

Союз Славянского наследия «Крина»
Петровская Академия наук и искусств

Резунков А.Г.

Игрища солнечных праздников Руси

Исповедь мистагога

Санкт-Петербург

2019

УДК 379.8.091.8
ББК 77.562

Резунков Андрей Геннадьевич

Игрища солнечных праздников Руси. Исповедь мистагога / А.Г. Резунков, СПб, Издательский Дом «Петрополис», 2019. – 346 с. текст с фотографиями, рисунками, графиками и таблицами (серия «Поля, Излучения, Ритмы»)

Рецензенты: Субетто Александр Иванович, профессор, доктор философских наук, академик РАЕН, академик ПАНИ

Григорьева Ольга Александровна, профессор, доктор педагогических наук, академик, учёный секретарь ПАНИ

Гайдуков Алексей Викторович, доцент, кандидат философских наук

Праздники – это неотъемлемая часть не только культуры, но и всей жизни. Нет ни одного народа на Земле, который бы не справлял праздники. Праздники не придуманы – они объективно необходимы как еда, сон, труд. Это не столько отдых, сколько другое состояние сознания, противопоставленное будням. Автор более 25 лет изучает, подготавливает и проводит календарные (природные) праздники. На основе накопленного опыта он считает, что на сегодняшний день Духовная Культура проведения праздников сильно деформирована, поэтому нуждается в активном изучении и возрождении.

«Крина» за время своего двадцатипятилетнего существования позиционировала себя как некоммерческая организация, изучающая, организующая и проводящая календарные праздники. То есть те праздники, которые связаны с годовым природным циклом, потому что есть ещё праздники государственные, праздники церковные и так далее.

Автором была разработана календарная система «Коловорот», которая обосновывает время проведения праздников, а «Криной» был реализован календар праздников. В заключительной части показаны праздники, организуемые Криной, которые построены по этим принципам и основаны в первую очередь на традициях Северо-запада Руси, затем – на русских традициях, на славянских традициях, на европейских традициях, на общемировых традициях.

Книга может рассматриваться как учебно-методическое пособие по подготовке и проведению праздников. Знание основной идеи праздника и желание её реализовать вполне достаточно для того, чтобы сотворить праздник.

Для широкого круга читателей

ISBN 978-5-6040744-1-1

© Резунков А.Г., 2019

© Союз славянского наследия «Крина», 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вместо предисловия.....	6
Введение.....	7
1. Время, пространство, праздник.....	9
1.1. Соединяя пространство и время.....	9
1.2. Что такое праздник?.....	10
1.3. Гармония праздников и будней.....	14
1.4. Праздник – критическое время.....	15
2. Что такое календарь?.....	17
2.1. Лунный календарь.....	18
2.2. Лунно-солнечный календарь.....	19
2.3. Солнечный календарь.....	20
2.4. Семидневный цикл.....	20
2.5. Лунно-солнечный атаквзм солнечного календаря.....	21
2.6. Погоня за точностью.....	22
2.7. Что из себя представляет Григорианский календарь?.....	23
3. О роли времени проведения праздника.....	24
3.1. О регулярности основных календарных праздников	25
3.2. Деление года на два периода.....	25
3.2.1. Праздники солнцеворотов.....	29
3.3. Четыре времени года.....	30
3.4. Восьмиконечный крест кологодных праздников (Колесо года).....	32
3.5. Праздники первого дня месяца.....	33
3.5.1. Праздники по григорианскому календарю.....	33
3.5.2. Праздники по юлианскому календарю.....	35
3.6. Праздники лунно-солнечного календаря.....	37
3.6.1. Лунно-солнечные праздники Индии.....	37
3.6.2. Буддийские праздники.....	41
3.6.3. Лунно-солнечные праздники Тибета.....	49
3.6.4. Лунно-солнечные праздники в Китае.....	50
3.6.5. Еврейские лунно-солнечные праздники.....	52
3.6.6. Христианский пасхальный цикл.....	59
3.6.7. Средние даты для «плавающих» (переходных) праздников.....	81
3.7. Праздники мусульманского лунного календаря.....	82
3.8. Когда приходит Новый год?.....	85
3.8.1. Новый год – умирание старого мира и зарождение нового.....	86
3.8.2. Четыре Новых года еврейского календаря и множество индуистских.....	87
3.8.3. Новый год по Хиджере.....	88
3.8.4. Новые года по-русски.....	88
3.9. Праздники Семидневного цикла.....	89
3.10. Утренние, дневные, вечерние и ночные праздники.....	91
3.11. 128 неблагоприятно воздействующих на человека секторов профессора И.А.Воронова.....	94
4. Роль места при проведении праздника.....	95
4.1. Притягательная сила геоактивных зон.....	95
4.2. Лабиринт как место проведения обрядового действия.....	97
4.3. Назначение лабиринта.....	100
4.4. Известные из истории обрядовые действия в лабиринтах.....	101
4.4.1. Танец лабиринта.....	101
4.4.2. Троянская игра (Lusus Troiae).....	102
4.4.3. Пасхальные танцы в лабиринте.....	102
4.4.4. Майское дерево.....	102
4.4.5. Девичьи пляски.....	103
5. Без чего праздник не праздник.....	104
5.1. Праздник – обряд мироустроения.....	104

5.2.	Праздник как обряд очищения.....	107
5.3.	Праздник как состояние изменённого сознания	107
5.3.1.	<i>Явь, Навь и Правь – триединое мироустройство.....</i>	109
5.4.	Праздник как обряд перехода.....	113
5.4.1.	<i>Обряды жизненного цикла у детей.....</i>	114
5.4.2.	<i>Отец сына не на худо учит.....</i>	117
5.4.3.	<i>Женские инициации – путь к женской силе.....</i>	119
5.5.	Вхождение в праздник и выход из него.....	122
5.6.	Сценарий праздника	123
5.7.	Ведущий праздника.....	124
5.8.	Участники праздника	125
5.9.	Сряда.....	126
5.10.	Психоделия.....	127
5.10.1.	<i>Химическая психоделия.....</i>	127
5.10.2.	<i>Механическая психоделия.....</i>	131
5.10.3.	<i>Психическая психоделия.....</i>	135
6.	Обрядовые действия.....	137
6.1.	Возжигание огня.....	137
6.2.	Кора – священный обход.....	139
6.3.	Хоровод.....	140
6.4.	Ряжение.....	141
6.5.	Песнопение	142
6.5.1.	<i>Зимние обрядовые песни.....</i>	143
6.5.2.	<i>Весенние обрядовые песни.....</i>	144
6.5.3.	<i>Летние обрядовые песни.....</i>	145
6.5.4.	<i>Свадебные обрядовые песни.....</i>	148
6.6.	Обзвон.....	150
6.7.	Гадания	150
6.8.	Игрища	151
6.9.	Заземление и разземление.....	152
6.10.	Поклонение священным камням.....	152
6.11.	Трапеза	153
7.	Праздники календарного года.....	154
7.1.	Календарный год в ритме вальса.....	154
7.1.1.	<i>Корочун и Коляда – ежегодное ‘умирание’ и ‘возрождение’ Солнца.....</i>	154
7.1.2.	<i>Велесова встреча – праздники очищения от зимнего морока.....</i>	162
7.1.3.	<i>Заклички Весны.....</i>	167
7.1.4.	<i>Ярилина встреча. Праздники начала мая.....</i>	172
7.1.5.	<i>Купальские мистерии. Макушка лета.....</i>	172
7.1.6.	<i>Перунова встреча. Спасовки. Праздники начала августа.....</i>	183
7.1.7.	<i>Осенины.....</i>	186
7.1.8.	<i>Праздник на грани миров. Зазимье.....</i>	191
7.2.	Анализ праздников 2009 и 2014 годов.....	199
8.	Праздники, проводимые Общиной Крина.....	201
8.1.	Община Крина.....	201
8.2.	Боги, как мы их понимаем.....	202
8.2.1.	<i>Род – творец и прародитель.....</i>	202
8.2.2.	<i>Сварог сотворил, створожил, сварганил этот проявленный Мир.....</i>	203
8.2.3.	<i>Теплы ладони матери Лады, Ладушки-плодородицы.....</i>	204
8.2.4.	<i>Стрибог – строгий устроитель.....</i>	205
8.2.5.	<i>Велес – великий повелитель.....</i>	206
8.2.6.	<i>Перун – первый перемога.....</i>	208
8.2.7.	<i>Макошь – мощная Богиня Судьбы.....</i>	209
8.2.8.	<i>Дажбо – то, что бог даёт.....</i>	210
8.2.9.	<i>Жива – жизненная сила.....</i>	211
8.2.10.	<i>Смерть – мера жизни.....</i>	211

8.2.11.	Календарь – Коляды дар.....	214
8.2.12.	Ярая сила Ярилы.....	216
8.2.13.	Купала – вкупе искупать и опалить.....	217
8.2.14.	Хороши хороводы, Хорса хранящие.....	218
8.2.15.	Чур – страж границ.....	220
8.3.	Капище и Святилище.....	221
8.3.1.	Капище – языческие изыскания.....	221
8.3.2.	Развитие Янинского капища.....	222
8.3.3.	Святилище – языческие изыскания.....	222
8.3.4.	Янинское капище в современном виде.....	223
8.3.5.	Черепаша – лагерь Крины на Вуоксе.....	227
8.3.6.	Святилище на Черепаше.....	228
8.3.7.	Сад Лабиринтов на Черепаше.....	229
8.4.	Календарные праздники и служебные обряды.....	231
8.4.1.	Еженедельный Воскресный выезд на холмы Суоранды.....	231
8.4.2.	Праздники Кологода.....	236
	Введение.....	236
	Корочун.....	237
	Рождество Коляды.....	243
	Кресение Коляды.....	243
	Велесова Среча.....	243
	Масленица.....	245
	Первая Закличка Весны.....	247
	Вторая Закличка Весны, Зимобор, Жаворонки.....	248
	Третья Закличка Весны, Лельник, Вербохлѣст.....	250
	Народные гуляния «Яра Живица».....	254
	Русалии.....	259
	Купала.....	259
	Похороны Ярилы.....	270
	Перунов День.....	270
	Народные гуляния «Славянский Спас».....	271
	Макошина Среча.....	276
	Кузьминки.....	278
8.4.3.	Другие обряды перехода, проводимые Криной.....	279
	Имянаречение.....	280
	Посаждение на коня.....	280
	Волчатник.....	282
	Свадьба.....	283
	Троецпылятница.....	284
	Проводы Души.....	285
Вместо заключения.....		285
Словарь понятий и терминов, встречающихся в этой книге.....		286
Список источников информации.....		296
Приложения		
	МАНИФЕСТ Общины экологии сознания «КРИНА».....	300
	ИГРИЩА СОЛНЕЧНЫХ ПРАЗДНИКОВ РУСИ (Первоначальный текст книги).....	303
	Композиция из рисунков художницы Татьяны Дудник на тему «Праздники Кологода».....	330
	Два интервью, данные главою Крины Резунковым А.Г.....	332
	Описание лунно-солнечной календарной системы «КОЛОВОРОТ».....	344

Вместо предисловия

Одна моя хорошая знакомая, прочитав черновики этой книги, спросила, к какому стилю это можно отнести. Её точно нельзя отнести к художественному произведению. Для научной работы, видимо, не хватает строгости, а для научно-популярной – популярности.

Она немного может претендовать на учебно-методическую работу, но такому, кажется, не учат. Более того, когда встаёт вопрос, а зачем я 25 лет этим занимался, я не смогу ответить однозначно. У меня есть друзья и последователи, которым это важно и интересно. Нельзя сказать, что это всё время одни и те же люди. Одни уходят, приходят другие и их не становится меньше. Я не знаю, насколько это нужно, важно, полезно, но я знаю, что делаю это потому, что не могу не делать. И писал я это так, как вижу сам, как понимаю – может быть это поможет кому-нибудь что-то понять в этом Мире, даст импульс, ориентир, определённую направленность. Поэтому у работы есть подназвание – исповедь мистагога.

Во время изучения этой темы и работы над этой книгой возникали вопросы, на которые я искал ответы. Их можно сформулировать следующим образом:

1. Праздник – явление не национальное, а общечеловеческое.
2. Праздник – это не отдых, а противопоставление будням (в которые входят работа и отдых), особое время, в которое старались не работать.
3. Праздник – это не радость и веселье, а состояние перехода (поэтому похороны, развод, война – это тоже праздник).
4. К этому переходу необходимо подготовиться, получить определённый настрой.
5. Праздник – явление, связанное с космической ритмикой (поэтому речь идёт о праздниках календарных, а не государственных, которые, в то же время, тяготеют к косморитмике).
6. Направленность праздников, относящихся к одному времени, близка и похожа, но имеет характерные географические и национальные особенности.
7. Праздники – это способ гармонизации общества и каждого его члена отдельно, но, в то же время, способ управления этим обществом.

На основе проработки этих вопросов и возникла сначала календарная лунно-солнечная система «Коловорот», а также система праздников Крины, которая основана, в первую очередь, на традициях Северо-запада Руси, затем – на русских традициях, на славянских традициях, на европейских традициях, на общемировых традициях.

Собственно говоря, именно этому и посвящена данная работа.

Резунков Андрей Геннадьевич
Глава Общины «Крина»,
председатель правления Союза славянского наследия «Крина»,
член Союза писателей России,
член Русского географического общества, доктор философии,
академик Петровской академии наук и искусств

*Работа посвящена 25-ти летию КРИБЫ,
всем тем, кто практически помогал осознать
представленный материал,
особенно супруге Ольге Петровне
и детям, Саше и Мите*

В период становления ислама Пророк Мухаммед запретил своим последователям праздновать немусульманские праздники и принимать в них участие, так как, участвуя в религиозном празднике, человек тем самым присоединяется к обряду той религии, которая его устраивает и проводит.

Введение

Люди хотят определённой стабильности в этой жизни. Чтобы была интересная работа, которая бы позволяла иметь кров и еду. Чтобы была семья, и ты бы в каждом сыне и дочке мог прочитать продление своего рода. Чтобы рядом были люди, с которыми тебе приятно общаться, чтобы они были нужны тебе так же, как и ты нужен им. Но иногда хочется чего-то особенного, выходящего за рамки обычного, будничного, привычного. Это можно назвать чудом, сказкой, приключением, праздником: главное, чтобы оно было не таким, как всегда. Человеку нужны праздники. Но самое главное – не стремиться сделать праздники из буден. Ведь жизнь – это и есть смена праздников и буден. И когда эта смена протекает в ладу с космосом, природой, человеком – человек счастлив, природа довольна, космос – умиротворён.

Я по образованию физик. Около 15-ти лет проработал в области научного приборостроения. Общаясь с приборами и людьми, их создающими, я понял, что за 3 века научно-технического прогресса человек не стал лучше, добрее, счастливее. Отвергнув идеалы Коммунистического манифеста, потому что от идей о светлом будущем до их воплощения годы, десятилетия и даже столетия напряжённого труда, причём, не столько физического, человечество ввергается в бездну потребления. Мы пользуемся автомобилями, телевизорами, компьютерами и мобильными телефонами, едим синтетическую пищу и пьём очищенную воду, а в лес боимся выехать, не захватив с собой контейнер цивилизованного скарба. С каждым годом медицина делает всё большие успехи, и люди тратят денег на лекарства и оздоровительные средства всё больше, однако болеют не меньше, а болезни становятся всё страшнее.

Я не пытаюсь вывести в этой книге мировые законы, познав которые люди станут счастливыми навсегда. Не призываю ни в заоблачное будущее, ни в светлое прошлое. Мы живём здесь и сейчас. Если понимать законы мироздания, чувствовать законы природы, можно жить насыщенно, интересно и счастливо, не будучи потребителем, халявщиком, захребетником. Мир прекрасен и удивителен, ради этого стоит жить.

Более 25 лет я подготавливаю и провожу праздники, около 15 лет выпускал ежегодный календарь-месяцеслов «Коловорот», но только в последнее время до меня стало доходить, что календарь является схемой смены праздников и буден. Эта книга была задумана ещё в 1996 году, когда мы только начинали. Мы с единомышленниками объединились в общину Крина, и под этим знаменем продолжается работа по изучению праздников. Первые праздники мы проводили, вдохновлённые учениями Павла Глобы, развивающего традиции авестийской школы астрологии. Очень сильное влияние оказало на нас движение «Тропа Троянова», возглавляемое этнопсихологом А.А. Шевцовым. За годы нашей деятельности мы познакомились со многими, кто также как и мы проводит обряды и праздники: Театр Тонкой Реальности под руководством Ольги Георгиевны Чернявской, Марина Крымова и её школа, община «Царство Макоши», община «Схорон еж словен», община «Роднолюбие» и многие другие, у которых мы учились, и которые учились у нас, с кем мы обменивались опытом, которые так или иначе оказали влияние на наше мировоззрение. Конечно же, немаловажную

роль в приобретении знаний сыграла литература: это и книги этнографов XIX—XX веков, и научно-исследовательские труды, и энциклопедии, и книги, авторов которых называют составителями, объединивших информацию из первых 3-х источников.

