарчик приносит весну» — национальный праздник язьвинских пермяков — отмечается 22 мая. Раньше в этот день по полету трясогузки пытались определить, каким будет лето, и «задобрить» сарчика: ведь чем выше он будет лететь, тем выше поднимутся хлеба на полях. Со временем (примерно с 1930-1940-х годов) праздник оказался основательно забыт, а восстановлен был лишь в начале 1990-х годов. Сарчик — праздник исконный, но не уникальный: аналогичных праздников много.

Правда, исконного, древнего варианта Сарчика нет, за те десятилетия, что Сарчик находился в забвении, многое оказалось утеряно.

На окраине деревни, около гумен, собиралась молодёжь чествовать сарчика. Вокруг поляны ещё лежит снег. Посреди поляны вбивали заострённый вверху кол. На него прилаживали соломенное чучело сарчика. В стороне разводили костёр. Все садились вокруг костра, угощали друг друга пивом. Когда туески с пивом опустели, девушки начинали водить хороводы вокруг кола и чучела сарчика. Начинала играть гармонь — тогда в хоровод шли парни. Затем начинались пляски. Кружась вокруг кола, девушки то и дело смотрели на чучело птицы и на парней.

Одна из девушек выходила из круга и направлялась к гумну. В руках у неё печёные яйца. Она залезала на крышу, снимала с яиц скорлупу, разламывала их на части и раскладывала вдоль по коньку крыши: «Сарчик, приди, Сарчик, принеси весну!». По поверьям, сарчик прилетит, поклюёт угощение, останется летовать, принесёт хорошую погоду и урожайный год.

Затем девушка возвращалась в хоровод. После хоровода начинались разные игры, велись весёлые разговоры. Веселье затихало под вечер.

В обряде встречи трясогузки-сарчика присутствует и поминально-жертвенный мотив. Перед тем, как уйти от костра, выкапывали ямку, из каждого туеска сливали пиво в ямку со словами: «Сарчик лок! Сарчик ваеттулос!» (Напоили допьяна, схоронили Сарчика!). Этот мотив не случаен: весной, следуя традиции, всегда почитались предки.

К обряду встречи сарчика готовили фигурное печенье в виде птиц. Его приносили к костру и раздавали с приговорками.

Польские праздники

Вигилия и Боже Народзене (Гвяздка) (Сочельник и Рождество)

24 декабря, сочельник, не является в Польше выходным, но уже во второй половине дня не работают учреждения, офисы, магазины. Накануне Рождества, когда всходит в небе первая звезда, вся семья в нарядной одежде встречается на торжественном ужине. Все делятся облатками, поздравляют друг друга с праздником и желают всего наилучшего.

На столе постные блюда: борщ с пельменями, жареный и заливной карп, вареники с капустой и грибами, компот из сухофруктов, сладкие пироги, по традициям некоторых районов Польши — кутья. В комнате стоит украшенная елка, а под ней лежат подарки для всех членов семьи. Как правило, все за столом поют колядки и вспоминают уходящий год.

После сочельника, в 12 часов ночи, в костелах начинается рождественская месса.

В первый день рождественских праздников — 25 декабря — члены семьи встречаются за столом на торжественном завтраке. На второй день ходят в гости к родственникам или принимают гостей у себя дома. Во время праздников царствует веселое рождественское застолье. На столах появляются, в частности, мясные блюда и сладкие пироги.

Сыльвестер и Новы Рок (Сильвестр и Новый год)

Встреча Нового года в Польше называется Сильвестром — от имени святого Сильвестра, римского епископа, который умер в 335 году. Вопрос: «Куда пойдёшь на Сильвестра?» означает — «Где будешь встречать Новый год?».

Существует легенда, что святой Сильвестр в 314 году изловил Левиафана, страшное чудовище. Считалось, что в 1000 году Левиафан вырвется на свободу и наступит конец света. Ко всеобщему облегчению, этого не случилось. И с тех пор люди празднуют это событие, наряжаясь в маскарадные костюмы и называя себя Сильвестр-клаусами.

День именин Сильвестра является в Польше рабочим днем, но уже в пятом часу все учреждения и магазины закрыты. Поляки

встречают Новый год на вечеринках, в ресторанчиках, в клубах, на балах, на центральных площадях городов или у себя дома. Некоторые празднуют этот день на природе — в частности, в горах или за рубежом.

Рождественские каникулы продолжаются от Рождества 25 декабря до Крещения 6 января (од Божего Народзеня до Тшех Крули). Последний праздник носит по-польски несколько названий: Богоявление (Крещение Господне, День трех королей-волхвов, Эпифания)

Крещение Господне

В Новом Завете рассказывается о путешествии трех волхвов-королей — Каспара, Мельхиора и Бальтазара — с Ближнего Востока за звездой Вифлеема, указанной им ангельским хором.

Когда-то считалось, что три короля могли предотвратить удары судьбы и отвести все злое от человека, его дома и скота. По евангельской легенде, они поклонились лежащему в яслях новорожденному Иисусу и преподнесли ему богатые дары.

В этот день на дверях некоторых католиков чертятся освященным мелом буквы «КМВ» и рядом с ними — текущий год.

День бабушки в Польше

21 января. В этот день в Польше маленькие и взрослые внуки поздравляют своих бабушек с их праздником.

Как правило, дарят им цветы и подарки, обязательно заходят в гости. Бабушки с радостью встречают своих внуков и, как правило, угощают сладкими пирогами.

День дедушки в Польше

22 января. После отмечаемого в Польше 21 января, Дня бабушки, маленькие и взрослые внуки поздравляют своих дедушек с их праздником.

В этот день внуки заходят к дедушкам и бабушкам в гости, как правило, дарят им мелкие подарки, вручают цветы.

Мажанна и Гайк Зелёны (Проводы зимы — Масленица. Праздник зелёной веточки)

Маржамна (Марена, Моремна, Морамна, Марцана, Мамра, Мора) — общеславянская богиня плодородия и жатвы.

Ма(р)жа(н)на наряду с другими мифическими существами этого типа — Живеной, Желей, Купала (в ипостаси Купальницы) — восходит к языческим представленям очень глубокой древности, разработанной в книге Д. Фрезера «Золотая Ветвь». Сама богиня — ипостась древнейшей Великой Матери — хозяйки жизни и смерти.

Это персонифицированный дух умирающего и воскресающего божества растений. Морены и купалы (купальницы) — это соломенные чучела, куклы, уничтожаемые в время обряда, их растерзывают на части, сжигают, топят, совершая обряд погребения и ритуального оплакивания. Эти обряды широко распространены не только у славян, но и у всех индоевропейских народов, что говорит об их древности, изначальности.

В польской традиции Мажанна воспринимается именно как символ зимы и смерти. С этим и связан обряд утопления Мажанны (Топене Мажанны).

Мажанной называется и изображающая богиню кукла, которую особым ритуальным способом сжигают и топят в день весеннего «Света Ярого», то есть в день весеннего равноденствия 21 марта, либо в первое воскресенье после полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия, призывая весну. Этот обычай, восходящий к языческим обрядам, должен был в наступающем году увеличить урожай.

Куклу делают из соломы, обматывают ее белым полотном и украшают вышивкой и бусами. Традиция предписывала, чтобы группа детей с Мажанной и зелеными ветками вереска в руках обходили все дома в деревне. По дороге Мажанну притапливают в каждой встречающейся воде. Вечером кукла переходит к молодежи. В свете горящих веток вереска Мажанну изгоняют из деревни, поджигают и бросают в воду. С утоплением «Смертихи» связаны и некоторые запреты: нельзя касаться плывущей куклы —

река пересохнет; нельзя оглядываться возвращаясь — заболеешь; споткнешься и упадешь — помрешь в течение года.

Неджеля Пальмова. Вельки Тыджень (Вербное воскресенье. Пасхальная неделя)

Пальмовое (Цветное, Вербное) воскресенье — это перемещаемый праздник в христианском календаре, отмечаемый за 7 дней до Пасхи (Вельканоц). Начинается Пасхальная неделя. Она отмечается в честь прибытия Христа в Иерусалим. По католическому обряду этого дня верующие приносят в костел пальмовые ветви — символ возрождающейся жизни.

Традиция праздновать Пальмовое воскресенье идет в Польше со средневековья. Ее смысл — в приготовлении к празднику, посвященному смирению, очищению от грехов и переживанию мук Христовых.

Вельканоц (Великая ночь. Пасха)

Обычно празднуются два дня: воскресенье и понедельник. Утро пасхального воскресенья (в 2008 году это 23 марта) начинается с праздничной мессы в костеле, после чего поляки садятся за праздничный стол. За этим столом по традиции должны собраться все поколения одной семьи. Праздничная трапеза начинается с молитвы. Завтрак состоит из освященной пасхи, яиц, хрена, мяса и колбасы.

Щмигус-Дынгус («Мокрый понедельник»)

Первый день после Пасхи (понедельник). Праздник молодых. Весёлое обливание водой. Чем больше облита девушка, тем большим успехом она пользуется. Обычай держится не только в деревне, но и в городах. Поляки щедро поливают друг друга водой. Водяные «бомбы», пакеты, наполненные водой, падают из окон на мостовые и головы прохожих, взрываются в вагонах метро, обливая пассажиров, но никто не жалуется, наоборот, все довольны. Считается, что вода приносит здоровье, удачу,

прибыток в хозяйстве. Остаться сухим в «мокрый» день — примета крайне плохая.

Зелёне Щфёнта. Праздник Святой Троицы (Зелёные святки)

Зелёне Щфёнта — это польское народное название майского праздника, хотя многие ученые изначально связывают его с дохристианскими обрядами праздника весны (с силой деревьев, растений, плодородия), а в настоящий момент он связывается с церковным праздником сошествия Святого Духа.

Народные обычаи, связанные с Зелеными Святками, имеют своим источником языческую обрядность. Вписанные в ритм природы, они выражают ожидание наступления лета. Их архетип — магические практики, которые должны были очистить землю от водяных демонов, отвечавших весной за процесс произрастания. Эти действия должны были обеспечить обильный урожай. Для этого жгут костры, дома украшают зелеными ветвями, цветами. Скот окуривают дымом от горящих освященных целебных трав, убирают венками и цветами, а по спине и бокам — яйцами. В более поздние времена засеянные поля обходили процессии с хоругвями и образами, и пели церковные песнопения. 18 мая 2008 года.

Собутка Щфентояньска (Праздник Ивана Купалы)

Ночь Купалы, Ночь Щфентояньска, Собутка — название славянского праздника, связанного с летним солнцестоянием — самой короткой ночью в году, обычно с 21 на 22 июня. Праздник огня, воды, солнца и луны, урожая, плодородия, радости и любви.

Праздник урожая (Дожинки)

Этнический славянский праздник, приходящийся на осеннее равноденствие (23 сентября). Праздник посвящен сбору урожая

этого года. На нем благодарили Бога за нынешний урожай и просили, чтобы в будущем году урожай был еще больше. Само слово «дожинки» связано с центральным обрядовым предметом: последней горстью, снопом, который оставляли на уже убранном поле для полноты будущего урожая.

Нынешние дожинковые обычаи имеют как религиозный, так и народный характер, проводятся Игры, связанные с окончанием сбора урожая. Благодарность за урожай возносятся Богу и Божьей Матери, реже — славянским богам. Церемонией дожинок руководят Староста и Старостиха (Старощчина). Вначале вносятся дожинковые венки, сплетенные из колосьев, фруктов, орехов, других плодов и цветов. Потом Староста и Старостиха вручают хозяину каравай хлеба, испеченного из муки, смолотой из последнего сжатого хозяйского снопа. В качестве хозяина обычно выступал местный капеллан, а если праздник имеет светский характер, — то глава местной администрации. Далее возлагаются символические дары последнего урожая, фрукты, мясные изделия — это часто становится выставкой продукции местных производителей. Если праздник имеет религиозный характер, то совершается он в рамках литургического обряда. Обычно все завершается народным гуляньем.

Щфенто Змарлых (День Всех Святых)

Отмечается 1 ноября. Католическая церковь поминает всех святых, в костелах проходят торжественные богослужения. Праздник усопших (2 ноября) поляки тоже предпочитают отметить 1-го — в выходной день.

Праздник усопших — День поминовения. Поляки поминают и чтят память умерших, зажигают на их могилах лампады, кладут хризантемы. Это день глубоких раздумий и воспоминаний. Это праздник посвящен тем, кто умер и находится в чистилище. Сократить их срок очищения от грехов могут живущие на земле с помощью молитв, покаяния и добрых дел. В этот день навещают могилы родных и знакомых.

Следующие два праздника, Анджейки и Миколайки, — любимые праздники молодёжи. Девушки гадают на замужество, а молодые люди дарят им подарки.

Анджейки

Праздник Анджейки отмечается 30 ноября. Название этого праздника пошло от имени «Анджей» (Андрей) — одного из самых популярных мужских имен в Польше. Этот праздник, относящийся к народным, отмечают не только Андреи.

Во время вечеринок молодые люди в городах и деревнях пытаются угадать, как сложится их жизнь. С этой целью выливают в воду растопленный воск и по его контурам пытаются увидеть силуэты тех, с кем встретятся на жизненном пути, за кого выйдут замуж, на ком женятся или силуэты, напоминающие различные символы.

Анджейки напоминают святочные гадания, проходящие в России накануне Рождества.

Миколайки

Миколайки празднуются 6 декабря. По традиции в этот день святой Николай (Дед Мороз, Санта Клаус, в Польше — святой Миколай) приносит ночью подарки детям и взрослым. Поэтому родители детям и взрослые своим близким стараются незаметно положить подарок под подушку или в другое место (под кровать, на подоконник и т. п.).

Миколайки празднуют также в детсадах и в школах.

Непорочное зачатие Пресвятой Девы Марии

8 декабря.

Храмовый праздние пермского католического прихода.

Таджикские праздники

Сейчас в Таджикистане отмечаются 64 праздников, самыми распрастроненными и торжественными из которых являются День Независимости (9 сентября), Навруз (21-22 марта), праздники Курбан и Рамадан, Новый Год (1 января). В эти дни все отдыхают от 2-х дней до одной недели.

Кроме вышеуказанных праздниках, торжественно отмечаются такие дни, как День Знаний (1-е сентября), День Победы (9 мая), день родного (таджикского) языка, день учителя, всемирный день труда (1 мая), День национальной Армии (23 февраля) и т. д.

Остальные праздники или отмечаются в качестве профессиональных, или не во всех регионах республики. При профессиональных праздниках в частности, работники «именной» профессии отдыхают, а другие отмечают эти дни по-своему.

Навруз

Главным праздником Таджикистана является Навруз — красочное празднование Нового года, который отмечается, согласно древнеперсидскому календарю, в день весеннего равноденствия, 21 марта.

Название «Навруз» в переводе с персидского языка означает «новый день».

Весенний новогодний праздник равноденствия Навруз, возникнув в Хорасане более 3000 лет назад, почти одновременно с возникновением земледелия, распространился по всем сопредельным странам. Корни Навруза уходят в зороастризм. Навруз является древнейшим земледельческим праздником, его происхождение связано с возникновением земледельческого календаря. Фирдоуси, служивший при дворе Саманидов и Омар Хайям, связывали возникновение Навруза с именами легендарных персидских царей Джамшида, Каюмурса и других.

Навруз был упразднён советской властью в 1926 году и заново возрождён в 1988 году. Статус государственного праздника Навруз имеет в Азербайджане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.

По древнему обычаю, до наступления Навруза люди должны убирать в домах и вокруг, рассчитаться с долгами.

На праздничный стол складывали круглые лепёшки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов. В Навруз приготовляют кушанья из семи,

преимущественно растительных, продуктов, наиболее известным праздничным блюдом является сумаляк — блюдо из проращенных ростков пшеницы.

Традиционным ритуалом в Навруз является составление хафт сина. Хафт син состоит из семи элементов, названия которых начинаются с буквы Син в персидском алфавите.

Важные мусульманские церковные праздники, проводимые согласно лунному календарю, включают Рамадан, Эйд-аль-Фитр, Эйд-аль-Ажа, отмечаемые с тем же благоговением, как и в большинстве мусульманских стран.

Рамадан

Подробное описание традиций, связанных с этим праздником, приведено в главе, посвящённой татаро-башкирскому праздничному календарю.

Эйд-аль-Фитр

Этот праздник знаменует окончание поста, длившегося на протяжении священного месяца Рамадан. Во всех мечетях проходят торжественные намазы. Праздник отмечается в течение нескольких дней.

Мусульмане надевают свои лучшие платья, поздравляют друг друга, ходят в гости, стараются веселиться, приготовляют вкусную и обильную пищу. Во время этого праздника мусульмане должны отчитаться за прошедший пост, начать отбывать наказание за его нарушение и уплатить за каждого члена семьи милостыни — так называемое «очищение праздника перерыва». Чтобы обеспечить получение этой подати, богословы ссылаются на особый хадис пророка: «Пост рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни».

В праздник разговенья обязательны общие молитвы в мечети или на специальных площадках — намазгах. В хутбе, читаемой муллой или имамом во время общего богослужения, верующим объявляется о «действительности» прохождении поста, дается наставление соблюдать его в будущем

Эйд-аль-Ажа

В день Эйд-аль-Ажа приносится на заклание домашнее животное, а приготовленное из него кушанье принято раздавать родственникам и бедным.

Грузинские праздники

Барбалоба

С этого дня начинаются новогодние праздники. В каждой грузинской семье принимается почётный гость — друг семьи (меквле). Ритуал приёма гостя имеет большой смысл. Гость семье несёт удачу, счастье, здоровье и богатство.

Ахали Цели (Новый год), Христие Шоба (Рождество Христово), Дзвелить Ахали Цели (Старый Новый год), Натгисдгеба (Крещение)

Грузия стала православной страной в 30-х годах IV века. Во время недавней переписи населения более 80% из почти четырех с половиной миллионов жителей Грузии назвали себя православными христианами.

Описание перечисленных праздников в целом соответствует общехристианскому праздничному календарю с добавлением некоторых национальных особенностей. Например, во время старого нового года важную роль играет ритуал с меквле (гостем) и проведением застолья. Культуре застолья и фигуре тамады посвящён специальный раздел этой главы.

Чиакоконоба

Зажигают огонь. Везде звучат песни.

По преданию, живут в лесу некие существа, которых можно увидеть ночью: маленькие лесные люди, которых называют чинка (в праздник чиакоконоба разжигают огонь, чтобы прогнать чинок). Есть даже легенда, что воины Персидской империи, захватившей территорию Грузии в тот день, когда должен был проходить праздник чиакоконоба и он не состоялся, ночью были напуганы появлением чинок. Персы были вынуждены покинуть оккупированные территории.

Бзоба
(Лазарева суббота. Вербное воскресенье)

В этот день дарят зелёные листья.

Лазарева суббота, Бзоба — Вербное воскресенье, Страстная седмица... Эти дни предшествуют величайшему христианскому празднику Пасхи, отмечаемому по православному календарю..

Лазареву субботу в Грузии издревле отмечают как наиболее близкий и важный праздник, так как с этим днем у нас совпадает еще одно торжество, которое называется: «Кебаи да дидебаи картулиса энисаи». Название данного торжества переводится примерно так: «Хвала и слава грузинскому языку». И это совпадение неслучайно, так как по древнему преданию в приводящейся в данном случае библейской притче праведный Лазарь символизирует древний грузинский язык, а его воскрешение означает оживление того грузинского языка и через него раскрытие миру содержащихся в нем сведений о Божией воле... Воскрешение Лазаря, то есть грузинского языка, ожидается «в воскресение, в последний день»...

Затем следует Неделя шестая Великого поста, цветоносная, Вербное воскресенье. Этот день в Грузии издревле называется Бзоба, что в переводе означает «праздник, день самшита». В последнее воскресенье Великого поста христиане вспоминают торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Встречая Христа, жители Иерусалима бросали ему под ноги ветви пальмы. Название «Вербное воскресенье» — чисто русское и объясняется тем, что пальмовые ветви (вайи), которых на Руси нет, заменяются во время службы ветвями вербы как дерева, которое прежде всех деревьев распускается и дает почки. В Грузии для этих целей наряду с кавказской пальмой издревле используют самшит (именуемый по-грузински «бза», отсюда и название праздника — «Бзоба»). На Всенощной освященные молитвой и окроплением святой водой ветви раздаются молящимся, с которыми при возжженных свечах верующие стоят до конца службы.

Ахдгома (Пасха)

После Вербного воскресенья наступает Страстная седмица. Такое название следующая неделя имеет потому, что она

посвящена воспоминаниям последних дней земной жизни Спасителя, Его страстей (страданий), крестной смерти и погребения. В Страстную седмицу полагается особенно строгий пост. Она сопровождается особыми скорбными богослужениями. Страстная неделя — это ежегодное воспоминание о событиях, предшествовавших мученическим страданиям Иисуса Христа, и о смерти Спасителя. Каждый из дней Страстной недели именуется святым и великим и глубоко почитается всеми христианами. Парламент Грузии единогласно утвердил новый выходной день: Страстная пятница официально объявлена в Грузии нерабочим днем.

Празднование православной Пасхи в Грузии начинается с нерабочей пятницы и длится до вторника следующей недели. Таким образом, сам праздник Пасхи отмечается, как и во всём православном мире, 27 апреля (дата для 2008 года). Кульминационное событие праздника — Всенощное бдение в ночь на воскресенье и крестный ход. В домашних ритуалах, схожих с обычаями этого дня у других православных народов, проявились древнейшие представления об умирающей и воскресающей природе.

На второй день после Пасхи православные поминают ушедших родственников, идут на их могилы, несут туда крашенные яйца и творожные паски.

Гиоргоба (День Святого Георгия)

День Святого Георгия отмечается 23 ноября, и в Грузии он объявлен нерабочим днем. По преданию, праздник Гиоргоба был учрежден Святой Нино, просветительницей Грузии. В средние века в разных уголках страны во имя Святого Георгия было возведено 365 молелен, по числу дней в году. О том, что Святой Георгий особо почитаем в Грузии, свидетельствуют и сохранившиеся древние иконы.

Святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев, пастухов и путников. Ему молятся об избавлении от демонических сил.

Петрапавлоба
(День апостолов Петра и Павла)

День апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля. Эти апостолы проповедовали христианство среди иудеев и язычников, поэтому их называют первоверховными. В Грузии этот праздник называется Петропавлоба. В этот день, которым завершается многодневный Петров пост, каждый верующий должен причаститься и получить благословение.

Ртвели

Прекрасная осенняя пора щедро воздает земледельцу за его труды. Радуясь обильным урожаям, в прямом смысле пожиная его плоды, разные народы мира, каждый по-своему, отмечают праздники, связанные с завершением сельскохозяйственного года. У поляков и белорусов, например, Дожинки — праздник последнего собранного в поле колоска, у татар и башкир — Сабантуй, а вот грузинский народ отмечает Ртвели — праздник виноградной лозы и сбора винограда.

Все, кто приходит на праздник в Грузии, могут увидеть, как свежесобранные ягоды винограда в специальном прямоугольном деревянном ящике мужчины давят, запрыгивая в него в специальных резиновых сапогах. Поучаствовать в этом процессе могут и все желающие, так же, как отведать свежего вкусного виноградного сока (грузины, проживающие на территориях, где не растёт лоза, отмечают праздник вином и соком нового урожая).

Здесь же, возле виноградной лозы, женщины под всеобщие шутки и смех колдуют над очагом, непрерывно помешивая большой деревянной лопаткой содержимое огромной кастрюли, шутя, что варят грузинский сумаляк: они готовят татару (уваривая виноградный сок, смешанный с мукой), которая по виду и трудоемкости приготовления действительно напоминает узбекское наврузовское лакомство.

Конечно же, какой праздник, а тем более урожая и Ртвели, без угощений. Ведь обилие блюд, фруктов всегда символизировало не только богатство нового урожая, но и пророчило изобилие в течение всего года и пожелание его на новый год.

Есть такая примета на праздник: чем больше в доме гостей, тем удачнее и счастливее будет год. На этом празднике обязательно много поют, танцуют и поднимают тосты за изобилие.

Николозоба (Праздник Святого Николая Чудотворца)

19 декабря в Грузии отмечают православный праздник Николозоба — День поминовения Святого Николая Чудотворца, который является одним из самых почитаемых в Грузии святых и считается одним из покровителей Грузинской Православной Церкви. Следует отметить, что только в Тбилиси насчитывается пять храмов, носящих имя Святого Николая Чудотворца.

О грузинских праздничных застольях

Щедрость и самобытность грузинских застолий с их доброжелательностью, обилием угощений, красивым пением и многочисленными тостами известны во всем мире, равно как известно, что грузинское застолье — это богатейшие традиции, нарушать которые никому не позволено. Одна из них — уникальный ритуал ведения пиршества, главная роль в котором отводится тамаде — человеку уважаемому, достойному, не только владеющему искусством ведения застолья, но и знающему все его правила. Одним словом, тамада — это распорядитель и украшение стола.

Если обратиться к истокам этого слова, то можно обнаружить, что впервые понятие «тамадовство» встречается в «Грузинско-русском словаре», изданном в 1887 году Давидом Чубинишвили. До конца XIX века в русском литературном языке данное слово в употреблении не находилось. Не встречалось оно также ни в арабском, ни в турецком, ни в персидском языках. Лишь в 1940 году слово «тамада» появилось в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова с пометой, что оно заимствовано из грузинского языка.

Все это позволило известному виноделу Т.А. Глонти сделать закономерный вывод, что слово «тамада» вошло в обиход грузинского народа в глубине веков из затем без перевода было

перенесено в языки соседних народов. Говорит это и о том, что при знакомстве с ритуалом грузинского застолья основное внимание представители других народов концентрировали на человеке, ведущем его, — на тамаде и что слова «тамада», «тамадовство» стали олицетворением грузинского застолья и порядка его ведения.

Многие пытались понять, что лежит в основе культуры грузинского застолья. Ответ на этот чрезвычайно интересный вопрос Т.А. Глонти находит в Библии, в частности, в «Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова».

Фактически все наставления Иисуса, изложенные в ней, легли в основу традиций ведения грузинского застолья. Понятно, что в Библии не упоминается слово «тамада» — в ней есть понятие «старший по пиру», но по сути оно полностью вобрало в себя все нюансы христианской мудрости. В частности, в Священном Писании сказано: «Если поставили тебя старшим по пиру, не возносись; будь между другими как один из них», то есть доступным, тактичным, внимательным. В Библии же сказано, что первое слово за столом принадлежит «старшему по пиру» и что слово это должно быть лаконичным («говори многое в немногих словах»), мудрым и глубоко осмысленным. Должен также во всем подавать пример сотрапезникам: умеренно пить, не славословить, вовремя и достойно завершить пиршество и спокойно отправиться домой. Считается, что нарушение этих правил унижает человеческое достоинство и в первую очередь того, кто руководит застольем.

Кроме того, тамада должен, умело сочетая мудрые речи, остроумные тосты, красивое пение и умеренное потребление вина, создать за столом доброжелательную, легкую и веселую обстановку, одним словом, обеспечить неповторимую гармонию человеческого общения. Как видим, тамадой может быть далеко не каждый желающий, а лишь человек умный, достойный, наделенный талантом владеть пониманием окружающих.

Обращаясь к порядку ведения застолья, остановимся на некоторых его деталях. По древнему обычаю хозяин, пригласивший в свой дом гостей, сам должен взять на себя обязанности тамады. Если же по каким-то причинам, но обязательно уважительным, не может выполнить эту роль, то он предлагает ее одному из гостей или родственников. Правда, лучше это сделать заранее, с тем чтобы не попасть в затруднительное положение в случае отказа. Если же согласие получено, то избрание тамады закрепляется тостом с поздравлением и пожеланием успеха в исполнении почетных обязанностей. На большие празднества (свадьба,

юбилей) тамада и его заместители (и такое бывает, когда очень много гостей и всех за один стол усадить не удается) выбираются, разумеется, с запасом времени, с тем чтобы у них была возможность подготовиться. Ведение праздника — дело достаточно сложное и ответственное: нужно все время держать под контролем ход застолья, умело регулируя порядок за столом, мягко и осторожно пресекать любое его нарушение, следить за очередностью и содержанием тостов, не допускать многословия, перемежать тосты шуткой, к месту рассказанным анекдотом, короткой комичной историей. Наконец, тамада должен каждому уделить внимание и при этом никого, даже ненароком, не обидеть. Великое искусство тамады — регулировать прием спиртных напитков, или как не допустить, чтобы гости быстро захмелели и нарушилось единство застолья. В то же время нельзя проявить чрезмерного усердия в ограничении потребления вина и таким образом обидеть человека. Как видим, очень многое зависит от искусства тамады, которое совершенствуется в течение многих лет. Как правило, тамадой становятся самые авторитетные люди, повидавшие много на своем веку и прошедшие большую школу жизни.