Рабочее название книги «Игрища солнечных праздников Руси» сохранилось с самого начала, но суть понимания каждого слова углубилась. Многие под **игрой** понимают забаву, что-то несерьёзное, что-то детское. Но насколько глубока игра в шахматы. А насколько сильны и красивы спортивные игры. Сколько переживаний может дать игра артистов. В.И. Даль определяет слово 'игра' как "действие от глагола 'играть', установленное по правилам, и вещи, для того служащие"¹. Попробуйте поиграть на музыкальном инструменте или на бирже, не зная и не чувствуя правил игры. В «Большой Советской энциклопедии» **игра**, определяется как "вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате её, а в самом процессе. Игра сопровождает человечество на протяжении всей его истории, переплетаясь с магией, культовым поведением, спортом, военными и др. тренировками, искусством, в особенности исполнительскими его формами". Игры свойственны и высшим животным. Игра изучается историками культуры, этнографами, психологами (в частности, в связи с детской психологией), историками религии, искусствоведами, исследователями спорта и военного дела. В математике есть раздел: теория игр, в котором игра определяется как математическая модель конфликтной ситуации. Происхождение игры связывают с магику-культовыми потребностями или врождёнными биологическими потребностями организма. Игра лежит в природе человека. Ф.Шиллер очень конкретно высказался о роли игры в жизни человека: "...человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет"². Суффикс **-ще** придаёт **игре** размах, широту. Это как гульбище, торжище, т.е. что-то большое, всеобъемлющее, всенародное. А игрища, значит много разных по форме, но единых по сути.

Солнечные праздники в рассматриваемом словосочетании подразумевают не просто праздники, связанные с Солнечной ритмикой и Солнечной символикой. Солнце – центральное тело нашей Солнечной системы, которому подчиняются и планета Земля и её влиятельный спутник Луна, и многие большие и малые планеты, по-разному воздействующие на Землю и всех её обитателей. Поэтому Солнечный мы здесь понимаем как Космический, задающий ритм всему живущему и существующему на Земле.

Само понятия праздника является ключевым в данной книге. Праздник – как противопоставление и неотъемлемое дополнение к будням. Праздник – как грань между явью и навью, как состояние перехода из одного мира в другой и наоборот. Праздник – как совокупность обрядов, ритуалов, которые помогают поддерживать эту зыбкую грань, чтобы переход между мирами осуществлялся ладно, гармонично и своевременно.

Солнцестояния и равноденствия, лунная ритмика и расположение планет влияют на людей различных вероисповеданий, традиций, национальностей. У каждого народа, в силу своих географических и исторических особенностей, которые формировались веками и тысячелетиями, эти влияния отражаются различным образом. Если ты проживаешь в этом пространстве и хочешь находиться в мире с ним, тебе надо понимать и принимать те правила поведения, которые сложились здесь и находятся на уровне генетической памяти.

Ну и наконец, почему Руси? Ведь книга посвящена не только русским праздникам, да и «Крина» проводит не только и не столько праздники, которые были описаны этнографами на Российской территории. В Манифесте Крины³ записано «Декларированные (Криной) задачи не являются предпосылкой к культивированию славянского национализма, проявление которого возможно при огульном засилии культуры как западной так и восточной. Это лишь ещё один шаг к восстановлению корней и обогащению общенародного (в масштабе Земли) культурного достояния. Упор на славянскую культуру делается не потому, что она лучше других (она такая же самобытная, как и любая другая), но потому что это нам ближе по духу».

¹ Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. (СПб, 1880г.). М.: 1955. Т.I–IV

² Собрание соч., т.6, М., 1957, с. 302

³ https://vk.com/doc-1638157_430548871

1. Время, пространство, праздник

1.1. Соединяя пространство и время

Всё, что с нами происходит, происходит в пространстве и времени. Наше пространство – это поверхность планеты Земля, которая является частью Солнечной системы. Говоря очевидные вещи я хочу показать, что это будет важно в дальнейшем.

Поверхность планеты Земля весьма неоднородна. Это моря и океаны, но это и горы и равнины, поля и леса. Есть холодные полюса и тёплый экватор. В различных местах Земли различные условия проживания – и это тоже важно. Человек, живущий на равнине в средней полосе, вряд ли сможет доподлинно понять жителя Крайнего Севера или жителя гор.

Говоря о праздниках, мы не можем обойти такое важное философское понятие как время. Ведь это фундаментальное понятие человеческого мышления отображает изменчивость мира, процессуальный характер его существования, наличие в мире не только ‘вещей’ (объектов, предметов), но и событий. Оно определяется длительностью бытия, последовательностью существования и направленностью, включающую в себя представление о прошлом, настоящем и будущем. Современные термодинамические и биологические представления, а также здравый смысл говорят о необратимости времени.

Наряду с пространством время (*‘verme < vertmen, родственно вертеть’*) является одной из основных категорий традиционной картины мира, сочетающей историческое (линейное) и мифологическое (циклическое) восприятие времени. Первое основывается на необратимости течения лишь в одном направлении – из прошлого, через настоящее в будущее, внутри которого происходят все существующие в бытии процессы, являющиеся фактами (событиями). Отсюда линейность хода истории и человеческой жизни, имеющей начало и конец⁴. Это время даёт начало летоисчислению. Другое время строится на цикличности космических и природных процессов – смены времён года, фаз луны, дня и ночи. Отсюда происходит календарь или коловорот.

Временной код традиционной культуры включает несколько относительно автономных циклов. Природное время, противопоставленное жизненному (человеческому) времени, состоит из астрономических циклов – солнечных (год, сутки) и лунных (месяц, фазы луны), вегетативных (время роста и созревания растений). Для народного восприятия природного времени характерен биологизм: каждый цикл имеет начало (рождение), расцвет, увядание (старость) и смерть, за которой следует возрождение и новый цикл. Русская загадка про день звучит так: “К вечеру умирает, поутру оживает”. Разномасштабные циклы изоморфны друг другу: весна годового цикла соответствует рассвету суточный цикла, молодому месяцу лунного цикла, всходам посевов вегетативного цикла и рождению, началу человеческой жизни. Летнее солнцестояние оказывается тождественным по семантике и оценке полуденному времени и полнолунию, цветению растений; зимнее солнцестояние приравнивается к полночи, нулевой фазе луны (безлунию) и смерти. Для народной традиции характерно пространственное восприятие времени (хронотоп): прошлое мыслится как находящееся позади, а будущее – впереди; для обозначения времени и места используются одни и те же слова: *полдень* и *юг*, *полночь* и *север* и т.п.⁵

Любое событие имеет координаты на временной оси. Мы будем пользоваться счётом времени, принятым в нашей стране: по григорианскому календарю и по московскому времени. Если в каком-то случае будет использована другая система счёта времени, об этом будет специально оговорено. Если временной интервал между двумя событиями или относительное время нужно выразить математически точно, будут использованы следующие обозначения: сутки – 1^d (один день); час – $1^h = 1^d/24$; минута – $1^m = 1^h/60$; секунда – $1^s = 1^m/60$.

⁴ Толстая С.М. Время // *Этнолингвистический словарь «Славянские древности», т.1, «Международные отношения», М., 1995, С.448*

⁵ Толстая С.М. Время // *Этнолингвистический словарь «Славянские древности», т.1, «Международные отношения», М., 1995, С.449*

Поэтому имеет смысл сказать об обрядовом времени, которое выступает как один из главных параметров структуры обряда и поэтому воспринимается как разрыв обыденного, земного времени и прорыв в сакральное, вечное время. По характеру временной приуроченности различаются обряды календарного цикла, жизненного цикла и окказиональные, т.е. исполняемые по случаю (мора, болезни, засухи и т.п.). Обрядовое время задаёт также временные границы, последовательность и ритм исполнения ритуалов (напр., погребение в день смерти, на следующий или на третий день; сроки соблюдения траура; поминки на 3, 9, 12, 40-й день и т.д.; продолжительность свадьбы три дня и т.п.).⁶

Подобно пространству, время наделяется семантикой, сакрализуется и включается в систему ценностей, главными координатами которой являются жизнь и смерть. Время – принадлежность «этого», земного мира, на «том» свете времени нет: умерший молодым навечно остается молодым, старик – стариком.⁷ Положительное время – это время жизни, время этого, земного мира; отрицательное – время смерти, прорыва в потусторонний мир, время нечистой силы. Опасное, злое время требует специальных защитных мер и особого ритуального поведения (ср. обычай сторожить покойника ночью или соблюдать множество запретов в течение 40 дней после родов). Как и в пространственном коде, наиболее значимы в оценке времени границы – полдень и полночь, и соответствующие им точки годового и лунного циклов (солнцестояния и равноденствия, полнолуния и новолуния) считаются опасным, нечистым временем или даже вообще «невременем» (ср. серб, ниједно време, ни-које време), а границей, проницаемой для потустороннего времени (безвременья), принадлежащего области смерти.⁸

1.2. Что такое праздник?⁹

В каких бы природно-климатических условиях ни проживали люди, на какой бы ступени общественного развития они бы ни находились, они обязательно справляют праздники. Почему человеку так необходим праздник?

“Разделение года на отрезки времени шло в народе не по месяцам, а по праздникам, хозяйственным нуждам или по постам, что создавало особую систему счёта ... Появившаяся относительно поздно книжная и городская система двенадцати месяцев была в народе воспринята частично, дополнительно, а большая часть месяцев переименована по названиям ключевых праздников”¹⁰, писал в своё время исследователь русской культуры Н.И.Толстой.

Время, в котором мы живём, делится на праздники и будни. В будни мы зарабатываем хлеб насущный, в поте и в труде. Но приходит праздник, когда начинает петь душа, когда хочется думать не только о том, как накормить свою плоть.

В истории человечества феномену праздника принадлежит особая роль, ведь празднество – это важная изначальная форма человеческой культуры. “Главная черта древнего празднества – его духовный и социальный характер – выражена, в терминах славянских народов, обозначавших праздники: «собор», «соборище»; «собрание», «сбор»; «толпище»; «сходбище»; «событка», «собутка», «сobotка», «субботка»; «куп», «вкупе», «купно» («купала»)”¹¹. С одной стороны праздник – это событие, важная веха. С другой стороны – это собрание людей, всеобщий сход.

⁶ Толстая С.М. // Этнолингвистический словарь «Славянские древности», т.1, «Международные отношения», М., 1995, сс.448-452.

⁷ Гласник Етнографског музеја у Београд, 1939, т.14, с.37

⁸ Толстая С.М. // Этнолингвистический словарь «Славянские древности», т.1, «Международные отношения», М., 1995, сс.448-452.

⁹ По статье: Резунков А.Г. Праздник – духовная основа жизни славян и ариев, Журнал «Ведическая Культура» №3-сентябрь 2004, стр.16-19 / [http://www.anaslav.ru/books/Ved_Kult/03_\(september_2004\).pdf](http://www.anaslav.ru/books/Ved_Kult/03_(september_2004).pdf)

¹⁰ Толстой Н.И. Времени магический круг (по представлениям славян) // Логический анализ языка: Язык и время. М., 1997. С. 17-27

¹¹ Рыбаков Б.А., *Язычество древних славян*, «Наука», М. 1981, с. 294

Владимир Иванович Даль в «Толковом словаре живого Великорусского языка»¹² толкует слово Праздник как “день, посвященный отдыху, не деловой, не рабочий, день, празднуемый по уставу церкви или же по случаю и в память события гражданского, государственного, или по местному обычаю, по случаю, относящемуся до места, до лица”. В.И. Даль четко разделяет праздники церковные, гражданские и государственные, причём отмечает, что существуют ещё и праздники местные, а также личные.

Да, в наше время существуют праздники самого разнообразного содержания. Государственные и местные, трудовые и спортивные, церковные и корпоративные. Многие из них закреплены за какой-либо датой календаря или более или менее четко соотносимые со временем года. Многие из них проистекают из традиционных народных праздников.

В современных толкованиях ‘праздник’ понимается в основном как ‘пустой’ день, не наполненный работой. Такое толкование, хотя и отражает одну из существенных характеристик праздника, всё же недостаточно. В западно-славянских языках название нерабочего дня связано с его небудничным, сакральным содержанием (*swieto, svatek, svatok*), Романские же и германские языки восприняли этот термин от латинского *festum, feriae, fanum*, где также чувствуется связь с сакральностью.

Что же выделяет праздник из остального времени? Кто-то считает, что эмоциональный фон у праздника ярче, некоторые исследователи основной характеристикой праздника считают веселость. Кто-то выделяет набор особенных блюд или ношение нарядных одежд. Но всё это не главное и не всегда присутствует.

Самое точное определение праздника я нашёл в книге «Славянская мифология», в статье С.М.Толстой¹³: “Праздник – одно из главных понятий народного календаря, «сакральное» время, противопоставленное повседневному, «профанному» времени будней. Различаются великие, большие и малые праздники. Праздник отличается от будней запретом на все или некоторые виды работ, который вступает накануне, после захода солнца... Само понимание праздника как опасного для людей разрыва границы между «тем» и «этим» миром составляет элемент языческой картины мира. Все праздники, как большие, так и малые, считаются опасными...”

Здесь выделен, на мой взгляд, основной момент: любые праздники находятся на грани ‘того’ и ‘этого’ мира и являются опасными.

По народным представлениям, “чередование будней и праздников считалось необходимой составляющей нормального течения жизни, а сбои могли привести к хаосу и гибели мира. Праздничных дней в России XVIII—XIX вв. было много: сто сорок — сто пятьдесят в году. Праздники отмечались обычно всей общиной, в них должны были участвовать все взрослые жители села, деревни, городского квартала или улицы. Игнорирование празднества людьми физически и психически здоровыми рассматривалось как грех, нарушение этических норм и Божьих установлений. Кроме общинных праздников в русском быту существовали праздники семейные: именины и семейные братчины, отмечавшие важные события в жизни близких родственников, происшедшие в прошлом и завещанные для почитания. Общинные праздники длились несколько дней: от одного до двенадцати, в зависимости от значимости праздника. Многие из них имели так называемые предпраздники и попразднества. Предпраздник был необходим для создания у людей определенного психологического настроения на праздник. Попразднество решало задачу выведения человека из праздничного состояния в будничную, повседневную жизнь. Семейные торжества проходили обычно в течение одного дня. Каждый из праздников имел свою отмеченную давней традицией программу. Своеобразие праздничного ритуала зависело от самого события, лежавшего в основе праздника, его происхождения

¹² Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. т.I-IV СПб., 1880 (М., 1955.) (т.3,с.380-381)

¹³ Толстая С.М. Праздник // Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., «Международные отношения», 2002 с.388

и значимости для общества. Каждый праздник имел своих главных и второстепенных действующих лиц, свои атрибуты, песни, заговоры, словесные формулы, нередко и свои специфические блюда.”¹⁴

Из сказанного можно сделать следующие выводы:

1. праздник – неотъемлемая составляющая нормального течения жизни.
2. сто сорок — сто пятьдесят праздников в году – это примерно 40% времени.
3. существуют праздники общинные и личные, семейные.
4. праздники могут длиться до 12 дней.
5. празднику необходим предпраздник и попразднество.
6. каждый праздник имеет свою программу, сценарий.

Необходимо особо отметить социальную многофункциональность праздника вообще и календарного праздника в частности. Среди его основных функций: торжественное обновление жизни, коммуникативная и регулятивная роль, компенсаторная, эмоционально-психологическая, идеологическая и нравственно-воспитательная функции¹⁵.

М.Фасмер приравнивает слова праздный и порожний¹⁶. А порожний – это не только пустой, но и находящийся на пороге, на грани миров. Обратите внимание, у Даля выделено: **празь** – или *презь, черезь, чрезь, сквозь, насквозь*¹⁷. Через порог, сквозь грань миров надо пройти.

Праздник – это изменённое состояние сознания. Мир открывается с другой стороны, перестаёт быть обыденным и становится сказочным, волшебным. Современные люди во многом утратили это состояние, но, тем не менее, они отличают обычный обед от праздничного застолья. Особенности праздника определяют особенности стола.

Праздник – это переходное состояние, когда вести себя обыденным образом не рекомендуется, потому что это может быть опасно. К природным, календарным праздникам, которые определяются самим космосом, можно добавить все обряды перехода: зачатие, родины, всевозможные возрастные и профессиональные инициации, дни рождения, свадьбы, похороны, проводы души. Иногда кажется, что они к календарю не имеют никакого отношения. Но от момента зачатия зависит и момент рождения, этим определяется судьба, а значит и кончина.

Праздник в пространстве ноосферы¹⁸ подобен геоактивным зонам в пространстве Земли и биоактивным точкам в пространстве организма (рис.1.1). Праздник – сакральное время, противопоставленное обычному времени будней. Это разрыв «мирского» времени, когда люди освобождаются, «опорожняются» от повседневных дел и забот. Он может заполнять несколько суток, но может укладываться и в несколько минут: молитва, посещение капища, святилища, храма, медитация, духовное песнопение.

Выбор времени и места проведения праздника, подготовка этого места, психоэмоциональное состояние: всё это оказывает влияние как на участников, так и на само пространство—время. Праздники тяготеют к особым местам, многие храмы (святилища, капища и др. места проведения священных обрядов) располагаются на геоактивных точках Земли.

Если праздник проводится в нужное время и в нужном месте, его участники максимально раскрываются для общения, для восприятия. Поэтому, и церковь и государство всегда боролись за контроль над проведением народных традиционных праздников.

Продолжительность праздника определяется самим характером праздника. Праздники, приходящиеся, например, на солнцевороты отмечаются не один день и строятся по раз-

¹⁴ Шангина И.И. / *Русский праздник. Праздники и обряды народного земледельческого календаря*. Иллюстрированная энциклопедия «Искусство-СПб», 2001, стр.5-11

¹⁵ Джарылгасинова Р.Ш.//*Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл*. Главная редакция восточной литературы, «Наука», М. 1989, с.13-15

¹⁶ Фасмер М. *Этимологический словарь русского языка*. Т.1-4, СПб., «Азбука», 1996

¹⁷ Даль В.И. *Толковый словарь живого великорусского языка*. т.I-IV СПб., 1880 (М., 1955.)

¹⁸ (от др.-греч. νοῦς – разум и σφαῖρα – шар, дословно – «сфера разума») – сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития (эта сфера обозначается также терминами «антропосфера»)

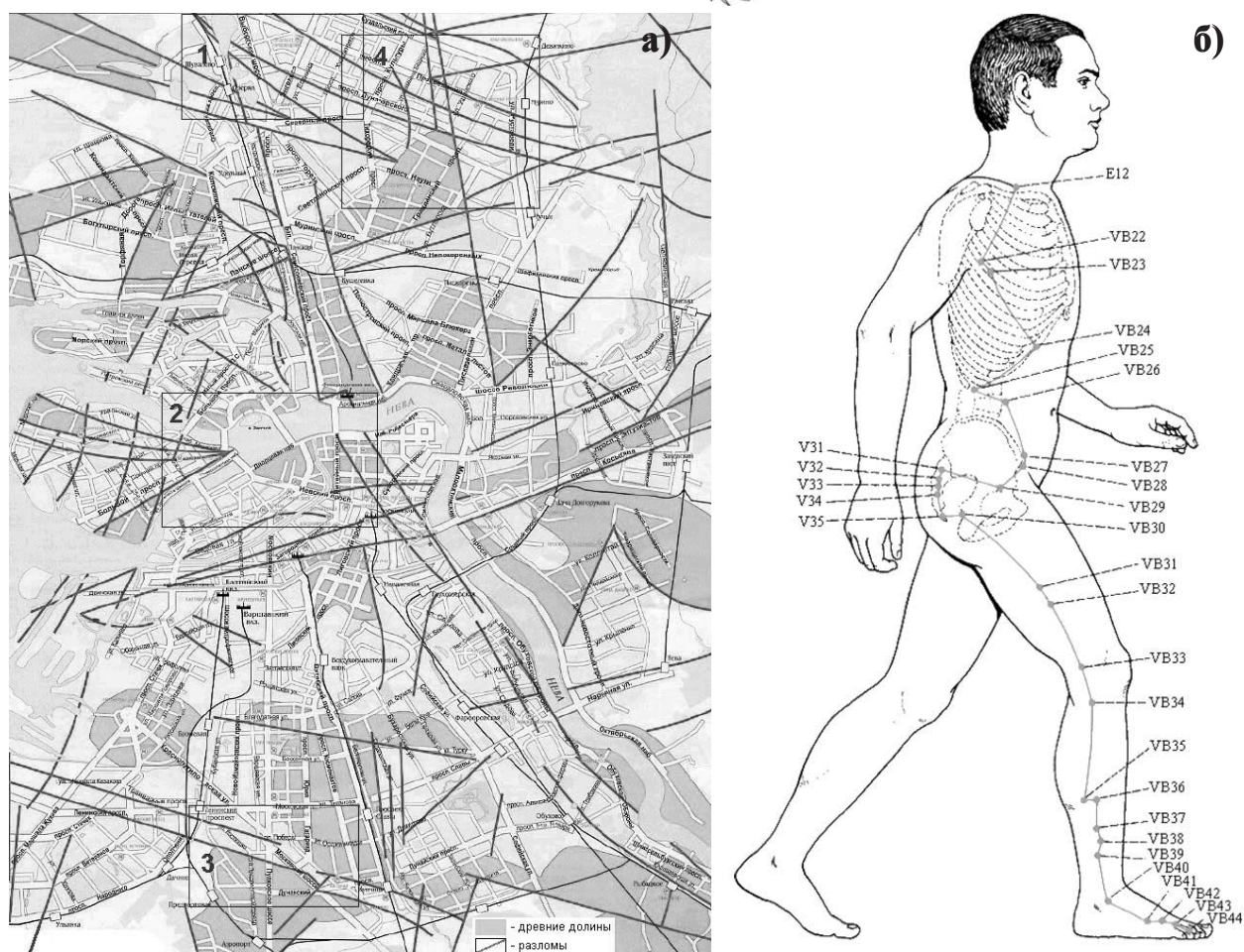

Рис. 1.1. а) геоактивные зоны и геодинамические разломы на карте Санкт-Петербурга;
б) биоактивные (акупунктурные) точки на теле человека (канал желчи).

ветвлённому, насыщенному сценарию. Но даже если праздник невелик по продолжительности, у него обязательно есть своя программа действий.

Праздник нуждается в настройке, определённых подготовительных мероприятиях. Перед большими праздниками необходим пост – подготовка тела и духа к празднику. Хорошим подспорьем бывает баня – она и моет, и чистит, и укрепляет. Для непосредственного вхождения в состояние праздника используют тонизирующий напиток – сурицу¹⁹, музыку, свет и цвет. Правильно подобранная музыка, свето- и цветотехника может сильнее воздействовать на психику, чем алкоголь и наркотики. Посещение музыкальных концертов, театрализованных представлений – это отклики с древнейших времён настройки на праздничное настроение. И современные праздники не обходятся без музыки, пения, иллюминации.

Праздник кроме входа имеет и выход. Находясь долгое время в состоянии праздника, нужно грамотно и аккуратно выйти из этого состояния. Люди, проходившие длительное лечебное голодание знают, что вернуться к нормальному питанию достаточно сложно и если не соблюдать определённые правила, можно сильно навредить себе.

Праздник – это обряд перехода. Мир перестаёт быть обыденным и открывается возможность слышать пульс космоса. Современные люди во многом утратили это состояние, но, тем не менее, они отличают обычный обед от праздничного застолья.

Следует отметить, что обряды перехода свойственны как каждому человеку (день рождения, переход в другую возрастную категорию, посвящение в специальность, смерть), так и для общности людей. Минимальная ячейка общества – семья, и семейные праздники: свадьба и годовщины свадьбы, которые по обычаю отслеживаются очень тщательно

¹⁹ Сурица – настой целебных трав на воде из Священных Источников с мёдом, «заигравший» под лучами Солнца (Сури).

(вспомните об обряде серебряной и золотой свадьбы). Развод – это тоже праздник. Если семья не сложилась, то необходим обратный обряд перехода. Для крупных сообществ людей, таких как предприятие, район, город, государство, также существуют обряды перехода – Новолетие, День Победы и т.п. Существуют праздники церковные. Каждая конфессия имеет свои праздники. Но если праздники попадают в космическую ритмику, сила их воздействия увеличивается.

Праздник – это переходное состояние, когда вести себя обыденным образом не рекомендуется, потому что это может быть опасно для жизни человека. Живя в полях космических тел, каковыми являются Солнце, Земля, Луна и другие, ближние и дальние планеты, всё живое испытывает от них постоянное, ритмически меняющееся воздействие. Если человек не чувствует их и не может под них подстроиться естественным образом, как это делают животные, остаётся одно: знать и уметь. Кто предупреждён – тот защищён. В мире даже самые случайные вещи не случайны.

1.3. Гармония праздников и будней

Так или иначе, праздники и будни – это две стороны одной медали. Посмотрите: **праздники** и **будни**. Там и там **дни**, но с разными свойствами. Снова обратимся к В.И.Далю: *Будень м. будни мн. обыдень, не праздник, рабочий день, простой, один из недельных дней, кроме воскресенья, и если на такой день не придётся праздника.* Эти понятия автор рассматривает в разделе **БУДЕ** – ежели, если, когда, коли: *буде любишь, так скажи, а не любишь – откажи.* Буде рассматривается как наречие или предлог: *будто, будто-бы* – точно как, ровно, словно; *будет* – полно, довольно, достаточно, впору, вмеру, ладно. *Плохо, что нет праздничного, а плоше живёт, как буднишнего не стаёт.*

Этимологи²⁰ производят **будень** от глагола **будить** – день бдения, бодрый, бдительный. Да, в будни не поспишь – надо трудиться, работать. Но **будить** – *заставлять проснуться*, от общиндоевропейского корня **bheudh-* “не спать, наблюдать, охранять, следить, подстергать”, не очень объясняет суть будней. В современном языке *будь, буду, будущий, будучи* отражают будущее время или повелительное наклонение от глагола **БЫТЬ**. Русское **быть** по-украински – *бути*, по-сербскохорватски – *bitи*, по-чешски – *byti*, по-польски – *być*, по-литовски – *buti*. Древнеиндийское *bhūti* и ирландское *buith* означают ‘бытие’. Быть – значит существовать, совершаться, делаться, становиться, присутствовать, находиться. Это корневое понятие, которое проще понимается, чем объясняется. В словарях В.И.Даля, М.Фасмера ещё можно найти глагол **будовать** – строить. Однако строить – это не просто возводить здания и класть стены, это устраивать быт, жизнь, мир.

Наша жизнь состоит из праздников и будней. Праздники не только меняют качество времени, нарушая его монотонность. Они в определенной мере противодействуют его тенденции к прямолинейности. Праздничное обрядовое время родственно мифологическому и соответственно подобным же образом организовано: оно также циклично²¹. Праздник – одно из главных понятий народного календаря, ‘сакральное’ (от латинского *sacrum* – священное) время, противопоставленное времени будней, когда люди освобождаются, ‘опорожняются’ от повседневных дел и забот. Праздник – это мир чувств, эмоций, стихий, это состояние общения человека с Богом в нужное время в нужном месте. На встречу с Богом невозможно опоздание, но правильно выбранное время и место даёт лучший результат. Попытки создать ‘вечный праздник’ случались не раз в истории и неизменно кончались крахом. И беспраздничная, будничная жизнь не может длиться – её ход будет разорван эмоциональным бунтом. Суть – в равнодействии этих двух противоположностей. И для гармонии жизни необходимо, чтобы будни были уравновешены праздниками, а праздники буднями.

²⁰ М.Фасмер, П.Я.Черных, Г.П.Цыганенко

²¹ О связи мифа и обряда см.: Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Весенние праздники. М., 1977 (далее – Весенние праздники), с. 7.

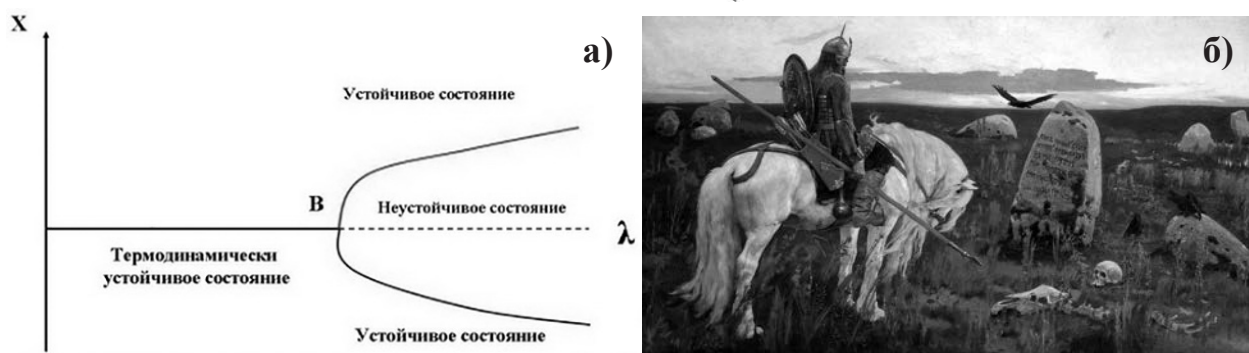

Рис. 1.2. а) точка бифуркации в плоской проекции; б) Её иллюстрация в образе былинного богатыря

1.4. Праздник – критическое время

Жизнь течёт плавно и размеренно, но происходит событие, которое всё меняет.

В физике есть понятие ‘Точка бифуркации’ – это такое критическое состояние системы, при котором система становится неустойчивой относительно флуктуаций и возникает неопределённость (Рис.1.2). Точка бифуркации носит кратковременный характер и разделяет более длительные устойчивые режимы системы.

Праздники в системе земной ритмики, подчиняясь законам космической ритмики, являются как раз такими точками бифуркации и определяются пространственным взаиморасположением космических тел (Солнца, Земли, Луны и др.). Эта космическая ритмика отражалась в календаре – системе счисления больших промежутков времени, основанная на периодичности движения небесных тел, способ деления года на удобные периодические интервалы времени и счисления дней в году.

Можно сказать, что праздник приходится на критическое время. Что же определяет это критическое время, это особое время, в которое знающие люди не советуют работать?

Вращение Земли вокруг собственной оси создаёт суточный ритм, который проявляется как смена дня и ночи. Сутки – это промежуток времени от одной полуночи до другой. В сутках есть 4 критические точки, о которых многие если не знают, то догадываются – это полночь, восход Солнца, полдень и заход Солнца (Рис.1.3). Ощутимое критическое время – примерно час-полтора. Что стараются делать в критическое время? Стараются быть предельно внимательными и осторожными, и не вести активных дел (например, полуденный обед или сон, полуночный отдых и т.д.). И ещё одно замечание: восход и заход Солнца можно наблюдать непосредственно, а вот полдень и полночь наблюдать можно, но довольно проблематично. Но надо помнить, что оно крайне редко совпадает с теми полднем и полуночью, что объявляют по радио, расхождение может быть час и более, потому что объявляют так называемое декретное время, одним из вариантов которого является Московское время, а истинные полночь и полдень, определяемые астрономически соответствуют конкретному месту (местное время).

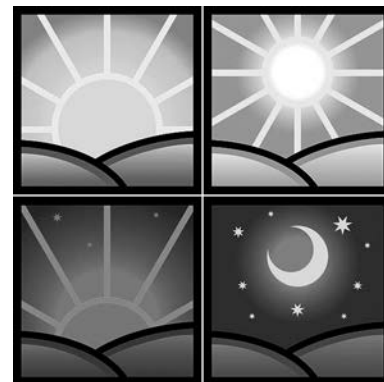

Рис. 1.3. Критические точки суток (восход и закат Солнца, полдень и полночь)

Вращение Луны вокруг Земли создаёт лунный (околомесячный) ритм, который проявляется как изменение формы месяца, что соответствует фазам Луны. Промежуток времени между двумя последовательными одинаковыми фазами Луны носит название сидерический месяц – из-за эксцентриситета орбиты Луны эта величина колеблется от 29,25 до 29,83 суток. Мы наблюдаем Луну на небе от тонюсенького серпика в виде буквы С, который доходит до полукруга (полулуние), затем дорастает до полного круга (полнолуние) и уменьшается в обратную сторону, пока не исчезнет совсем на какое-то время, называемое новолунием.