Что касается тостов и порядка их произнесения, то здесь в основном все построено на импровизации. Но вместе с тем есть и некоторые правила. Так, первые, они же обязательные, тосты всегда несут нагрузку объединяющую. Это может быть тост-приветствие, поздравление со встречей, пожелание всеобщего благополучия, затем — тост-поздравление с празднуемым событием. К числу главных относятся также тосты за здоровье родителей, за мир в семье, в коллективе, в общем окружении. После последних пережитых войн обязательным стал тост за мир в стране и мире. Всегда с благодарностью вспоминают своих учителей, отсутствующих друзей и всех доброжелателей. После главных тостов начинается импровизация, особенно это касается так называемых персональных тостов. В этом случае тосты за наиболее уважаемых гостей стараются предложить ближе к концу застолья, но при условии, что гости еще хорошо сохраняют форму и внимание. Одним из последних поднимают бокал за тамаду и благодарят его за прекрасно проведенное застолье. Завершающий тост в большинстве случаев поднимают за Святых, оберегающих и защищающих каждого из участников застолья, за хозяев, которых благодарят за гостеприимство и которым желают счастья и здоровья.

Армянские праздники

В 301 году по Р.Х., когда Армения приняла христианство в качестве государственной религии, старый жреческий неподвижный календарь был заменен Юлианским календарем. В 1924 г. армянская церковь перешла с юлианского календаря на григорианский календарь. Древние армяне руководствовались календарем, согласно которому год имел 12 месяцев, в каждом по 30 дней и 13-й месяц — 5 дней. Название месяцев: Навасард, Ори, Сахми, Тре, Кахоц, Арац, Мехекан, Арег, Ахекан, Марери, Маргац, Хротиц, Авельяц. Кроме месяцев в этом календаре названия имели не только месяцы, но и все 30 дней и 5 дней дополнительного 13-го месяца.

Все христианские церкви отмечают праздничные дни, основываясь на числах солнечных месяцев, т.е. большинство праздников имеют определенную дату, не зависящую от дня недели, на который выпадает это число. Например, Успение Пресвятой Богородицы всегда отмечается 15 августа. Воздвижение Животворящего Креста Господня — 14 сентября и т.д. Только Пасха и те Господние праздники, которые связаны с Пасхой (Вознесение, Сошествие Святого Духа и др.) отмечаются в определенные дни недели. Армянская церковь имеет особый календарь. В нем большинство праздников являются переходящими, т.е. отмечаются в определенный день недели, и поэтому дата их празднования меняется из года в год. Основой календарного цикла армянской церкви является Пасха.

Несмотря на то, что Армения — христианская страна, в народе сохранились некоторые обычаи с языческих времен, такие как благословение первого урожая в августе или жертвоприношение ягнят во время некоторых религиозных праздников.

Новый год

Отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. Традиционно Новый год в Армении встречают с Дедом Морозом и Снегурочкой, звучат мелодии современных и народных армянских песен. На праздничном столе новогодние блюда национальной кухни, сладости, изумрудное армянское вино и коньяк. И, конечно, нельзя представить себе армянский стол без тамады и тостов.

Традиция отмечать Новый год 1 января закрепилась в армянском календаре не так давно. В западной части, на территории

Киликии, в некоторых армянских колониях зарубежных стран XIX века Новый год отмечался 1 января. Однако до начала XX века в некоторых восточных районах Армении параллельно с Новым годом с большим воодушевлением и теплотой отмечали армянский Новый год — Навасард, а 1 января ограничивались лишь поздравлениями. Со временем среди армянского народа стал утверждаться Новый год 1 января.

Рождество Христово

До V века все христианские церкви отмечали праздник Рождества Христова и Крещения 6 января. В дальнейшем, некоторые церкви начали отмечать Святое Рождество 25 декабря, чтобы люди забыли отмечаемый в этот день языческий праздник. Армянская церковь осталась верна старому порядку, и день рождения Христа отмечает 6 января. В этот день Армянская церковь отмечает также день Крещения Христа.

Накануне праздника Святого Рождества, вечером, служится литургия, которая называется Литургия Сочельника. В этот день верующие зажигают свечу в церкви и несут ее домой, для освещения дома и подготовки к празднику Рождества Христова. На следующий день, 6 января, утром, служится рождественская литургия. Далее осуществляют праздник крещения Христа с церемонией освящения воды.

День покровителя влюбленных святого Саркиса

Праздник покровителя молодых влюбленных Святого Саркиса в Армении официально отмечают 3 февраля с 2007 года. Ночью перед праздником молодые едят соленый блин и ожидают откровения во сне: какая невеста или жених будет им предназначена.

Терендез

Праздник Терендез совпадает с православным праздником Сретение Господне — 14 февраля. Этот праздник напоминает

праздник Влюбленных, т. к. главные его участники — влюбленные и молодожены. А в остальном он похож на русскую Масленицу.

Истоки этого праздника — в древнем ритуале язычников-огнепоклонников. Первоначально он назывался Дерендез, что в переводе с армянского означает «сноп сена перед вашим домом», то есть пожелание благополучия дому, плодородия земле. После принятия христианства название претерпело изменение, праздник стал называться Терендез, от слова «тере» — хозяин, творец. С тех пор его главные участники — юноши и девушки, молодожены или собирающиеся пожениться в текущем году.

Главный символ действа — костер, через который прыгают молодые пары. Главное — не расцепить рук, тогда союз будет крепким. Пока юноши и девушки прыгают, старшие посыпают их семенами пшеницы и конопли. Считается, что во время обряда пламя костра обретает особую энергию обновления, новой жизни. Следом за молодежью должны прыгнуть взрослые или бездетные женщины, надеющиеся обзавестись потомством. Затем все участники, взявшись за руки, объединяются в общем танце вокруг плодоносного огня. Пепел от сгоревшего праздничного костра рассыпают по полям, чтобы уродился новый урожай.

День армянского языка

21 февраля в Армении отмечают день родного языка.

Армянский язык — язык, входящий во фригийско-армянскую подгруппу греко-фригийско-армянской группы палеобалканской ветви индоевропейской семьи языков. Среди них является одним из древнеписьменных. Армянский алфавит создан Месропом Маштоцем в 405—406 годах. Общее число говорящих по-армянски по всему миру — около 15 миллионов человек.

День сатиры и юмора

С 2006 года 1 апреля в Армении официально отмечают День сатиры и юмора. Причиной такой своеобразной традиции в мире стала сама природа. Весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами.

Армяне всегда славились своим юмором. Достаточно

вспомнить знаменитое армянское радио. Имена армянских комедийных актеров и клоунов навсегда вошли в историю сатиры: Мгер Мкртчян, Леонид Енгибаров, фокусники Акопяны. А 2ленинаканский и карабахский юмор — это тоже своеобразное историческое явление.

День материнства, красоты и любви

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. Испокон веков отмечается он в Армении и армянских диаспорах как День Женщины, Матери, красоты и весны. В современной Армении это национальный, но не официальный праздник. В этот день мужчины делают подарки своим матерям, женам, сестрам, любимым подругам.

Затик (Пасха)

В 2008 году светлое Христово Воскресение отмечается 27 апреля. Идея воскресения является основополагающей в христианстве. Ее смысл в переходе от смерти к новой жизни, от земли к небу. В день Пасхи ранняя церковь отмечала распятие Христа. С IV в. акцент был смещен на Воскресение Христово, которое взяло на себя основную смысловую нагрузку. Конкретный день празднования Пасхи долгое время оставался причиной дискуссий. Апостольские каноны требуют отмечать Пасху через сорок дней по завершении Великого поста. Восточные христиане, следуя иудео-христианской традиции, праздновали ее по иудейскому лунному календарю 14 нисана; в Риме Пасха праздновалась в первое воскресенье после первого новолуния по весеннем равноденствии. Поскольку Пасха связана с лунным календарем, то является подвижным праздником и дата ее празднования с годами может давать расхождение. Вопрос был решен на I Вселенском соборе, постановившем, что Пасху «следует отмечать в следующее после полнолуния воскресенье, наступающее после весеннего равноденствия».

Армянское слово «Затик» (Пасха), происходит, видимо, от «азатутюн, азатвел» (свобода, освобождаться) и означает избавление от страданий, зла и смерти. Приветствуя друг друга в

Пасху, русские христиане говорят: «Христос воскрес!» и отвечают: «Воистину воскрес!» Армянские христиане говорят друг другу: «Христос воскрес из мертвых!» и слышат в ответ: «Благословенно Воскресение Христово!».

День памяти жертв геноцида в Армении

Отмечается 24 апреля. В 2007г. исполнился 91 год с того дня, когда Османская Турция начала массовые уничтожения армян, которые продолжались несколько лет. Исповедуя идеи регрессивного пантюркизма и панисламизма, турецкие власти стремились не только сохранить Османскую империю и насильно уничтожить или ассимилировать подданное население, но и создать всетуранскую империю, в которую войдут все мусульмане.

В 1894-1896гг. в Турции было организовано уничтожение более чем 300.000 армян. В 1909г. в Адане и его окрестностях было убито 30.000 армян. 24 апреля 1915г. была арестована первая группа армянской интеллигенции. Далее последовали многочисленные аресты. За короткий период число арестованных достигло около 800 человек, в числе которых были писатели, ученые, искусствоведы, педагоги, актеры, врачи, священники, общественные деятели, а также армянские депутаты турецкого меджлиса (парламента). Всех их погнали в Анатолию и зверски убили. 24 апреля стал днем памяти невинных жертв и каждый год отмечается и в Армении, и в диаспоре.

Каждый год 24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян, сотни тысяч людей поднимаются на холм к мемориальному комплексу и возлагают цветы (обычно гвоздики и тюльпаны) к вечному огню. Благодаря усилиям армянских диаспор, по всему миру построено множество памятников жертвам геноцида.

Вардавар (Преображение)

В 2008 году этот праздник отмечается 29 июня В ряду армянских традиционных праздников Вардавар — это, безусловно, самый большой летний праздник, один из главных праздников Армянской Церкви и один из самых любимых в народе. Он

отмечается на 98 день после Пасхи. Праздник установлен в честь Преображения Господня, случившегося на горе Фавор. Согласно Библии, Иисус Христос, Спаситель с тремя апостолами: Петром, Иаковом и Иоанном — поднимался на гору Фавор, где им явились пророки Моисей и Илья. Разговаривая с ними, Христос преобразился, а Его одежды стали белее снега.

Однако этот праздник, несмотря на свою христианскую сущность, сохранил ряд языческих черт. Само слово «вардавар» имеет разные значения. По преданию Армянской Церкви, св. Григорий Просветитель, первый Католикос Армении назначил праздник Преображения на первый день армянского календаря — 1-е число месяца навасард (11 августа). А в этот день отмечался языческий праздник, и в результате и некоторые его элементы сохранились в обрядах народного празднования Преображения. По аналогии с российскими праздниками, получилось примерно как с днем Ивана Купалы или Ильи Пророка.

По одной версии, само название праздника Вардавар (или Вардаматн) восходит своим корнем к слову «вард» (роза) и означает «осыпать розами». В дохристианской Армении Вардавар связывали с богиней любви и красоты Астхик и любовью между нею и богом Ваагн. Даря розы и разливая розовую воду, Астхик сеяла любовь по всей армянской стране, а бог Ваагн, вечно борясь со Злом, охранял и защищал эту любовь. Об этом свидетельствует и другое сказание. Однажды Астхик, услышав о том, что ее возлюбленный ранен, так спешила его увидеть, что пустилась в путь босиком. По дороге, не замечая ничего вокруг, она изранила ноги о кусты роз, и цветы от ее крови стали красными. Вот так красная роза стала символом любви.

Праздник сопровождался традиционными песнями, танцами и играми. Люди дарили друг другу розы, а влюбленные юноши пускали в небо голубей. В храме Астхик паломники возлагали на священное место букеты из роз и совершали жертвоприношения. Если голубь трижды кружился над крышей дома его любимой, осенью ее выдавали замуж. Иная картина наблюдалась в горной местности, где климат сравнительно прохладный. Здесь главная роль отводилась жертвоприношению животных, дальнему паломничеству, веселью. Как и другие традиционные праздники, Вардавар также несет в себе смысл плодородия. Люди с двухдневным припасом еды шли к святым источникам, вели с собой украшенных для жертвоприношения животных,

которых приносили в жертву, надеясь на милость богов.

По другому из вариантов, слово «вардавар» состоит из корней «вард (уард)» — «вода» и «вар» — «мыть, поливать», означает «опрыскивать водой», что и составляет смысл праздника. Согласно дошедшей до нас древней легенде, на свете жил богач, требовавший за пользование принадлежащей ему водой отдавать в рабство юных красавиц. Храбрый юноша Вардан победил злодея и освободил девушек. В этот день принято обливаться водой. Праздник начинается с самого раннего утра, все поливают друг друга водой, кто из чего может, невзирая при этом ни на возраст, ни пол, ни на общественное положения. Обижаться или проявлять недовольство нельзя, потому что считается, что в этот день вода обладает целебной силой.

После принятия христианства сохранились многие обычаи празднования: украшаться розами, обливать друг друга водой, выпускать голубей и т.д. Но христианская церковь дала им другое толкование, связав с великим потопом, Ноевым голубем и другими эпизодами библейской истории. Впоследствии, в VI веке, при Католикосе Мовсесе II (574-604), поскольку в дни августа отмечалось Успение Богоматери, праздник нового Преображения был включен в пасхальный цикл и переместился на седьмое воскресенье после Пятидесятницы. Так этот праздник стал переходящим и дата его празднования падает на период от 28 июня до 1 августа.

Так же, как и много веков назад, Вардавар и сегодня отмечается с большим шумом и весельем, являясь единственным в своем роде праздником, который знаменует объединение всей семьи, всего рода, поскольку в этот день принято также навещать своих родителей и родственников.

Навасард

Отмечается 11 августа. Навасард — второй Новый год, который отмечался у древних армян. Название праздника происходит от иранских слов «нава» — новый и «сард» — год. По преданию, Айк Ахехнавор (Айк Лучник), вошедший в историю как Айк Наапет (патриарх-родоначальник армянского народа, основатель царской династии Айказуни), разбил в сражении войска ассирийского

тирана Бэла и положил начало будущему армянскому государству. Это произошло 11 августа 2492 г. до н. э. (по традиционному армянскому летоисчислению). Этот день и стал началом нового года для армян.

Главные новогодние представления происходили на обоих берегах реки Аратзани, на склоне горы Нпат. На торжествах принимали участие царь и царица со своей свитой, полководцы вместе с армянским войском. Сюда приезжали со всех концов Армении. Смысл праздника был не только в веселье, но и в единении народа.

Празднества длились несколько дней. В один из этих дней люди пили сладкие напитки и легкие вина. В день Навасарда пьяных людей практически не было, так как древняя армянская поговорка гласит: «Боги больше всего плевела оставляют на поле пьяницы». На этих праздниках даже еда была умеренной.

Из-за разных климатических условий Армении в разных районах на праздничный стол подавались различные блюда. Однако в новогодний праздник все блюда имели что-то общее, что подчеркивало национальные особенности. В этих блюдах первое место занимала круглая пшеница, которая росла только в Армении. Наши предки на стол клали хлеб, испеченный из этой пшеницы, чтобы языческие боги армян сделали новый год плодородным. Наверное, одна из древних армянских поговорок — «В новогодний день нельзя брать в долг хлеб» — является результатом этих традиций. И поэтому всегда старались на новогодний стол положить хлеб, испеченный из пшеницы, выращенной своими руками.

Есть другая древняя поговорка: «Без вина придет Новый год, без нгатзахика — запоздает». В древности нгатзахик был самой известной приправой. Этот вызывающий аппетит цветок рос на склонах Масиса (Арарата). Его собирали и сушили армяне, живущие в районах Масйацотн и Тжакатк, а потом распространяли по всей Армении. И в каком бы районе ни жил армянин, на Новый Год он всегда имел нгатзахик. Эта традиция (применять в новогодних блюдах сушёный нгатзахик) была символом национального единения армян. Нгатзахик связывал всех армян с Масисом — сердцем родины.

Праздник отмечается и в наши дни, и проходит он в языческом храме Гарни.

Успение пресвятой Богородицы

В 2008 году праздник отмечается 28 августа. Успение Богородицы — один самых главных праздников Армянской церкви. Этот день, посвященный уходу из жизни Богородицы, отмечается начиная с V века.

После литургии в день Успения Богородицы в армянских церквях совершается обряд благословления винограда, который отнюдь не совмещен с праздником. Благословление винограда, созревающего в данную пору, всего лишь приурочено к Успению. В южных регионах Армении, где виноград созревает раньше, его благословление совмещалось с праздником преображения Господня.

По освященной традиции первый урожай всегда приносился в храм. Традиция имеет древние корни и является благодарностью Творцу за дарованные людям земные блага. Священнослужитель читает соответствующие фрагменты из Библии, троекратно благословляет виноградную лозу, после чего плоды раздаются прихожанам. В старину обряд совершался в прицерковном винограднике или в саду одного из служителей.

Праздник урожая

Во второе воскресенье октября в армянских селах празднуют день урожая. В 2007 году он отмечается 14 октября.

Накрываются столы, демонстрируя всё изобилие, которое может подарить земля: корзины с овощами и фруктами, всевозможные мясные и даже рыбные деликатесы, напитки, молоко и хлеб, сладости.

Всенародный праздник вина

Отмечается 7 ноября. «Изысканные армянские вина заключают в себе все то, что можно ощутить, но нельзя выразить словами...» — сказал Шарль Азнавур. А известный научный деятель, академик Александр Самвелян говорит, что вино — это бальзам, который не подлежит сравнению ни с одним из других алкогольных напитков. «Даже пить его следует с пониманием,

вдыхая чудный аромат», — утверждает академик. «Отмечу, что во всем мире вино не относится к алкоголю, а является лишь продуктом, необходимым для здоровья организма. Ведь оно содержит все необходимые для регулирования дневного рациона вещества».

История свидетельствует, что с незапамятных времен армянское вино было известно во всем мире. Армянские сорта винограда имеют высокий процент сахара, следовательно, отличаются высоким содержанием спирта, что способствует получению более крепких и полудесертных вин. Эти вина не имеют своих аналогов. В мировую коллекцию входят легкие вина, мускаты, мадеры, портвейны и т.д. Издревле Армения славилась своими виноделами, оригинальные традиции которых сохранились и по сей день. Об этом можно узнать даже из трудов таких философов, как Геродот и Страбон. В 401-400 до н.э. годах, когда греческие войска во главе с Ксенофоном «прошлись» по стране Наири (одно из древнейших наименований Армении), в армянских домах они угощались вином и пивом, которое хранилось в глубоких землянках в специальных карасах. Археологи обнаружили в крепости Тейшебаини винное хранилище с 480 карасами, в которых содержалось около 37 тысяч декалитров вина. В летописях сохранились свидетельства о том, что в этом одном из древнейших в мире государств особое внимание уделялось развитию виноградарства и плодоводства. Часто в дошедших до нас исторических сведениях упоминается технология изготовления вина и пива.

Из-за того, что основная часть винограда идет на производство легендарного армянского коньяка, армянское вино только в небольших количествах поставляется за границу. Поэтому оно не так известно «неармянскому» потребителю.

Азербайджанские праздники

Новый год

Ночью с 31-го декабря на 1-го января празднуется Новый год, и празднует его не только христианская часть населения, но также мусульмане.

Старый Новый год

Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей составляет 13 дней. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать» самый любимый праздник.

Старый Новый год особенно популярен в бывших республиках Советского Союза.

Новруз Байрамы

Новруз — по-азербайджански Новруз Байрамы — наряду с Новым годом и Рамазан Байрамом является одним из самых главных и самым любимым праздником в Азербайджане. Хотя Новруз в основном отмечается в мусульманских странах, это не религиозный праздник, а, строго говоря, празднование весеннего равноденствия, символизирующее обновление природы.

В древнейшем литературном памятнике огнепоклонников «Авесте» (VI век до н.э.) описывается пробуждение природы в день 21 марта григорианского календаря, что соответствует первому фарвардина в мусульманском летоисчислении «хиджра». Отсюда и название праздника «праздник фарвардина» в ираноязычных источниках. Азербайджанцы перед празднованием самого Новруза обычно отмечают ряд предыдущих дней, являющихся как бы подготовкой перед проведением больших торжеств по случаю окончания старого и наступления нового года.

Одним из этапов в подготовке к празднику является день «ахыр чершенбе ахшамы». Это последний вторник последней недели года. В этот вечер каждая семья должна на крыше своего дома зажечь столько факелов, сколько человек проживает в

данной семье, разжигаются костры. Все, от мала до велика, должны перепрыгнуть через горящий костер, произнося при этом следующие слова: «Все мои невзгоды тебе, а твою радость мне». (Буквально: «Мою желтизну тебе, твой багрянец мне»). При этом ни в коем случае нельзя заливать огонь водой. После того как костер погаснет, девушки и юноши собирают золу и высыпают ее на окраине селения или на дорогу. Это как бы символизирует, что невзгоды всех, кто перепрыгнул через костер (ведь костер «принял» их невзгоды и «отдал» им радость), были уничтожены и выброшены далеко за пределы дома.

Для того, чтобы незамужние девушки были счастливыми, в глиняный кувшин с водой днем бросают «черные» монеты и вечером перед закатом солнца эту воду выливают вместе с монетами с крыши дома на улицу. Это означает, что все «черные» монеты — знак несчастья — выбрасываются подальше от дома, где еще живут незамужние девушки, т. е. девушки, для которых еще не открылись так называемые «двери счастья».

Этот обряд можно выполнить, просто выливая воду на улицу перед закатом солнца. При исполнении того или иного обряда не следует оборачиваться назад, т.к. несчастье может вернуться обратно и мечта останется неосуществленной. В этот вечер все девушки, которым пора выходить замуж, вешают себе на грудь какой-нибудь замочек, и перед закатом солнца выходят на перекресток четырех дорог, произнося: «Эй, мое счастье, приди ко мне, открой замок и освободи меня».

До наступления темноты в день «ахыр чершенбе» азербайджанские девушки и юноши обычно подходят к дверям соседей и «подслушивают» их разговор, а затем, исходя из первых услышанных слов, делают выводы об исполнении их желаний, которые они загадали. Вечером, если в семье есть больной, берут любую посуду с ложкой и стучат ею по посуде у дверей соседей. Сосед, услышав звуки, обязан подать стучащему какое-нибудь угощение или деньги. Если была подана пища, то ее затем дают больному, если же были поданы деньги, то на них покупают продукты и готовят еду для больного. Считается, что она должна способствовать его исцелению. Исполнение данного обычая в последний вторник старого года не зависит от материального состояния семьи больного и носит символический характер.

В тот же вечер многие, к примеру, в Южном Азербайджане наливают в кувшин чистую воду, и каждый член семьи бросает

в кувшин с водой какой-нибудь предмет, после чего кувшин выставляется наружу со стороны киблы, т.е. Мекки. Утром на следующий день все члены семьи собираются, и, как правило, открывая книгу Хафиза (сборник стихов известного персидского поэта, уроженца Шираза), вытаскивают из кувшина по одному предмету и, соответственно, начинают гадать с помощью газелей Хафиза. Если их содержание хорошее и соответствует мечте или желанию лица, опустившего данный предмет в кувшин, значит, его мечта или желание сбудется в новом году. Последний день старого года (соответствует 20-му числу марта) также считается у азербайджанцев праздником и называется «день накануне праздника» или «праздник накануне» Нового года. Но вот наступает и сам праздник — Новруз. К нему все, от мала до велика, готовятся очень тщательно. Как правило, все должны иметь новую одежду.

С древнейших времен в Новруз шесть дней не работали, даже крестьяне не проводили никаких полевых работ. Они были посвящены только встречам и веселью, и эта традиция, установившаяся в Южном Азербайджане, в основном не нарушается и сегодня.

В первый день Нового года принято вставать рано. Там, где это возможно, люди стремятся пойти к реке или роднику: умываются, брызгают водой друг на друга. Ведь вода — символ чистоты и свежести. Тем самым все желают друг другу хорошего и счастливого Нового года. После там же угощают друг друга сладостями. В этот день утром необходимо съесть что-нибудь сладкое, к примеру, мед, или если его нет — сахар. После чего следует понюхать ароматный дым, что является символом освобождения от «злых духов».

Много внимания азербайджанцы уделяют и подготовке праздничного стола. Как правило, каждая семья, накрывая праздничный стол, помнит о том, что на столе должна стоять пища, состоящая из семи блюд, название которых начинается с буквы «с». На столе должны быть сумах, скэд (молоко), сирке (уксус), семени (специальная каша из пшеницы), сабзи (зелень) и т.д.

Кроме перечисленных блюд на стол ставятся зеркало, свеча и крашеное яйцо. Все перечисленное имеет глубоко символическое значение: свеча — свет или огонь, который оберегает человека от злых духов, зеркало — знак ясности или установления

времени наступления Нового года. В мифологии многих народов, населяющих нашу планету, земной шар держится на рогах громадного быка. В течение года этот мифический бык устает и перебрасывает земной шар с одного рога на другой, после чего по преданию и наступает Новый год. Для того, чтобы установить завершение старого года и наступление первого дня нового азербайджанцы и ставят крашеное яйцо на зеркало. И как только яйцо качнется, значит, бык «перебросил» земной шар на другой рог и наступил Новый год. Все сидящие в это время за столом, увидев символическое раскачивание яйца на зеркале, поздравляют друг друга, целуются, обнимаются и желают друг другу счастья, здоровья, успехов.

В день встречи Нового года семья жениха непременно должна отправить подарки в дом невесты: сладости, золотые и серебряные изделия, отрезы и др. Естественно, семья невесты со своей стороны оказывает соответствующие знаки внимания дому жениха. Обмен подарками между семьями происходит в торжественной обстановке.

Все женщины в этот день красят волосы хной, делают маникюр. Если же в какой-нибудь семье траур, то близкие, родственники или соседи приглашают женщин для праздничного мытья в бане, делают женщинам маникюр и окрашивают их волосы. Данный обычай должен означать, что семья смыла траур и несчастье, обрушившееся на нее в прошедшем году, и уже имеет право наравне со всеми встречать Новый год и веселиться.

Как правило, в праздничные дни наружные входные двери не запираются. Этим дают понять, что семья дома и рада встретить гостей. Что касается детей, то мальчики и девочки, посещая знакомых и родственников, оставляют на пороге шапки или мешочки для праздничных подарков.

В первый день Нового года в каждой семье всю ночь должен гореть свет. Это знак благополучия, тушить огонь ни в коем случае нельзя, т.к. это является признаком несчастья.

Празднование Нового года завершается днем на 13-й день Новруза. Все должны выйти из дому или выехать за город, или на окраину села и провести весь день на лоне природы и этим освободиться от невзгод числа «13», которое азербайджанцы считают «невезучим». Люди как бы стараются оставить в поле всевозможные невзгоды, которые могут случиться за год, а к вечеру возвращаются домой.

Последний, 13-й день Нового года, завершается старинными играми — скачками на верблюдах и лошадях, различными молодежными и детскими играми, соревнованиями, в которых участвуют наравне с мужчинами женщины и девушки. Древний праздник весны — Новруз Байрамы — является общенародным, знаменательным и самым красивым праздником азербайджанцев.