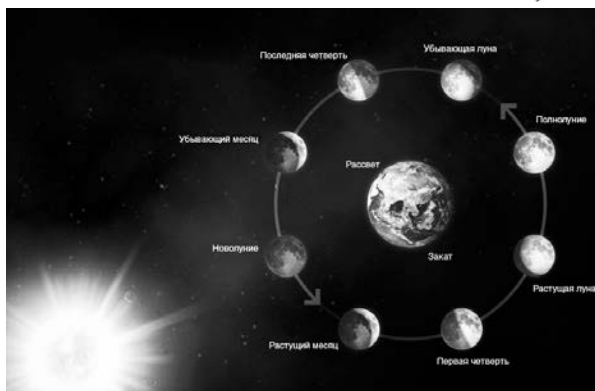

Рис. 1.4. Критические точки лунного цикла

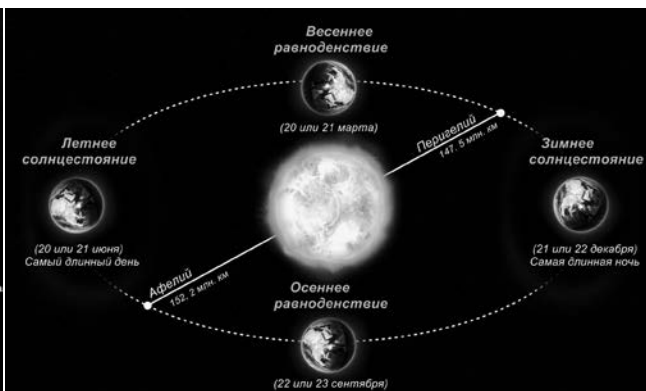

Рис. 1.5. Критические точки годового цикла

В месячной ритмике критические моменты приходятся на новолуние, полнолуние и в меньшей степени на полулуния (I, первая и III, последняя четверти, рис. 1.4). В новолуние люди становятся заторможенными, слабее реагируют, зато в полнолуние наоборот – становятся активными сверх меры, более возбудимыми, неуравновешенными.

Времена «лунной нестабильности», достигают по продолжительности 2—3-х суток. В это время повышается количество аварий, преступлений, нервных и душевных срывов. Новолуния и полнолуния несут особую энергетику, которая отмечается поэтами, психологами статистиками и чувствительными людьми. Христианская церковь строго отслеживает эту ритмику: многие праздники пасхального цикла (Масленица, Вербное воскресенье, Вознесение) достаточно чётко совпадают с полнолуниями и новолуниями, а Пасха – с первой лунной четвертью. Следует отметить, что на новолуния и полнолуния приходятся солнечные и лунные затмения, делающие эти события ещё более опасными. В году общее количество затмений от 4-х до 7-и. Не все затмения бывают видны. Полные затмения бывают несколько раз в столетие, и молва о некоторых из них хранится многие лета.

Вращение Земли вокруг Солнца создаёт годовой ритм, который проявляется как смена времён года. Годовая ритмика также отмечает «критические времена» – это солнцестояния и равноденствия (см. рис. 1.5). В народной традиции эти периоды, длящиеся до 12 дней, отмечаются как праздники: Коляда и колядки – на зимнее солнцестояние, Купальские мистерии – на летнее солнцестояние. Следует обратить внимание ещё на 2 точки: афелий и перигелий – это самое удалённое (5 июля) и самое близкое (5 января) расстояние от Земли до Солнца соответственно. Астрологи говорят об особенностях этих точек. 5 января очень близко к богоявлению и к завершению рождественских праздников, но летом в это время знаковых праздников не наблюдается.

Таким образом, в народном сознании календарный праздник являет собой не «точку» фиксированного дня, а скорее «пятно», в котором сливаются несколько дат. Обычно эти даты не идут одна за другой (исключения редки и сводятся почти только к масленично-кариавальному празднеству), а выглядят как сгустки определенного праздничного фона (даже в святочном 12-дневье наибольшая эмоциональная и обрядовая насыщенность приходится на три дня – сочельник, канун Нового года и крещение²²).

В любом календаре есть устойчивые даты, которые из года в год отмечаются как великие, средние и малые праздники. Эти даты в разных традициях, как правило, не пересекаются. Они, скорее всего, связаны с годовщинами значимых событий. Ведь не случайно мы отмечаем дни рождения, годовщины свадеб и похорон – праздники перехода. Когда это событие значимо для судеб многих людей, оно становится полномасштабным праздником, но когда оно попадает на «критические» моменты, праздник становится сильным. Так же сила праздника увеличивается, если совмещаются все три цикла, что реально может выполняться всегда в силу соотношения длительностей этих циклов и «критических» времён. Ведь годовые праздники длятся до 12-ти дней, между лунными четвертями от 6-ти до 9-ти дней, а когда лучше проводить основной обряд – в полночь или в полдень, на восходе или закате, определяются самим характером праздника.

²² Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядования. М., 1982, с. 190.

2. Что такое календарь?

Вопрос “Какой сегодня день?” так же очевиден как – “Какая сегодня погода?” или “Как тебя зовут?”. Почти в любой точке Земного шара вы получите приблизительно такой ответ: “5 апреля 2018 года, четверг”. Люди будут отвечать на разных языках, опуская какие-то части фразы, но суть будет одна – они будут называть день по григорианскому календарю, который является декретным почти во всех странах мира. Это настолько ‘очевидно’, что понятие ‘календарь’ не присутствует в философских или религиозных словарях. А в других словарях под словом ‘календарь’, как правило, предполагают ‘григорианский календарь’. В России иногда добавляют – ‘по новому стилю’, потому что Россия сравнительно недавно (1 февраля 1918 года²³) перешла на ‘новый’ григорианский стиль, а Русская православная церковь до сих пор отмечает церковные праздники по ‘старому’ юлианскому календарю. И хотя для многих понятия ‘по восточному календарю’, ‘по тибетскому календарю’, ‘по календарю майя’ не являются пустым звуком, но являются вполне определённой экзотикой.

Тем не менее, в основном все сходится на том, что ‘Календарь’ – система счисления больших промежутков времени, основанная на периодичности движения небесных тел, способ деления года на удобные периодические интервалы времени и счисления дней в году.

Однако большой знаток календарей С.И.Селешников напоминает, что слово ‘Календарь’ произошло от латинского ‘calendarium’, буквально – долговая книга; в таких книгах указывались первые дни каждого месяца – календы, в которые в Древнем Риме должники платили проценты, таким образом в развитии календаря находят отражение условия хозяйственного уклада народов²⁴.

В календаре отражаются астрономические явления: смена дня и ночи, изменение лунных фаз и смена времён года. На их основе установлены единицы измерения больших промежутков времени²⁵: средние солнечные сутки (24^h), синодический месяц ($29^d 12^h 44^m 3^s$ среднего солнечного времени) и тропический год ($365^d 5^h 48^m 46^s$ среднего солнечного времени). Невозможно подобрать такое целое число тропических лет, в которых содержалось бы целое число синодических месяцев и целое число средних солнечных суток; все эти три величины несоизмеримы. Именно этим объясняются сложность построения, появление на протяжении нескольких тысячелетий многочисленных календарных систем, стремящихся преодолеть эти сложности. Попытки согласовать между собой сутки, месяц и год привели к тому, что в разные эпохи у различных народов были созданы три вида календарей: лунные, основанные на движении Луны и созданные с целью согласовать течение суток и лунного месяца; лунно-солнечные, содержавшие попытки согласовать между собой все три единицы времени; солнечные, в которых приблизительно согласовываются сутки и год.²⁶

Календарь всегда являлся культурно обоснованным способом ориентации общества во времени. Поэтому в разных культурных системах он выполняет конкретные задачи. Например, в первобытной культуре он необходим для ориентации во временах года, земледельческая культура предполагает наличие знаний о полном лунно-солнечном цикле в совокупности с устойчивыми явлениями природы (разливы рек, сезонные дожди, ветры и т.д.). Промышленное общество нуждается во владении абсолютно точным временем для синхронизации многих самостоятельных (дискретных) процессов, которые должны осуществляться в одно и то же время. Только церковный или литургический календарь представлен как систематический указатель дат переходящих и непереходящих церковных праздников и постов, исчисляемых на основе суточного круга, лунных месяцев, времён года и солнечного годового цикла.

У каждого народа, в каждой традиции свои праздники и, поэтому, – свой календарь. Календари друидов, ацтеков или тибетских лам не могут быть более или менее точными по отношению друг к другу: они просто отражают круговорот праздников, сформировавшийся в данном конкретном месте. Природные и климатические условия в горных районах, на Крайнем Севере или в долинах Центральной Европы отличаются, значит, отличается и календарь.

Григорианский календарь становится декретным во всём мире. Китай отмечает Новый Год по европейским стандартам, хотя все поздравляют друг друга с новым годом Лошади, пришедшим из китайской традиции. В странах, где принят григорианский календарь, конечно, существуют различия. Отличаются названия месяцев и дней семидневки, отличаются принятые правительствами официальные праздники. Но, как бы ни называлось воскресенье в разных странах, оно везде является

²³ Все даты, если нет особой оговорки, указаны по ‘новому’, григорианскому стилю, который в современную эпоху является международным календарём.

²⁴ <http://bse.sci-lib.com/article057829.html>

²⁵ Все расчёты ведутся в усреднённых временных величинах из учёта $1^d = 24^h = 1440^m$ (24×60) = 86400^s ($24 \times 60 \times 60$)

²⁶ Селешников С.И. Календарь // Большая Советская энциклопедия, <http://bse.sci-lib.com>.

выходным днём, а за ним следует понедельник. И 1 января, как бы оно не называлось, будет началом нового года во всех календарях, строящихся по григорианскому стилю.

Григорианский календарь доказал свою живучесть. Стоит ли сомневаться в его правильности? Он пришёл в Среднюю и Северную Европу, вытеснил имеющиеся календари, а что не смог вытеснить, впитал в себя. Праздник рождения Солнца, праздник Рода – зимнее солнцестояние стало Рождеством Христовым, а Кресень – праздник Очищения Водой и Огнём, проводимым на летнее солнцестояние – стал днём Иоанна Крестителя. Праздники богов и стихий стали днями святых и великомучеников, которые случайно оказались созвучными или стали приобретать черты традиционных богов. Новый Год пришёлся не на рождество, но на обрезание Господне (обряд, который не понимают и не приемлют, но отмечают как великий праздник). Зато традиционные праздники, которые не удалось изжить, стали частью нового календаря и пасхального цикла: Святки, Колядки, Масленица, Радоница, Красная Горка, Семик, Духов день, Оспожинки, Праздники урожая – Спасы.

В старину большие праздники растягивались на 7–9 дней. Сейчас на Западе Рождественские каникулы имеют такую же длительность. У нас в России новогодние каникулы теперь не только у школьников, но и у всего населения страны. Примерно такая же ситуация на майские праздники, где праздник превращается в каникулы с 1 по 9 мая. Все наши государственные праздники (т.е. праздники, назначенные правительством как официальные выходные²⁷ дни) очень сильно зависят от специального дня григорианского календаря – воскресенья. Он может удлинить праздники до 4-х дней кряду, а может увеличить рабочие будни до 7 дней путём хитрых переносов выходных и невыходных дней.

Календарь – это ритм, который должен объединять внешний Космос мироздания с внутренним Космосом человека в некое единое гармоничное целое. Но календарь – не только ритм, но и память, поэтому календарь по своей сути есть выражение того, что можно определить понятием ‘ритмической памяти человечества’. И естественно, что отношение ко времени внутри отдельной культуры сказывается, прежде всего, на календаре. Если мы вспомним, что представлял собой древнеегипетский солнечный календарь или древние лунно-солнечные календари Вавилона и Китая с их периодически повторяющимися циклами религиозных праздников, то быстро убедимся, что они преследовали именно эту цель – быть в первую очередь надёжным хранителем памяти о том, что лежало в первооснове каждой из этих культур.²⁸

“Народный календарь включает в себя, сопрягая и переплетая, несколько самостоятельных (автономных) моделей: лунного, солнечного и вегетативного календарей; ритма религиозных праздников, постов и периодов ‘всеядия’; земледельческого, скотоводческого, охотничьего, промыслового, ремесленного календарей; периодов заключения браков и поминальных сроков; иерархию единиц годового времени и т.д.”²⁹

2.1. Лунный календарь

В основе лунного календаря лежит период смены фаз Луны, то есть синодический месяц. В лунном календаре год делится на 12 *месяцев*, содержащих попеременно 29 или 30 *суток*. Всего в лунном году 354 *суток*. Чтобы первый месяц каждого года приходился на новолуние (это – одно из требований лунного календаря), в определенные годы в последний месяц добавляются дополнительные сутки; годы в 355 *суток* являются високосными. Так как лунный год короче солнечного примерно на 11 *суток*, то начало лунного года ежегодно переходит на более раннее время и может приходиться на любой месяц солнечного года. Семидневная неделя по дням совпадает с днями недели солнечного календаря. Лунный календарь получил широкое распространение в мусульманских странах, где он называется лунной *хиджрой* (араб., букв. – *переселение*). Начало летосчисления в этом календаре приходится на 16 июля 622 г. н.э. (переселение Мухаммеда и его приверженцев из Мекки в Медину, что положило начало первой общине мусульман). В современную эпоху лунный календарь бытует в Алжире, Ираке, Кувейте, Ливане, Ливии, Мавритании, Марокко, Нигерии, Саудовской Аравии, Сирии, Сомали, Судане, Тунисе и ряде других стран мира.³⁰

²⁷ Выходной – это день отдыха, день, свободный от работы, день, выходящий за рамки обыденности, маленький праздник.

²⁸ Зелинский А.Н. Конструктивные принципы древнерусского календаря. М., 1996.

²⁹ Некрылова А.Ф. Календарное сознание как категория традиционной культуры // Международная конференция по этнографии: мат-лы. М, 2005, Т.2, С.315.

³⁰ Селешников С.И. «История календаря и хронология», М., «Наука», 1970.

2.2. Лунно-солнечный календарь

Лунно-солнечный календарь основан на периодичности видимых движений Луны и Солнца. Лунно-солнечные календари являются наиболее сложными, так как их задача – согласовать лунный счёт времени с солнечным (счёт годов в лунно-солнечном календаре ведётся по Солнцу, а месяцев – по Луне). В основе лунно-солнечного календаря лежит соотношение: 19 солнечных (тропических) лет приблизительно равны 235 лунным (синодическим) месяцам (с ошибкой менее чем в 1,5 ч). В течение каждых 19 лет считают 12 лет по 12 лунных календарных месяцев и 7 лет по 13 таких месяцев (високосные годы). В современном мире лунно-солнечный календарь является официальным в Израиле.

Лунно-солнечный календарь унаследовал от лунного календаря как достоинства, так и недостатки. Несмотря на то, что по фазам Луны достаточно просто вести наглядный счёт времени, но сама продолжительность синодического месяца непрерывно меняется в пределах от $29^d6^h15^m$ до $29^d19^h12^m$. Причиной этому является довольно сложное движение Луны по орбите.

Начало месяца в лунно-солнечных, как и в лунных календарях, приходится на неомению (рис.2.1), то есть на первое появление молодого Месяца в лучах заходящего Солнца. Это событие легко наблюдаемо на безоблачном небе, в отличие от новолуния. Неомения отстоит от новолуния на 2-3 дня. Причем это время меняется в зависимости от времени года, широты наблюдателя и текущей продолжительности синодического месяца. Из-за этого невозможно как вести один и тот же календарь, основанный на наблюдении Луны, в разных странах, так и пользоваться простым календарем из 29-ти и 30-тидневных месяцев. Календарь, введенный по какой-либо системе, будет неизбежно расходиться с реальным движением Луны, хотя, с той или иной точностью, будет в среднем этому движению соответствовать.

Рис. 2.1. Неомения

Наиболее известным и характерным лунно-солнечным календарём является китайский календарь. Традиционный календарь китайцев – едва ли не самое наглядное и полное воплощение фундаментальной для китайской цивилизации идеи гармонического единства трёх сил мироздания: Неба, Земли, Человека. Он выявлял и вместе с тем обосновывал взаимное соответствие процессов земных, небесных и человеческой деятельности. Конечно, запечатлённый в китайском календаре образ вселенской гармонии не был лишен элемента условности и схематизма, и всё же он отличался необычайной жизненностью и убедительностью, ибо не только отражал закономерности в природе, но и был теснейшим образом связан с хозяйственной деятельностью, со всеми сторонами традиционного быта, навыков, знаний китайцев. В понятиях астрономии универсализм китайского календаря проявился искусным сочетанием лунного и солнечного ритмов, причём в качестве основной единицы измерения времени было принято чередование фаз луны. В китайском календаре начало месяца всегда совпадает с новолунием, а середина – с полнолунием. Двенадцать лунных месяцев составляют год. Именно лунный календарь определил даты большинства календарных обрядов китайцев. Особенно большое значение в нём имели 1-ое и 15-ое числа каждого месяца, которые, заметим, по традиции полагалось отмечать поклонениями богам и душам усопших предков. Не случайно с полнолунием связаны некоторые важнейшие праздники китайцев, в том числе празднества Первой ночи³¹, Голодных духов³², Середины осени.³³ Хотя во многих странах сейчас принят за государственный григорианский календарь, но в странах юго-восточной Азии во многих аспектах жизни используются национальные лунно-солнечные календари.

Известны шумерский, вавилонский, египетский, греческий, римский, славянский и другие лунно-солнечные календари.

³¹ То же, что праздник фонарей в 15-й день 1-го месяца по лунному календарю

³² в 15-й день 7-го месяца по китайскому календарю (также известный как Фестиваль привидений)

³³ Малявин В.В. Китайцы / Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. / Главная редакция восточной литературы. М.: Наука, 1989.

2.3. Солнечный календарь

Как бы не были наглядны и биотропны лунно-солнечные календари, человечеству было проще считать время в солнечных годах. За единицу измерения солнечного года взят тропический год – промежуток времени между двумя последовательными прохождениями центра истинного Солнца через среднюю точку весеннего равноденствия. Одним из первых известных нам солнечных календарей был египетский (рис.2.2), созданный в 4-м тыс. до н.э. В этом календаре год состоял из 365 дней. Он делился на 12 месяцев по 30 дней каждый; в конце года добавлялось пять праздничных дней, не входивших в состав месяцев. К солнечным календарям относятся: юлианский; григорианский; республиканский календарь Великой французской революции; единый национальный календарь Индии и некоторые другие.

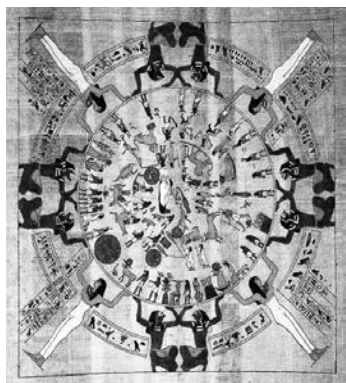

Рис. 2.2. Египетский календарь

Современный календарь берёт начало от солнечного древнеримского календаря. Юлианский календарь заменил старый римский календарь и основывался на астрономической культуре

эллинистического Египта и был введён с 1 января³⁴ 45 года до н.э. в результате реформы, осуществленной в 46 г. до н.э. Юлием Цезарем (отсюда и название календаря – юлианский). День 1 января стал также началом нового года (до этого новый год начинался в римском календаре 1 марта). Средняя продолжительность года в юлианском календаре была принята равной $365 \frac{1}{4}$ суток, что соответствовало известной в то время длине тропического года. Для удобства 3 года подряд считали по 365 дней, а четвёртый, високосный, – 366 дней. Год разделялся на 12 месяцев³⁵, за которыми были сохранены их древние названия: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, квинтилис, секстилис, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Было упорядочено число дней в месяцах: все нечётные месяцы имели по 31 дню, а чётные – по 30. Только февраль простого года содержал 29 дней. В 44 г. до н.э. в честь Юлия Цезаря месяц квинтилис (пятый) был переименован в июль, а в 8 г. до н.э. месяц секстилис (шестой) – в август в честь римского императора Августа. Кроме того, изменилось чередование длинных и коротких месяцев: к августу был прибавлен один день за счёт февраля, одновременно один день сентября переносился на октябрь и один день ноября – на декабрь. Правильное применение юлианского календаря началось с 7 г. н.э.; с этого времени все годы юлианского календаря, порядковое число которых делится на 4, являются високосными. В 325 г. н.э. на Никейском соборе юлианский календарь был принят христианской церковью.³⁶

2.4. Семидневный цикл

Солнечный календарь, уйдя из-под власти неуравновешенной Луны, сохранил в своей основе семидневный цикл, который имеет непрерывную последовательность: после понедельника обязательно будет вторник, а после субботы наступает воскресенье, независимо от того, в какое время года это бывает и на каком языке это называется. Происхождение непрерывной семидневки теряется во мраке времен, но непоколебимо сохраняется при переходе границ и смене конфессий и политических строев.

Согласно Библии, Бог сотворил мир за шесть дней, а седьмой день отдыхал. Исторические источники датируют первые упоминания о семидневке со времён Древнего Вавилона (около 2 тыс. лет до н.э.), отсюда эта традиция перешла к евреям, грекам, римлянам и, разумеется, к арабам. Римский историк еврейского происхождения Йосиф Флавий уже в 1 в. н.э. пишет: “Нет ни одного города, греческого или же варварского, и ни одного народа, на который не распространился бы наш обычай воздерживаться от работы на седьмой день”. Считается, что Индия тоже переняла семидневку из Вавилона.

³⁴ именно в этот день со 153 года до н. э. избранные комициями консулы вступали в должность (Климишин И.А. Календарь и хронология. — 3-е изд. — М.: Наука, 1990. — С. 287—292)

³⁵ В названии сохранилась преемственность от лунно-солнечного календаря, потому что он приблизительно равен лунному месяцу

³⁶ Селешников С.И. Календарь // Большая Советская энциклопедия, электронная версия, 2002.

Семидневная неделя оказалась весьма жизнеспособной, даже переход с юлианского календаря на григорианский не изменил последовательность дней, ритм нарушен не был. Есть и астрономическое объяснение семидневки. 7 дней – это приблизительно четверть лунного месяца, наблюдение же за фазами Луны было для древних наиболее доступным и удобным способом измерения времени.

Семидневный цикл – это не просто разделение времени на семидневки. Каждый седьмой день, будь то суббота у евреев или воскресенье у христиан – это праздник, **выходной** – день выхода за рамки обычной, будничной жизни. Прекращение повседневной, будничной работы в седьмой день недели – одна из главных заповедей Ветхого Завета, который гласит: “Помни день субботный и чти его: шесть дней работай и завершай все дела свои, а в седьмой – все дела делай только для Бога”. Ведь и на Руси раньше **неделей** (день неделания) называли седьмой день. Впоследствии за неделей закрепилось название всей семидневки, как за сутками – название день, а за годом – лето (“сколько тебе лет?”).

Однако непрерывная последовательность семидневок устраивала далеко не всех и идея победить её весьма не нова. Начиная с эпохи Просвещения предлагалось множество вечных календарей³⁷, в которых, по образному выражению Энтони Авени, “побеждается чудище блуждающей недели”³⁸. Календарь Великой Французской революции даже просуществовал несколько лет. Огюст Конт в 1849 году выдвигал идею 13-ти месячного года. В этом календаре каждый месяц начинается в воскресенье и заканчивается в субботу. Один день в году не имеет названия и вставляется после субботы последнего, XIII месяца, перед Новым годом, как дополнительный день отдыха. В високосном году такой же день отдыха вставляется также после субботы VI месяца. Однако в 13-ти месячном календаре при делении года на кварталы пришлось бы делить и месяцы, что крайне неудобно для любой бухгалтерии.

Французский астроном Гюстав Армелин в 1888 году предложил проект 4-х кварталного года. Согласно этому проекту календарный год состоит из 12 месяцев. Первый месяц квартала имеет 31 день, два остальных – по 30. Первое число года и квартала приходится на воскресенье, каждый квартал заканчивается субботой и имеет 13 недель. В каждом месяце 26 рабочих дней. В простом году один день, как Международный праздник мира и дружбы народов, вставляется после 30 декабря, в високосном году праздничный день високосного года вставляется ещё после 30 июня. В 1923 году при Лиге Наций в Женеве был создан Международный комитет по реформе календаря, а в 1937 году проект даже был одобрен Экономическим и Социальным Советом, а также Советским Союзом, Индией, Францией, Югославией и рядом других государств. В те годы международная обстановка не позволила принять его. Позже Генеральная Ассамблея ООН всё откладывала его окончательное рассмотрение и утверждение. В настоящее же время эта деятельность под эгидой ООН вообще прекратилась.

2.5. Лунно-солнечный атавизм солнечного календаря

Христианская церковь ввела в систему солнечного календаря праздничный стодневный пасхальный цикл. Сроки пасхального цикла определяются центральным событием – Пасхой древнейшим христианским праздником, главным праздником богослужебного года. Установлен в честь воскресения Иисуса Христа. Название праздника и дата определяется по традиции от еврейского праздника Песах (еврейская Пасха), у евреев празднуется в память Исхода из Египта. Его дата в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.

Правило Пасхалии (методики расчёта даты Пасхи) имеет следующую формулировку: Пасха празднуется в первый воскресный день после первого полнолуния, которое наступает не ранее весеннего равноденствия. Следует иметь в виду, что под полнолунием и равноденствием понимаются не астрономические явления, а даты, полученные расчётным путём. Под пасхальным полнолунием понимается т. н. ‘день 14-ой Луны’ из расписания лунных

³⁷ В классическом варианте Вечный календарь – устройство, позволяющее определить, на какой день недели приходится та или иная дата на широкий диапазон лет. В данном случае предполагается календарь, который из года в год будет иметь один и тот же вид по соотношению даты и дня недели.

³⁸ Авени Энтони. Империя времени. Календари, часы и культуры. К.: София, 1998, С.176.

фаз, построенного на основе Метонова цикла. Под весенним равноденствием понимается календарное весеннее равноденствие для северного полушария – 21 марта. Моделирование реализуется путём составления расписания лунных месяцев на интервале в несколько лет. В качестве такого интервала используется т.н. Метонов цикл, основанный на том, что продолжительность 235 синодических месяцев с приемлемой точностью равна 19 тропическим годам. Таким образом, расписание лунных фаз, составленное для некоторого 19-летия в точности повторяется в последующих 19-летиях, что позволяет составить таблицу пасхальных дат или сформулировать алгоритм для их вычисления на много лет вперёд.

Вокруг Пасхи сложился очень развернутый, занимающий большую часть церковного года, Пасхальный цикл. Сама Пасха состоит из двух частей: «Пасха страданий» (страстная седмица) и «Пасха Воскресения» (Пасхальная ночь и Светлая седмица). Страстную седмицу предваряет Великий пост, состоящий из 40 дней (Великая четырехдесятница), который предваряется сыропустной седмицей и Прощёным Воскресением. После Светлой седмицы праздник ещё продолжается 40 дней – до дня св.Троицы (Пятидесятницы). Через неделю после Троицы, в первое воскресенье по Пятидесятнице, празднуется «Неделя Всех Святых», которая и завершает пасхальный цикл.

Следует отметить, что пасхальный цикл приходится на весеннее зарождение новой жизни. Природа оживает, по деревьям начинается сокодвижение, набухают почки и растения надеваются в свой изумительный изумрудный наряд, просыпаются и активизируются букашки, прилетают, строят гнёзда и заводят птенцов птички, радуются приплоду дикие и домашние животные.

2.6. Погоня за точностью

В XVI веке Юлианский календарь отстал от тропического года на 10 суток. Пасха неукоснительно смещалась к лету, а Рождество – удалялось от Зимнего Солнцеворота. Дело в том, что календарный год должен содержать целое число суток: либо 365, либо 366. Поэтому для согласования календарного года с тропическим необходимо через определенное число простых лет, содержащих 365 дней, вводить високосные годы в 366 дней. Конечно, невозможно сразу сказать, как часто и в какой последовательности должны быть расставлены простые и високосные годы, чтобы средняя продолжительность года как можно ближе была равна длине тропического года.

Чтобы исправить это отклонение, в 1582 году указом папы Римского Григория XIII был введён так называемый Григорианский календарь, который явился уточнением календаря Юлианского. Григорианская реформа нарушила ритмику Юлианского календаря и ввела понятие «високосное» и «невисокосное» или «простое столетие», по аналогии с понятием «високосный год». В Юлианском календаре все столетия – високосные, в Григорианском календаре високосным считается только каждое четвертое столетие. Григорианский счёт, превращая каждые три високосные столетия в простые, укорачивает каждое юлианское 400-летие на три дня. Это приводит к тому, что средняя продолжительность григорианского года действительно значительно ближе к величине солнечного тропического года, нежели величина года юлианского³⁹.

Переход на Григорианский календарь создал некоторую путаницу, которую можно устранить с помощью таблицы 2.1.

Таблица 2.1
Разница дат юлианского и григорианского календарей по периодам:

Разница, дней	Период (по юлианскому календарю)	Период (по григорианскому календарю)
10	5 октября 1582 — 29 февраля 1700	15 октября 1582 — 11 марта 1700
11	1 марта 1700 — 29 февраля 1800	12 марта 1700 — 12 марта 1800
12	1 марта 1800 — 29 февраля 1900	13 марта 1800 — 13 марта 1900
13	1 марта 1900 — 29 февраля 2100	14 марта 1900 — 14 марта 2100
14	1 марта 2100 — 29 февраля 2200	15 марта 2100 — 15 марта 2200

³⁹ Зелинский А.Н. Конструктивные принципы древнерусского календаря. М., 1996.

Попытки увеличить точность солнечного календаря предпринимались неоднократно. Для определения точности любого солнечного календаря можно пользоваться следующей формулой:

$$A = (365m + 366n) / (m + n) - T$$

где A – абсолютная величина годичной ошибки в средних сутках, T – продолжительность тропического года в тех же сутках, m – число простых лет в календарном цикле, n – число високосных лет в том же цикле. Здесь за календарный цикл принимается знаменатель дроби $m + n$ в приведенной формуле. Если подставить в формулу значения известных нам солнечных календарей, то получится следующая таблица (табл.2.2):

Таблица 2.2
Точность расчёта солнечных календарей

Название календаря	m	n	A	Период, в течение которого ошибка достигает целых суток
Древнеегипетский	4	0	–0,24220	4 года
Юлианский	3	1	+0,00780	128 лет
Григорианский	303	97	+0,00030	3280 »
Омара Хайяма	25	8	+0,00022	4500 »
И.Г. Медлера	97	31	–0,00001	100000 »

2.7. Что из себя представляет Григорианский календарь?

Григорианский календарь является довольно сложным образованием.

Во-первых, это 12 так называемых месяцев, которые имеют странную, не вполне осознаваемую продолжительность – 30 или 31 день, не считая февраля, в котором 28 или 29 дней. Во-вторых, это сложная система високосных веков (помимо високосных годов), которая позволяет удерживать календарь в пределах удовлетворительной погрешности относительно тропического года. В-третьих, это непрерывная семидневка, которую всегда необходимо учитывать при планировании. И в-четвёртых, хотя пасхальный цикл не затрагивает всё население планеты или даже отдельно взятой страны, но он оказывает весомое воздействие на существенную часть жителей (рис.2.3).

То, что человечество продолжает пользоваться григорианским календарём, не говорит о его достоинствах. К нему привыкли, на нём построена производственная и бухгалтерская система. Отказаться от него будет очень дорогим удовольствием, тем более, что никто пока не предлагал более удобную календарную систему.