День солидарности азербайджанцев всего мира

31 декабря — в этот день в Азербайджане заняты не только предновогодними хлопотами, но и отмечают День Национальной Солидарности азербайджанцев, живущих во всех странах мира. В мире проживает несколько десятков миллионов азербайджанцев, около двух миллионов из них — в России.

Основную идею праздника составляет единство азербайджанцев мира, государственность Азербайджана, уважение к национально-духовным ценностям народа, привязанностью к исторической родине.

Марийские праздники

У Ий Пайрем (Новый год)

Празднование Нового года проходит традиционно, в ночь с 31 декабря на 1 января.

Шорыкйол (Святки)

Шорыкйол — один из самых известных марийских обрядовых праздников. Он отмечается в период зимнего солнцестояния (с 22 декабря) после нарождения новой луны. Православные марийцы празднуют его в одно время с христианским Рождеством (6 января). Однако первым днем праздника является пятница (в прошлом традиционный день отдыха у марийцев), которая не всегда совпадает с Рождеством.

Праздник имеет несколько названий. У большей части марийского населения закрепилось название Шорыкйол — «овечья нога», от совершаемого в праздничные дни магического действия — дергания овец за ноги, с целью «вызывания» в новом году большого приплода овец. В настоящее время многие элементы праздничной обрядности утратили свои традиционные черты, а ряженье и гадания превратились в веселое развлечение.

В прошлом марийцы связывали с этим днем благополучие своего хозяйства и семьи, перемены в жизни. Особенно большое значение имел первый день праздника. Встав рано утром, вся семья выходила на озимое поле и делала небольшие кучки из снега, напоминающие стога и скирды хлеба (лум каван, шорыкйол каван). Их старались делать как можно больше, но всегда в нечетном количестве. На стожки втыкали ржаные колосья, а некоторые крестьяне зарывали в них блины. В саду трясли ветки и стволы плодовых деревьев и кустарников, чтобы в новом году собрать богатый урожай фруктов и ягод.

В этот день девушки ходили по домам, обязательно заходили в овчарни и дергали овец за ноги. Подобные действия, связанные с «магией первого дня», должны были обеспечить плодородие и благополучие в хозяйстве и семье.

К первому дню праздника был приурочен ряд примет и поверий. По погоде первого дня судили о том, какими будут весна и лето, делались предсказания об урожае: «Если снежную кучу, наметанную в Шорыкйол, занесет снегом — быть урожаю

(Шорыкйол каваным лум петыра гын, кинде шочеш)», «В Шорыкйол будет снег — будут овощи (Шорыкйол кече луман лиеш — пакча саска шочеш)».

Большое место занимали гадания, проведению которых крестьяне придавали серьезное значение. Гадания в основном были связаны с предсказанием судьбы. Девушки на выданье гадали о замужестве — выйдут ли замуж в новом году, какая жизнь ожидает их в замужестве. Старшее поколение пыталась узнать о будущем семьи, стремилось определить плодородие урожая, насколько благополучным окажется их хозяйство.

Неотъемлемой частью праздника Шорыкйол является шествие ряженых во главе с основными персонажами — Стариком Василием и Старухой (Васли кува-кугыза, Шорыкйол кува-кугыза). Они воспринимаются марийцами как предвестники будущего, так как ряженые предвещают домохозяевам хороший урожай, увеличение приплода скота в подворье, счастливую семейную жизни. Старик Василий и Старуха общаются с добрыми и злыми богами, поэтому они могут рассказать людям, как уродится урожай, такова будет жизнь для каждого человека. Хозяева дома стараются привечать ряженых как можно лучше. Их угощают пивом, орехами, чтобы не было нарекний на скупость.

Чтобы продемонстрировать свое мастерство и трудолюбие, вывешивают на обозрение свою работу — сплетенные лапти, вышитые полотенца и спряденные нитки. Угостившись, Старик Василий и его Старуха разбрасывают на пол зерна ржи или овса, желая щедрому хозяину изобилия хлеба. Среди ряженых часто встречаются Медведь, Лошадь, Гусь, Журавль, Коза и другие животные. В прошлом были и другие персонажи, изображающие солдата с гармошкой, государственных чиновников и священников — попа и дьякона.

Специально к празднику берегут лесные орехи, которыми угощают ряженых. Часто готовят пельмени с мясом (шыл подкогыльо). По обычаю в некоторые из них кладут монету, кусочки лыка, угля и т.д. В зависимости от того, кому и что попадается во время еды, предсказывают судьбу на год. Во время праздника соблюдаются некоторые запреты: нельзя стирать белье, шить и вышивать, выполнять тяжелые виды работ.

Существенную роль в этот день играет обрядовая еда. Обильный обед на Шорыкйол должен обеспечить достаток в еде на предстоящий год. Обязательным обрядовым блюдом считается баранья голова, кроме нее готовят традиционные

напитки и кушанья: пиво (пура) из ржаного солода и хмеля, блины (мелна), овсяные пресные хлебцы (шергинде), ватрушки с начинкой из конопляных семян (катлама), пироги с зайчатиной или медвежатиной (меранг але маска шыл когыльо), пекут из ржаного или овсяного пресного теста «орешки» (шорыкйол пякш).

Рошто (Рождество)

Отмечается по христианским обычаям 7—14 января.

Конта Пайрем (Праздник печки)

Отмечается 12 января. Хозяйки готовят национальные блюда, приглашают гостей на большие обильные застолья.

Ӱярня (Масленица)

Широко отмечается 15—22 февраля. В этот день большую роль играет праздничное застолье. Одно из главных блюд застолья — блины. Приходят гости и с другими угощениями, поют обрядовые песни.

Как и в некоторых других народных традициях (например, русской, украинской), молодёжь катается с гор, устраиваются прогулки на лошадях, украшенных лентами и бубенчиками.

Кугезе-Влакым Уштарыме Кече (радинча) (Праздник поминовения предков)

Отмечается 8 апреля. В этот день совершается домашний поминальный обряд.

Пасха, Кугече

Марийские язычники терпимы к другим религиям. Праздник Кугече приходится на конец пасхальной недели (в 2008 году это

4 мая) и является одним из значимых в весеннем календарном цикле. Кугече связан с молениями, почитанием оживающей природы и семьи. На жертвенном столе размещаются и марийские национальные блюда, и крашеные пасхальные яйца.

Многобожие не мешает его носителям уважать другие религии. Как выяснилось, участники праздника в основном не разделяют в своём сознании две религии: традиционную веру и православие. По их словам, самое главное — сохранение родных традиций.

Одна их традиций праздника — катание на качелях. По марийским преданиям, дочь бога Юмынудыр спустилась на качелях на землю, чтобы пасти бесконечные стада божества. На земле она влюбилась в лесного парня. Чтобы не возвращаться домой, девушка отпустила шелковую нить качелей в небеса. Влюблённые стали прародителями марийского народа. А в честь дочери бога родилась традиция в день Кугече кататься на качелях.

Агавайрем (Праздник пашни)

Праздник пашни, праздник сохи отмечается 5 июня. Это праздник завершения полевых работ, большой аграрный языческий праздник с жертвоприношениями.

Ритуальный обряд совершается в определённом месте, в роще. Принято готовить яйца, блины.

Семык (Семик)

Празднуется через 7 недель после Пасхи (в 2008 году эта дата приходится на 12 июня). Праздником Семык начинается цикл летних праздников марийцев. Традиционно во время праздника ходили в гости, пели и плясали под игру гусель и волынок. Молодежь устраивала игры, пела песни. Затевали в этот день и свадьбы. Кругом царила праздничная атмосфера.

Безусловно, сегодня невозможно возродить праздник в первозданном виде, поскольку в течение времени он претерпел изменения. Но через праздники, обряды последующие поколения постигают взгляды на жизнь своих предков, их песни, игры.

Пеледыш Пайрем (Праздник цветов)

Отмечается 12 июня. Название праздника говорит само за себя — это праздник в честь растительного мира, один из летних праздников, имеющих под собой древнюю языческую основу. Он совпадает с официальным праздником — Днём России, поэтому является выходным днём.

Сярем (Очищение)

Ритуальный обрядовый праздник связан с определёнными магическими действиями — изгнанием нечистой силы, игрой на ритуальных трубах. Отмечается 9-12 июля.

Угинде (Праздник урожая)

Угинде входит в праздничный календарь всех групп марийцев. Он отмечается в самом начале уборочно-полевых работ в период христианского Ильина дня (2 августа) в благоприятный для проведения праздников день недели, чаще всего в пятницу (в 2007 году он празднуется 17 сентября). Православные марийцы приурочивают его к самому Ильину дню. Главная идея праздника — поблагодарить богов за новый урожай, заручиться их благосклонностью и обеспечить в будущем свою семью хлебом.

Праздник Угинде традиционно проходит как семейное моление. Его проведение считалось обязательным. В день праздника принято было печь хлеб из новой муки, варить пиво. Старший член семьи на краю чаши с зерном зажигал свечу, и, обращаясь к богам, благодарил их за новый урожай, просил благоприятной погоды для дальнейшей работы, здоровья всей семье, благословения на новый урожай будущего года. В обрядовых действиях участвовали все члены семьи, близкие родственники, соседи. Первый кусок хлеба отламывал человек, у которого, как полагали, есть Перке (изобилие, достаток), затем пробовали все остальные.

В некоторых селениях богу изобилия Перке Юмо делали жертвоприношения в священной роще. Горные марийцы посещали в день праздника церковь — молились и освящали новое зерно, новый хлеб. Сегодня освящают в церкви свежие овощи.

Маска Пайрем (свизын) (Воздвижение)

Христианский праздник Воздвижения креста. Отмечается 27 сентября.

Шыже Пазар (Миколо). У пучымыш (Праздник новой каши)

Шыже Пазар — языческий праздник завершения полевых работ отмечается 21 ноября. В этот день проводятся ярмарки, гуляния.

По содержанию и срокам проведения к этому празднику примыкает У пучымыш, который проводится до православного Михайлова дня (21 ноября): в некоторых местах в субботу перед праздником Покрова (14 октября), в других — в субботу перед праздником Казанской иконы Божьей Матери (4 ноября) или в пятницу после него.

Праздник У пучымыш имеет важное значение для сельских жителей, он проводит итоги осенних уборочных работ, ритуально узаконивает начало потребления хлеба из нового урожая.

В содержание праздника входит благодарственное моление, поминовение умерших предков, ритуальная трапеза, праздничное гулянье.

К празднику готовится каша из овсяной крупы, из муки пекутся пресные лепёшки шергинде. На праздник прежде всего приглашали родных, соседей, духовных родственников юмын тан. Вкусив новой каши, пели и плясали под игру гуслей, волынки. Считалось, чем больше гостей на празднике У пучымыш, тем богаче будет хозяин, т.к. гость, съевший ломоть хлеба и ложку каши, по поверью, оставляет за собой вдвое больше. В день праздника каждый хозяин, выйдя в огород, трубил в ритуальную трубу шыжывуч (осенняя труба), давая знать о семейном торжестве. В праздничную обрядность входил ритуал угощения кашей и блинами хозяина овина (агун оза).

Марий Тиште Кече

Праздник марийской письменности — отмечается 10 декабря.

Чувашские праздники

Нартукан (нартаван) или Сурхури

Корни этого языческого праздника уходят в древние времена, когда торжество устраивалось после зимнего солнцестояния — 22 декабря. В его названии содержится слово «нога», что связано с обрядом гадания: в древние времена в этот праздник девушки заходили ночью темный хлев с овцами и хватали их за ноги. Если оказывался баран, значит, стать девице чьей-то женой. Если овца — то сидеть красавице еще год в девушках.

Сурхури отмечался по чувашской традиции в складчину целыми селениями. Соседи выбирали большой дом и совместно накрывали стол. Языческими песнопениями праздник открывали самые маленькие его участники — дети. А после пиршества молодежь устраивала гадания. Именно тогда многие девушки и юноши находили себе пару, а весной игрались веселые свадьбы. Намного позже Сурхури стал праздноваться после Нового года в канун православных святок, 7 января.

Саварни (Масленица)

В 2008 году празднуется 9 марта. Для чувашского народа Саварни — праздник почитания солнца. В этот день пекут блины, устраивают катания на лошадях вокруг селения по ходу солнца, сжигают чучело «Саварни карчаке».

Акатуй

Празднуется 30 июня. Акатуй (в переводе с чувашского языка означает «свадьба плуга») является одним из главных национальных праздников чувашского народа. Он посвящен окончанию весенне-полевых работ. Издревле чуваши в этот день собирались для того, чтобы поздравить друг друга, встать в общий хоровод и спеть любимые песни, искупаться в реке. Мужчины устраивали спортивные состязания: керешу — борьба на поясах, бег, скачки. Дети также пробовали свои силы в различных играх: в лазании на шест, беге в мешках, перетягивании каната.

Традиционные блюда праздника — пода (пшенная каша с салом), уха.

Иногда этот древний чувашский праздник совпадает с празднованием православной Троицы.

Уяв

Праздник Уяв проводится в весенне-летний период. В его основе — игрища и хороводы. Суть народного торжества в общении после посевной, знакомстве суженных, пении хороводных песен, в которых в той или иной форме были обращения к силам природы с просьбой о богатом урожае, обильном дожде. Слово «уяв» буквально означает «соблюдение», первоначально оно означало соблюдение традиционной обрядовой жизни, а позднее так стали называть любой праздник, обрядовое торжество. В 2007 году отмечался 7—8 июля

Немецкие праздники

Адвент

Адвент — это время с 4-го предрождественского воскресенья до Рождества, оно отмечено торжественным постом. Каждое из четырёх последующих воскресений перед Рождеством — тоже адвент (первый адвент (02.12.2007 и 30.11.2008), второй адвент и т. д.) В настоящее время символом адвента стал венок (Adventskanz) — зелёный венок из еловых веток, обвитый золотыми и красными лентами, с четырьмя свечами, зажигающимися последовательно в течение четырёх недель каждый воскресный вечер. В сочельник горят уже все четыре свечи.

Как и многие другие народные обычаи, этот в своей основе опирается на веру в магическую силу кольца. По церковному предписанию ленты этого венка должны быть не красного, а фиолетового цвета, соответствуя убранству церкви во время адвента.

Всё время адвента исполнено глубокого смысла подготовки к главному празднику года — Рождеству, каждая неделя проходит в трудах и обрядах.

Первое воскресенье адвента — обходы дворов, «бег Буттмандлей»: одаривание детей, сооружение Рождественских яслей.

Первые три четверга в адвент — обходы дворов стучальщиками: песни адвента.

Первые три субботы в адвент — обходы дворов: «бега Перхт», танцы.

4 декабря — День св. Барбары: ветки Барбары.

5 декабря — обходы дворов св. Николаем, детские шествия со звездой.

6 декабря — День св. Николая.

Второе воскресенье адвента — обходы дворов, «бег Буттмандлей»: одаривание детей.

13 декабря — шествие со свечами в День св. Люции.

Суббота перед 24 декабря — обходы дворов детьми с рождественской игрой.

Во время всего адвента — ношение статуи Марии, поиски приюта, ясельные представления, пастушеские игры и песни, песни адвента.

Прядение было важнейшей зимней работой женщин: до начала XX века собственноручно спряденное и сотканное

полотно относилось к наиболее ценимой части приданого. Очень важна была и прядильня (Rockenstube, Spinnstube) — место, где девушки встречались для работы, часто при этом образовывались определённые группы, державшиеся вместе в течение всей зимней работы. Эти группы, бывало, всю жизнь были связаны друг с другом и помогали друг другу как родные. Допущенным на прядение парням также не разрешалось сидеть без дела: некоторые пряли, другие вязали чулки, часто при этом рассказывались истории и сказки о призраках и привидениях, играли в игры, загадывали загадки, пели песни. Для немецких колонистов в России зима — «длинное воскресенье», «время игрищ и всяческих свиданий» (А. Фауре).

Обычаи Дня св. Барбары, покровительницы горняков и артиллеристов, помощницы при опасности пожара и смертельной угрозе: зёрна злаков — символ этого дня — высаживают на влажную промокательную бумагу. Тогда к Рождеству поле зеленеет и образует ландшафт вокруг рождественских яслей. Ветки вишнёвого дерева и черёмухи приносят в дом, кладут на ночь в тёплую воду, а затем ставят в кувшин с водой. Воду надо менять каждый третий день, и тогда есть надежда на цветы к Рождеству, которые должны напоминать о побеге корня Иисусова. Ветки, которые оставались голыми, украшались золотой, серебряной или цветной бумагой — эта работа доставляла детям особую радость.

Рождественские ясли (die Weihnachtskrippe) повсюду украшают и обустраивают по-разному, в большинстве семей имеются фигурки, которые передаются по наследству. Одежда и жесты основных фигур канонизированы. Сооружение яслей начинается в первое воскресение адвента, при этом принято устанавливать части композиции воскресенье за воскресеньем, до сочельника.

Ясельные представления (Krippendarstellungen) — это представления сцен из Святого Евангелия, которые раньше проходили только в церквах и монастырях, а теперь также в школах и семьях.

Обходы дворов св. Николаем, покровителем судоходства, торговли и ремёсел, очень красочны. Обычный образ св. Николая — старый добродушный человек с длинной седой бородой, одетый иногда как епископ или монах. Но костюм мог быть и другим: старое платье, связки соломы на спине, цепь вокруг тела. В руке св. Николай держал розги, а на

плече — большой мешок с подарками. Св. Николай справлялся у родителей о поведении детей. Выслушав ответ, св. Николай одаривал послушных детей орехами и сушёными фруктами, а непослушных бил розгами. Часто св. Николая сопровождали различные путники — ряженые в шубах, вывернутых мехом наизнанку, в разрисованных масках из картона и соломы. Они шествуют по улицам, щёлкая кнутом, звеня бубенчиками и цепями, которыми обвешаны, издавая всевозможные шумы колоколами и колотушками и отпугивая этим злых духов.

Бег Буттмандлей — это, в сущности, то же шествие св. Николая, но при этом его сопровождают Буттмандли, причудливые персонажи в масках из чёрной овчины или заячьего меха, полностью обёрнутые соломой, у некоторых есть рога, а тело увешано коровьими колокольчиками, производящими оглушительный шум. Их двенадцать, и они движутся вприпрыжку, а крестьяне окропляют их святой водой. Они же несут корзины с подарками, которые раздают детям после наставления св. Николая.

Образ св. Николая был значительно модернизирован: в современности, став Санта Клаусом, он изображается на новогодних открытках разных стран в течение всего XX столетия.

Во время обхода дворов певцами-колокольщиками и стучальщиками (Glokeckensinger, Klopfgeher) поют песни адвента, красивые пастушьи и ясельные песни получают за это угощение или немного денег. Стучальщики стучали в двери маленькими деревянными молоточками. Они одевались в тулупы из овчины, держали в руках старые фонари, на шее — цитры и гитары.

В обходах дворов со звездой участвовали прежде всего дети, которые собирались вместе по несколько человек, переодевались в длинную мешкообразную одежду, приклеивали себе бороды и шли от дома к дому, в двери некоторых стучали палками и пели, за что получали своё угощение. Эти шествия называются Nikolauslaufen, Niklassingen. Иногда дети не только пели, но и танцевали вместе с жителями домов различные танцы, например Rundtanz.

Св. Люция — это образ середины зимы, день, который до конца XVI века считался самым коротким днём года (потом этим днём стали считать 21 декабря). В эту саму длинную ночь в году перед поворотом солнца зарождался свет, а вместе с ним жизнь

наступающего года. Христианские образы этого дня: девушки, одетые в белые платья, с венцами невест на головах (Luciebrdute), в которых были укреплены свечи. Эти девушки ходят от дома к дому и раздают подаяние. Языческая Люцельфрау бушевала по деревне в этот день, устрашая детей: укутанная в солому, она гонялась за лентяями и угрожала тем, что разрежет им живот и набьёт его соломой и булыжниками. В этот день катили огненное колесо, которое сталкивали потом в реку.

Обходы дворов в ночи стука и хлопания (Klopfeisnachte, Knoepflingsndchte, Anklopfete, Bochselndchte) происходит в Святые ночи перед Рождеством (а иногда имеются в виду только четверги во время адвента или все дни с первого дня адвента до Крещения) — дети или взрослые вместе с детьми ходят от дома к дому, хлопают прутьями, стучат молоточками по дверям, бросают в окна фасоль и горох, просят яблоки, орехи и пироги. Участники этих шествий рядились в различные рождественские костюмы, в том числе в Шьяхе Перхту (Schiache Perchta), Рупрехта (Ruprecht), Горохового медведя.

Перхта — это одетая в чёрное старуха, с начернённым лицом и косматыми волосами, которая бегала по селу с горшком муки и бросала её людям в лицо. Рупрехт — замаскированный в солому и меха парень с прутом в руке и цепью вокруг туловища. Гороховый Медведь ходил в косматом одеянии из гороховой соломы.

Рождественская игра «Воспевание младенца Христа» (Christkindlsingen) разыгрывалась детьми в различных домах в последнюю субботу перед сочельником (24 декабря) по передаваемым изустно правилам. Роли при этом распределялись между детьми, у каждого из которых был строго предписанный костюм: например, у Марии — синий плащ и золотая корона, Кристкинд должен был быть в длинном до пят делом одеянии с серебряными обшлагами: в правой руке он держит маленькую украшенную ёлочку и имеет посеребрённые крылья. Два ангела одеты как во время причастия, у них так же, как у Марии, короны на головах. Остальные персонажи — это пастух и пастушка в соломенной шляпе и с корзиной цветов, ореховой палкой и меховой накидкой, Пётр — в епископской митре, с жезлом и большим ключом, Николай — в чёрном, отороченном мехом и украшенном золотыми звёздами плаще и с длинной бородой, и, наконец, Иосиф, который должен

иметь старую фетровую шляпу на голове и ореховый посох в руке. В начале представления дети собираются у входа в очередной дом и в строго установленном порядке входят в комнату, где их уже ждут все собравшиеся обитатели дома. Начинает Кристкинд речетативом. Друг за другом выходят персонажи, пока все не окажутся рядом. Затем Иосиф, Мария и два ангела становятся на колени посередине, а остальные ходят по кругу вокруг них и поют рождественскую песню. В заключение звучит пастушеская песня и дети, получив деньги от хозяев, идут в следующий дом.

Обычай переноса статуи Марии (Frauentragen), «поиски приюта» (Herbergsuche), в прежние времена выглядел следующим образом: в предрождественские дни изображение Марии носили по вечерам от дома к дому, и каждая семья давала приют на одну ночь Божьей Матери. Всю ночь горела освящённая свеча, а на следующий день Богоматерь переносили в другой дом.

И в настоящее время дети могут переодеться в Иосифа и Марию и ходить по домам с пустой корзиной, собирая пожертвования для церкви. При этом звучит песня адвента.

Святочные ночи (Rauchndchte, Zwoelften) — ночи с 25 декабря по 6 января — своё наименование и происхождение ведут, по одному предположению, от обычая за двенадцать дней и ночей междугодья выкуривать злых духов и избегать всего, что могло бы принести неблагополучие, а по другому предположению — это ночи, когда бродят косматые черти.

В течение двенадцати ночей или также «юлова времени» (Julzeit) в дохристианские годы царил всеобщий мир, оружие бездействовало, женщины не работали, в эти дни нужно было вернуть все взятые взаймы вещи, нельзя было стирать и готовить, а сны были вещими. Считалось, что в это время боги ходят по земле или же в Вотановой дикой охоте грохочут над облаками, поэтому хозяева оставались дома и приглашали к себе друзей, чтобы ещё больше усилить защиту дома, и праздновали всласть, радуя богов жертвенными дарами.

Рождество

Сочельник (24 декабря) — святой вечер (Heiliger Abend), канун Рождества. В этот день убирают двор и дом, готовят

различную выпечку, кушанья, украшают ёлку. Этот день постный, праздничная трапеза устраивается в католических семьях только после рождественской мессы, глубокой ночью.

В сочельник существует традиция одаривать детей. Подарки приносил Кристкинд — Христос-младенец в сопровождении различных масок. В роли младенца-Христа выступала девушка, одетая в белое одеяние, иногда две девушки: одна изображала Христа-младенца, другая — его слугу. Дарителем мог иногда выступать св. Николай, приносящий яблоки и орехи. Рождественские подарки напоминали о дарах, преподнесённых младенцу Иисусу волхвами.

Обходы дворов на Рождество (Weinachten) были приняты повсеместно, но везде проходили по-разному. Святочные певцы исполняли рождественские песнопения, совершая обходы по деревне и получая за это подарки, выпечку, яблоки, орехи и деньги (обычно в сочельник). Иногда эти обходы выливались в маскарадные шествия, когда певцы переодевались ангелами, тремя волхвами. В шествиях молги участвовать также Шиммельрайтер, Дикий Охотник, козёл, аист, медведь и другие маски. Помимо пения в таких шествиях исполнялись танцы и пантомимы; танцы с обручами и мечами, танец дровосеков и многие другие.

Символы Рождества: Роза Христа (Die Christrose) — белоснежная роза должна напоминать о цветке Иисусовом, что расцвёл во тьме неспасённого мира. В сельской местности Роза Христа считается вещим цветком: в Рождественскую ночь в воду ставят 12 бутонов, каждый бутон означает один месяц, и погоду предстоящего года определяют по тому, как раскрываются бутоны, т.к. закрытые бутоны означают плохую погоду, а открытые — хорошую.

Розмарин тоже относится к старинным рождественским растениям, это волшебное растение, обладающее священной силой, с красными цветками и приятным ароматом, его запах источает благословение, и люди дарят друг другу маленькие букетики розмарина.

Красный и зелёный — классические цвета Рождества: красный напоминает о крови, что пролил за людей Христос, зелёный — это цвет Его веры в нас и нашей веры в Него. Зелёный и красный — это и цвета жизни, и если на ёлке зелень комбинируется с красными яблоками, свечами и рождественскими звёздами, то старинные правила соблюдены.

Святой ужин (Heiliges Mahl) обычно происходил после возвращения из церкви, но он мог быть и до мессы. Большое значение придавалось числу блюд (семь или девять), и это должны были быть кушанья, несущие в себе зародыши жизни: икра, мак, горох, бобы, яйца, рис и т.д. Выпекалось ритуальное печенье, кренделя и караваи. Часть выпечки дарили, часть съедали сами, часть давали скоту.

Новый год

Новогодняя ночь (31 декабря) — ночь св. Сильвестра (Silvesterabend), считается священной ночью, как Рождество и Крещение. Крестьяне окуривали комнаты, зажигали и оставляли гореть свечи от всенощной, пока не начинался Новый год. В эту ночь нужно было обязательно отпугивать злых духов, устраивая шумные шествия маскарадных персонажей, с фейерверками, грохотом; молодые парни в момент смены годы бушевали на улицах, щёлкали кнутами, звенели цепями, стреляли, трубили, громко пели и желали всем счастья. Влюблённые стреляли под окнами девушек, пели серенады, на домах писали новое число год, во время шествий, и прибивали или рисовали сердце или осла (в зависимости от отношения к хозяевам дома).

Пасха

Пасха (Ostern) (в 2008 году — 23 марта) считается одним из наиболее радостных праздников. Важную роль играют различные предпасхальные обряды.

Вербное воскресенье (Palmsonntag) — последнее воскресенье перед Пасхой, и этим воскресеньем начинается Страстная неделя. Считалось, что пальмовые или оливковые ветви после освящения их в храме защищают человека от злых сил. Из-за природных условий пальмы заменяются вербными веточками, самшитом или барвинком, можжевельником, пихтой и т.д. Шест (Palmstecken),увивается растениями, перевязывается фиолетовыми или зелёными лентами, на шест крепятся крест и пасхальные яйца. Дети несут шесты в церковь, где их освещают, а потом его несут домой, где ставят у распятия, ставят в чашу со святой водой или привязывают в хлеву к балке.

Страстная неделя (die Karwoche) называется также великой, тихой, святой, неделей плача, раскаяния и печали. Во время Страстной недели не должно происходить судебных разбирательств, не взыскивают долгов. В повседневной жизни в эту неделю нет танцев, празднеств, стрельбы и охоты, стараются вообще не шуметь.