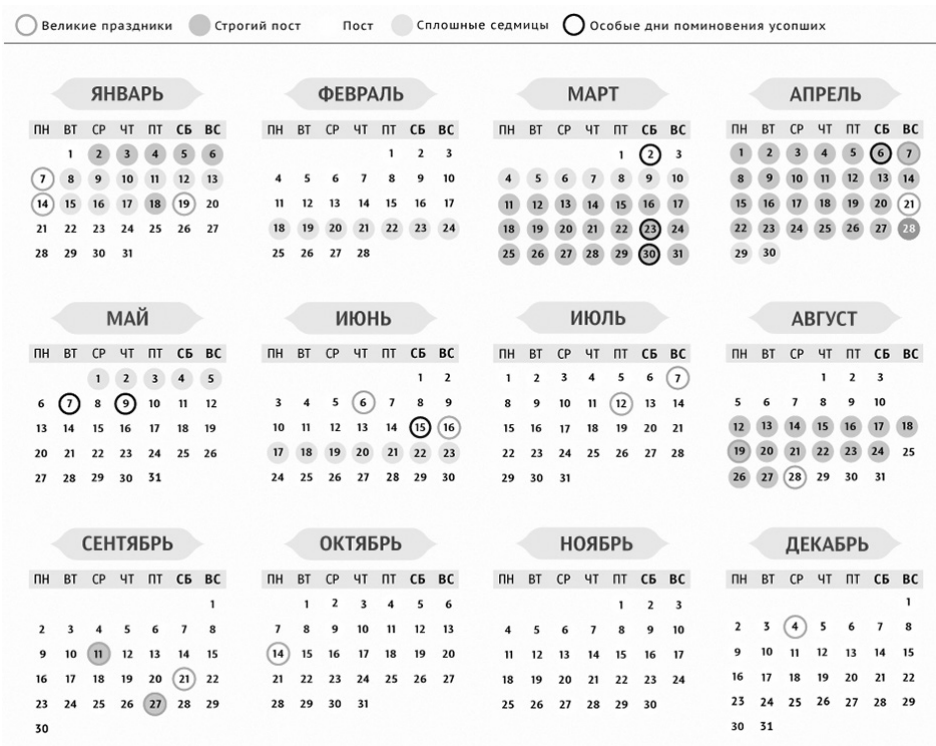

Рис. 2.3. Церковный православный календарь на 2019 г

3. О роли времени проведения праздника

Как физическое пространство человек формирует при помощи перспективы, так и во времени, чтобы определить его движение и измерить собственные действия, человеку надо было установить ориентиры. Праздничные фиксированные даты и стали вехами, помогающими измерить время, дать ему направление: от праздника к празднику. Праздники не только меняют качество времени, нарушая его монотонность. Они в определенной мере противодействуют его тенденции к прямолинейности. Праздничное обрядовое время родственно мифологическому и соответственно подобным же образом организовано: оно также циклично. В историческом же линейном времени праздничные даты являют собой как бы разрывы, где время движется в другом направлении. Историческим изменениям праздник вроде бы не подвержен: из года в год он начинается с той же точки, что и прежде. Может забыться его первоначальный смысл, а форма останется та же. Вернее, праздничная форма в ходе истории изменяется – не может не изменяться, так как переменчивость феноменов исторически закономерна, а праздник есть также историческое явление. У него иная внутренняя организация, но как комплекс он несётся в «потоке времени» и понемногу размывается. Всё же скорость изменений у праздничных форм гораздо ниже, чем у форм быта, хозяйства, общественной организации. Потому и праздничные одежды старомодны либо вообще невозможны в «нормальной жизни» (ряжение); обряды, имитирующие трудовое действие, совершаются коллективно, хотя реальная работа давно уже – частное дело, и т.д. В этом смысле их /праздников/ роль можно уподобить той, которую в механике играет Полезное сопротивление.⁴⁰

Разделение года на отрезки времени шло в народе не по месяцам⁴¹, а по праздникам, хозяйственным нуждам или по постам, что создавало особую систему счёта. ... Появившаяся относительно поздно книжная и городская система двенадцати месяцев была в народе воспринята частично, дополнительно, а большая часть месяцев переименована по названиям ключевых праздников.⁴²

Изучая этнографическую и ритмологическую литературу, проводя праздники и биофизические эксперименты во время праздников, мы установили⁴³, что праздники, как критическое космическое время, связаны в первую очередь с тремя космическими телами: Земля, Солнце и Луна (это не значит, что местоположение планет не влияет, но мы говорим о самом ярком и сильном воздействии).

Как и в пространственном коде, наиболее значимы в оценке времени **границы** – полдень и полночь, и соответствующие им точки годового и лунного циклов считаются опасным, нечистым временем или даже вообще невременем (ср. серб, *ниједно време, никоје време*), а границей, проницаемой для потустороннего времени (безвременья), принадлежащего области смерти. Наибольшую опасность для человека представляет промежуток между полночью (зимним солнцестоянием) и рассветом (весной), которому в традиционном календаре соответствует период Святки (от Рождества до Крещения) и масленицы (карнавала). Это время разгула нечистой силы (*некрещеные, поганые* и подобные дни), «перерыв» в жизненном времени, разрыв цикла, промежуток между смертью и новым рождением. Ана-

⁴⁰ Серов С.Я. Календарный праздник и его место в европейской народной культуре // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. «Наука», М., 1983, С. 41.

⁴¹ В данном случае под месяцем понимается условная единица солнечного года.

⁴² Н.И. Толстой. Времени магический круг (по представлениям славян) // Логический анализ языка: Язык и время. М., 1997. С. 17—27.

⁴³ Резунков А.Г. Ежегодный славянский солнечно-лунный календарь-месяцеслов Коловорот, 1995—2008; Резунков А.Г. и Резункова О.П. «Праздник» – как особое психоэмоциональное взаимодействие человека с природой и космосом.// Материалы III Межд. Конгресса «Слабые и Сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине» - СПб, 2003, 1т., с.111; Резунков А.Г. **Коловорот** – учение о годовом круговороте праздников и буден// Вестник Балт. Педаг. Академии, СПб, 2003г. вып.51; Резунков А.Г. О значении праздников в политике//«Политическая культура России», Сборник научных статей, вып.№5, СПб, АОС, 2004, С.168—171; Резунков А.Г. Феномен праздника как неотъемлемая часть Традиционного народного календаря// Вестник Традиционной Культуры: статьи, извешник, вып.№2, М., 2005, С.19—24; Резунков А.Г. Календарь в задачах глобализации// Глобальное пространство культуры. Мат.межд.научного форума 12—16 апреля 2005г., С-Пб, С.203—206.

логично оценивается время летнего солнцестояния. «Хорошее» время приносит человеку здоровье, счастье, богатство, успех, «плохое» – болезнь, неудачу, нужду, горе. Одно и то же действие или событие может быть успешным, благоприятным или неудачным и опасным в зависимости от того, в какое время оно совершается. Поэтому для всякого дела старались выбрать «хорошее» время.⁴⁴

3.1. О регулярности основных календарных праздников

Успехи последних десятилетий в изучении биоритмов, возможно, дадут базу для объяснения замеченной прежде регулярности основных календарных праздников. В частности, имеются в виду более или менее равные интервалы (около 40 дней)⁴⁵ между днём св. Мартина (11 ноября) – для многих европейских народов это начало зимы – и зимним солнцеворотом (21 декабря), к которому приурочены рождественские праздники; между рождеством (25 декабря) и сретением (2 февраля) – фиксированным аналогом карнавалу; между сретением и весенним солнцестоянием (21 марта), а в скользящих датах – между карнавалом и пасхой; между весенним солнцестоянием и 1 мая; наконец, между 1 мая и летним солнцеворотом, к которому приурочены иоанновские праздники⁴⁶. При этом речь идёт, вероятнее всего, не просто о «потребности в периодическом отдыхе» каждые 40 дней. Праздник, требовавший выполнения сложных, а часто и трудных обрядов, был не отдыхом, а скорее отдушиной в монотонности будней.⁴⁷

3.2. Деление года на два периода

У многих народов год разделён на 2 периода, что определяет и характер их праздников. Так в Африке характерно чередование влажных и засушливых периодов. Летом, в период дождей, люди переселяются в деревни и занимаются земледелием (используя орошение дождями и с помощью запруд), а зимой, когда начинает дуть северный ветер (октябрь—ноябрь) люди начинают оборудовать стойбища и сооружают первые рыболовные запруды.⁴⁸ Характерно, что деление года на две основные фазы, или сезона, не имевшие четких границ, которые условно можно обозначить как зиму (период с декабря по апрель) и летне-осенний период, наблюдается у народов крайнего севера. Если зима, время господства холодов и полярной ночи, была временем оседлости, то для лета был характерен кочевой быт, когда община распадалась на отдельные группы, объединявшие по несколько близкородственных семей, которые совершали перекочевки по традиционно сложившемуся маршруту. Весь жизненный уклад в летний период подчинялся потребностям рыболовства, а с осени определялся интересами оленеводства.⁴⁹

В мифологизированной календарной системе у разных народов год делится на две половины, причем хо-

Рис. 3.1. Лето—Зима

⁴⁴ С.М. Толстая. Время // Этнолингвистический словарь «Славянские древности», т.1, «Международные отношения», М., 1995, С.450

⁴⁵ По нашим понятиям более подходит интервал 45-46 дней (365,25/8), в Пасхалии – это 49 дней, 7 седмиц. Будда медитировал 49 дней и получил состояние бодхи.

⁴⁶ Leach E. Rethinking Anthropology. London, 1961, p. 135; Caignebet C. Florenlin M.C. Le Carnaval. Essais de mythologie populaire. Paris, 1974.

⁴⁷ С.Я. Серов Календарный праздник и его место в европейской народной культуре // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. «Наука», М., 1983, С. 40.

⁴⁸ По книге Энтони Авени. Империя времени. Календари, часы и культуры. К.: «София» 1998

⁴⁹ М.С.Куропятник, Сезонная дихотомия саамского общества // Время и календарь в традиционной культуре. Тезисы докладов Всероссийской научной конференции. СПб., «Лань», 1999. - 200 с

лодная считается ‘женской’, а тёплая – ‘мужской’. Причина такой атрибуции двух половин года не совсем ясна. Дело в том, что, насколько можно реконструировать по дошедшим до нас фрагментам древних поверий и обрядов календарные даты неолитической Великой богини, с ней связывалась не только холодная половина года. Но всё же в неолитической религии зима представлялась периодом безраздельного господства богини: ведь бог земли спит в это время. Нынешняя детская забава катать из снега шары и сооружать из них ‘снежную бабу’ – это явно наследие тех времён, когда из снега лепили идола, представлявшего богиню в её зимней ипостаси. ‘Снежной бабе’ дают в руки метлу, некогда служившую символом дерева, одного из воплощений богини. Русское выражение ‘матушка-зима’ происходит от представления о том, что зима соотносится с богиней, считавшейся матерью мира; иначе невозможно понять, почему то время года, когда природа скована холодом и бесплодна, прозвали ‘матушкой’.⁵⁰

У северных народов Европы, к которым можно отнести и кельтов, и германцев, и финнов, год делился на 2 части: светлую и тёмную. Разумно бы было предположить, что точками деления должны стать дни весеннего и осеннего равноденствий, но в северной традиции эта ось сместилась на май–ноябрь. Для кельтов ночь перед 1 мая (Beltane, Бельтайн) знаменовала наступление летнего периода времени, ночь перед 1 ноября (Samhain, Самайн, Самхейн) – соответственно, наступление зимы. Период от Бельтайна до Самайна называется *an ghiran mor*, ‘большое Солнце’, а период от Самайна до Бельтайна – *an ghiran beag*, ‘малое Солнце’. Считалось, что в оба праздника настезь открыты врата в другой мир, страну эльфов.

Изначально Бельтайн приходился на полнолуние второго месяца после весеннего равноденствия, когда отцветал боярышник (приблизительно 7—9 мая). Кельты считали дни от вечера к вечеру, а не от утра к утру. Традиция сохранилась и в двух торжествах – Вальпургиева ночь и ночь Хеллоуина. Эти праздники были противоположностью друг друга – как на календаре, так и по смыслу.

Как и у большинства народов, праздник в честь начала лета был посвящен Солнцу и плодородию, а значит – и мужской силе. Об этом напоминает дошедший до наших времен фаллический символ – майский шест. Традицию плясать 1 мая вокруг шеста, украшенного цветами и лентами, сохранили жители Британии и Ирландии, а также Германии.

Скандинавский Новый год проходит в конце периода приготовлений к зимнему сезону (конец октября). Всё это знаменовало переход к ночному времени года, когда в северных широтах Финляндии, Исландии, Норвегии Солнце садится за горизонт довольно рано. Стихия перестала расточать свою жизненную силу. Пришло время, когда люди должны обратить свои мысли к духовным ценностям. Сам праздник сформировался в глубокой древности и символизировал точку перехода к сложному периоду жизни, когда жизнь целых городов зависела от самих людей и никак не от природы. Именно в этот момент начинался некий ‘перedel власти’ – менялись обязанности и права, к верхам начинали пробиваться те, у кого хватило бы сил противостоять суровой зиме.

Согласно древней религии и народному календарю финны отмечают Кекри – праздник в честь окончания всех сельскохозяйственных работ и времени, когда коров с пастбищ загоняют в хлева на зимнее стойло. Кекри – это период перехода от осени к зиме, период между старым и новым годом, в этот день духи ушедших предков возвращаются и навещают родные дома. Сейчас Кекри отмечают в первую субботу ноября. Этим удивительным словом финны обозначают всё последнее (например, последний листок на дереве или последняя незамужняя дочь) и всё первое (первый весенний дождь, первый внук). ‘Кекри’ – это то начало, которое обозначает конец чего-либо и тот конец, за которым что-то начинается.

Интересно, что и у других народов Европы сохранилось характерное деление года лишь на два периода: зимний и летний. Начало каждого из сезонов не было фиксировано: для зимы это конец октября – первая половина ноября; для лета – конец апреля – начало мая. Зима начинается, например, у французов и бельгийцев и на св. Мартина (11 ноября),

⁵⁰ Голан Ариэль. Миф и символ. М.: Русслит, 1993, С.115

и на св.Екатери́ну (25 ноября), и на св.Андре́я (30 ноября); у немцев – и на св.Галлуса (16 октября), и на св.Мартина, и на св.Кле́мента (23 ноября), и на св.Екатери́ну, и на св.Андре́я; у западных славян – и на св.Андре́я, и на св.Лю́цию; у румын – на св.Андре́я и на св.Никола́я (6 декабря); у греков – на св.Фили́ппа (15 ноября) и на св.Андре́я⁵¹. У финнов, если новый год начинался с 28 октября, то его встреча длилась до дня св.Мартина, и в эти 12 дней совершались обряды (в частности, гадания о погоде на будущий год), аналогичные святочным у других народов или в период от св.Лю́ции до рождества у западных славян⁵². Поэтому в странах зарубежной Европы календарные обычаи и обряды можно разделить на три типа⁵³:

1. Праздники, связанные с завершением хозяйственного года (вторая половина лета – сентябрь; у некоторых народов и октябрь).
2. Праздники, связанные с зимним (21 декабря) и летним (21 июня) солнцеворотами: святочный и иоанновский циклы.
3. Праздники, связанные с началом нового хозяйственного года, пробуждением природы («весенние праздники»).

В праздниках первого типа обряды направлены на будущее, на достижение результата. Речь идёт не столько о гаданиях в первый день работ, сколько о явно выраженном стремлении угодить ‘духу зерна’ (или плодов). Ему приносятся символические умиловительные жертвы (убийство петуха, оскорбления или связывание зашедшего на поле чужака). После сбора урожая, когда результат достигнут, обязательно подводят итог. В обрядовой форме праздника осуществляется договор человека с силами природы в рамках идеи космической взаимности. Природным божествам приносят жертвы, с ними делятся собранным урожаем. Другое дело, что дележ этот метафорический: божеству достаются то вершки, то корешки, в зависимости от того, сажал крестьянин репу или сеял рожь. Главное, что человек соблюдал договор и может надеяться на расположение сил природы и в будущем году.

Весенние праздники – своего рода начало года, и тем самым тоже ‘разлом’ на месте встречи старого и нового времени. Отсюда разгул нечисти и возвращение покойников в мир весной происходит, согласно поверьям, чаще всего на сретение (2 февраля), когда ‘зима с весной встречаются’; на карнавал (масленицу); в середине поста (также у некоторых народов время встречи зимы и весны); на св. Георгия⁵⁴ – день начала лета в двухсезонном году; со страстного четверга по страстную субботу; на 1 мая (Вальпургиева ночь); в троико-воснесенский период. Гадания обычны на сретение и на масленицу.

В комплексе их можно рассматривать как растянувшийся праздник с контрастными перерывами, где карнавал – завязка сюжета, а май – кульминация. Впрочем, как майские праздники в ослабленном виде переходят в троицкие, так и у карнавала есть свой, не столь заметный, предшественник – сретение, близкое к карнавалу и по времени, и по структуре, и по персонажам. Самый популярный из этих праздников – карнавал, в котором наиболее заметна одна главная тема: весёлые проводы старого года. Майские или юрьевские дни, когда нет сомнения в том, что весна наступила, по своей обрядности схожи с карнавалом, хотя эмоционально они – не столько проводы старого года, сколько встреча нового.

Наиболее известное олицетворение карнавала – пузатый весельчак с подчеркнуто фаллическими признаками. Его возят или водят по всему поселку, а затем торжественно ‘казнят’ (сжигают, топят, расстреливают). Если роль Карнавала исполняет человек – казнь

⁵¹ Традиционно, после христианизации как Европы, так и Руси, календарные праздники стали называться по именам христианских святых, что мало повлияло на их изначальную природу.

⁵² Зимние праздники, с. 33–34, 69, 71, 122–123, 139–140, 205, 207, 284–286, 309.

⁵³ По материалам статьи: С.Я. Серов, Календарный праздник и его место в европейской народной культуре // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. «Наука», М., 1983, С. 44–53.

⁵⁴ Юрьев день – день памяти великомученика Георгия Победоносца, отмечаемый православными христианами 23 апреля по юлианскому календарю (6 мая по новому стилю) и 23 апреля по григорианскому календарю католиками.

совершается символически. Если это чучело, то сожжение или утопление реальны. Однако те же действия мы находим и в другие весенние праздники: шествия с центральным персонажем, а затем – расправа с ним. Конкретные детали, естественно, различаются не только по праздникам, но и географически.