Народ дал каждому дню этой недели своё название. Понедельник называют Синим, потому что в этот день католики покрывают алтарь синим сукном. Среду — днём Вотана или Неправедной (krummer Mittwoch), ибо в среду по легенде был осуждён Христос. Четверг называют Зелёным (Gruendonnerstag), а сначала он назывался Хныкающий четверг (Greindonnerstag). В этот день принято было съесть что-либо зелёное: у российских немцев, например, свежую зелень или зелёные щи с крапивой. Пятница (Karfreitag) — день печали и скорби, день смерти Христа. Соблюдался строгий пост, в церкви звучали траурные песнопения при молчащем органе, посещали кладбища. У немцев России было принято в этот день не зажигать огня, не топить печь, еду не варить. Кроме того, в деревнях прекращались всякие работы, и ни в коем случае ничего нельзя было прибивать, т.к. молоток и гвозди рассматривались как орудия истязания Христа. Суббота (Karsamstag) — день очищения. По народному обычаю дом отмывается и торжественно очищается к Пасхе, пекутся пасхальные хлеба, и всё приводится в порядок, занимаются окраской яиц.

Пасхальное воскресенье (Ostersonntag), или собственно Пасха зависит от начала весны и от полнолуния: её празднуют ежегодно в воскресенье после первого полнолуния после начала весны, после сорокодневного поста.

Особое значение имели пасхальные символы.

Пасхальная свеча (die Osterkerze) — это символ воскресения, её освещают у огня, вставляют в неё пять крупиц ладана, которые напоминают о пяти ранах Христа, и торжественной процессией вносят в храм и устанавливают на отдельном подсвечнике радом с алтарём и зажигают на каждом богослужении до Вознесения. От её огня зажигают все остальные свечи. Собственную пасхальную свечу относят домой и зажигают в течение года в болезни и нужде.

Пасхальный костёр (Osterfeuer) перед церковью зажигается в Страстную субботу, а ребята зажигают от него факел и приносят

пасхальный огонь домой, чтобы разжечь огонь в очаге.Часто вокруг пасхального костра танцуют и сжигают соломенного человека (Иуду), поют песни о Вознесении.

Пасхальная вода считается особо благословенной святой водой, ею крестят детей, берут её с собой домой. Она обладает особой целительной силой и способствует поддержанию молодости и красоты.

Пасхальное дерево (Osterbaum) произошло от вечнозелёной туи. Оно состоит из деревянного остова не менее пятидесяти сантиметров с тремя поперечными перекладинами (самая длинная — нижняя, самая короткая — верхняя). Этот тройной крест плотно обвивают самшитом и цветной проволокой, устанавливают в большой, наполненный землёй горшок, и на каждую поперечную перекладину вешают по четыре пёстро раскрашенных яйца, символизирующих двенадцать месяцев.

Пасхальное яйцо (Osterei) в христианском смысле — символ Воскресения; по народному обычаю яйцо — символ плодородия и вечного возрождения жизни. С XII в. яйца стали красить, чаще всего в красный цвет — как цвет жизни, солнца, как цвет крови, которую пролил Христос. Затем яйца стали золотить, серебрить, украшать рисунками.

Пасхальный Заяц (Osterhase) с XVI в. приносит детям яйца: среди всех зверей он самый плодовитый, а кроме того он входит в свиту германской богини земли Гольды. Яйца нужно было предварительно найти, и дети искали гнёзда, изготовленные из первой весенной зелени, из цветов и мха. Это могли быть маленькие ивовые корзинки, которые перед Пасхой устанавливались в доме и в саду, и начиналась охота на Пасхального Зайца.

Принято было играть в пасхальные игры: разбивание яиц, катание яиц, бросание в яйцо, сбор яиц и многие другие. Игры обязательно сопровождались музыкой и пением.

Последнее воскресенье Пасхальной недели носило название Красная горка, или Фомино воскресенье — это день первого причастия, или конфирмации. Дома детей или подростков украшали зеленьюи самшитом, обрамляли зеленью двери домов крёстных отца и матери. После службы пастор месте с прошедшими конфирмацию отправлялся на кладбище, где они вместе сажали фруктовое дерево — символ того, как должна расти и развиваться их укрепившаяся вера.

Белорусские праздники

Новый год

Отмечается в ночь на 1 января. В старину славяне отмечали Новый год 1 сентября, как год урожая, год новых надежд и свершений. Для белорусов Новый Год — это день, когда можно собраться шумной, веселой компанией, выехать на природу, на дачу или просто выйти в город, чтобы вместе проводить уходящий и весело встретить новый год.

Дети ждут подарки от Святого Николая (Сьвяты Микалай) — это белорусский Дед Мороз. Традиция участия в празднике Деда Мороза и Снегурочки пришла в Беларусь в советское время, и теперь вместо святого Николая некоторые дети ждут именно Снегурочку и Деда Мороза.

Традиционно на Новый Год белорусы надевают причудливые костюмы, разрисовывают себе лица гримом и отправляются в центр города. А дети ждут утра, чтобы найти под елкой или в специальных носочках, висящих на камине или на стене подарков от своего любимого героя — Святого Николая.

Рождество. Каляды

Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, отмечают православные верующие 6 января. Название праздника — сочельник — происходит от особой пищи, предписываемой на этот день церковным уставом — сочива: размоченных и разваренных зерен пшеницы или риса, чаще с медом, а также бобов, гороха и овощей.

Согласно традиции, ужин в сочельник щедрый, но постный, состоящий из 12 блюд в честь двенадцати апостолов. В этот день по приходу из храма после утреннего богослужения верующие воздерживаются от принятия пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Христа. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения.

Традиционно с дохристианских времени в Беларуси 6-7 января отмечается Первая Коляда — конец шестидневного Пилиповского поста, начало праздничных дней и вечеров. Этот праздник всем известен под названием «Большая кутья», который отмечался

в честь зимнего солнцестояния (24 декабря по старому стилю). Позже значительный отпечаток на старинный языческий праздник Коляды наложили традиционные христианские представления. Вторая кутья (Щедрая или Богатая Кутья) отмечалась через неделю в предвестие Нового года 31 декабря по старому стилю. Третья Кутья завершала праздники Коляды 6 января по старому стилю.

Перед Колядами с самого утра в каждом доме старательно убирали, вся семья мылась, а потом начинали готовить ужин. За стол садились, как только на небе появлялась первая звезда (как и в христианской традиции). Под скатерть на праздничный стол обязательно подкладывали сено, что воспринималось как напоминание о том, что Иисус сразу после рождения был положен на сено в хлеве.

Праздничный ужин складывался из нечетного количества блюд, среди которых чаще всего были квас с грибами, овсяный кисель, отвар из сушенных яблок и обязательно — кутья.

В некоторых частях Беларуси исполнялся очень интересный и стародавний обряд, который имел важное магическое значение: от имени самого Бога способствовать хорошей погоде и богатому урожаю. Перед началом ужина хозяин брал горшок с кутьей и три раза обходил дом, затем стучал в окно, а жена из дома спрашивала: «Кто там стучит?» Хозяин отвечал: «Сам Бог стучит с теплой мокрой весной, с горячим летом, с сухой и богатой осенью». Жена должна была сказать: «Просим в дом».

Во время ужина, на который собиралась обычно вся семья, ели сначала другие блюда, а кутью — под конец. Каждый должен был попробовать все блюда, которые подавались на стол.

На Первые Коляды было принято до восхода солнца вить веревки и обматывать ими стол в доме, чтобы летом кони не разбегались и не причиняли вреда засеянным полям. В этот день старались не ходить в чужие дома, чтобы животные не сбегали со двора и не пропадали.

Существовали многочисленные народные приметы, связанные с погодой на Коляды (Рождество). Когда, например, первый день Коляд ясный — будет неурожайный год, а если хмурый, снег идет — урожайный. Если накануне вечером и ночью на небе много звезд, летом будет много грибов; если в другой половине дня посыплет град — горох будет большой, если снег — будут хорошо роиться пчелы.

Благовещение (Дабравешчанне, Звеставанне, Гуканье вясны)

7 апреля — праздник Благовещение. Праздник Благовещения особенно почитают женщины, которые видят в деве Марии идеал Матери, великой женщины с тяжелой, многострадальной, но счастливой судьбой.

Однако еще задолго до принятия христианства предки белорусов отмечали этот день как праздник прихода весны. Раньше в этот апрельский день люди выпускали на волю птиц, которых в течение года держали в клетках: считалось, что это приблизит приход весны, окончательно прогонит зиму. В Беларуси известно поверье о том, что на Благовещение обязательно прилетает с юга аист — птица, которая пользуется в народе особым уважением и любовью. В Полесье раньше существовал обычай выпекать на Благовещение ритуальную выпечку с изображением лапы аиста — «голепу».

Зачастую в этот день проводили обряд зазывания весны. Девушки деревни выходили на возвышенность и пели до сумерек песни-веснянки. Селяне верили, что с этого дня приходит рабочий год, который принесет хороший урожай и счастье в дом. После праздника разрешалось начинать полевые работы. На Благовещение запрещалось кому-либо выходить на работу, копать землю. Нельзя было давать в долг, чтобы на протяжении года иметь всё необходимое в своём хозяйстве.

Если в этот день погода была теплой, это означало морозную осень, если же снег еще залежался, то осень ожидалась теплой. Дождливый день предвещал богатый урожай, сухая погода — засуху. Считалось, что такая же погода, как на Благовещение, должна повториться и на Пасху.

Купалле

Древний языческий обряд проводится в пик летнего солнцеворота (22 июня), то есть в одну из самых коротких ночей, пору зарождающейся любви, начала всего живого. Важнейший момент обряда — зажигание ритуального огня, который должен гореть всю купальскую ночь. Считается, что такой огонь поддерживает силу солнца. Проводят ритуальные хороводы, прыгают через священный

костёр, купаются на заре в очищенной воде. С Купаллем связано много поверий, обрядов, гаданий. Белорусы верили, что Купальская ночь полна волшебства: расцветает «папараць-кветка», деревья могут двигаться и разговаривать. Девчата на Купалле плетут венки, пускают их в воду и гадают о своём будущем, о замужестве и своей судьбе.

Рождество Богородицы. Богач

Богач (другие названия: Багач, Ражство Божай маці, Раство, Другая, Малая Прачыстая, Другі святок, Спожка) — один из древнейших и наиболее важных сельскохозяйственных праздников, который заканчивал цикл урожая, отмечается 21 сентября и совпадает с большим христианским праздником Рождества Богородицы.

Богач — лубок (корзина) с зерном, в середину которого вставлялась свечка. Зерно собирали с первого зажиночного снопа и по горсточке (жменьке) приносили жители всей деревни. Свечку для Багача готовили под пение «дажынкавых» мелодий. Зажженная свеча, как прообраз солнца, источник тепла, относит обряд к празднованию осеннего равноденствия.

В дом, где находился Богач, приглашали священника. Совершался молебен, после которого лубок с зерном и зажженной свечой в сопровождении всех жителей проносили по деревне. Потом участники праздника шли к следующей избе, в которую на год переносили Богач. Считалось, что Богач должен приносить всей общине, а особенно тому «гаспадару», в чьей хате он находится, благополучие, достаток, здоровье, ведь собирали его «всем миром». В этой хате проводилось обрядовое застолье. Богач стоял в красном углу под иконами целый год.

Во время празднования Богача проводились ритуалы поклонения и жертвоприношения Даждьбогу: резали барана или овечку. Хозяина, который жалел зарезать барана, предупреждали, что этого барана съест волк. В день Богача или ближайшее воскресенье проходили осенние ярмарки — «кірмашы». В эти дни парни высматривают девчат, девушки знакомятся с парнями. В честь такого праздника, девушки покупают красные платки, бусы и ждут женихов. Во многих регионах Беларуси свадьбы проходили именно осенью.

Украинские праздники

Новый год

В ночь на 1 января встреча Нового года практически ничем не отличается от традиций празднования аналогичного праздника в России и других странах СНГ. Остался обычай отмечать его приход два раза — по московскому времени и по киевскому.

Богоявление. Крещение Господне, День трех королей-волхвов, Эпифания

Праздник Крещения Господня, или Богоявления, который отмечается 6 января, является древнейшим христианским праздником. Посвящен он крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. В западной церкви праздник получил название Богоявление (греч. Эпифания, Теофания). В церковный календарь праздник Богоявления вошел в середине II в. и сначала отмечался вместе с Рождеством Христовым (Армянская Церковь и до сих пор придерживается этой традиции). В IV веке празднование Рождества было перенесено на 25 декабря, а за праздником Богоявления сохранилась прежняя дата — 6 января.

У католиков главным содержанием праздника Богоявления является библейское сказание о поклонении младенцу Иисусу языческих королей — волхвов Каспара, Мельхиора и Валтасара, пришедших с дарами в Вифлеем. В память о явлении Христа язычникам и поклонении трех королей в костелах совершаются благодарственные молебны, Христу как царю приносится в жертву золото, как богу — ладан, как человеку — мирро. Праздник Богоявления получил также название Festum magorum (Праздник волхвов), или Festum regum (Праздник царей) и связывается с поклонением младенцу Иисусу трех волхвов (трех царей).

Празднование Богоявления заключается в посещении торжественной мессы в костеле и семейном ужине после полуночи у камина с «рождественским поленом». По западной традиции в день Богоявления совершается не только освящение воды, но также ладана и мела, которым верующие пишут у входа в свои дома начальные буквы имен волхвов: «К+М+В» — эти буквы отгоняют злые силы и злые помыслы от дома и от семьи, живущей в нем. Мел же хранится весь год, как и вода у православных.

До сих пор сохраняется традиция жечь костры — «эпифанские огни», освещающие «путь волхвов».

Рождество Христово

Праздники рождественского цикла начинаются еще 2 января в день Игната. Девушки тщательно прибирают жилье. К 4 января, дню Анастасии, дом должен быть празднично убран. Именно в этот день заготовляют все для приготовления будущего праздничного ужина. Нередко на Анастасию кололи свинью, то есть проводили «свежину». Кульминация праздника — Сочельник, или же Богатая кутья (6 января). По традиции каждый член семьи в этот вечер должен быть дома, причем нельзя опаздывать к праздничному столу, так как будешь весь год блуждать. Во время ужина нельзя выходить из-за стола и громко разговаривать.

Праздничный стол должен поражать своим многообразием, но еще продолжается пост. Главнейшим кушаньем на столе этого вечера является, безусловно, кутья. На протяжении всех праздников, вплоть до Крещения, кутья должна стоять на самом почетном месте в доме. После окончания ужина дети несли обед своим крестным, взрослые готовились к вечерней церковной службе.

В рождественскую ночь не полагалось спать, чтобы не проспать счастье. После церковной службы можно было начинать колядовать. Обряд колядования происходит еще из дохристианских времен, когда Солнце почиталось праздником Коляды. Среди колядовщиков больше всего было детей. Колядовать и заходить первыми в дом хозяина в день Рождества можно лишь мужчинам, которые, в соответствии с обычаем, несут в дом мир и покой.

После окончания церковной службы семья снова собирается на праздничный обед, который уже не является постным. После обеда наступает время заслуженного отдыха. В гости нужно идти уже после обеда. Состоящие в браке дети, как правило, идут к своим родителям. На вечер гуляния начинаются с новой силой. Дети устраивают вертеп — спектакль, главными действующими лицами в котором являются Коза, Пастух и прочие.

Старый Новый год. Меланки

Если на Сочельник готовили Богатую кутью, то на Меланки (13 января), день, что предшествует Василию, или же Новому году по старому стилю — Щедрую, которую заправляли смальцем. Именно поэтому этот вечер и называется Щедрым. К ужину, как и на Сочельник, садится вся семья. Очень важно, чтобы одежда в этот день была тщательно выстиранной и чистой. После ужина надо обязательно зайти к соседям и попросить друг у друга прощения за возможную вину, чтобы Новый год встретить в мире и согласии.

Вечер накануне Нового года дает шанс и тем парням, которые потерпели неудачу во время сватовства: именно в этот вечер можно сделать вторую попытку. Правда, для этого нужно застать девушку дома, а это очень тяжело, так как по селу уже ходят девичьи ватаги щедровальников. Щедровать девчата могли только под окнами домов, и то лишь ближе к концу Щедрого вечера, то есть ближе к полуночи.

Особенного внимания заслуживают девичьи гадания. Например, перед сном клали под подушку гребешок, при этом приговаривая: «Суженый мой ряженый, расчеши мне голову!» Кто приснится, тот и будет суженым.

Если выйти на двор в полночь, то можно почувствовать, как новый год прогоняет старый. В первый день Нового года наиболее распространенным остается обряд посевания. Считается, что этот обряд пришел еще из дохристианских времен, ведь пращуры встречали Новый год не зимой, а весной, и потому обряд посевания связан с надеждами на добрый урожай. «Посевали» большей частью дети, причем щедрее всех одаривали тех, кто пришел в дом первым. Существовали и целые посевальничьи группы. В таком случае обряд превращался в настоящий спектакль, где главными действующими лицами были Василий, Меланка, цыган и другие.

Масленица (Начало масленичной недели)

Последняя неделя перед Великим постом по времени совпадала с языческим праздником проводов зимы и встречи весны, который в дохристианский период отмечали все народы

Европы. У восточных славян этот праздник получил название Масленица. В 2008 году масленица празднуется 23 марта. Обряды Масленицы, сохранившиеся в народной традиции, непосредственно связаны с языческими культами предков, семейно-родовых отношений и плодородия. На семейно-родовой характер Масленицы указывают и названия некоторых дней праздника: «тещины вечерки» (пятница), «золовкины посиделки» (суббота), а обязательные для Масленицы блины (языческий символ солнца) были традиционным поминальным блюдом восточных славян.

Последнюю перед Великим постом неделю надо провести весело, так как впереди целых 7 недель сурового поведения и всяческих ограничений. Каждый день этой недели имеет определенные особенности и интересные обычаи.

В понедельник женщины идут в корчму и начинают праздник Масленицы. Если же к их компании хотят приобщиться мужчины, то им на шею нужно подцепить колодку, снять которую можно было, лишь поставив магарыч.

Во вторник женщины снова в корчме. После гуляния в корчме все выходили на улицу, где устраиваются веселые забавы, которые длятся почти весь день.

Среда не связана с какими-нибудь действами и имеет название «Знобы-бабы».

В четверг женщины снова садятся за стол и поднимают рюмки. Вдобавок в этот день нельзя шить и прясть.

В пятницу зять должен угостить свою тещу. После этого зятю належит покатать свою тещу по улицами села или города. От характера тещи зависит, по какой дороге её повезут: злую и сварливую — по неровной дороге, а если теща кроткая, то и дорога ровная, словно струна.

Суббота не обозначена интересными обрядами, зато воскресенье отмечается пышно. Специально к этому дню готовили вареники с творогом (в отличие от русских блинов). Проводились массовые гуляния, игрища, забавы. В этот день нужно обойти всех родственников и соседей и попросить извинения за все совершенные обиды, дабы очиститься перед Большим постом от всякой скверны. Нельзя также употреблять водки. Перед сном нужно тщательно прополоскать рот, чтобы черти не вытянули творог, который остался после масленицы, вместе с зубами.

Православная Пасха

Праздник праздников, самый главный православный праздник (в отличие от католического устава, где пальма первенства отдается Рождеству). В этот день душа словно переполняется светлой радостью, этому оказывает содействие и природа, которая сбросила оковы зимнего сна и в единой гармонии с Вселенской радостью встречает воскресшего Христа. В 2008 году Пасха отмечается 27 апреля.

В ночь на Пасху, как и в Рождество, спать нельзя вообще, так как проспишь все на свете. Вечером все идут в церковь на всенощную. В красивых корзинах несут разнообразные кушанья: сало, хрен, печень, голубцы, все, на что способна кулинарная фантазия, кроме водки. Торжественная процессия с певчей и священником освящает и благословляет все это добро. Возвратившись домой, начинали разговляться, но перед тем, как сесть за стол, девушкам надо умыться водой, в которой лежит освящённое пасхальное яичко, чтобы она была такой же красивой.

Каким бы ни было кулинарное разнообразие на столе, но начинать разговляться всегда надо с кулича. Даже крошки этого хлеба, которые упали наземь, ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусор. Отрезанную горбушку надо сохранять всегда, как талисман, который приносит счастье.

Существует большое количество пасхальных забав. Наиболее известна игра в битки, когда дети, да и не только они, выбирают пасхальные яйца и стучат ими одно об другое: чье разобьется, тот и проиграл.

Если кто-то умирал на Пасху, то он считается очень счастливым, так как именно в этот день ворота рая открыты, и душа без всякого суда попадает туда. Считается, что в Пасхальную ночь открываются все земные сокровища, которые брезжат на земле волшебными огоньками, но увидеть их может лишь наименьший ребенок в семье, да и то, если помыслы его чисты.

Вся следующая неделя по Пасхе называется Светлой и празднуется как один день.

Православная Троица (День Святой Троицы, Пятидесятница)

В Библии говорится, что именно в этот день на апостолов сошла благодать Духа Святого. В народе праздник Троицы отмечается три дня. Первый день — это Зеленое, или Клечальное воскресенье, второй — Клечальний понедельник и третий — Богодухов день. Первый день Троицы в 2008 году — 15 июня.

В Зеленое воскресенье надо быть в особенности осторожными, так как это день наибольшей агрессивности мавок, русалок, потерчат и другой нечисти. На Зеленое воскресенье девушки с помощью венков гадают. Для этого нужно пойти к пруду и пустить венки по воде, и если они сойдутся, то девушка в этом году выйдет замуж. В Зеленое воскресенье надо сходить на кладбище и помянуть умерших родственников, обязательно оставив им любые кушанья. После этого устраиваются разнообразные гуляния со скоморохами и ряжеными.

В Клечальный понедельник после церковной службы освящают поля, чтобы Господь защитил их от града и пожаров. Дети устраивают игры.

Третий, Богодухов день, больше всех празднуют девушки, которые устраивают всяческие забавы, например, «водят Тополю». Суть ее состоит в том, что среди группы девушек избирают самую красивую, которая и выполняет роль Тополи. Потом эту красавицу, чтобы ее никто не узнал, украшают венками. Вместе с веселой гурьбой, Тополя ходит по домам и хозяин каждого дома, в который она зайдет, должен ее щедро отблагодарить. В этот день также освящали колодцы.

Первый Спас — Маковия

14 августа отмечают праздник вынесения честных древ Животворящого Креста Господнего, или, как его называют в народе, Маковия, или Первый Спас. В церквях вспоминают семь братьев-мучеников Макавеев и их мать Соломию, которые погибли за христианскую веру. По украинской легенде, именно на Маковия в 988 году князь Киевский Владимир Великий принял христианство.

Накануне Маковия нужно приготовить «маковийский цветок» —

букет, который состоит из многих растений: мяты, чабреца, календулы. Причем, каждое растение имеет свое, присущее лишь ему магическое значение. Потом все растения вместе с несколькими головками мака освящаются в церкви. В давние времена освященный мак весной рассеивали на огороде, а засушенные цветы девушки вплетали в волосы — «чтобы не выпадали».

Этот праздник еще называют Медовым, или Спасом на воде. Все обряды сопровождаются музыкой и танцами, несмотря на то, что с Маковия начинается Успенский пост. Традиционная обрядовая еда в этот день — печеные коржи с маком и медом. Первый Спас считается детским и девичьим праздником, поэтому молодежь старается не работать.

Преображение Господне

Празднованием Преображения Господня (19 августа) Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим Преображением Господь благоволил предохранить Своих учеников от уныния и возвел их к высшему упованию среди бедствий, которые должны были постигнуть их в мире. Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 великим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом.

Это традиционный праздник урожая. В этот день в церквях освящают плоды земли: яблоки, груши, сливы и др. Наибольшей популярностью и почетом пользуются яблоки, даже существует еще и третье название праздника: Яблочный Спас. Освящения яблок больше всего ждут матери, у которых умерли дети, и дочери, у которых умерли матери, так как по легенде яблоки им можно употреблять только после Спаса (иначе в раю усопшим не дадут яблок).

По-особенному готовятся к этому дню пасечники. Им надо освятить ульи, угостить медом соседей, особенно сирот и немощных.

День святителя Николая Чудотворца

Святой Николай является одним из наиболее чтимых на Украине святых. Об этом можно судить хотя бы по количеству церквей в честь этого святого. В году два праздника Николая: весенний (22 мая) и зимний (19 декабря).

Зимний Николай в особенности опекается обездоленных, больных. К нему посылают молитвы земледельцы, скотоводы и рыбаки.

Больше всего праздника Святого Николая ждут дети. Святой Николай одаривает их подарками в зависимости от того, как они себя вели на протяжении года: вежливым и радушным достается медовый пряник, а тот, кто не слушался родителей, получал розгу. Раздача подарков сопровождается представлением, где сам Николай заступается за детей, а чёрт разоблачает все их недостатки.

Удмуртские праздники

Новый год.

Празднуется так же, как и повсеместно, в ночь на 1 января.

Толсур и Вожодыр (Рождество и Святки)

Первый зимний праздник в честь всего собранного урожая, установления последующего благополучия — Толсур. Со временем его приурочили к Рождеству, отмечаемому 7 января. Поэтому бытовали и другие названия праздника — Ымусьтон (Рождественский), Толсур кезьытълс (Рождественские морозы).

Народные обычаи, свойственные празднику Толсур: уборка в доме, приготовление кушанья, пива и кумышки (вотский самогон), приглашение гостей, назначение к этому дню свадеб (сюан). Со дня Толсура начинались Святки (Вожодыр) с участием молодежи. Обрядовые обычаи праздника — это ряженье (портмаськон) для отпугивания злых духов, а также вечера загадок (мадиськон жыт) и поговорок (визькыл), где играли в жмурки (чимали), пели и плясали.

Вой дыр (Масленица)

Вой дыр — последний праздник в зимнем сезоне календарного года. Поскольку «вой» (масло) и «дыр» (время), то «вой дыр» означает «масленое время». Март назывался «вой толэзь». Следовательно, у удмуртов, как и у русских, Масленица проводилась в конце февраля — начале марта в течение недели (Масленая неделя). Праздник начинался в нырысету нунал (понедельник) — вой пырон (встреча Масленицы) и завершался в арня нунал (воскресенье) — вой келян (проводы Масленицы). По народному обычаю на Масленую неделю пекли блины (мильым), приглашали родню в гости и сами ходили, устраивали гулянья из дома в дом, справляли свадьбы. Молодежь и дети в Масленицу развлекались играми. Самым радостным развлечением для молодежи было катание на разряженных лошадях, запряженных в выездные сани (кошёвки), а у детей — спуск с пологих горок, много было гармошек. А женщины и девушки гадали — много ли женщина напрядёт кудели. Старались

прокатиться на прялке, чтобы лён вырос высокий.

Наиболее ярким, красочным, наполненным весельем становился последний день Масленицы. Ее проводы носили массовый развлекательный характер. На проводах устраивали ряженье, организовывали гондыртон (медвежью пляску). После Масленицы перед Пасхой наступал Великий семинедельный пост, во время которого земледельцы готовились к весенне-полевым работам.

Удмуртские деревни разделялись на две группы. В деревнях первой праздновалось начало масленицы, в деревнях второй — её проводы.

Йо Кеян (Проводы льда)

Проводится во время весеннего половодья, ледохода (дата подвижная, связанная с конкретным событием — вскрытием реки). Молодёжь на мосту веселилась, пела, плясала под гармошку. С берега толкали лёд баграми, рубили его топором, жгли на нём солому — провожали лёд.

Быдзымнал, Акаяшка (Пасха)

Начало нового земледельческого цикла сопровождалось обрядами изгнания Шайтана, чтобы не испортил праздника, защитой дома в ночь на Великий четверг (в 2008 году это 24 апреля) от нечистой силы.

Акаяшка — весенний праздник в честь начала сева яровых. У Акаяшки много народных названий: Акашка (первая борозда), Геры поттон (вывоз сохи) и Гырон потон (выезд на пахоту). Полевые работы проводились в ветреные, сухие и ясные дни в конце апреля или в начале мая. Накануне Акаяшки устраивали омовение (баню), одевали белые рубахи; готовили кушанье, варили пиво, кумышку; забивали птицу (обычно утку) для жертвоприношения Воршуду (хранителю домашнего очага) в куале (шалаше) в целях «благословения хлеба и питья». Каждая семья (род) выезжала на свой участок (межу) земли и начинала сохой пахать землю. Вспахав часть земли и сделав небольшое углубление, они зарывали «в честь предков» принесенную

провизию (лепешку, яйцо и др.), окропляя ее кумышкой. После ручного посева ярового клина с помощью лукошка (куды) засеянное заделывали граблями (мажес).

Праздник продолжался три дня (вывоз сохи, проводы льда и чествование сохи) и сливался с Пасхой — Акашка уй (букв. «Пасхальная ночь»). В четверг перед Пасхой (Великий четверг) женщины стегали своих овец ивовыми прутьями, приговаривая пожелания большого здоровья и приплода. На Пасху съедали освященные во время молитвы сыр, творог и яйца. Существовало поверье: в первый день Пасхи надо христосоваться с усопшими, зарывать яйцо в могилу.

Тулыс Геры

Обряд начала весенних полевых работ. Сроки его проведения определялись на деревенском сходе.

Гербер, Гырон быдтон, Гершид

Это один из значительных праздников — молений (куриськон) удмуртов о предстоящем урожае. Праздник известен почти всем этническим группам удмуртов, хотя названия могут быть разные: Гербер (т.е. после плуга), Гершид (буквально: гери шид, т. е. суп (каша) в честь плуга), Гырон быдтон (завершение вспашки).

Гырон быдтон проводится на лугу в самое красивое время — в период цветения. По поверьям удмуртов, их Бог Вось 1 июня из молитвенного храма Купалы улетает на луга и возвращается обратно в Петров день (12 июля). Поэтому в этот период они молятся не в храме, а на природе. И, чтобы Бога ненароком не обидеть, случайно не задеть, с 1 июня по 12 июля запрещено рвать цветы и луговые травы. Классический Гырон быдтон продолжается несколько дней. На нем пожилые люди ведут неспешную беседу, молодежь занята хороводами, играми, соревнованиями, организовывали скачки на лошадях, а победителям в качестве приза вручали вышитые узорами полотенца и кисеты. Их заранее заготавливали замужние женщины (молодухи). В этот день играли свадьбы и устраивали молодежные гулянья. Празднество, как правило, завершалось кратким молебном о будущем урожае.

За праздником Гербер следовал церковный праздник Петров день, наступающий 12 июля. Удмурты его называли Куарсур (буквально: «Праздник травы»). В сельской местности с этого дня дружно начинался нырысете турнан (первый покос). Считалось, что лучшее сено то, которое скошено перед самым цветением коренных луговых трав. По народной примете, в Петров день наступает лето красное, певчие птицы перестают петь. В этот день в церковных приходах совершаются богослужения во имя апостолов Петра и Павла.

Куриськон, Пужмерлы Вось

Большие праздники-моления с жертвоприношением после окончания весенних полевых работ.

Семык Келян (Троица)

Празднуется по православному календарю. До этого дня нельзя купаться и заготавливать веники.

Выль жук (Ильин день)

Выль жук — осенний праздник в честь нового урожая. Выражение означает «новая каша, приготовленная из ячменя первого помола». По традиции в этот день все кушанья готовили из нового урожая. На родовом току (кутсаськон инты) молотили снопы цепями (кулэс), и зерно провеивали на ветру (тол шорын) с помощью деревянных лопат. После помола пекли хлеб из муки свежего урожая, а также варили овсяной кисель. Кроме того, хозяева с полей приносили колосья ржи (уег) и ячменя (йыды), листья овощей, окунали их в суп и освящали, а затем молились, прося у Бога (Инмар) обильного урожая в будущем. Пучок из разных колосьев и листьев овощей каждая семья вывешивала в своем святилище — куале.

На праздник Выль жук приходился Ильин день. Этот религиозный праздник христиан удмурты отмечали 2 августа ежегодно. На празднование дня Ильи-пророка верующие

приносили в церковь вареное мясо (голову и бок) и раскладывали его перед образами, а священник, отслужив молебен, освещал святой водой кушанье и кумышку. Отведав даров, он угощал ими прихожан. Из сельскохозяйственных работ к Ильину дню убиралась рожь, а затем начиналось боронование пара, посев ржи и сбор бобовых (гороха). Время начала посева ржи определялось тем, «когда воробьи стаями начнут садиться на птичью гречу». На Ильин день выпекали уег нянь колды (каравай ржаного хлеба), резали барана и вдоволь угощали приглашенных гостей.

Пукрол, Пукро (Покров)

Праздник Покров день — Пукро (Пукрол) удмурты отмечают каждый год 14 октября. К Покрову дню люди утепляли свое жилье. Снаружи дома делали завалинки, а изнутри промазывали щели и оконные рамы. Совершается куриськон — моление духу голбца (погреба).До Покрова дня с полей собирался весь урожай зерновых, шел обмолот. Около Покрова дня происходили малые поминки (пичи кисьтон), а в Покровскую субботу — поминки на могилах (шай вылын кисьтон).

После Покрова дня играли свадьбы, а молодежь приходила в кенос (клеть), чтобы посмотреть невесту и ее одеяние (доськут). В Покров день тоже проводилась обрядовая игра — ряженье с участием девушек и ряженых путем перемещения из одного дома в другой.

Этот праздник знаменует конец хороводов, начало посиделок.

Коми-пермяцкие праздники

Розосво (Рождество)

Отмечается, как и у всех православных, 7 января. Те, кто хорошо был знаком в XIX — начале XX века с календарной обрядностью коми-пермяков, отмечали, что у них великие церковные праздники Рождество Христово и Пасха «уважаются... как простые воскресные дни», или, как ещё отмечалось, «особо не чтятся», зато считаются важнейшими Семик, Покровская суббота, Масленица. По сообщениям священника, в «день же Рождества Христова или в день Вознесения Господня и в некоторые двунадесятые праздники работают и не считают их большими праздниками. В день Рождества Христова, вставши утром, даже молотят, а потом сейчас же принимаются за пельмени, считая тот день только разговением».

Подобный материал об отношении коми-пермяков к церковным праздникам есть и в воспоминаниях нынешних жителей; «Да, Рождество Христово у иньвенских пермяков считался днём более значимым, чем будничный, но только тем, что открывал игрища. Девки и бабы говорили: «Ой, скоро Рождество, надо избу подыскивать, наряды приготовить».

Крещеннё (Крещение)

Отмечается 19 января. Значительным обрядом являлся Крещенский Сочельник, его отмечали в ночь на Крещение. До обеда стряпали сочни с конопляным семенем, варили в двух горшках кашу из гороха и ячной крупы. Сочни не только ели. Их использовали в гаданиях. Девушки-невесты выбегали с сочнями на улицу. Если им навстречу попадался мужчина, то следовало ожидать замужества, а если женщина, замужества не предвиделось.

В народном календаре с Крещением связывали языческий обряд чудöс вашöтлыны (топтание чудов). Он проходил таким образом: в Крещение между заутреней и обедней («как Бог засветает») около церкви собирался народ верхом на лошадях, с кольями, нагайками, человек до сотни, и скачут, топчут чудов и гонят до другой деревни. Чуды, по мнению пермяков, появляются на земле в то время, которое приходится ровно через полгода со времени цветения ржи, и расхаживают,

указывая людям, что с ними будет. К этому времени у пермяков приурочены разнообразные виды гаданий. Пермяки ходят, «слушаются». Собираются несколько человек, выходят на речку, на лёд, обводят три круга, садятся внутри с иконой и слушают. Кому умереть — чуды строгают доски, вколачивают гвозди; у кого пожар будет — услышит шум, крик народа; у кого коровы пропадут, начнут чуда ногами комки набрасывать. Чтобы узнать, какой хлеб будет, ходят на гумно: если услышат песни, хороший урожай будет.

В Крещение не кормили куриц, пожилые женщины ничего не ели «до появления звезды». Традиция такого обряда была вызвана желанием, «чтобы курицы были здоровее и больше несли яиц, а второе — для спасения души».

Коми-пермяки стремились прибыть на верховых лошадях на реку к иордани (проруби), когда там священник освящал воду. «Лишь только окончится здесь служение и священно-церковные служители пойдут в церковь, все пермяки опрометью спешат к проруби, умываются и берут в бураки (туясы) воду для дома, а прибывшие на лошадях поят их в проруби, потом полчаса или час ездят на ровном около проруби месте». Крещенская вода хранилась в течение года, посуду с водой обязательно ставили на полку божницы переднего угла избы.

В народных рассказах сообщается, что в старину люди верили в освящение не только воды, но и снега. Поэтому те, кто не мог пойти за водой к иордани, набирали снег. Крещенской водой девушки мыли волосы, считая, что от этого они становятся пышней. Определённое значение придавалось обмену ветками ели у иордани, что имело прямую связь с обрядом обмена пасхальными яйцами. Повсеместно сохраняется традиция в ночь на Крещение или в Крещенский день на всех дверях, воротах и даже окнах ставить кресты дёгтем, чтобы защититься от нечистой силы.

Считается, что крещенские обряды очищают от скверны не только человека, но и среду его обитания — землю, воздух, растительность.

Масленьча, Масленича (Масленица)

У коми-пермяков празднование Масленицы развёртывалось как по общей схеме, так и на свой манер. Прежде чем встречать

Масленицу, коми-пермяки следовали православной традиции — в субботу накануне Масленой недели поминали умерших предков. К этому дню было принято печь рыбные пироги, шаньги, оладьи — тупöси, варить овсяный белый квас — ырöш. Умерших предков приглашали принять угощение. Возможно, этот обряд получил распространение в связи с религиозным представлением, что души усопших тоже должны праздновать Масленицу.

Воскресенье накануне Масленой недели называлось, как и у русских, Мясным заговеньем. В этот день перед Масленой неделей и Великим постом (Мясопустом) последний раз ели мясо. К Масленице припасали молочные и мучные продукты, рыбу, овсяный квас, ржаное пиво (сур). Масляная неделя была Сырной, т.к. во время её «употреблялось в пищу много того, что изготовлялось из молока и пеклось на масле, прежде всего блины и орешки (печенье), оладьи, иногда рыбные пироги. Готовили яичницу, солянки, уху.

Традицией празднования Масленицы было ряженье, носившее не только развлекательный, но и обрядовый смысл. Как и в Святки, ряженые имитировали приход неведомой силы из потустороннего мира, а это должно было сильно воздействовать на весенний солнцеворот. Но в Масленицу ряженые не ходили по домам и не разгуливали по деревне — они участвовали в развлекательном масленичном поезде. В маленькие дровни, на которые брошен ворох соломы, запрягаются одна или две лошади, на дровни садится Масленица (одетый в шубу наизнанку и женское платье мужчина, в руках он держал метлу). Лошадей и сани украшали соломой. Иногда на одну из лошадей сажали мальчика, также одетого в шубу наизнанку, украшенную соломой. Для развлечения смазывали ворота медвежьим салом, чтобы лошади останавливались и сбрасывали седоков; валяли молодожёнов в снегу и закидывали им снег под одежду; скатившись с горки, целовались. По вечерам девушки и парни собирались в одной избе и плясали до утра. Принято было ходить в гости не только молодым и родственникам, но и пожилым.

В субботу накануне Прощёного воскресенья у молодёжи была традиция сооружать снежную крепость, а потом состязаться «за её взятие».

Вероятнее всего, в коми-пермяцких селениях сожжение чучела Масленицы практиковалось давно. Сжигалось всё то, что отслужило человеку, стало ненужным за год. Масленица

представлялась женским образом, поэтому наряжалась в старую женскую одежду. Есть даже пословица про неряшливо одетого человека: «Кыдз Масленча пасьтасьöм» (одет, будто Масленица). Некоторые говорят, что Масленица — это зима, потому что чучело её сжигается.

У коми-пермяков в воскресный, Прощёный день, не принято было мыть и стирать бельё, т. к. они были убеждены, что водой от мытья и стирки будут поить человека после смерти. В Прощёное воскресенье обязательно катались на лошадях. Принято было выезжать пожилым и даже старым людям. Во время поездки заходили в дома, принимали угощение, высказывали хорошие пожелания, а также просили прощения: «Простите нас, а мы прощаем и вас».

Ыджыт Лун (Пасха)

Воскресенье последней недели Великого поста называется Ыджыт Лун (буквально: «Большой день»). В народном календаре с Пасхой связывали весеннее пробуждение сил природы. Праздник подвижный, высчитывается по лунному календарю, в 2008 году он приходится на 27 апреля.

К Пасхе основательно готовились: накануне в пятницу на Страстной неделе мыли избы, иконы, а в субботу после обеда стряпали, красили яйца, строили качели.

Торжество пробуждающейся природы издавна связывалось с крашеным яйцом — символом плодородия. Яйца красили луковой шелухой, ивовой и ольховой корой, травой зверобоя. Красный цвет яиц напоминал о солнце и весеннем времени года. Для некоторых мест типичным было раскрашивание пасхальных яиц. Яйцо крестообразно обматывали ниткой и опускали в воду, после варки нитки снимали, и на поверхности образовывались белые кресты. Широко известна среди коми-пермяков примета о том, что покрашенное равномерно яйцо обещает хорошее лето, а с белыми пятнами — плохое. Коми-пермяки верили в исцеляющие свойства пасхальных яиц. Первое вынутое из отвара яйцо разламывали и клали на стол в переднем углу избы. Его предназначали для умерших родителей. Второе яйцо клали на божницу. Остальные яйца укладывали в висевшие перед иконами соломенные корзинки кольть видзан (дословно: яичный держатель).

Следуя старинному обычаю, яйца обязательно дарили крёстным. Ими менялись по пути в храм с теми, кого встречали по дороге. Поэтому перед тем, как отправиться на пасхальную службу, запасались яйцами. Приготовленные для обмена яйца не показывали, хранили в рукаве, за пазухой. Друг другу передавали яйца и смотрели: кому попадало большое яйцо, тот должен жить много лет. Если попадало яйцо всмятку, у того и жизнь пойдёт всмятку. По поверью, яйца с крестами обладали более сильным магическим действием. Их бросали против ветра, града, а во время пожара — на крыши построек, чтобы остановить огонь. Шелухой крашеных яиц лечили царапины, желудки.

На Пасху обязательно готовили оладьи и картофельные шаньги — кулики. Кулики относятся к числу старинных блюд. Они заменяли куличи, которые были известны многим православным русским. Куличи стали появляться только в 1930—1940-е годы. Утром все члены семьи обязательно разговлялись яйцами, куликами, пельменями. Бывало, что на солее появлялись оставшиеся с Масленой кулики. Перед употреблением их размачивали в молоке и разогревали в печи. Называли такие кулики паской. Их обязательно запивали молоком.

По окончании церковной службы и разговения в храме священнослужители обходили дома своего прихода. Они христосовались с жителями, освящали жилище святой водой. Дети ходили к родственникам и собирали яйца. Когда приходили за яйцами, то говорили: «Христос воскресе!»

Затевать весёлые развлечения в первый день Пасхи считалось большим грехом. После обеда шли на кладбище, но не везде, объясняя это плохой погодой. Трапез больших не устраивали, но на могилы обязательно клали крашеные яйца, иногда их крошили.

Парни поднимались на колокольни, но звонить разрешалось только тем, кто звонарю давал яйцо или кулик-паску.

На Пасхальной (Светлой) неделе самым популярным развлечением были дюттян (качели). Перед началом качания качели «заклинали»: «Ноге (опоре) не сломаться, верёвке не рваться, доске не треснуть — хорошо качать». Возле качелей играли в бабки, чижа, чехарду, ляпу. Все игры на Пасху имели обрядовое значение, связанное с будущим урожаем. Для молодёжи время качелей превращалось в праздник семейно-родственных встреч, угощений, близких знакомств.

На Пасхальной неделе приглашали родных на молодое пиво. Когда его пили, приговаривали: «Пейте молодое пиво — и в жизни долго будете молодыми».

Семик и Стрöча, Стечалун (Троица, Троицын день)

Семик отмечается на седьмой неделе после Пасхи — Троицкой. Это период перехода весны в лето, и в обрядах так или иначе участвуют растения, земля, вода. Кроме того, часть обрядов связана с поминовением усопших. В Троицкую неделю праздничные дни следуют один за другим: общеизвестные Семик (четверг), Родительская суббота и распространённые у коми-пермяков именины леса (тоже в субботу), именины воды (воскресенье) и земли (понедельник, в Духов день).

Наибольшим праздником многие считают именно Семик: «Семик — двойной праздник: и для покойных, и для живых. Покойным — до обеда, живым — с обеда до ночи. Другого такого праздника на земле не было и нету». Как и к любым поминкам, впрок припасают продукты для поминальных блюд. Семик приходится на скоромный период календаря, поэтому преобладают молочные и мясные кушанья: рыбный пирог, оладьи, шанежки с крупой на сметане, селянка, сметана, в которую макают оладьи. Полвека назад ещё варили овсяный кисель и подавали его напоследок.

В дореволюционную пору коми-пермяки поминальную церемонию начинали спозаранок с возжигания свечи и лампадки и короткой молитвы. Позже обряд начинался с подачи на стол мёда, сусла пивного и квасного, а затем горячих оладьей и шанег. Горячие шаньги кладут на тарелку или прямо на скатерть, пару разламывают и приглашают угощаться души умерших, говоря: «Локтö вошшö!» («Приходите, питайтесь — угощайтесь»). Эти слова обращены к душе покойника. Душа же, по поверью пермяков, невидимая и неосязаемая материя в виде газа. Поэтому она напитывается только исходящими от кушаний и напитков испарениями и даже одними запахами. Поэтому каждая хозяйка старается печь и жарить так, чтобы испарения были обильными и вкусно пахнущими.

Более сложный ритуал поминовения усопших совершается позже, когда семья садится за стол. При этом открывается

рыбный пирог или подаются пельмени, и старший в семье ещё раз просит души покойных напитаться запахами яств и питья.

Затем посещают могилы умерших родственников. Это основное и самое продолжительное действо. На кладбище из семьи идут один-три человека и берут с собой разную снедь, но обязательно — рыбный пирог, яйца, шаньги и питьё. Теперь не возбраняется пить возле могилы не только крепкую брагу, но и водку. От этой вредной привычки всё ещё отказываются старухи, считая, что хмельные пары дурманят души усопших, и они начинают сердиться на людей и даже вредить им. Старинный обычай предписывает не ходить на кладбище в слишком красивом, цветастом одеянии, в пышных головных уборах (но головы женщин обязательно должны быть покрыты).

Обычай требует от поминающих, чтобы они раздавали милостыню. Если нет нищих и других побирушек, приглашают угоститься любого прохожего. Тот обычно не отказывается, а после приложения к еде и питью желает покойному благостного загробного пребывания. Посещение кладбища завершается прощальными поклонами у головы и ног покойного. Простившись, без оглядки покидают кладбище, стараясь не споткнуться, а пуще того — не упасть: это очень плохая примета.

После некоторого затишья в деревне на улицах появляется молодёжь. Начинаются семицкое гулянье. Это малое гулянье, одной деревни. С этого часа начинается обряд коми-пермяков кыдз кӧртавны или кыдз домавны (дословно: «берёзу вязать»). Этот старинный обряд сейчас не имеет единообразия: где-то люди идут в рощу к растущей берёзке и веселятся там, где-то берёзку приносят в деревню. Обряд кыдз домавны совершается в роще, и представляет собой продолжение святочных гаданий и ворожбы. И молодёжь, и взрослые расходятся по роще и, таясь друг от друга, слабо, чтобы листочки не сорвать, связывают веточки берёзы. В Троицын день к берёзе возвращаются и смотрят: лист всё такой же зелёный или поблек. Если стал сохнуть, то ничего хорошего в этот год не жди. Затем начинаются игры и кадриль. Из музыкальных инструментов на игрищах использовали свистульки, гармони, балалайки и пэляны-дудки (часто многоствольные) и пу-барабаны (особо устроенные, немного выпуклые доски).

Семицкими вечерами, когда молодёжь развлекалась на игрищах, оставшиеся дома старики мастерили игрушки из древесины мягких пород. Из ивы или липы они вырезали уточек

и гусей, а также куколок, похожих на русалок. Уточки все белые, куколки — в пёстрых, бело-зелёных платьицах. Кроме того, делали свистульки (пиксан) и резные узорчатые трости-палочки (пегануки). Все поделки раздавались малышам.

В обрядах Семика были важны обе части: и поминальные ритуалы, и вечерние увеселения. Общее веселье воспринималось как всеобщий акт ублажения душ умерших, это и очищение духа участников обряда, и заклинательные действия музыкой, свистом и пением на нечисть.

В Троицу православные поминают всех умерших родственников, и поминальный обряд этого дня мало чем отличается от семицкого (кроме северных районов, где в Родительскую субботу поминают «древних», т.е. далёких предков, а в четверг, в Семик, — «нынешних», т.е. недавно умерших).

Если большинство коми-пермяков семицкие обряды называет кыдз кӧртавны (завивать берёзу), то Троицкие — кыдз пӧрччавны (берёзу развязать). В некоторых местах молодёжь к завитой берёзке ходила с утра и заодно приносила в деревню срубленную берёзку или ветки, траву. Часть этой зелени относилась в церковь или часовню, чтобы украсить ограду, паперть и устлать травой храмовый пол, затем послушать заутреню.

Принесённые берёзки вкапывались под окнами домов или неподалёку. Этим обычно занимались подростки и дети. Здесь, на улице, начинались Троицкие гулянья с детскими забавами. Например, популярной была игра чеччасьны (подпрыгивать): на чурку клалась доска, на её концы вставали играющие. Тот, чей конец доски оторвался от земли, подпрыгивал как можно выше и, опустившись на доску, поднимал напарника. Троицкие гулянья также почти не отличались от семицких: хороводы, кадрили, игры.

Поздним вечером устраивается завершающий ритуал — прощание с берёзкой. Её откапывают, кто-то берёт на руки, а все встают в длинную колонну лицом к селу, а в конце колоны — несущий берёзку. Он сходит со своего места и начинает двигаться вдоль колоны. После него выходит замыкающий, обгоняет берёзку и становится в голове колонны. Образуется непрерывно движущаяся цепочка и овал с берёзкой в центре. Снова звучат музыка и песни. Этот Троицкий обряд называется Кузь гаг («длинный червяк»). Процессия достигает окраины села. Здесь берёзку кладут возле изгороди и окончательно прощаются с ней

до будущей Троицы. В благодарность за доставленную радость берёзку опрыскивают напитками.

Турун вежан лун (День смены травы)

Этот старинный праздник был возрождён только в 1995 году в с. Большая Коча Кочёвского района. У жителей этого села сохранился обычай собирать травы увтыром (родом, семьёй). На лесной опушке рвали цветы, приносили домой, отделяли семена. Вечером цветы уносили на реку и бросали в воду. Иногда их разбрасывали в лесу.

У древних коми-пермяков не было точной даты праздника. Некоторые предполагают, что его отмечали в Тихонов день (29 июня), другие — в Ильин (2 августа). Но на какой бы дате ни останавливались, всегда подчёркивали, что праздник справлялся тогда, когда в лесу цветы отцветут и на них появятся семена.

Праздник Турун вежан лун продолжался весь день, с раннего утра до позднего вечера. Он включал в себя несколько циклов, которые организовывались в разных местах — в лесу, в домах, на берегу реки.

Когда взойдёт солнце и роса ещё держится на траве, молодые и пожилые люди в нарядных костюмах (женщины и мужчины, детей не брали) идут за реку. Идут тихо, не поют и не разговаривают. Возле леса женщины, стоя на одном месте, трижды поворачиваются против солнца. На то место, на котором кружились, кладут козин — подарок лешему: хлеб, пирог (обязательно что-нибудь мучное). Потом женщины направляются в лес. Мужчины остаются, в лес не заходят. В этом можно усмотреть охранительный смысл: мужчины берегут тишину утренней природы и женщин во время общения с ней.

В лесу женщины должны были услышать голоса птиц, не важно, каких именно. Нежелательно было услышать кукушку: её голос, по поверью, предвещал девушкам нескорый выход замуж, а женщинам — раннее вдовство. После того, как услышат пять птичьих голосов, женщины начинали кричать. Затем привязывали к веткам дерева (желательно берёзы) ленточки, полотенце, кусок ткани и говорили: «Как подавилась зерном кукушка, и развеялись по полю звуки её голоса, так пусть и рассеются от меня болезни». После этого женщины начинали вырывать с корнем

травы. Причём, у каждой их должно быть пять, обязательно разных и с семенами. Когда собирали травы, это действие тоже сопровождали заговорами на очищение от грехов.

При выходе из леса женщины сначала кланялись лешему — хозяину леса, а потом пели песни. Этим стремились показать, что леший у женщин «язык не украл». Молчание женщин длилось долго — на всём пути от дома до леса, пока они не услышат голоса птиц. Молчать было необходимо, чтобы леший не узнал, что женщины пришли. Кроме того, здесь как бы происходит разграничение двух летних сезонов: когда всё цветёт и когда природа на пике зрелости. Возвращаясь из леса домой, женщины поют разные песни, но обязательно протяжные.

Завершался праздник вечером. По предварительной договорённости женщины собирались в четырёх-пяти домах. С собой приносили травы, сорванные утром. В доме пели, плясали. Затем все вставали в ряд перед хозяйкой, у которой в руках была большая кастрюля с пивом. Женщины по очереди подходили, опускали цветы в пиво, причём так, чтобы смочить семена, а потом целовали вершинки цветов и хозяйку. В традиционной культуре коми-пермяков всё, что происходило в доме, воспринималось как действие огромной созидающей силы: будут здоровы люди и животные, будет богатый урожай. Завершив церемонии в домах, женщины и присоединившиеся к ним мужчины шли на реку.

Как только к месту веселья приближались первые люди, на берегу начинали разводить костёр. К нему подходили женщины и обжигали корни всё тех же цветов. Это магическое действие осмысливалось как способ благоприятно повлиять на будущий растительный мир. С темой будущей жизни связаны и другие действия у костра. Женщины закапывали семена цветов в землю, а стебли бросали в реку. Мужчины и парни бросали в воду горящие головешки и загадывали желание: выше и дальше брошу — скоро и удача придёт.

У костра разыгрывались сцены «загребания тепла» на зиму: женщины вставали спиной к костру и, приподняв подолы, «пускали» жар и дым под сарафаны и юбки. Мужчины поступали также, поднимая подолы рубах.

Непременно прыгали через костёр. Полагали, что прыжки парами нужны для того, чтобы благополучная семейная жизнь состоялась. Когда прыгали по отдельности, это тоже соотносилось с судьбой: если девушка прыгнет дальше подруг,

то раньше их выйдет замуж, если парень прыгнет выше и дальше, то обязательно удачно женится. Перепрыгивание через костёр несло также идею очищения от всего плохого.

Завершался праздник хороводами с песнями вокруг костра, играми, шутками. Бывали случаи, когда кого-нибудь бросали в реку.

Праздник с цветами обозначал в народном календаре границу сезонов: цветущего растительного мира и угасающего, но обязательно возрождающегося.

Оспожья. Успеннё (Успение Пресвятой Богородицы)

Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа — очень почитаемый коми-пермяками праздник, особенно там, где он является престольным. По народным традициям к этому празднику было приурочено окончание уборки урожая.

К окончанию жатвы готовились заранее. Варили пиво, пекли из новой ржи хлеб, пироги, шаньги. Родственники и соседи угощали друг друга. Хлеб обязательно раздавали нищим. Празднику предшествовал магический обряд завершения жатвы, который стремились провести до заката солнца.

В начале XX века обряд проводился полностью: с ритуальной жатвой и вязанием жертвенного снопа. С тех пор, как перестали выращивать зерновые культуры в личном хозяйстве, обряд не проводится. Сохранились некоторые фрагменты, которые живы до сих пор. Например, в одном район все женщины дружно бросали вверх серпы, чем выше, тем лучше, чтобы хлеб вырос большой. А в другом последний сноп уносили в овин, там он дожидался следующего урожая, его мололи вместе с новым хлебом.