Не в одном этом обряде человеческий образ вытеснил предшествовавшие ему зооморфные или фитоморфные персонажи. Дон Карналь, Сан-Пансара – как бы ни назывались олицетворяющие карнавал чучела – они остаются на периферии действия: или в том же самом празднике на менее заметных ролях, или в центре обрядности второстепенных праздников того же типа. В сретенских действиях, например, медведь занимает место Карнавала⁵⁵. В них же, как и в карнавал–масленицу, как и в майские праздники, место медведя иногда заступает ‘дикий человек’, ‘лесной человек’, закутанный в зелень или в гороховую солому. Он прячется в лесу; его находят и ‘убивают’. ‘Воскреснув’, он должен обойти под конвоем всё село; нередко его при этом запрягают в плуг. Всё это олицетворяет одну и ту же идею: эротическое торжество героя праздника, его смерть и воскресение. В этот же круг входит и привнесенный в европейскую народную культуру позднее, но также уходящий корнями в миф об умирающем и воскресающем божаестве пасхальный праздник. Сходство их обрядности приводило некоторых наблюдателей к мысли, что карнавал являет собой пародию на пасхальную мистерию. Действительно, в карнавалы процессии включены действия, пародирующие церковную обрядность. Но, вероятнее всего, это – результат длительного сосуществования обоих праздников, столь схожих по основной идее. Карнавал все-таки древнее пасхальных действ. Скорее страстная неделя – как и карнавал, праздник торжества смерти и воскресения – использовала готовые элементы популярного праздника, сублимировав их в своём контексте. Пасха стала ‘торжественной пародией’ карнавала. А степень серьезности или шутовства – вопрос формы: в любом обряде, любом празднике творчески самовыражается *homo ludens*, ‘человек играющий’. Известно, что церковь вела много веков борьбу с языческим разгулом карнавала, но уничтожить этот праздник, заменив его христианским, оказалось невозможно – слишком глубоко он внедрился в народную жизнь. Церковь ограничилась тем, что отгородила пасху от карнавала глубоким сорокадневным провалом поста, контрастным обоим праздникам. Слишком контрастным: в сравнении с постом ещё виднее изначальное сходство карнавала и пасхи.⁵⁶

Впрочем, пост тоже относится не к будням, а к сакрализованному времени и являет собой праздничный период, но с обратной по отношению к карнавалу и пасхе знаковостью.

Сходство в структурной организации и в обрядности весенних и зимних праздников ещё раз напоминает об условности их разделения. Они не контрастны: при всей специфичности в них есть и общие моменты. Прежде всего сретенско-карнавалы-майские праздники, как и зимние, тоже символизируют ‘начало года’, и в этом смысле в них также наличествует идея ‘разлома времени’. Кроме того, в зимних праздниках, особенно рождественско-святочных, многие обряды имеют целью обеспечить плодородие людей, полей, скота.

Идея смерти и воскресения наиболее отчётливо выражена в праздниках весеннего цикла и связанных с ними мифах и обрядах. Но это же и новогодняя идея – “представить переход смерти в жизнь, смену старого и нового года, регенерацию из вчерашнего умирания... в сегодняшнее новое оживание”.⁵⁷

⁵⁵ Подробнее о тождественности сретенских и карнавалыных праздников см.: Серов С. Я. Медведь – супруг (вариации обряда и сказки у народов Европы и Испанской Америки). – В кн.: Фольклор и историческая этнография. М., 1983.

⁵⁶ С.Я. Серов Календарный праздник и его место в европейской народной культуре // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. «Наука», М., 1983, С. 51.

⁵⁷ Фрейденберг О. М. Терсит. — Яфетический сборник. Л., 1930, VI, с. 233. Формулировка автора относится в полной мере к весенне-летним праздникам; что же касается зимних, то они соответствуют такому определению разве что с учётом общегодового единства.

3.2.1. Праздники солнцеворотов

Деление года на 2 части (светлую и тёмную, тёплую и холодную) предполагает наличие не только граничных значений, но и опорных точек, каковыми являются солнцевороты.

Праздники солнцеворотов – древнейшие из календарных. Зима и лето противостоят друг другу как ночь и день⁵⁸; солнцеворот зимний и летний также взаимосвязаны в народном сознании (недаром церковь, приравливаясь к традиции, сделала их датами двух рождеств: Иисуса и Иоанна Крестителя). Самые твёрдые даты, принятые за середину сезона, – это 21 декабря и 21 июня. Впрочем, они появились в жреческом, а затем – в церковном календаре. Самым коротким днём в году считается в народном календаре и 13 декабря (св.Люция), 21 (св.Томас) и 25 (рождество). Соответственно сходна их обрядность. Так же обстоит дело и с празднествами самого длинного дня: они совершаются не только 24 июня (рождество Иоанна Предтечи), но растянуты на 14 дней (аналогично святочному 12-дневью от св.Люции до рождества), от св.Вита (15 июня) до св. Петра и Павла (29 июня)⁵⁹.

Основная характеристика праздников солнцеворота, выделяющая их из всего годовичного цикла, то, что их обряды имеют первичной целью не успех в конкретных хозяйственных действиях и даже не заботу о природном плодородии (как главным образом в весенних празднествах), а обеспечение общекосмических задач, непосредственное использование человеком первичных сил природы. По пословице “Будет день – будет хлеб” весенние и летне-осенние обряды имеют своей главной целью, чтобы был хлеб, а обрядность солнцеворотов – чтобы был день. Хотя иоанновские дни приходятся на расцвет природы, но Солнце с этой точки начинает умирать и год склоняется к зиме. И если человек в зимних обрядах помогает Солнцу в момент, когда оно слабее всего, то в летних – загодя, в начале ослабления Солнца поддерживает его.

По верованиям большинства европейских народов на святки (главным образом в сочельник, канун Нового года, на крещение) бывает особенный разгул нечистой силы. В это же время мёртвые выходят из могил и навещают родственников. Летом ‘тот свет’ открыт для общения на Иванов день (вообще во всё 12-дневье). В летнее время персонажи народной мифологии – ‘силы света’, слишком яркого и жаркого (полуденницы, самовилы и др.) столь же опасны, сколь ‘силы тьмы’ зимой.

В эти переломные дни, когда перемешиваются времена и будущее становится настоящим, можно узнать судьбу. Гадания совершаются главным образом индивидуально, а не коллективно. Даже пускание девушками венков по воде (река – дорога на тот свет) в Иванову ночь, хотя и могло совершаться публично, но было делом рук каждой отдельной девушки. То же и с крещенскими гаданиями. А в большинстве случаев общаться с тёмными силами следовало индивидуально и по возможности тайно⁶⁰. Такие гадания совершались чаще всего в те же ‘переломные дни’ – в святочное 12-дневье, на св.Мартина, на св.Андрея и св.Люцию.

Человек при совершении некоторых магических действий в ‘ночи перелома’ должен молчать. Немота – признак принадлежности к миру мёртвых; молча, ‘став своим’, человек может принести нужное ему из того мира. Вода, которую обязательно молча набирают в такие моменты для магических целей, так и называется ‘немая вода’. В зимних праздниках особо подчеркивается идея смерти, присутствия мёртвых. Их ‘кормят’ специальной едой, для их умиловления совершаются обряды, аналогичные поминальным. Раздача в эти дни еды беднякам являет собой одну из форм ‘кормления мертвецов’. Бедняк, особенно нищий, социально тождествен мертвецу в сфере биологической. Бедность в фольклоре часто объясняется тем, что человек либо лишился живительной сверхъестественной поддержки, либо к нему привязалось ‘горе-злосчастье’. Но смерть, даже в зимних праздниках, подразумевает рождение новой жизни.

⁵⁸ Брагинская Н. В. Календарь / Мифы народов мира. М., 1980, т. 1, с. 614.

⁵⁹ Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Зимние праздники. М., 1973 с. 145–148, 167–170, 193–196, 206–208; Летне-осенние праздники, с. 21, 53, 58–60, 124–128, 143–148.

⁶⁰ Замечательный по своей выразительности великорусский материал святочных гаданий (осознанность разгула нечисти, принцип нечетности, снятие нательных крестов, локус гадания и пр.) см.: Живая старина, 1905. вып. 1–11, с. 6–9.

3.3. Четыре времени года

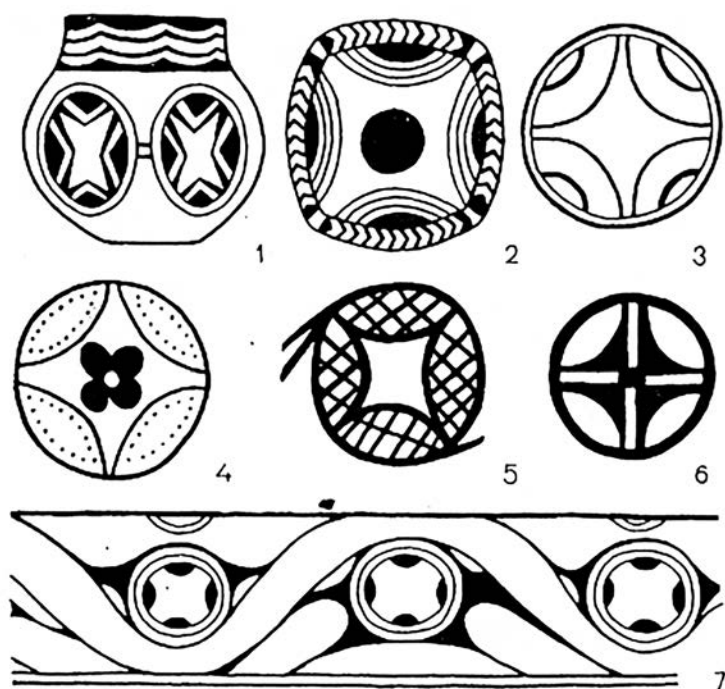

Рис. 3.2. Со времён неолита и до начала 20 века в орнаментах Юго-Восточной Европы, Передней Азии и Кавказа распространён рисунок в виде четырёх дуг, вписанных в окружность и направленных к её центру. Диск с четырьмя дугами – это символ неба. Понятие ‘четыре стороны света’ распространён не только на земной мир, но и на небесный. (А.Голанд. с. 109, рис.204)

тому назад в тех местах на небе, которые отмечают точки солнцестояний и равноденствий, находились четыре крупные звёзды. Возможно, знак четырех точек имел отношение к четырем рубежам фаз годового цикла.⁶¹

В Ригведе год состоит из 12 месяцев и разделён на четыре четверти по 3 месяца. В русской рукописи 17 в. сказано, что времена года – весна, лето, осень, зима – разделены датами: 24 марта, 24 июня, 24 сентября, 24 декабря. Разделение года на четыре части между солнечными точками было присуще не только индоевропейцам. У чеченцев и ингушей (которые относятся к кавказским, т. е. неиндоевропейским народам) год тоже делился на четыре части, разделённые солнечными точками. В доарийской Индии год состоял из четырёх сезонов, разделённых моментами солнцестояний и равноденствий.

По представлениям, существовавшим у разных народов, теми или иными периодами времени ведают определенные божества. У древних римлян времена года представлялись четырьмя гениями в виде крылатых человеческих фигур, а сменой времён года ведал бог Вортумнус. В Вавилоне бог солнца Шамаш имел ‘детей’, олицетворявших времена года: Мардук (весна), Ниниб (лето), Набу (осень), Нергал (зима); кроме того, Кетту и Мешарту представляли две половины года. В славянском язычестве как будто существовали божества четырёх времен года, носившие имена Ярила, Купала, Усень, Коляда.⁶²

Астрономически 4 времени года определяются 4-мя характерными точками переходов – равноденствиями и солнцестояниями (рис.3.3). Солнцестояние – астрономическое событие, момент прохождения центра Солнца через точки эклиптики, наиболее удалённые от экватора небесной сферы. Летнее солнцестояние происходит в тот момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наименьшее значение. Летнее

Четырёхчастный символ или, проще говоря, крест, как правило, отображает четыре стороны света или четыре времени года, приходится иметь в виду, что одно не исключает другого. Многим древним культурам свойственна смысловая связь между пространственными и временными параметрами мироздания. Исследователи отмечают, что связь между представлениями о четырёх сторонах света и четырёх временах года имела место у разных народов от крайнего запада Европы до Китая (рис.3.2). Со времён неолита в некоторых четырёхчастных композициях присутствуют 4 точки. Принято предположение о том, что последние обозначают четыре сосца ‘небесной коровы’, под которой подразумевалась богиня неба. Но есть обстоятельство, которое заставляет предположить возможность и иного значения этого знака. Как показывают астрономические расчёты, пять-шесть тысячелетий

⁶¹ Голан Ариэль. Миф и символ. М.: Русслит, 1993, С.108-109

⁶² Голан Ариэль. Миф и символ. М.: Русслит, 1993, С.110-111

Рис. 3.3. Опорные точки календаря

солнцестояние приходится на самый длинный день и самую короткую ночь в году, когда высота подъёма Солнца на небосклоне является самой высокой. Особенно это очевидно для жителей высоких широт. Поскольку летнее солнцестояние длится только краткий момент времени, то для дня, когда происходит летнее солнцестояние, используют другие названия, например: ‘середина лета’, ‘самый длинный день’ или ‘первый день лета’.

Таблица 3.2

Даты и время солнцестояний и равноденствий по UTC-0⁶³

год	Весеннее равноденствие, Март		Летнее солнцестояние, Июнь		Осеннее равноденствие, Сентябрь		Зимнее солнцестояние, Декабрь	
	день	время	день	время	день	время	день	время
2010	20	17:32	21	11:28	23	03:09	21	23:38
2011	20	23:21	21	17:16	23	09:04	22	05:30
2012	20	05:14	20	23:09	22	14:49	21	11:12
2013	20	11:02	21	05:04	22	20:44	21	17:11
2014	20	16:57	21	10:51	23	02:29	21	23:03
2015	20	22:45	21	16:38	23	08:20	22	04:48
2016	20	04:30	20	22:34	22	14:21	21	10:44
2017	20	10:28	21	04:24	22	20:02	21	16:28
2018	20	16:15	21	10:07	23	01:54	21	22:23
2019	20	21:58	21	15:54	23	07:50	22	04:19
2020	20	03:50	20	21:44	22	13:31	21	10:02
2021	20	09:37:27	21	03:32:08	22	19:21:03	21	15:59:16
2022	20	15:33:23	21	09:13:49	23	01:03:40	21	21:48:10
2023	20	21:24:24	21	14:57:47	23	06:49:56	22	03:27:19
2024	20	03:06:21	20	20:50:56	22	12:43:36	21	09:20:30
2025	20	09:01:25	21	02:42:11	22	18:19:16	21	15:03:01

⁶³ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Равноденствие>; по UTC-0 – по всемирному времени на гринвическом меридиане

3.4. Восьмиконечный крест кологодных праздников (Колесо года)

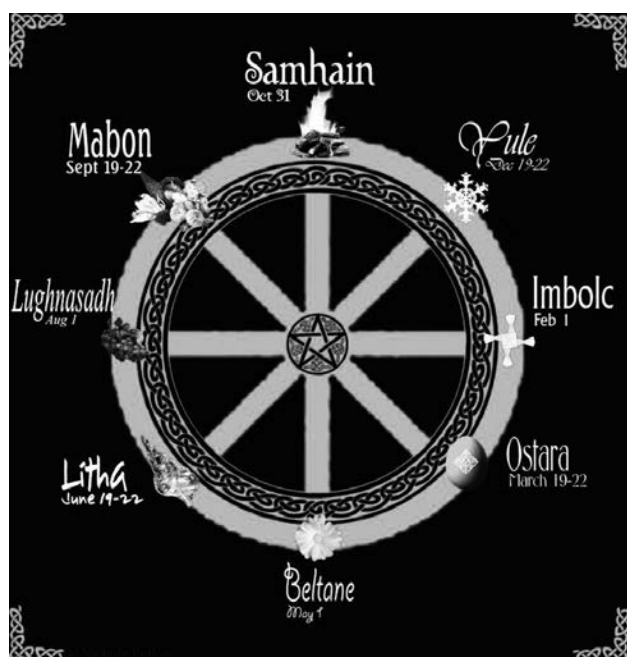

Рис. 3.4. Опорные точки кельтского календаря

Финское колесо года:

- Joulу (Talvipäivänseisaus, Talvijuhla) – Рождество, («зимнее солнцестояние», «зимний праздник»).
- Tulenjuhla (Kynttilänpäivä, Valojuhla) – «огненный праздник» («день свечей», «праздник света»). Отмечается как Сретение (то есть 2 февраля)
- Kevätpäiväntasaus (Kevätjuhla) – «весеннее равноденствие» («весенний праздник»). Ассоциируется с Pääsiäinen («пасха»)
- Vappu (Hedelmällisyysjuhlа, Toukujuhla) – «первый день мая» («праздник плодородия», «праздник сева»).
- Kesäpäivänseisaus (Suvijuhla) – «летнее солнцестояние» («летний праздник»). Сейчас именуется Juhannus (день св. Иоанна – 24 июня)
- Elojuhla «праздник урожая».
- Syyspäiväntasaus (Syysjuhla) – «осеннее равноденствие» («осенний праздник»)
- Kekri (Vainajienpäivä) – «кекри» («день поминовения усопших») 1 ноября

Праздники Йоль, Остара, Лита, Мейбон являются фиксированными по дате и связаны либо с солнцестоянием, либо с равноденствием. Дата празднования Самайна, Имболка, Белтайна, Лунасы находится примерно посередине, или высчитывается каждый год заново согласно фазе луны.