На Успенье готовился особенный праздничный стол. Обязательно выставлялось пиво, квас, мёд, пироги с капустой, свёклой, морковью, черёмухой и рябиной. Всегда были солёные рыжики и грузди. Ещё одна особенность праздничного стола — рыбный пирог из пескарей, вьюнов и другой мелкой рыбы. Говорили, что этот пирог — угощение Богородице и предкам.

В праздничном обычае — особый ритуал угощения. В Успение и на следующий день принимали дальних гостей, а на третий

день угощались сами хозяева. Они допивали сюромку и сурбöж, доедали пироги. Сюромка — это старая, но поновлённая мелом (заваркой хмеля) брага, а сурбöж — жидкое, последнего цежения пиво (дословно: «пива хвост»).

По окончании уборки льна проводился особый «девичий праздник»: девушки, нарядившись в свои лучшие пельпомы-коромы, ходят гурьбой по селу или деревне и распевают песни. Некоторые щедрые домохозяева угощают их водкой и пирогами с рыбой.

Еврейские праздники

Рош Ашана

В еврейском календаре счёт дней и лет ведётся по особой системе, отличной от григорианского календаря. Еврейский Новый год — Рош Ашана («рош» на иврите — глава, «шана» — год) приходится на 1 тишри (тишрея) — сентябрь-октябрь.

В 2007 г. (5765 год от сотворения мира) это 12 сентября, в 2008 — 30 сентября. Он длится два дня. Эти два дня — один праздник, как сказано в Талмуде, «один длинный день». Рош Ашана — время самоанализа, раскаяния, угрызения совести за то зло (вольное или невольное), которое человек причинил другому.

Хотя это дни Суда, они лишены грусти и уныния. Наоборот, это время, когда нужно радоваться и веселиться с уверенностью в том, что Бог проявит свою доброту и не оставит милосердием своим в наступающем году.

Принято в этот праздник давать значительно больше денег на цдаку (благотворительность). Есть также обычай ездить на могилы праведников, чтобы заручиться их поддержкой на предстоящем суде. В канун еврейского Нового Года весь мир проходит перед Всевышним. Поступки и мысли человека оцениваются и взвешиваются во всём их многообразии и взаимосвязи; для каждого подводится итог года, обозначается линия судьбы в новом наступающем году.

Рош Ашана меньше других связан с историческими событиями. Он напоминает о том, что происходит сейчас. «В новый год решение записывается, а в Судный День скрепляется печатью: сколько убудет от мира и сколько прибудет, кому жить и кому умереть, кому под конец дней своих и кому преждевременно... кому наслаждаться покоем и кому скитаться на чужбине, кому жизнь безмятежная и кому — полная тревог, кому благоденствовать и кому страдать, кому обеднеть и кому богатеть, кому унижаться и кому возвышаться» — такие слова молитвы поются в синагоге.

Надо сделать все, чтобы Рош Ашана стал добрым знаком на весь год. Поэтому в эти дни стараются избегать гнева и строгого отношения к людям. Впрочем, это правило хорошо и для всего года.

Утром в синагоге трубят в шофар (бараний рог). Это один из главных обычаев праздника. Шофар считается особым музыкальным инструментом покаяния. Трубный глас шофера —

это кульминация праздника, символизирующая коронацию Бога, Владыки вселенной. Очень важно внимательно слушать звуки шофара, звуки без слов и мелодий, пробуждающие в сердцах веру, простую и глубокую.

Накрываются праздничные столы, раздают подарки, зажигают праздничные свечи. Перед тем как зажечь свечи, хозяйка дома произносит два благословения:

1. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, освятивший нас своими заповедями и повелевший нам зажигать праздничные свечи!

2. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, за то, что Ты дал нам жизнь, поддерживал нас, и дал нам дожить до этого времени!

В Рош Ашана устраивают обильное застолье. Горькие и соленые блюда убирают подальше. К столу принято подавать сладкие блюда и фрукты: мед, финики, гранаты и яблоки. Ломоть хлеба обмакивают в блюдечко с медом. Это символизирует пожелание, чтобы наступающий год был сладким и приятным. Съев первый ломоть хлеба, берут дольку яблока, макают в мед, и произносят благословение «творящий плод дерева», пробуют ее, а потом говорят: «Дай Бог, чтобы новый год был счастливым и сладким». Есть также обычай съедать во время трапезы, кусок рыбьей или бараньей головы, говоря при этом: « Дай Бог, чтобы мы стали головой, а не хвостом».

В праздник Рош Ашана принято также есть гранат, который полон зернышками. При этом говорят: «Дай Бог, чтобы заслуги наши умножились, словно зернышки граната».

В ашкеназских общинах принято есть в этот день морковь. На идише морковь — мерн, что означает «увеличиваться, множиться». «Дай Бог, чтобы множились наши заслуги!»

Во второй половине дня в первый день праздника совершается «Ташлих» — церемония, означающая полное раскаяние в совершенных грехах.

После молитвы каждый человек может подойти к воде (к реке, роднику, морю) и отряхнуть полы одежды, словно сбрасывая в воду совершенные грехи, чтобы начать новый год в чистоте и святости.

Поздравляя с Новым годом, говорят: «Лешана това тикатев (если обращаются к женщине — тикатеви)», что значит: «Да будешь ты записан (записана) на хороший год».

Йом Кипур

В десятый день месяца Тишри, первого месяца еврейского календаря, отмечается Йом Кипур — День Отпущения, или Судный День, самый священный день в году. Если в день Рош Ашана судьбы всех людей заносятся в Книгу жизни и смерти, то Йом Кипур — приговор, кому в этот день прожить, а кому умереть, «скрепляется печатью». В 2007 году это 24-25 сентября, в 2008 — 9 октября.

Накануне Судного Дня совершается обряд «капарот», напоминающий о приносимой в древности жертве за грехи всего народа. В это время каждый должен помириться со всеми друзьями и знакомыми, которых он, возможно, обидел в прошедшем году. Принято жертвовать деньги бедным или на благотворительные нужды.

Примерно за час до наступления дня Йом Кипур, до заката, застелив стол белоснежной скатертью, устраивают последнюю трапезу. В отличие от других еврейских праздников, свечи зажигают после обеда — до начала поста. В сам этот день запрещено есть и пить, и пост должен соблюдаться всеми, кроме детей и тяжелобольных. С заката солнца в канун Йом Кипур до появления звезд в следующий вечер продолжается пост и читаются специальные покаянные молитвы. Задача поста — таанита — «угнетение» тела, очищение и исправление, и одновременно укрепление души (самоанализ и молитва на иврите — тфила). Главное не истязание плоти, но примирение между людьми, между человеком и Богом.

В Йом Кипур запрещено носить кожаную обувь, вступать в физическую близость, пользоваться косметикой, мыться. Принято надевать одежду белого цвета. Белый цвет символизирует чистоту и одновременно напоминает о погребальном саване, подчёркивает противопоставление смертности человека вечному существованию Бога.

Практически весь Йом Кипур принято проводить в молитве. Йом Кипур отмечается особенно торжественным богослужением. Первая служба начинается в сумерках, при заходе солнца, она называется «Коль Нидрей» (Все Обеты). Такое название связано с тем, что в этот день человек разрешается ото всех данных им в течение года обетов. В этот вечер в синагогу приходят даже те, кто не бывает там целый год. Заключительная служба Йом

Кипура носит название «Неила» (от слова «закрывать») и даёт молящемуся последнюю возможность просить Бога о прощении перед тем, как закроются Небесные Врата.

В завершение Йом Кипур собираются все семьи и друзья. Это счастливое празднество, завершающее пост. Одновременно на такой встрече принято начинать приготовления к празднику Суккот (забивают первый гвоздь в шалаш).

Суккот (Праздник сбора урожая)

Это «праздник шалашей», недельное празднество в память того, что Бог поселил евреев в кущах в пустыне после исхода из Египта. Он наступает в конце сентября — в октябре. Название «Суккот» происходит от еврейского слова «сукка» — куща». В эти дни евреям заповедано жить в шалашах или, по крайней мере, кушать там. Это, собственно, Суккот. Примыкающий непосредственно к нему отдельный праздник Шмини Ацерет (буквально «восьмой завершающий») образует восьмой день цикла.

В 2007 году Суккот празднуется с 27 сентября по 3 октября, в 2008 — с 14 по 21 октября.

Суккот — совершенно особый праздник среди всех еврейских праздников. Это общенародный «праздник сбора» — праздник урожая. Урожай на полях и в садах уже, в основном, собран, и теперь земледельцы могут отдохнуть от трудов до первых дождей.

Суккот — это время просьб о дожде для полей, и потому еврейские мудрецы говорят: «В праздник Суккот выносится приговор о воде». Это значит: Всевышний судит мир и решает, открыть или «замкнуть» небеса; то есть, быть году дождливым или скудным дождем и росой. Все обычаи и обряды праздника связаны с водой, с надеждой на дождь. Ведь Израиль — особая земля. В ней очень мало водных источников, человеческое существование здесь прямо зависит от ниспосылаемых небом дождей.

Заповедь радоваться в этот праздник упоминается в Торе трижды. Одной из самых веселых и радостных церемоний Суккот в древности было «веселье черпания воды». Суккот насыщен весельем и в наше время. На праздничное угощение приглашаются

не только родные и близкие, но даже малознакомые люди, и это особенно важно для тех, кто нуждается в дружеской и моральной поддержке.

Поздно вечером, после завершения Судного Дня, собираются вместе семьи и друзья и начинают строить «кущу». Это главный атрибут праздника. Сукка представляет из себя лёгкий шалаш, обычно сооружаемый из досок, веток, материи. Крышу — схаха — , как правило, делают из хвойных веток. Обязательное условие — через крышу должны быть видны звёзды. Такая крыша, понятно, не слишком надежно укрывает от непогоды, но именно в этом ее назначение в праздник Суккот: она символизирует отказ от иллюзии, что надежным дом делает крыша. Безопасность и надежность нашего существования зависят совсем от иных причин.

Заповеди пребывать в сукке во всех поколениях давалось множество разных объяснений и осмыслений. Например, в том, чтобы человек помнил о бедности, даже будучи богатым, и не возгордился.

Есть близкие к этому объяснения: Всевышний установил праздник Суккот именно в пору сбора урожая, чтобы человек, собирая «с тока... и с давильни» своих, каждый раз вспоминал, что в пустыне у него не было ни своего дома, ни своего надела, и благодарил Всевышнего за то, что нынче дан ему и надел, и дом, полный всякого добра.

Еще одним атрибутом праздника является «арба миним» — четыре вида растений: во время утренних молитвенных собраний каждый берет в руки ветвь финиковой пальмы (лулав), две ветви речной ивы (аравот), три ветви мирта (адас) и цитрусовый плод (этрог). Эти растения предназначены для благословения и символизируют единство еврейского народа. Каждый день в праздник кущей берут в правую руку лулав, в левую этрог и потрясают ими на четыре стороны света, а также вверх и вниз. Этот обряд имеет много символических значений, связывающих его с признанием всемогущества Бога.

Вечерами, под пение и танцы, в синагоге проводится церемония раздачи воды.

Симхат Тора (Праздник Торы)

Праздник Симхат Тора не указан в Библии — это народный праздник, в котором находит выражение радость евреев о дарованной им священной Торе. В день Симхат Тора заканчивается годовой цикл чтения Торы (она разделена на 54 недельные главы). Симхат Тора отмечается по окончании праздника Суккот. В 2007 году праздник Симхат Тора приходится на 5 октября, в 2008 году — 21 октября.

Религиозный смысл праздника Симхат Тора — это радость от завершения чтения Божьего Слова и от возможности вновь приступить к его постижению.

На протяжении тысячелетий сформировались незыблемые традиции проведения праздника. В синагоге в этот день царит особая атмосфера веселья и радости.

Кульминацией праздника является вечерняя служба, во время которой проходит церемония «Акафот» (гакафот), что означает «идти по кругу, обхватывать». Основное её содержание заключается в следующем: имеющиеся в синагоге свитки Торы раздают наиболее уважаемым членам общины и те торжественно проносят их по молитвенному залу. Все остальные присутствующие радостно танцуют вокруг этой процессии. Церемония повторяется 7 раз подряд, причём каждый раз свитки передаются другим людям. Тут же устраивается угощение.

На следующий день утром также совершается обряд «Акафот». Во время синагогальной службы все молящиеся разделяются на небольшие группы, и каждая такая группа использует свой собственный свиток Торы из числа хранящихся в синагоге. В субботу после Симхат Тора начинают новый цикл чтения Торы.

Ханука

5 декабря 2007 года, 22 декабря 2008 года.

Еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Этот праздник начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней.

В 332 году до н.э. Иудея добровольно перешла под власть Александра Македонского, который придерживался политики невмешательства в религиозную жизнь евреев. После смерти Александра в 323 году до н.э. и множества войн, которые вели между собой его наследники, к власти пришла египетская династия Птолемеев и последующее столетие прошло в состоянии относительной стабильности.

В 198 году до н.э. Птолемеи были разгромлены Селевкидами (ассирийскими греками), в руки которых попала и Иудея. Поначалу общая ситуация казалась неизменной и даже отчасти улучшилась. Евреи получили письменные гарантии, подтверждающие их право жить «по законам своих отцов», и налоговое бремя было несколько уменьшено. Но затем Селевкиды начали предпринимать попытки эллинизировать евреев. Греческая философия и культура постепенно стали проникать в еврейскую среду. В 175 году до н.э. к власти пришел Антиох Епифан, при нем эллинизация негреческого населения приобрела особо жесткие формы. Тора стала запретной книгой, соблюдение еврейских законов — серьезным преступлением, повсюду были установлены идолы. Антиох дал свое имя Иерусалиму, храмовые сокровища были конфискованы, а сам Храм разграблен.

В ответ в Иудее началось восстание под предводительством семьи Маккавеев. По сравнению с войском Антиоха, повстанческая армия была малочисленна, плохо вооружена и подготовлена. Возглавлявший армию Иегуда Маккавей, понимая это, избегал открытых сражений, не давая противнику возможности воспользоваться численным преимуществом. Нападая на отдельные отряды греков, повстанческая армия одерживала одну победу за другой. За три года она вытеснила завоевателей с территории страны и освободила Иерусалим, доказав, тем самым, что высокая цель и сила духа порой имеют решающее значение.

Предание гласит, что, поднявшись на Храмовую гору, евреи нашли в Храме масло для лампад, достаточное для поддержания огня лишь в течение одного дня. Однако чудесным образом огонь в золотой меноре горел целых восемь дней, в течение которых приготовили новые запасы масла. Так был заново освящен Храм. В память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают свечи: одну — в первый день праздника, две — во второй, три — в третий и так далее, до восьми, используя для этого, как правило,

специальный подсвечник — ханукию. Еврейская мудрость гласит: «Немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму».

В Хануку у детей каникулы, принято дарить им игрушки и давать деньги. О давних событиях напоминает также игра в ханукальный волчок, на каждой из четырех граней которого написана первая буква слов фразы «Чудо великое было здесь» (если дело происходит в Израиле) или «Чудо великое было там» (в диаспоре).

Ту би-шват

В этот день, называемый в Израиле Ту би-шват, обычно заканчивается сезон дождей и природа возрождается. Ту би-шват — это 15-е число месяца шват по еврейскому календарю, т.е. 22 января (дата для 2008г.). В иудаизме существует четыре хронологии, четыре календаря, согласно которым измеряется возраст четырех миров. Согласно одному календарю (первый месяц которого — нисан), отсчитывается история Израиля, согласно второму (первый месяц которого — тишрей) — история всего человечества, согласно третьему календарю (первый месяц — элул) измеряется возраст животных, и согласно четвертому (первый месяц — шват) — растений.

В древнем еврейском государстве было принято, как предписывает Тора, ежегодно отделять десятину от урожая плодов в пользу священников и левитов, занятых службой в Храме, не имевших земельных наделов, и десятину в пользу бедных. Поскольку такое действие должно производиться ежегодно, то запрещено было отделять десятину от урожая одного года в счет урожая другого года. Праздник Ту би-шват установлен мудрецами для отделения урожая одного года от урожая другого. Относительно деревьев имеется еще и дополнительное обстоятельство: закон запрещал использовать плоды растения на протяжении первых трех лет его плодоношения, а для того чтобы знать возраст растения, необходимо строго установить день его рождения. Им и признается Ту би-шват. В этот день нет запретов на работу, он не отмечен призывом к праздничному веселью, и он никак не упоминается в молитвах. Но сложились некоторые традиции его празднования.

После разрушения Второго Храма в 70 году н.э. многие евреи были вынуждены покинуть землю их отцов. Поскольку не стало еврейского Храма и государство распалось вместе со всеми его законами, то и празднование Ту би-шват перестало существовать. За годы опустошений и войн были уничтожены многие леса и рощи. Постепенно земля превратилась в пустыню.

С возникновением сионистского движения начался новый этап в истории развития праздника. Иммигранты, вернувшиеся в землю их отцов, понимали, что необходимо преодолеть пустыню, осушить болота и превратить землю в цветущий сад. В 1890 году 15 швата директор школы, писатель и историк Зеэв Явиц вышел со своими учениками, чтобы посадить деревья. Так была создана новая традиция в стране: сажать деревья в Ту би-шват. Цветущее миндальное дерево уже в начале поселенческого движения превратилось в символ праздника. В России принято сажать комнатные растения, петрушку, укроп.

Отмечая Новый год деревьев, евреи вспоминают сказанное в Торе о фруктовых деревьях: нельзя не только срубать, но и ломать их, ибо они дают плоды человеку. У человека много общего с деревом. Так же, как и дерево, человек силен своими корнями. Именно корни, хотя они и не видны, дают силу дереву и человеку. Крона дерева — как жизнь человека, плоды дерева — как дети.

Праздничная трапеза состоит из злаков и фруктов, произрастающих в Израиле. Это — пшеница, рожь, маслины, финики, виноград, инжир, гранат, упомянутые в Торе, и другие. В этих трапезах обращается внимание на порядок потребления плодов в связи с их происхождением, с соотнесением их съедобных и несъедобных частей. По разным традициям, на столе должно быть семь, пятнадцать или даже пятьдесят видов плодов!

В последнее время празднование Ту би-шват обрело дополнительный смысл. Неделя, на которую выпадает праздник, стала временем походов и экскурсий, призванных будить в людях любовь и бережное отношение к природе. Сложилась традиция: в Ту би-шват тысячи людей, дети и взрослые, участвуют в массовых посадках деревьев. Ту би-шват широко отмечают не только израильтяне, но и евреи диаспоры. Особой популярностью этот праздник пользуется среди сторонников природоохранных организаций.

Пурим

Праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2400 лет назад, в период правления царя Артаксеркса, получивший название от слова «пур», что означает «жребий».

С помощью жребия советник царя Аман определил день — 13 адара, когда следовало истребить евреев Персии. Почему именно евреев? А потому, что перед этим заносчивым сановником все, по его указу, должны были становиться на колени, а возле дворца ему на глаза все время попадался Мордехай, родственник жены царя, и не преклонял колен, поскольку на колени евреи становятся только перед Богом. Пошел тогда Аман к царю и доложил: в царстве твоем есть народ гордый, непочтительный, вышестоящим не кланяющийся. Аман попросил разрешения, чтобы в назначенный день любой мог убить еврея, а его имущество взять себе. За это он пообещал пожертвовать в казну 10000 серебренников.

Указ о геноциде Артаксеркс подписал, поскольку слово «евреи» ничего ему не говорило и он не знал, что его жена-красавица Эстер (Эсфирь) — еврейка. А Мордехай потому и проводил дни и ночи у дворца, что обещал это своей воспитаннице-сироте. Ей, молодой царице, было одиноко и страшновато вдали от родного дома. Случилось так, что в одну из ночей Мордехай услышал разговор двух стражников, замышлявших убить царя. Немедленно донес на них, преступников схватили, а его поступок записали в дворцовые книги. В одну из следующих ночей царю не спалось и ему читали эти книги. Узнав, что его спаситель еще никак не награжден, он позвал Амана и спросил, как следует поступить с человеком, которому царь многим обязан. Аман решил, что царь хочет наградить его и сказал, что такого человека нужно одарить дорогой одеждой, посадить на хорошего коня, а коня провести по улицам столицы, громко объявляя: «Так поступает царь с теми, кто оказывает ему услугу». Царь согласился и приказал Аману наградить Мордехая именно так. Аман разозлился еще больше, ведь он даже уже выбрал дерево, на котором собирался Мордехая повесить 13 адара.

Мордехай рассказал Эстер о планах Амана и попросил сделать все для спасения евреев. Эстер пригласила царя (и Амана) на пир, который так понравился ему, что он обещал исполнить

любое ее желание. Бросившись царю в ноги, Эстер стала молить его отменить указ об истреблении евреев. Артаксеркс страшно разгневался на Амана, вышел в сад обдумать ситуацию и, вернувшись, застал Амана у ложа Эстер. Тот молил ее о заступничестве, но, объявив, что Аман покушался на честь царицы, Артаксеркс приказал повесить его на том самом дереве, на котором советник собирался повесить Мордехая. Однако царский указ не мог быть отменен, и пришлось царю издать еще один: евреям разрешалось защищать свою жизнь и свое имущество и забирать, в случае победы, имущество того, кто на них нападал. Так коварный замысел Амана обернулся против него самого и всех, кто выступил против евреев.

С тех пор два дня после этой даты стали днями празднования и пира, в еврейских общинах проводятся театрализованные представления, карнавальные шествия, принято посылать знакомым праздничное угощение. Пекут маленькие треугольные пирожки с джемом, они называются гоменташи (уши Амана). Хотя к вину в еврейской традиции отношение сдержанное, именно про этот день в Талмуде сказано: в Пурим нужно обязательно напиться так, чтобы не отличать «проклятий Амана» от «благословений Мордехая». В канун праздника в синагогах читают «Свиток Эстер» и при каждом упоминании имени Амана стучат трещотками. Празднуют Пурим 20 февраля (дата для 2008 года). В високосный год по еврейскому календарю (например, 2005, 2024) два месяца адар, и Пурим, который празднуется в первый из них, называется Пурим-катан (малый Пурим).

Песах

Песах, или Пасха, — самый древний из еврейских праздников, он связан с одним из важнейших событий в еврейской истории — с Исходом из египетского рабства около 3300 лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю.

Праздник Песах отмечает цепь событий, вследствие которых евреи стали народом. Израильтяне пришли в Египет как одна семья — род Иакова, состоявший из семидесяти человек, а вышли как народ, насчитывавший шестьсот тысяч. Поначалу род Иакова был радушно принят в земле Гошен (одной из провинций Египта), но когда евреев стало «слишком много», к ним были приняты

особые меры. На всех жителей страны была возложена трудовая повинность, на евреев — особенно тяжелая. Дома евреев прослушивались и досматривались, новорожденных первенцев убивали (по легенде, фараону предсказали неисчислимые беды по вине еврейского первенца).

Моше (Моисей) и был тем самым первенцем, которому было суждено выжить и спасти свой народ. Удивительное стечение обстоятельств спасло мальчика от неминуемой гибели от рук египтян и привело к тому, что воспитывался он во дворце фараона, но всегда ощущал себя частью своего народа. За убийство египтянина, избивавшего еврея, он был приговорен к смерти, бежал, много лет жил в странах Африки и Среднего Востока. Однажды, перегоняя стадо овец через Синайский полуостров, увидел горящий, но не сгорающий куст (неопалимую купину). Из огня раздался голос Всевышнего, повелевающего Моисею отправиться в Египет и вывести евреев из рабства.

Название «Песах» одни исследователи трактуют как «переход», исход из земли Египетской, другие связывают с историей праздника. Фараон не хотел отпускать евреев, и Бог наслал на Египет десять «казней»: превращение нильской воды в кровь, появление несметного множества жаб, неодолимых полчищ вшей, диких зверей, падеж скота, язвы, гибель урожая от града и саранчи, сплошной трехдневный мрак и, наконец, гибель первенцев. Бог умертвил первенцев египтян, но пропустил («пасах» на иврите) дома израильтян. Еще «Пе-сах» толкуется как «уста говорящие», и это, конечно, соответствует тому, что главная заповедь Праздника Песах — говорить, рассказывать об истории Исхода.

Песах — праздник весны, символизирующий пробуждение природы, обновление мира и освобождение человека. Это праздник обретения свободы и достоинства. Евреи должны были выбрать из скота, к которому они были приставлены в качестве пастухов (и который не погиб, как скот египтян), молодых агнцев, зарезать их, зажарить и съесть «с горькими травами и опресноками». Барашков, которые для египтян были священными животными, требовалось не просто съесть, но сделать это открыто, на глазах у египтян, а за несколько дней до этого необходимо было при свете дня пометить косяки дверей своих домов кровью этих баранов. А в ночь, когда в каждой семье египтян погибли первенцы, смерть обошла стороной все еврейские дома, помеченные таким образом.

Существует легенда, что перед Исходом не успели заквасить тесто, поэтому напекли пресных лепешек. Правда, есть свидетельства, что пастушеский праздник опресноков отмечали еще до Моисея. Но до сих пор маца — пресные лепешки, которые полагается есть в Песах, — напоминание о хлебе, который ели евреи, спешно покидая Египет. Спешка была не напрасной: египетская армия во главе с фараоном гналась за ними по пятам. Но на седьмой день Исхода Красное море расступилось перед евреями, а затем сомкнуло свои воды над головой египтян.

Праздник длится семь дней с 15-го по 21-е число весеннего месяца нисана по еврейскому календарю. Песах, так же как Суккот и Шавуот, — это праздник паломничества в Иерусалим для жертвоприношений. Празднование начинается 14 нисана вечером (в 2008 году — 20 апреля), когда вся семья и гости, пришедшие в дом, собираются за праздничным столом и читают Пасхальную Агаду — историю Исхода евреев из Египта. Эта трапеза называется седер («порядок» на иврите) и является важнейшей частью праздника. Пасхальный седер проводится в определенном, строго установленном порядке, где каждому действию отведено свое место и свое время. «В каждом поколении должен еврей смотреть на себя так, как будто он сам, лично вышел из Египта». Праздничная трапеза в миллионах еврейских семей во всех странах мира на протяжении веков, с соблюдением одних и тех же обычаев — это удивительное явление, помогающее понять, как удалось евреям остаться единым народом в условиях многовекового рассеяния.

День, следующий за пасхальным седером, — это первый день праздника. Для религиозных людей — это день молитвы и отдыха, когда запрещена всякая работа. Для светской части населения страны — это выходной день, который принято проводить с семьей, друзьями, близкими. Далее следуют пять дней, так называемых полупраздников. И завершает пасхальную неделю еще один праздничный день.

Шавуот

Шавуот — праздник дарования Торы, то есть нравственного закона, свободному еврейскому народу. Он отмечается 6-го числа еврейского месяца сиван и является в Израиле выходным днем.

В 2008 году Шавуот празднуется 8 июня.

На иврите слово «шавуот» означает «недели» — семь недель, отсчет которых начинается со второго дня Песаха. По преданию, в этот день Моисей получил на горе Синай скрижали Завета с десятью заповедями. Заповеди содержат основы всей человеческой морали, без которой не может обойтись ни один народ и ни один человек. Кроме того, Моисей получил устные заповеди, часть которых записал (получился свиток Пятикнижия — Письменная Тора), а часть — Устная Тора — были записаны только через 1500 лет, после разрушения Второго Храма. Запись Устной Торы представляет собой многотомное произведение — Талмуд, а также много других книг, в свою очередь объединенных общим названием Мидраш.

Как и многие другие еврейские праздники, Шавуот отмечает не только определенное историческое событие, но и наступление нового сезона года, завершение очередного сельскохозяйственного цикла. Шавуот праздновался в начале сезона жатвы пшеницы. Это последний из трех паломнических праздников. В древности в этот день в Храме делали второе приношение пшеницы нового урожая. Из пшеницы свежего помола выпекали два каравая и несли их в Храм. Другой жертвой были самые лучшие первые плоды, первые фрукты. В наши дни в Шавуот в синагогах выносят свиток Торы и читают рассказ о том, как она была дарована, текст десяти заповедей и фрагмент, рассказывающий о законах празднования Шавуот в Храме. Существует также традиция в канун праздника всю ночь читать Тору.

Праздничная трапеза в Шавуот обязательно включает молочную и мучную пищу: сыр, творог, сметану, блинчики с творогом, пироги, торты, коврижки с медом, вареники, пирожки или блины с сыром. Этот обычай берет начало со дня вручения Торы. Вернувшись в лагерь от горы Синай, евреи довольствовались молочной пищей. С тех пор, отдавая дань прошлому, на Шавуот перед обедом едят что-либо молочное и лишь затем в отдельной посуде подают праздничные мясные блюда.

В сельскохозяйственных поселениях и в киббуцах Шавуот — это веселый праздник урожая, когда созревают зерновые и первые плоды, в том числе и семь видов, упомянутые в Торе: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранаты, маслины и финики. Дети идут в школу или в детский сад с венками на головах и с корзинками, полными свежих фруктов. Синагоги и дома украшают

зелеными ветвями и гирляндами цветов и фруктов, окна домов — бумажными аппликациями. Поэтому в канун праздника и дети, и взрослые заняты вырезками. Выпускники еврейских религиозных школ, а также высших учебных заведений заканчивают занятия и получают аттестаты и дипломы в канун праздника Шавуот. Этот праздник символизирует приобщение к истинному Завету не только евреев, но и представителей других народов. В этот день в синагоге читают также книгу Библии Мегилат Рут. Рут была моавитянкой, перешедшей в еврейство, и стала прабабушкой царя Давида, поэтому существует обычай в праздник Шавуот посещать могилы царей из дома Давида.

Татарские и башкирские праздники

Лунный мусульманский календарь (Хиджра) на начало XXI века.

Начало нового года по мусульманскому лунному календарю и соответствующая дата по григорианскому календарю

1 мухаррам 1426 г. 10 февраля 2005
1 мухаррам 1427 г. 31 января 2005
1 мухаррам 1428 г. 20 января 2007
1 мухаррам 1429 г. 10 января 2008
1 мухаррам 1430 г. 29 декабря 2008
1 мухаррам 1431 г. 18 декабря 2009
1 мухаррам 1432 г. 8 декабря 2010
1 мухаррам 1433 г. 27 ноября 2011
1 мухаррам 1434 г. 15 ноября 2012
1 мухаррам 1435 г. 5 ноября 2013
1 мухаррам 1436 г. 25 октября 2014
1 мухаррам 1437 г. 13 октября 2015

Кич утыру (Посиделки)

Долгие зимние совместные вечера односельчан, посиделки (в переводе «вечер» — кич, «опускаться» — утыр-ырга, «стул» — утыр гыч) начинались после окончания всех полевых работ. С давних времен женщины в татарских селах вечерами собирались под одной крышей и занимались рукоделием: девушки вышивали на приданое полотенца, скатерти, занавески и платочки возлюбленным, а женщины постарше вязали платки, носки, варежки. Тут же организовывали различные игры, отгадывали загадки, пели песни и танцевали. На таких вечерах делятся радостями, горем, читают, учат молитвы.

Самые памятные для татарской семьи, татарского дома вещи хранились у бабушек в сундуке, а в некоторых семьях хранятся и до сих пор: вышитые полотенца, платки, платья, сафьяновые расшитые сапожки, свидетельствующие о большом художественном вкусе рукодельниц.

Наруган

Встреча Нового года. В первый день года ходят друг к другу с новогодними пожеланиями, пляшут. Гостей хозяева одаривают мелочью, сладостями. Если в первый день нового года первым в дом зайдёт мужчина, — значит, год будет щедрым, благополучным. Гостя обильно угощают, подают брагу, медовуху и т. д.

Иске ян, а ел

Девушки загадывают на жениха. Записываются приметы: если в новогодний вечер много звёзд на небе, то хороши будут ягоды и домашняя птица: гуси, утки, индюки, куры.

Навруз

В переводе с тюркского — начало нового года, с персидского — новый год. Этот один из наиболее ярких и красочных древних праздников приходится на первый день месяца фарвардина по древнеиранскому солнечному календарю, а по григорианскому на 21-22 или реже на 23 марта (в 2007 году — 21 марта).

Пумич

Это помощь по хозяйству односельчанам, которые не могли из-за немощности, малочисленной семьи или каким-то другим причинам справиться самостоятельно с какой-либо работой. Ходили группами друг к другу, помогали стричь овец, вымыть в избе, вытащить картошку из ямы. После того, как работа сделана, хозяин накрывал на стол, часто стол собирался в складчину. Работы и застолье сопровождались пением. Подобный праздник есть и у других народов.

Карга Боткасы (Воронья каша)

Самым популярным весенним праздником татарского народа, несомненно, является Карга боткасы (Воронья, грачиная каша). В древние времена люди считали, что весну на кончиках своих крыльев приносят вороны. Поэтому, как только начинал таять снег и появлялись первые ручьи, в честь прилета ворон устраивался праздник Карга боткасы. В это день нарядные дети собирали с каждого дома крупу, молоко, масло, сахар, яйца и зазывали стихами и песнями всех на праздник. Народ собирался на самом возвышенном месте села, зажигался костер, и в большом казане (котле) заваривали кашу. После игрищ и веселья все приглашались к костру, и начиналась раздача каши. Первая порция отдавалась земле с пожеланием всем мира, спокойствия и богатого урожая. Вторая — воде (ручью), чтобы вода сохранила живность на земле. Третья — небу, чтобы было много солнечных дней и вовремя шли дожди, а четвертая — воронам с благодарностью за то, что они принесли весну.

После этого каша раздавалась всем присутствующим. Когда люди расходились, стаи птиц летели на кашу, оставленную им. Празднуется ежегодно в конце марта.

Сабантуй

Празднуется после завершения посевных работ. Массовый и любимый народный праздник включал в себя целый комплекс обрядовых действий. Накануне за день — поминание умерших, затем обряды «воронья каша, чёрная каша», сбор подарков, гостевание, состязания на силу, ловкость, скачки на лошадях на майдане.

Эбилэр Чуагы (Бабье лето)

В конце лета в хорошую погоду пожилые люди выходят на природу, собирают лекарственные травы, угощают своими национальными блюдами. Поют и пляшут.

Рамазан

Рамазан — девятый месяц мусульманского лунного календаря (хиджры). Месяц Рамазан является одним из самых почетных у мусульман и требует строгого соблюдения поста. Большой пост (30 дней) в рамазан является обязательным для каждого мусульманина, позволяя ему укрепиться в своей вере и самодисциплине. Разница между постом и всеми другими обрядами состоит в том, что они выполняются на виду у других людей, в то время как пост не видит никто. Пост олицетворяет собой победу человека над врагом Аллаха, ибо средством воздействия Сатаны на человека являются страсти и похоти, усиливаемые едой и питьем.

В 2008 году пост начинается с 3 сентября, а праздник Рамазан-байрам попадает на 2 и 3 октября. Именно в этот месяц пророку Мухаммеду ангел Джабраил передал первое божественное откровение. А произошло это знаменательное событие, когда Мухаммед уединился для молитвы в пещере Хира под Меккой. Полученные им в этот день откровения стали основой Корана — священной книги ислама.

Начинается пост обрядом встречи, когда ждут на небе появления молодой луны. Луну нередко высматривают в воде пруда, реки или колодца. Начало поста в разных странах (в том числе и у нас в прошлом) возвещается пушечным выстрелом, барабанным моем, трубными звуками, либо знаменем, поднятым на минарете.

В течение месяца рамадан (или иначе рамазан), называемый по-арабски саум (по-персидски — руза, роузе, по-тюркски — ураза) обязателен для всех взрослых, здоровых и ритуально чистых мусульман. Ритуальная чистота (тахара) в исламе имеет очень важное значение при совершении религиозных обрядов. Тахара не сводится только к поддержанию внешней чистоты и опрятности, но в религиозно-этическом, культовом смысле она означает освобождение от всего оскверняющего. Считается, что Аллах может простить грехи человека, если он проводит время в чтении молитв и совершает богоугодные поступки. Особенно важной считается ночь 27-го дня — «лейлат аль-кадр» — «ночь могущества» или «ночь Предопределения», когда Аллах решает судьбы людей.

От поста освобождаются беременные, кормящие и больные

женщины, дети, престарелые и все те, кто не может соблюдать его по объективным причинам, например, те, кто занят на тяжёлых работах, участвует в военных действиях, путешествует и т.д. Те же, кто временно освобождён от поста или нарушил его случайно, должны поститься после окончания месяца рамазан столько, сколько потеряно дней.

Важная особенность мусульманского поста в том, что необходимо поститься в светлое время суток, ночью же есть, пить и подходить к жёнам разрешено. Но от зари и до заката, помимо принятия пищи и супружеской близости, запрещаются курение, вдыхание ароматных запахов, нельзя также закапывать капли, задерживать содержимое кишечника, пускать кровь или ставить банки. Однако если человек проглотит пищу не намеренно, это не считается нарушением поста.

Вечером же, после заката, постящийся должен принять фатур — лёгкую пищу, вторая еда — сахур — принимается перед возобновлением поста на заре. В нашей стране вечерний обряд разговения чаще называют ифтар. Обычно на ифтар приглашают родственников и близких, соседей и сослуживцев. Часто ифтар — это щепотка изюма, а в некоторых деревнях принято, если нет изюма, разговляться крупинками соли. Считается, что мусульманин, устроивший угощение, может рассчитывать на прощение грехов и место в раю. Во многих случаях среди приглашённых присутствует человек, умеющий читать молитвы и отрывки из Корана. Во время ифтара читается Коран, рассказывается о деяниях Аллаха и его пророка Мухкамеда, о происхождении поста, райских наслаждениях и адских муках, но вперемежку ведутся беседы и чисто светского характера.

Во время уразы верующий стремится целиком посвятить себя размышлениям об Аллахе и его откровении. В память о ниспосланном в этом месяце Коране знающие арабский язык усиленно читают священную книгу. Мусульмане проводят значительное количество времени в молитвенных бдениях, слушают проповеди в мечетях, там же возносят хвалу Аллаху и молят его о прощении.

Пророк Мухаммед назвал священный месяц Рамазан «Шахруллах» (месяц Аллаха), «Зийафатуллах» (пир Аллаха).

Ураза-Байрам

Олы-кон — Большой, Великий день. Праздник завершения поста. Основные элементы — совместные трапезы и гостевания.

За 4 дня до праздника начинают тщательную уборку дома, надворных помещений, хлевов, чистят скот. После окончания уборки все члены семьи обязаны искупаться, надеть чистое белье и привести в порядок волосы, остричь ногти. Вечером хозяйки готовят традиционные блюда восточной кухни. Дети разносят их родственникам, происходит взаимный обмен угощениями. Этот обычай называется «чтобы в доме был запах пищи».

Перед праздником стараются приобрести продукты и подарки, украсить и обновить свои дома. Покупаются новые занавески, покрывала для мебели, праздничная одежда. Заранее собираются и деньги для милостыни, чтобы бедные правоверные, получив эти деньги, могли бы тоже подготовиться к торжеству. Также перед праздником обязательно нужно простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив и у них прощение.

В первый день праздника совершаются общие молитвы в мечети. И тогда же имам объявляет верующим о «действительности» прохождения поста. Но перед тем каждому мусульманину предписано заплатить милостыню Садакат-уль-Фитр (Закят-уль-Фитр). Садакат-уль-Фитр — особая милостыня. Это заключительный этап для принятия совершенного поста Всевышним. Она обязательна для каждого мусульманина и мусульманки, достигших совершеннолетия или нет, обладающего имуществом, превышающим их основные нужды. Платит эту милостыню глава семьи за себя, супругу, детей и даже прислугу, если она есть. Разрешены и денежные выплаты нуждающимся. Милостыня передается бедным напрямую или через исламские благотворительные организации. Садакат-уль-Фитр можно понимать, как помощь бедным и нуждающимся, чтобы и они могли принять участие в торжествах по окончании месяца Рамадан, и как искупление грехов подающего, свершенных им во время благословенного месяца.

После уплаты милостыни и совместной молитвы следуют взаимные поздравления и пожелания счастливого торжества. В полдень начинается основная обильная трапеза. Праздничный стол в Ураза-Байрам в основном состоит из сладких блюд,

фруктов, всевозможных варений. В этот день принято есть вкусно и много. Тогда, согласно поверью, домашний стол будет богат и в следующем году.

После полудня мусульмане посещают кладбища, чтобы помянуть умерших близких и посидеть у их могил. Затем мусульмане идут в гости к своим родственникам. При этом стараются собраться все вместе в одном доме, так как считается, что в Ид-уль-Фитр в этот дом приходят души умерших. В эти дни родственникам по возможности нужно держаться вместе, еще более сплотиться.

В дни разговенья устраиваются ярмарки, на которых народные певцы, танцоры, кукольники, жонглеры и др. показывают красочные представления. Идет оживленная торговля на базарах, для молодежи и детей устраиваются качели. Люди дарят друг другу подарки, обмениваются блюдами с ближайшими соседями. Часто гулянья происходят у воды. По традиции мусульмане собираются, чтобы зарезать возле воды откормленных к зиме гусей. В праздник каждому полагается чем-то помочь нуждающемуся, поэтому во время убоя домашних животных их хозяева нередко щедро раздают куски мяса. И все это время звучат песни, звучит музыка, люди смеются, поют и танцуют. И так до глубокой ночи.

Курбан-Байрам

Празднуется 9 декабря (дата для 2008г.). Праздник жертвоприношения Ид уль-Адха, или Курбан-байрам, является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку, отмечается он в долине Мина вблизи Мекки в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря зуль-хиджа и длится 3-4 дня. Конечно, не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, участвовать в главном празднике мусульман и самому в священном месте принести жертву, поэтому каноны ислама предписывают мусульманам исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, а всюду, где могут оказаться мусульмане.

Мифология этого праздника восходит к известному библейскому сюжету о попытке принесения патриархом Авраамом (по-арабски — Ибрахимом) своего сына Исаака в

жертву Богу. Однако на место библейского Исаака мусульманская традиция ставит Исмаила, считая его старшим сыном, а Исаак, по мусульманским представлениям, — второй сын Авраама. За эту преданность и добродетельность Всевышний вознаградил Ибрахима, заменив приношение в жертву Исмаила барашком.

Праздновать день жертвоприношения, даже если это не происходит в Мекке, начинают с раннего утра. Чуть свет мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, но прежде необходимо совершить полное омовение, надеть новую и опрятную одежду, по возможности умастить себя благовониями. Перед молитвой есть не рекомендуется. По окончании утреннего намаза (молитвы) верующие возвращаются домой, а затем, по желанию, собираются группами на улице или во дворах, где поют хором славословие Аллаху (такбир). Затем они снова отправляются в мечеть или на специально отведенную площадку, где мулла или имам-хатыб произносит проповедь.

По окончании проповеди мусульмане идут обычно на кладбище молиться за умерших, а также поклониться местным святым. Вернувшись с кладбища, приступают к жертвенному обряду, в знак готовности служить богу. Для принесения жертвы мусульмане специально откармливают выбранное животное. Иногда мусульмане приготовленных к закланию животных украшают всевозможными магическими амулетами, разукрашивают яркой краской, увешивают ожерельями и колокольчиками.

Мусульманин, совершив заклание, не должен скупиться на угощение, необходимо обязательно накормить бедных и голодных. Ритуальное угощение (худойи, садака) устраивается также во избежание всевозможных несчастий и болезней.

Близким, друзьям и родственникам в дни праздника стараются сделать подарки. В последующие после праздника дни обычно наносят визиты к родным и близким знакомым, так как посещение в дни праздника жертвоприношения считается благословенным и желательным.

Русские праздники

Новый год

В России, со времени введения христианства, начинали летоисчисление или с марта или со дня святой Пасхи. В 1492 году великий князь Иоанн III утвердил постановление Московского собора считать за начало года 1 сентября. Кроме того, важно сказать, что вплоть до 1700 года Россия вела счет годам «от сотворения мира». Но так продолжалось относительно недолго. Россия начинала устанавливать связи с Европой и такая «разница во времени» очень мешала. В 7207 году (от сотворения мира, разумеется) Петр I одним махом разрешил все календарные неудобства. Ссылаясь на европейские народы, он издал указ отмечать Новый год со дня Рождества Богочеловека и 1 января вместо 1 сентября. Праздновать Новый год 1 сентября было попросту запрещено.

15 декабря 1699 года под барабанный бой царский дьяк возвестил народу волю царя: о том, что в знак доброго начинания и начала нового столетия после благодарения Богу и молебного пения в церкви велено было «по большим проезжим улицам, и знатным людям перед воротами учинить некоторое украшение от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых. А людям скудным (т.е. бедным) хотя по древу или ветви над воротами поставить. И чтоб то поспело к 1-му числу 1700 сего года; а стоять тому украшению инваря (т.е. января) по 7-е число того же года. В 1-й день, в знак веселия, друг друга поздравлять с Новым годом, и учинить сие, когда на Красной площади огненные потехи начнутся, и стрельба будет». В указе рекомендовалось по возможности всем на своих дворах из небольших пушечек или мелких ружей «учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракет». С 1-го по 7 января «по ночам огни зажигать из дров, или из хвороста, или из соломы». 31 декабря в 12 часов ночи Петр Ѳ вышел на Красную площадь с факелом в руках и запустил в небо первую ракету.

Надо сказать, что новые новогодние обычаи прижились у славян довольно быстро, потому что раньше в ту пору был другой праздник святки. И многие старые обряды — веселые карнавалы, проделки ряженых, катание на санях, полночные гадания и хороводы вокруг елки — хорошо вписались в ритуал встречи Нового года. Отныне и навсегда этот праздник был закреплен в российском календаре.

Рождество Христово

Празднуется ежегодно 7 января.

Более 2000 лет назад в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие — родился в мир Богомладенец, Сын Божий. Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии. Придя на землю, Он не был встречен почетом, знатностью и богатством. У Него даже не было колыбели, как у всех детей, не было и пристанища — Он родился за городом, в пещере, и был положен в ясли, куда кладут корм для животных. Первыми гостями божественного младенца были не цари и вельможи, а простые пастухи, которым Ангел возвестил о Рождестве Христовом. Пастухи первыми поспешили поклониться новорожденному Спасителю. В это время с дарами Царю Мира шли волхвы с востока (волхвы — это древние мудрецы). Они ждали, что вскоре должен на землю прийти великий Царь Мира, а чудесная звезда указала им путь в Иерусалим. Волхвы принесли Младенцу дары: золото, ладан и смирну. Эти дары имели глубокий смысл: золото принесли как Царю в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть (смирной в те далекие времена помазывали умерших). Святая церковь поет, что все творение Божие встречало Спасителя: ангелы принесли Ему пение, волхвы — дары, пастыри встретили Младенца, земля приготовила пещеру-вертеп, а Матерью Господа стала Дева Мария.

Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий пост. К великому празднику стремились прийти чистыми душой и телом: шла уборка в домах, топилась баня, все надевали чистую одежду. В Сочельник принято было помогать страждущим и убогим, раздавать милостыню, посылать подарки в старикам, сиротам и заключённым.

Ужину в Рождественский сочельник (6 января), после появления первой звезды, придавалось большое значение. Избу тщательно убирали, у икон зажигали свечи и лампады, стол застилали чистой скатертью. Ели в торжественном и строгом молчании, при этом крестьяне заставляли детей лазить под стол и «цыкать» там цыплёнком, чтобы хорошо водились куры. Первое блюдо, подаваемое к столу, называлось сочивом, коливом или кутьёй (поэтому сочельник называли ещё кутейником).

После Рождества наступают святки — святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник. В некоторых районах сохранились обычаи ходить по домам и славить Христа (ходить по домам с молитвой и пением), а также колядовать, встречать ряженых. Кое-где бытуют фрагменты рождественских театрализованных представлений («вертепов»), иногда в виде песен или духовных стихов.

Старый Новый год

Традиция отмечать Старый Новый год 13 января идет от расхождения юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей составляет 13 дней. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать» самый любимый праздник.

Крещение

18 января православные отмечают Крещенский Сочельник. Как это часто бывает на Руси, языческие традиции тесно переплелись с православными обрядами. С Крещенским Сочельником связано много народных примет и поверий. В старину, например, на стол ставили чашу с водой, чтобы увидеть Крещение Господне. При этом говорили: «ночью вода сама колыхнется», — это и было знаком. Если в полночь вода в чаше действительно колыхнулась, бежали смотреть «разверстые небеса» — о чем открытому небу помолишься, то сбудется.

В деревнях под Крещение старушки и девушки собирали снег со стогов. Старушки — для того, чтобы отбеливать холстину, считалось, что только этот снег может сделать ее белоснежной. А девушки для того, чтобы отбеливать кожу и становиться красивее. Верили, что, умывшись этим снегом, девушка становится очень привлекательной. Кроме того, крещенский снег по поверью мог даже в засушливых колодцах сохранить воду на весь год. Снег, собранный в крещенский вечер, считали целебным, им лечили различные недуги.

Крещенский сочельник — это строгий пост. В этот день постились и ели сочиво, т.е. постную кашу, овощные блины, медовые оладьи, пекли сочни с ягодами. Из риса, меда и изюма готовилась кутья. А вообще в пищу пригодно все овощное, каши, чай, компот, хлеб. Но все очень скромно.

Крещенский Сочельник — это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне Крещение. Этот праздник православной церкви, принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан. Греческое слово, переданное на славянский и затем русский языки словом «крещение», более точно следует переводить словом «погружение». Иоанново Крещение было собственно очистительным омовением. Христианское же крещение понимается как взятие на себя креста. Крещение Иоанна Крестителя имело смысл духовно очищающего действия. Поэтому, когда Иисус Христос пришел креститься, Иоанн стал удерживать Его, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя». Праздник Крещения также называется праздником Богоявления, так как в этот день Бог явил Себя явственно миру в трех лицах Своего Божества: Бог Сын — Иисус Христос принимал крещение в Иордане, Дух Святой нисшёл на Него в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа гласом с неба. Всенощное бдение праздника Крещения состоит из великого повечерия, литии, утрени и первого часа.

В день праздника (19 января) и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Во дворах храмах тянутся длинные очереди за святой водой. Если человек по каким-либо серьезным причинам не может пойти на службу или живет в тысяче километров от ближайшей церкви, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь, хотя собственно святой такую воду считать нельзя.

На праздник Крещения Господня вода в храмах освящается по особому чину — великим Иорданским освящением и называется крещенской. Есть такое греческое слово — «агиасма», переводится оно как святыня. И отношение к ней, к великой святыне, должно быть особое. Вкушается она натощак, по ложечке, по чуть-чуть. Встал человек, перекрестился, испросил благословение у Господа на начавшийся день, умылся, помолился и принял

великую агиасму. Если предписан прием лекарства натощак, то сначала принимают святую воду, а за ней и лекарство. А уж потом завтрак и прочие дела. Подвижники христианского благочестия называют освященную воду лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов. Считается, что святая вода не портится. Православные хранят ее в красном углу, рядом с иконами. Кроме того, капля святыни море освящает. Можно взять обыкновенную, неосвященную воду и добавить туда капельку крещенской, она вся и освятится.

Категорически возбраняется, забирая святую воду или принимая ее, ссориться ругаться, допускать неблагочестивые поступки или мысли. От этого святая вода теряет святость, а зачастую попросту разливается.

Масленица

Масленица — праздник, сохранившийся с языческих времен. Отмечается в течение недели перед Великим постом. 23 марта (дата для 2008 года). Обычай праздновать масленицу берет свое начало с древнейших времен — с греческих и римских вакханалий и сатурналий. Славяне-язычники тоже справляли в этот период весенний праздник — встречу весны и проводы зимы. В народе масленица всегда была веселой порой. Считалось, что тот, кто откажется ее праздновать, будет жить «в горькой беде и худо кончит». Отмечать масленицу было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров. Ну и конечно, в Масленицу принято печь блины, ведь блин — символ солнца.

Масленица начинается в понедельник, который называется «встреча». В этот день встречают Масленицу, наряжают куклу-чучело, строят снежные горы. Вторник — «заигрыши». Строят снежные и ледяные крепости, скоморохи поют свои частушки. Среда — «лакомка». В этот день зятья приходят на блины к тещам. Четверг — «разгул», «разгуляй-четверток», самый веселый день. Возят чучело Масленицы на колесе, катаются, песни поют, начинают колядовать. Пятница — «тещины вечерки». Теперь уж зять тещу к себе приглашает, блинами угощает. Суббота — «золовкины посиделки». Невестка дарит золовкам (сестрам мужа) подарки. В этот день сжигают чучело Масленицы и окончательно прощаются с зимой. Пепел развеивают по полю, чтобы был

хороший урожай. Последний день Масленицы — «Прощеное воскресенье», 18 февраля (дата для 2007 года), или «проводы». Заканчивается гулянье, на ледяных горках разводят костры, чтобы лед растопить, холод уничтожить. Прощения просят, милосердные дела творят. На следующий день начинается саамы строгий Великий пост, который продлится до Пасхи.

Вербное Воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)

В 2007 году отмечается 20 апреля. Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был вступлением Его на путь крестных страданий. Об этом событии рассказывают в своих Евангелиях все четыре евангелиста.

У евреев был обычай: цари и победители въезжали Иерусалим на конях или ослах, и народ торжественными криками, с пальмовыми ветвями в руках встречал их. Исполняя пророчества Ветхого Завета, Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим, но не как Царь земной или победитель в войне, а как Царь, Царство Которого не от мира сего, как Победитель греха и смерти. Еврейский народ, находившийся под римским игом, ожидал Мессию как политического освободителя, и всем казалось, что Чудотворец, вчера воскресивший Лазаря и некогда накормивший 5 тысяч народа, вполне может быть именно тем земным вождем, который приведет свой народ к политической независимости и земному царству наслаждения. Из находившихся тогда на улицах Иерусалима только Один Христос знал, что вместо земного царства Он приносит человеку Царство Небесное, вместо избавления от земного рабства Он освобождает человека от рабства гораздо худшего — от рабства греха. Он Один знал, что путь, усеянный ныне пальмовыми ветвями, ведет к Кресту и Голгофе. Это царское прославление Христа перед Его смертью Церковь вспоминает для показания, что страдания Спасителя были вольными.

Этот праздник на Руси давно называется Вербным воскресением. Название это происходит от того, что на этот праздник верующие приходят с ветками, как правило, ивовых растений — вербы, ивы, ветлы или других деревьев, которые первыми распускаются весной, в ознаменование тех ветвей, которые срезали иудеи, встречавшие Иисуса во Иерусалиме. Но

подлинное название праздника — Вход Господень в Иерусалим, или Неделя Ваий, Цветоносное воскресение. В этот праздничный день, как и в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, несмотря на продолжающийся Великий пост, разрешается вкушение рыбных блюд.

Пасха

В христианской традиции Пасха занимает особое место «Праздника праздников». В 2008 году его отмечают 27 апреля. Подготовка к нему предполагает последовательное соблюдение ряда религиозных предписаний. Упорядочивая социальную действительность, религиозные обряды регламентируют жизнь верующего человека. Кроме этого, через выполнение определенных ритуалов, человек соотносит себя с той или иной религиозной традицией и тем самым осуществляет процесс идентификации с тем или иным вероисповеданием. Но существует и иная, «народная», традиция отношения к Пасхе, в рамках которой множество примет, суеверий и обычаев сосуществуют, а порой и переплетаются, с элементами церковной традиции, и вместе с тем создают свою сеть значений.

Прежде всего, следует отметить, что Пасха является для россиян одним из самых важных праздников. По числу отмечающих его этот праздник неизменно занимает третье место — выше только доли отмечающих Новый год и собственный день рождения.

Известно, что признание себя верующим человеком само по себе не свидетельствует о глубине веры, а скорее — о формальной религиозности. В какой степени Пасха является для россиян религиозным праздником, можно судить на основе таких показателей религиозности, как соблюдение Великого поста и посещение пасхальной службы. Можно сказать, что сейчас в России Пасха — это не столько религиозный праздник, сколько традиция, что этот праздник актуализирует не столько конфессиональную, сколько национальную идентичность.

С Пасхой, как и с предшествующим ей Великим четвергом, связывался комплекс очистительных обрядов. Утром было принято умываться водой, в которую были опущены серебряные крестики, — «лицо глаже будет». С Пасхой связывались

представления о святости воды в этот день. Одной из особенностей подготовки к Пасхе было украшение божницы и дома на праздник. При этом дом украшали не как обычно, развешивая в простенках полотенца, но и изготавливали специальные атрибуты и украшения. Одним из наиболее распространённых и характерных украшений был фонарь (фонарик, паникадило, соломенник, колокольчик, мизгирь, метляк) — выполненный из соломинок, в особом порядке нанизанных на нитки. В местах их соединения обычно помещали небольшие разноцветные лоскутки ткани. Фонарик подвешивался к потолку в переднем углу перед божницей. В одну из ячеек в некоторых случаях помещали пасхальное яйцо. Другим распространённым украшением были соломенные птички. Украшали божницу и дом веточками пихты, реже плауном

Важное место в праздновании Пасхи отводилось посещению храма и церковным службам. Наибольшую значимость имел крестный ход вокруг церкви и «встреча Христа», время первого произнесения пасхального приветствия «Христос воскресе!». Пасхальная ночь, единственная в течение года, на которую распространялся запрет спать в эту ночь. Нарушение обычного распорядка времени имело особый символический характер. Пасхальная ночь, пасхальная служба являлись определённой границей в оценке времени до праздника и после. Праздничным обычно считалось всё время Пасхальной недели — от воскресенья до воскресенья. В Пасху запрещалась любая работа.

Пасхальный стол отличался от обычного, главным блюдом на нём были яйца. Пасхальным яйцом принято было разговляться с Великого поста. Яйца старались поставить на стол в одной чашке, кучно, чтобы «все дружно жили». В Прикамье так же, как и в других российских губерниях, был распространён обычай христосоваться, поздравлять друг друга с праздником и обмениваться пасхальными яйцами. Яйца чаще всего красили луковой шелухой в красный цвет, но в некоторых деревнях принято было красить их в разные цвета: коричневый (дубовой корой), зелёный (берёзовым листом), даже сиреневый (чесночной шелухой). Было известно и приготовление пёстрых, «пеганых» яиц. В этом случае, прежде чем красить, на яйцо наносились масляные штрихи, крестики, пятна, писались буквы «ХВ». В некоторых районах к Пасхе готовили особые блюда — творожную пасху и кулич. Часто главной пасхальной стряпнёй были шаньги.

Одним из непременных атрибутов праздничных дней на пасхальной неделе были игры с яйцами. Наиболее распространённым следует считать обычай катать яйца с горы: у кого дальше прокатится, тот и выиграл. В других вариантах яйцом или мячиком старались сбить другие. Что заденешь — то твоё.

Характерным для Пасхи был и ритуальный обход домов на праздник. Пасхальные обходы были известны в разных вариантах. Одним из наиболее распространённых был обход домов детьми, который назывался «яйца собирать», а если дети исполняли пасхальный тропарь, могли быть использованы названия «славить», «Пасху петь». Пасхальные обходы проходили и с участием духовенства.

Качание и игры у качелей были главным элементом молодёжного досуга на Пасхальной неделе. Помимо обычных, во многих районах Прикамья сооружали и «круговую качулю» (кружевную качулю, кружало, вертушку): столб с колесом наверху и привязанными к колесу верёвками

Радоница

Во вторник второй седмицы по Пасхе (в 2008 году это 17 апреля), через день после Фоминой недели (Антипасхи), Православная Церковь установила поминовение усопших, первое после праздника Пасхи. В этот день христиане как бы разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами Церкви, уже оставившими этот мир. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности.

Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.

Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и

другие пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза и часть приготовленного отдается нищей братии на помин души. Такое общение с усопшими, выраженное через простые бытовые действия, отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами Церкви Того Бога, Который «не есть Бог мертвых, но живых».

Распространившийся же в настоящее время обычай посещать кладбища в самый день Пасхи противоречит древнейшим установлениям Церкви: вплоть до девятого дня после Пасхи поминовение усопших никогда не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха — время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.

Семик и Троица

Троицкие праздники растягивались от праздника Вознесения до Троицкого заговенья. Важными датами в цикле троицких праздников были также Семик, Троица (15 июня — дата для 2008 г.) и Духов день. Именно к этим датам приурочивалось наибольшее число обрядовых действий. Праздники Троицкого цикла, завершающие весенний период народного календаря, наполнены символикой, которая прослеживается почти во всех весенних праздниках. Среди русских юго-западного Прикамья все Троицкие праздники часто получали эпитет «Весёлый». Скорее всего, «весёлые» праздники следует связывать именно с их весенним характером, т.к. слово «весна» в славянских языках концептуально родственно слову «весёлый».

Особенное положение в традиционном календаре занимал праздник Вознесения (Вознесеньев день, Весёлое Вознесение), приходящийся на сороковой день после Пасхи и непосредственно предшествующий Троице. Вознесение было последним днём, когда произносилось пасхальное приветствие: «Христос воскресе!». В Прикамье встречается и такая специфическая форма обрядов, «помогающих» Иисусу Христу подняться на небо, как приготовление печенья «лесенки», представлявшего небольшие хлебцы цилиндрической или прямоугольной формы с насечками. «Лесенок» обычно готовили несколько, одну помещали на божнице, а остальные съедали. На севере Прикамья принято

было готовить шаньги и укладывать их горкой, чтобы по ним «Христос на небеса шёл». Вознесение считалось дождливым днём: «О сорока дней Иисус Христос ходит по земле, и только потом на небе, вот и обмывает землю дождиком». Целительные свойства приписывались вознесенской росе.

Семик (четверг на седьмой неделе после Пасхи) в основном связывался с поминальной обрядностью (хотя в некоторых районах именно в Семик «завивали берёзку»). Почти повсеместно поминали «нечистых» покойников, а также умерших в течение последнего года. Поминовение умерших в Семик и на Троицу, в отличие от пасхального, чаще всего проходило не дома, а на кладбище. Поминание почти не отличалось от того, как оно проходило в другие календарные сроки. Как и в другие поминальные дни, на могилах было принято оставлять еду, посыпать могилы зерном, кадить могилы, причитать по умершим. В некоторых районах был обычай украшать могилы ветками берёзы. Одним из обязательных элементов поминальной трапезы были яйца. Считалось, что в Семик «покойники загребаются», «после Семика они подаяния не видят».

В основе Троицкой обрядности — культ растительности. Главным символом Троицких праздников выступала берёза. Берёза связывается с верхним, божественным миром, часто становится посредником между человеком и высшими силами (в старообрядческих традициях в случае, если нет наставника, исповедоваться разрешалось берёзе или берёзовой ветке). Кроме берёзы известно обрядовое использование калины и черёмухи. Использовалась и трава, становившаяся символом праздника: ей устилали полы в храме и доме, цветами украшали стены. Деревца тоже использовали для украшения. Их срубали, приносили в деревню и украшали, а иногда украшали и гуляли вокруг растущего дерева. В некоторых сёлах «берёзкой» называли девушку, украшенную берёзовыми ветками и венками, в других случаях символом праздника вместе с берёзкой становилась соломенная кукла.

С Троицы начинались уличные игры молодёжи, в том числе хороводные. Троица считалась днём, когда отмечались именины леса. Поэтому в некоторых традициях в воскресенье берёзу не ломали, ломали в субботу. В некоторых деревнях именины были связаны с последующими днями Троицкой недели: «После Троицы есть три Духовых дня — воды, земли и леса, землю не

копают, лес не рубят, не моются и не стирают».

Одним из составляющих Троицкой обрядности было ряженье, известное в некоторых традициях Прикамья: одевались кто во что придумает, разными зверями, птицами, девушки одевались в мужское, юноши — в женское.

В некоторых районах к Троице, как и на Пасху, принято было красить яйца. Часто их красили в зелёный цвет отваром берёзового листа или крапивы. В северных районах Прикамья проводили игры с яйцами.

Аграфена-купальница и Иванов день

Иванов день (7 июля) в русских традициях Прикамья не считается большим церковным праздником, но обрядов, поверий и представлений, связанных с этим днём, достаточно много. В комплекс обрядности Иванова дня входил день Аграфены Купальницы, отмечаемый накануне (6 июля). К Аграфене Купальнице приурочивали заготовку веников, парились с ними в бане, гадали, купались и обливались водой. В северном Прикамье Купальница была днём, с которого начинали купаться в реках, прудах и озёрах.

В Прикамье помимо распространённого названия — Иванов день — существовали другие варианты: Иван Креститель, Иван Предтеча, Иван Святник (указывающие на связь с церковным названием праздника); Иван Росник, Иван росной (отражающие представления о целебных и магических свойствах ивановской росы); а также Иван-день, Иван Ягодобор, Иван Капустник, Иван Травник, Иван Цветник, Иван Утопленник.

Представления об очистительных и целебных свойствах ивановской воды и росы раскрывают широко распространённые обычаи купаться и обливаться водой, умываться росой на Иванов день. На ивановскую росу выносили подойницы, промывали глаза, водой лечили ноги.

В некоторых деревнях, наоборот, все действия с водой, и в первую очередь, купание, наоборот, строго запрещались. Запреты на купание, скорее всего, были связаны с представлениями о русалках, водных духах. Говорили, что «на Йванов день именины водяного».

Распространённым обрядом был обряд гадания на венках.

Венки плели и пускали по реке. Если чей-то венок тонул, это была дурная примета. В северном Прикамье для гаданий использовали и веники: их вязали на Купальницу из берёзовых веток и травы купальницы, потом мылись в бане и веники бросали в реку. Кроме гадания с венками и вениками, к Иванову дню гадали на вещий сон: клали под подушку паука или травы 12 цветов, чтобы приснился суженый.

На Иванов день собирали лекарственные травы. Венки из купальских трав использовались в лечебной магии. Сорок трав, собранных в Иванов день, затыкали за матицу, чтобы в доме не было клопов и тараканов. Травы, собранные раньше положенного срока, выносили накануне праздника «под ивановскую росу».

Время, совпадающее с Ивановым днём, считалось особым. По народным воззрениям, именно в этот день «открываются небо и земля», в то время как на Рождество и Пасху лишь «небо открывается». Считалось, что в этот день выходит нечистая сила, выходят клады, в этот день можно было колдовать или учиться колдовству.

С этим праздником, как и повсеместно у русских, в Прикамье связывались представления о цветке папоротника, мужского цветка конопли (поскони), травы купальницы. Считалось, что цветок поскони делает человека невидимым, а если сорвёшь цветок папоротника — счастье будет.

Иванов день, как никакой другой летний праздник, вобрал все действия и поверья, связанные с летним периодом вообще.

Ильин день

Среди праздников и почитаемых дней летнего периода особое место принадлежит Ильину дню (2 августа), дню памяти пророка Ильи. Праздник назывался также Илья, Илья Грозный, Илья Сердитый, Ильин, Ильинская.

За свою пламенную ревность о Славе Божией пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. Свидетелем этого чудного восхождения был пророк Елисей. Затем в Преображении Господнем он явился вместе с пророком Моисеем и предстал пред Иисусом Христом, беседуя с ним на горе Фавор. По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет Предтечею Страшного

Второго Пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть. Пророку Илии молятся о даровании дождя во время засухи.

Ильин день осознавался важной границей между летом и осенью и почитался как один из самых «грозных» праздников: «В Ильин день до обеда лето, после обеда осень». Если Ильин день обходился без грозы, это считалось дурным предзнаменованием.

С Ильиным днём связаны представления о начале употребления в пищу огородных культур (малины, гороха и т.д.). Хождение «на горох» в праздник превращалось в гуляние с гармошкой.

Одним из самых распространённых обычаев, связанных с Ильиным днём не только в Прикамье, но и в других восточнославянских регионах, был запрет на купание после праздника: после него ночь длинна, вода холодна, «Илья льдинку бросил». Вариантов объяснения запрета очень много, они связаны либо с животными («Медведь лапу обмочил», «Олень в воду зашёл»), либо с нечистой слой («русалки утащат», «полудницы утопят»), либо с «цветением воды» («зеленью заболеешь или чирьи на тебе будут»).

Одной из характерных особенностей почитания Ильина дня были коллективные трапезы с закланием барана или быка, известные под названием «мольбы», «жертвы», «складчины», «братчины». Часть мяса, освятив, оставляли в церкви, остальное съедали на поляне или на кладбище.

Покров

Покров пресвятой Богородицы празднуется Святой Русской Православной Церковью 14 октября по новому стилю.

Христианские историки говорят о том, что почти шестьсот лет назад на греческую империю напали сарацины, неприятель был силен, и грекам угрожала большая опасность. В то время и произошло чудное явление Матери Божией.. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках

Ее блистал «паче лучей солнечных». Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков, собрав последние силы, они победили сарацинов.

Почитание Покрова отмечено у восточных славян давно и повсеместно. Русские Прикамья сохранили легенды, связанные с происхождением и почитанием Покрова: «Богу молились, была сильная война, не могли остановить войну. Мать Богородица вышла и сказала: «Будете веровать в Покров, и война остановится!» Война и остановилась».

Про Покров говорят: «Покров — последний праздник, с Покрова — зима». Приметы и поверья на Покров связаны с пограничностью, переходностью праздника. Например, гадания на жениха: если на Покров снег будет, замуж девка пойдёт. Кое-где гадания на Покров повторяли святочные.

Девушки просили: «Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня — женишком!». На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, что бы господь послал им хороших женихов. По примете, чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году.

Праздники кришнаитов

Варха-двадаши

Варха-двадаши — явление Господа в форме гигантского Вепря. В этой форме Господь поднял Землю, когда она из-за хищнической добычи золота и других полезных ископаемых прошлой цивилизацией, сошла с орбиты. 9 февраля.

Гаура-пурнима

Второй из важнейших вайшнавских праздников, наряду с Кришна-джанмаштами. Знаменует день явления на Земле Шри Гауранги, воплощения Бога, как идеального проповедника. Шри Гаура принес философию божественной любви для Кали-юги (последнего века вселенского цикла). 14 марта.

Кришна-джанмаштами — день явления Шри Кришны.

В этот день, согласно вайшнавской традиции, более 5000 лет назад на Земле появился Шри Кришна — Верховная Личность Бога, в своей извечной форме юноши-пастушка, играющего на чарующей флейте.

Родившись в семье плененного Царя Васудевы, Он, воспитывался и рос, как сын Нанды и Йашоды в деревне Вриндаван. В этом удивительно прекрасном месте Господь одарил своих самых приближенных спутников нектаром сокровенных отношений исполненных счастья, радости, дружбы и любви. Достигнув шестнадцатилетнего возраста, Кришна побеждает демона Камсу и освобождает из заточения своих родителей. Вернув законную власть царю Уграсене, Он покидает Вриндаван и становится правителем города Дварака: как воин Он совершает славные подвиги, как мудрец дает ценные наставления. Однако в Его сердце навсегда остаются любимые и безгранично любящие жители родной деревни: мама Йашода, отец Нанда, тетушка Пурнамаси, друзья пастушки и возлюбленная прекрасная Радха.

Приверженцы вайшнавской традиции в этот день соблюдают пост до полуночи, воздерживаясь от пищи и воды. Действительно

великий праздник требует больших приготовлений, поэтому на питание, как правило, не остается времени. В канун праздника храм Кришны становится похож на муравейник: на кухне готовятся многочисленные угощения, цветами и флагами украшается алтарная, священнослужители собирают все необходимое для обрядовых церемоний, слышится приятная музыка и радостное пение, прославляющее Бога, артисты проводят последние репетиции предстоящего спектакля, зал для гостей с каждым часом все больше и больше наполняется людьми, желающими присоединиться к празднованию.

Когда все готово, начинается церемония омовения Божеств, в которой каждый может омыть статуэтку Кришны из священной раковины йогуртом, фруктовым соком, молоком, медовым напитком и просто водой. После некоторое время посвящается рассказам о деяниях Кришны, затем проводится церемония приветствия Божеств и воспевается вечерняя служба, далее артисты, танцоры и певцы показывают театральное представление, прославляющее игры Господа, наконец, в полночь (в час рождения Кришны) все гости храма приглашаются на пир, где щедро раздаются угощения, ранее предложенные Богу,. Остаток ночи самые стойкие проводят воспевая Святые Имена Кришны, танцуя и рассказывая о Его деяниях. 16 августа.

Радха-аштами

Явление Шримати Радхарани. Радха, в соответствии учению вайшнавов, олицетворяет собой божественное женское начало — энергию любви и преданности к Богу. Для последователей данной религиозной конфесии она является примером самоотверженности и духовной чистоты. Внешне будучи простой пастушкой в своем сердце она хранила ни с чем не сравнимое сокровенное отношение к юноше с павлиньим пером в волосах и сладкозвучной флейтой Кришне — полному воплощению Верховной Личности Бога. 1 сентября.

Говардхана-пуджа

Праздник, посвященный легендарному событию, когда

Господь Кришна в семилетнем возрасте (чтобы защитить жителей родной деревни Вриндаван от вселенского ливня, посланного горделивым повелителем небес Индрой) мизинцем левой руки поднял огромную гору Говардхан.

В храме во время праздника символически создается холм Говардхан. В качестве материала используются различные угощения: скалы возводятся из риса и халавы (манный пудинг), деревья и животные изготовляются из печенья, озера наполняются йогуртом, молоком и сладким рисом, из фруктов выкладываются причудливые узоры.

После пышной церемонии прославления Господа, участники праздника с пением и танцами обходят вокруг «аппетитного» Говардхана, затем все приглашаются на пир, на котором можно попробовать гору-торт, воплощающей в себе чистую любовь и преданность Богу. 23 октября.

Явление Бхагавад-Гиты

В этот день много тысяч лет назад Шри Кришна поведал «Бхагавад-Гиту» своему другу Арджуне, который, запутавшись в сетях противоречий воинского и семейного долга, потерял самообладание и обратился к Господу как ученик, желая услышать Его наставления. В результате состоялся диалог, застывший веках, поражающий сердце глубиной духовного знания.

«Бхагавад-Гита» (буквальный перевод с санскрита «песнь Бога») — одно из величайших произведений ведической литературы, содержащее в себе квинтэссенцию науки духовного самопознания раскрывающей сокровенную суть взаимоотношений человека и Бога. Этот трактат аналитически освещает многочисленные системы религиозных практик описанных в Ведах и утверждает преимущество пути бхакти — бескорыстной преданности и чистой любви к Господу. Ее бессмертные стихи дают ответы на такие вопросы как: Кто я? В чем смысл человеческой жизни? Кто такой Бог? И каков путь восстановления с Ним, утерянных отношений?

По всему миру в индуистских храмах в день явления Бхагавад-Гиты, устраиваются публичные чтения этого произведения, проводятся ритуальные церемонии и в песнях и гимнах воспевается ее слава. 1 декабря.

Источники

Шишкина-Фишер Е.М. Немецкие народные календарные обряды, танцы и песни в Германии и России. Практическое пособие для российских немцев. 3-е издание, переработанное и дополненое — М., 2002

Юдин В.Н. Дни величальные. Страницы народного христианского календаря. — Саратов, Приволжское книжное издательство, 1992

Времена года. Православный народный календарь. Книга для чтения на каждый день (сост. Вл. Соколовский) — Пермь, «Урал-пресс», 1991

Традиционные религии Прикамья. Межконфессиональный консультативный комитет Пермской области. — Пермь, 2003

Черных А.В. Традиционный календарь народов Прикамья в конце XIX — начале XX века. По материалам южных районов Пермской области. — Пермь, Издательство Пермского университета, 2002

Круглый год. Русский земледельческий календарь. — М., «Правда», 1989

Климов В.В., Чагин Г.Н. Круглый год праздников, обрядов и обычаев коми-пермяков. — Кудымкар, Коми-Пермяцкое книжное издательство, 2005

Еврейские праздники — М., СП «Корона», РИФ «Корона-принт», 1990

Еврейский календарь 5767 (2006-2007) — М., Издание ЦРО «Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России» (КЕРООР), Московской религиозной общины (МЕРО), Благотворительного фонда горских евреев «Стмэги», 2006

Еврейский календарь 5768 (2007-2008) — М., Издание ЦРО «Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России» (КЕРООР), Московской религиозной общины (МЕРО), Благотворительного фонда горских евреев «Стмэги», 2007

Пермская региональная еврейская национально-культурная автономия (1996-2006) — Пермь, СПУ «МиГ», 2006

Ханука — М., 2005

Песах — М., 2006

Пурим — М., 2006

Календарные народные праздники Прикамья. Методические рекомендации по организации проведения. — Пермь, Департамент культуры и искусства Пермской области, Пермский краевой дом народного творчества, 2006

Черных А.В. Русский народный календарь в Прикамье. Праздники и обряды конца XIX — середины XX в. Часть I. Весна, лето, осень — Пермь, «Пушка», 2006

Колесникова В.С. Русские православные праздники. — М., «Крон-пресс», 1995

Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. — М., «Наука», 1989

Мусульманские праздники — М., СП «Корона», РИФ «Корона-принт», 1990

Информационный Интернет-портал www.calend.ru

Алашвили М. Праздники Грузии. www.georgia.iliko.ru

Мехузла Н. Тамада — руководитель и украшение застолья. — «Вина Грузии», Издательство BBPG http://www.wineworld.ru

Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл — www.gov.mari.ru

Интернет-газета «Самара сегодня» — www.news.samaratoday.ru

Щеглова И. Тюменская интернет-газета «Вслух.Ру» — http://www.vsluh.ru/

Беркутов В. Удмуртские народные праздники, обряды и поверья — http://www.archive.gov.tatarstan.ru/

Пешков В. «Народная семантика Пасхи в России — http://belcity.ru/

Камарская Е. Сайт «Зеркало XXI» http://www.zerkalo21.

Содержание

От авторов проекта 3
От редактора 5
Коми-язьвинские праздники 7
Сарчик 8
Польские праздники 9
Вигилия и Боже Народзене (Гвяздка) (Сочельник и Рождество) 10
Сыльвестер и Новы Рок (Сильвестр и Новый год) 10
Крещение Господне 11
День бабушки в Польше 11
День дедушки в Польше 11
Мажанна и Гайк Зелёны (Проводы зимы — Масленица. Праздник зелёной веточки) 12
Неджеля Пальмова. Вельки Тыджень (Вербное воскресенье. Пасхальная неделя) 13
Вельканоц (Великая ночь. Пасха) 13
Щмигус-Дынгус («Мокрый понедельник») 13
Зелёне Щфёнта. Праздник Святой Троицы (Зелёные святки) 14
Собутка Щфентояньска (Праздник Ивана Купалы) 14
Праздник урожая (Дожинки) 14
Щфенто Змарлых (День Всех Святых) 15
Анджейки 16
Миколайки 16
Непорочное зачатие Пресвятой Девы Марии 16
Таджикские праздники 17
Навруз 18
Рамадан 19
Эйд-аль-Фитр 19
Эйд-аль-Ажа 20
Грузинские праздники 21
Барбалоба 22
Ахали Цели (Новый год), Христие Шоба (Рождество

Христово), Дзвелить Ахали Цели (Старый Новый год), Натгисдгеба (Крещение) ... 22
Чиакоконоба ... 22
Бзоба (Лазарева суббота. Вербное воскресенье) ... 23
Ахдгома (Пасха) ... 23
Гиоргоба (День Святого Георгия) ... 24
Петрапавлоба (День апостолов Петра и Павла) ... 25
Ртвели ... 25
Николозоба (Праздник Святого Николая Чудотворца) ... 26
О грузинских праздничных застольях ... 26
Армянские праздники ... 29
Новый год ... 30
Рождество Христово ... 31
День покровителя влюбленных святого Саркиса ... 31
Терендез ... 31
День армянского языка ... 32
День сатиры и юмора ... 32
День материнства, красоты и любви ... 33
Затик (Пасха) ... 33
День памяти жертв геноцида в Армении ... 34
Вардавар (Преображение) ... 34
Навасард ... 36
Успение пресвятой Богородицы ... 38
Праздник урожая ... 38
Всенародный праздник вина ... 38
Азербайджанские праздники ... 40
Новый год ... 41
Старый Новый год ... 41
Новруз Байрамы ... 41
День солидарности азербайджанцев всего мира ... 45
Марийские праздники ... 46
У Ий Пайрем (Новый год) ... 47
Шорыкйол (Святки) ... 47
Рошто (Рождество) ... 49
Конта Пайрем (Праздник печки) ... 49
Ўярня (Масленица) ... 49

Кугезе-Влакым Уштарыме Кече (радинча)
(Праздник поминовения предков) 49
Пасха, Кугече 49
Семык (Семик) 50
Агавайрем (Праздник пашни) 50
Пеледыш Пайрем (Праздник цветов) 51
Сярем (Очищение) 51
Угинде (Праздник урожая) 51
Маска Пайрем (свизын) (Воздвижение) 52
Шыже Пазар (Миколо). У пучымыш
(Праздник новой каши) 52
Марий Тиште Кече 52
Чувашские праздники 53
Нартукан (нартаван) или Сурхури 54
Саварни (Масленица) 54
Акатуй 54
Уяв 55
Немецкие праздники 56
Адвент 57
Рождество 61
Новый год 63
Пасха 63
Белорусские праздники 66
Новый год 67
Рождество. Каляды 67
Благовещение
(Дабравешчанне, Звеставанне, Гуканье вясны) 69
Купалле 69
Рождество Богородицы. Богач 70
Украинские праздники 71
Новый год 72
Богоявление. Крещение Господне,
День трех королей-волхвов, Эпифания 72
Рождество Христово 73
Старый Новый год. Меланки 74
Масленица (Начало масленичной недели) 74
Православная Пасха 76
Православная Троица
(День Святой Троицы, Пятидесятница) 77

Первый Спас — Маковия 77
Преображение Господне 78
День святителя Николая Чудотворца 79
Удмуртские праздники 80
Новый год 81
Толсур и Вожодыр (Рождество и Святки) 81
Вой дыр (Масленица) 81
Йо Кеян (Проводы льда) 82
Быдзымнал, Акаяшка (Пасха) 82
Тулыс Геры 83
Гербер, Гырон быдтон, Гершид 83
Куриськон, Пужмерлы Вось 84
Семык Келян (Троица) 84
Выль жук (Ильин день) 84
Пукрол, Пукро (Покров) 85
Коми-пермяцкие праздники 86
Розосво (Рождество) 87
Крещеннё (Крещение) 87
Масленьча, Масленича (Масленица) 88
Ыджыт Лун (Пасха) 90
Семик и Стрöча, Стечалун (Троица, Троицын день) 92
Турун вежан лун (День смены травы) 95
Оспожья. Успеннё
(Успение Пресвятой Богородицы) 97
Еврейские праздники 99
Рош Ашана 100
Йом Кипур 102
Суккот (Праздник сбора урожая) 103
Симхат Тора (Праздник Торы) 104
Ханука 105
Ту би-шват 107
Пурим 109
Песах 110
Шавуот 112
Татарские и башкирские праздники 115
Лунный мусульманский календарь (Хиджра)
на начало XXI века. 116
Кич утыру (Посиделки) 116
Наруган 117

Иске ян, а ел 117
Навруз 117
Пумич 117
Карга Боткасы (Воронья каша) 118
Сабантуй 118
Эбилэр Чуагы (Бабье лето) 118
Рамазан 119
Ураза-Байрам 121
Курбан-Байрам 122
Русские праздники 124
Новый год 125
Рождество Христово 126
Старый Новый год 127
Крещение 127
Масленица 129
Вербное Воскресенье
(Вход Господень в Иерусалим) 130
Пасха 131
Радоница 133
Семик и Троица 134
Аграфена-купальница и Иванов день 136
Ильин день 137
Покров 138
Праздники кришнаитов 140
Варха-двадаши 141
Гаура-пурнима 141
Кришна-джанмаштами — день явления Шри Кришны 141
Радха-аштами 142
Говардхана-пуджа 142
Явление Бхагавад-Гиты 143

Источники 144

Руководитель проекта «Новый год International»
Михаил Плаксин

Редактор
Светлана Караваева

Художник
Андрей Носков

Верстальщик
Владимир Ефимов