Какой праздник считать первым в году, единого мнения нет – в кельтской и викканской традициях это Самайн (Хэллоуин), в скандинавской – Йоль. Традиционное отношение христиан к данному календарю неоднозначно – с одной стороны его использование крайне осуждается, с другой – многие чтимые христианские праздники совпадают по дате с праздниками колеса года. В английском языке эти христианские праздники часто имеют дохристианские названия: Пасха – Easter (Остара), Сретенье – Candlemass (Имболк) и т.д. У скандинавских народов Yule (фин. Joulу) используется для наименования Рождества (Коляды).

В «Коловоротатах»⁶⁴ промежуточные точки ('сречи') между равноденствиями и солнцестояниями (которые называются 'макушки') рассчитаны как усреднённые значения: 3 февраля – Велесова среча, 6 мая – Ярилиная среча, 7 августа – Перунова среча и 7 ноября – Макошина среча.

⁶⁴ Резунков А.Г. Ежегодный славянский солнечно-лунный календарь-месяцеслов Коловорот, 1995-2008

В астрономии известен график времени, который отражает разницу между средним солнечным временем (ССВ) и истинным солнечным временем (ИСВ). Наши часы настроены по среднегодовому времени, предполагающему, что длина суток всегда 24 часа, а полдень – всегда в 12 часов. Уравнение времени показывает, насколько истинный полдень смещается от усреднённого. Из графика видно, что истинный и усредненный полдень совпадают четыре раза в году: 12 апреля, 14 июня, 30 августа и 25 декабря. Соответственно, максимальное отклонение тоже 4 раза: 12 февраля (+14,3 мин), 15 мая (–3,8 мин), 27 июля (+6,4 мин) и 4 ноября (–16,4 мин). Интересно, что точки максимального отклонения весьма близки ко времени срещ (рис. 3.5).

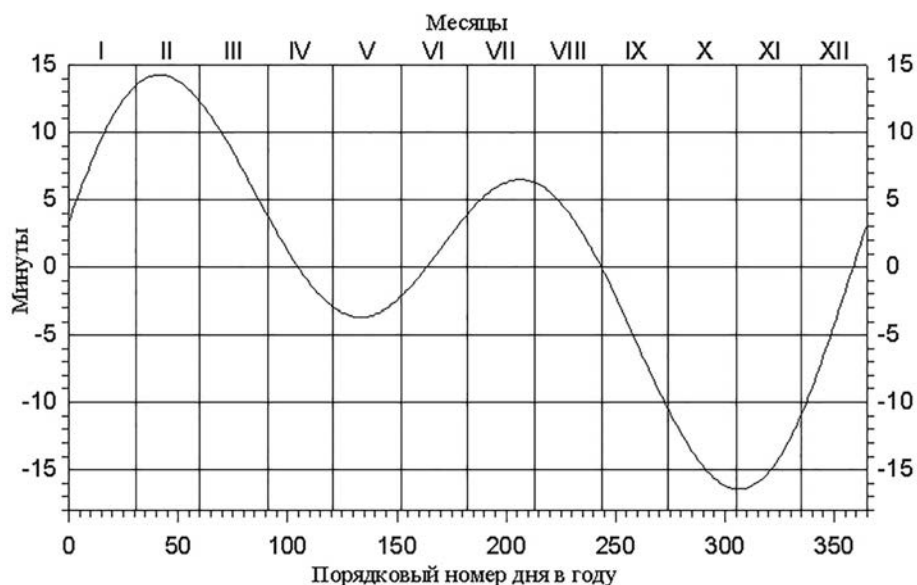

Рис. 3.5. График времени показывает на сколько минут истинный полдень отличается от усреднённого местного (не декретного)

3.5. Праздники первого дня месяца

Хотя мы знаем, что деление года в солнечном календаре на 12 примерно равных частей – месяцев, весьма условно, и само слово ‘месяц’ имеет отношение к лунному счёту времени, а не солнечному, в традиции календарных праздников существуют Праздники первого дня месяца.

3.5.1. Праздники по григорианскому календарю

1 января. В большинстве стран отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января Новый год. Католическая церковь отмечает праздник, посвященный Деве Марии – Торжество Пресвятой Богородицы (лат. In Sollemnitate Sanctae Dei Genetricis Mariae) или Праздник Марии – Царицы мира. Он завершает собой Октаву Рождества и входит в число праздников, когда посещение мессы обязательно. Известен с 4 века.

1 февраля. Имболк – кельтский праздник выздоровления богини Бригиты (goddess Brighid), очищения и возрождения Земли раньше праздновали на новолуние, но при переходе на солнечный календарь привязали к началу месяца.

1 марта. Мартеница, Мэрцишор, Баба Марта – один из самых почитаемых и древних обычаев у болгар, молдаван, румын, а также южных украинцев, восточных сербов и в греческой Македонии. Отдельные праздничные обряды продолжают в течение всего месяца. В этот день близким дарят специальный двухцветный красно-белый амулет, называемый «мартеница» (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Мартеницы

Рис. 3.7. а) Святая Вальбурга, по имени которой названа Вальпургиева ночь; б) Майское дерево

1 апреля отмечается во многих государствах и странах День смеха, День дураков. Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними. Хотя происхождение его так ещё и не выяснено, но есть основание предполагать, что это остаток языческого, может быть древнекельтского, праздника, отмечавшегося в связи с началом весны.

1 мая (Первомай) долгое время отмечался как День международной солидарности трудящихся всех стран, а в 1997 году этот праздник переименовали в Праздник весны и труда. Но он имеет более глубокие корни. Бельтайн (Bealtaine, Бельтэйн, Белтан) – один из самых пышных языческих праздников, название праздника можно перевести, как «сияющий огонь», или «Огонь Бела». Он является одним из основных праздников Огня (Fire festivals) – открывает светлое время года и связан с возжиганием жертвенного огня и соответствующими подношениями великому богу Солнца. Это праздник плодородия, свадьба бога Солнца с Великой богиней. Изначально этот праздник приходился на полнолуние второго месяца после весеннего равноденствия, когда отцветал боярышник (приблизительно 7—9 мая). Наверное всем знакомо словосочетание Вальпургиева ночь – это главный шабаш ведьм, а также один из важнейших языческих праздников, посвященных плодородию. Название Вальпургиевой ночи связано с именем святой Вальпурги, Уимбурнской монахини, приехавшей из Англии в Германию в 748 году с целью основания монастыря. Она пользовалась чрезвычайной популярностью, и её очень скоро начали почитать как святую (рис. 3.7а). Умерла 25 февраля 777 года. В римском списке святых её день – 1 мая. Сейчас этот праздник, известный также как Майский канун, отмечают по всей Центральной и Северной Европе. Программа праздника не меняется уже более 100 лет: старинные игры, пляски, хоры, выступления студенческих хоров. Ночью зажигаются костры, чтобы привлечь весну, отпугнуть духов и избавиться от накопившегося за зиму мусора. Важным элементом было водружение столба (Майского дерева), украшенного зелёными ветками и цветными лоскутами. Для упрочения связи между оплодотворяющим Небом – «верх» – и оплодотворяемой Землей – «низ» – на верхушку Майского дерева надевали венок из цветов (рис. 3.7б). По мере того как ленты натягивались и обвивали дерево, венок медленно опускался, так что дерево – символ повелителя – медленно проходило сквозь цветочный венок – символ повелительницы.

1 июня отмечается как Международный день детей (International Children's Day). Этот праздник многим россиянам знаком как Международный день защиты детей. История умалчивает, почему этот праздник было решено отмечать именно 1 июня.

1 августа. День Ламмас (Lammastide), один из праздников Колеса года, который имеет много названий, но наиболее распространённое среди них – Лугнасад (Lughnasadh): «сборище Луга». Луг – один из богов кельтского пантеона, покровитель земледелия и многих ремесел. Кельты называли его «длиннорукий» и «многоискусный». Согласно древней легенде этот праздник установил Луг в честь своей приемной матери богини Таилтине после её смерти. Образ этой богини связывают с землей, плодородием, ведь её имя «Tailtin» происходит от слова «talam» – земля. Праздник Лугнасад отмечает переход одного сезона в другой. В древних кельтских источниках Лугнасад толковался как «время начала жатвы», период, когда «земля страдает под тяжестью своих плодов».

1 сентября – Новый год Константинопольской, византийской или древнерусской эры, система летоисчисления «От сотворения мира» (от 1 сентября 5509 года до н. э.), которая, начиная с VII века, постепенно стала текущей хронологической системой в Византийской Империи и во всём православном мире, например, в Сербии и Болгарии. Использовалась в русских летописях, а также вообще на Руси до календарной реформы Петра I в 1700 году.

Сейчас в России и постсоветском пространстве это праздник начала нового учебного года, день Знаний.

1 ноября как знаковая праздничная точка в разных традициях имеет близкую смысловую нагрузку. Самайн – праздник кельтских народов, отмечается как праздник начала нового года, день почитания мёртвых и первый день зимы. У католиков праздник «Торжество всех святых» имеет высший ранг – в этот день посещение мессы для верующих – обязательно. Культурологи чаще всего связывают празднования Дня всех святых 1 ноября с Самайном: по этой версии, христиане Англии и Ирландии, переосмыслив древнюю языческую традицию, с VIII века стали праздновать 1 ноября память всех святых, а позднее этот обычай перенял Рим.

Самайн начинался в ночь с 31 октября. Во время празднования жгли костры. Друиды, при помощи оставляемых огнём на костях убитых животных рисунков, предсказывали будущее. Через костры прыгали люди, или же проходили между двумя рядом стоящими высокими кострами. Данный ритуал обозначал очищение огнём. Часто между кострами также проводили скот.

Праздник с пугающим названием Хэллоуин – Halloween (All Hallows Evening или Beggars Night) есть, по сути, ночь перед Днём всех святых (All Saints' Day) и в буквальном переводе означает «Святой Вечер». Это пограничное время (переход к зиме) считалось временем волшебным и мистическим – силы (нейтрально, а зачастую и враждебно настроенные к людям волшебные существа, сиды), приходят в мир людей, а люди тоже имеют возможность побывать в потустороннем мире.

3.5.2. Праздники по юлианскому календарю (даты указаны по новому стилю)

14 января. В странах, где сильно влияние Русской православной церкви и сохранилась память о юлианском календаре (старом стиле), отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января по старому стилю Новый год (Старый Новый год). С 4 века христиане празднуют событие, о котором сказано в Евангелии от Луки – обрезание Господне, совершившееся на восьмой день после рождения Иисуса Христа. Обрезание Господне считается великим праздником Православной Церкви.

14 февраля. Трифонов день в античные времена был посвящён Дионису (др.-греч. Διώνυσος, в римской мифологии Бахус, лат. Bacchus) – в древнегреческой мифологии младший из олимпийцев, бог растительности, виноградарства, виноделия, производительных сил природы, вдохновения. Сейчас в Болгарии в этот день отмечается праздник виноградарей – Трифон Зарезан.

14 марта. Авдотья Весновка. Ещё одно название праздника – «новичок» – память по древнему летосчислению, когда с этого дня начинались новогодние гулянья. Название происходит от имени святой Евдокии Илиопольской. Святая Евдокия, память о которой пришёлся на этот день, стала «заведующей весной и хранительницей ключей от весенних вод», во многих местах этот праздник считали «бабьим». Характерны другие названия этого праздника: *рус.* Плющиха⁶⁵, Авдотья или Евдокия Плющиха, Авдотья Каплюшница, Авдотья подмочи порог, Авдотья Свистунья, Пролетье, *полес.* Годюшкѣ, *белор.* Аўсень, Аўдоцця Вясноўка, Гадакей, Аўдакѣй; *болг.* Мартеница, Първа Марта, Стара Марта, *серб.* Мартин дан (Пирот), Баба Марта, Света Јевдокија, Летник, Змијин дан; *макед.* Летна, Пролетњак, Марач, Прва марта, Првден мартов.

14 апреля – день памяти Марии Египетской. На Марью Египетскую зиме карачун⁶⁶ пришёл. Марья снежками в овражках играет, солнечные лучи на Красное угорье гонит, девок на весенние гульбы зовёт. В русской народной традиции на этот день приходится Первая встреча пролетья, пробуждение и именины Домового. По-другому этот праздник имеет названия: Марья — зажги снега, заиграй овражки; Марья — урви берега, Марьи вральи, Марьи обманщицы, Пустые щи.

14 мая – Еремѣй Запрягальник, Запашник – третья и последняя встреча пролетья, последняя неделя пахоты и начала сева. 1 Мая традиционно считался праздничным днём в сельской среде дореволюционной России как «праздник весны, начала лета». Говорили, что в этот день ходит Ярило. Где ступит – там яровой хлеб вырастает, глянет Ярило на чистое поле – лазоревы цветочки на нём запестреют, глянет на тёмный лес – птички защечечут и песнями громко зальются, на воду глянет – белые рыбки весело в ней заиграют.

14 июня – Устин — Брусничные губы – праздник народного календаря, который не внесён в реестр памятных и праздничных дат.

14 июля – Полудень лета; Летние Кузьминки – Бабий (девичий, курячий) праздник. Начинается сенокосение, собирают красильные растения, идёт прополка огородов, женщины вечером устраивают посиделки. Это чисто женский праздник с хождением в гости, обязательной растительной пищей, которую готовили и собирали в складчину (женские братчины), с пивом, разговорами и песнями.

14 августа – Празднество Всемилоствому Спасу и Пресвятой Богородице. Первый день Успенского поста, с этого дня разрешалось есть овощи, начинался интенсивный сбор мёда и его освящение. Совершались крестные ходы и водосвятия на реках, купание в освящённой воде людей и скота, освящались колодцы. Праздник воспринимался как проводы лета. Другие названия: Первый Спас; Медовый праздник, Пчелиный праздник, Лакомка; Мокрый Спас или Спас на воде; Спас-маковой, Макоев день или Маковый⁶⁷ Спас.

14 сентября – Новолѣтие – праздник в Православных церквях, посвящённый наступлению Нового года (Нового лета от Сотворения мира) в богослужебном церковном календаре, в этот день православные христиане молятся Богу о даровании благословения на новый, начавшийся год.

14 октября – Покрѡв Пресвято́й Богорѡдицы – непереходящий великий православный праздник, отмечаемый Русской православной церковью, относится к великим недвунадесятым праздникам. В народной традиции в этот день отмечалась встреча осени с зимой. Само название народная этимология связывает с первым снегом, который «покрывал» землю, указывая на близость зимних холодов. С этого дня начинались вечерние девичьи посиделки и осенний свадебный сезон.

14 ноября – Кузьминки – об осени одни поминки, встреча зимы. В России «кузьминки» относится к числу девичьих праздников. Девушки собираются на вечеринку, устраива-

⁶⁵ снег плющит настом

⁶⁶ смерть

⁶⁷ это ещё и день памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев. На Украине, в Белоруссии, на западе России, а также у сербов, болгар, македонцев народная этимология переосмыслила название праздника в связи с маком, который созревает к этому времени. В этот день пекли маканцы, мачники – постные пироги, рулеты, булочки, пряники с маком и мёдом.

ют «ссыпчину» – продукты собирают сообща, в общий котёл. На кузьминки традиционно готовится куриная лапша и другие блюда из курятины, варят пиво. К вечеру приходят парни – начинаются совместные игры, ухаживания и «жениханья».

14 декабря отмечается народный праздник Наумов день. Церковь вспоминает в этот день пророка Наума, которого прозвали в простонародье Грамотником. В этот день отправляли в старину детей на учёбу, приговаривая Пророк Наум наставляет на ум.

3.6. Праздники лунно-солнечного календаря

В странах Азии многие календарные праздники отмечают по лунному календарю. Следует отметить, что и в Европе пасхальный цикл тоже имеет привязку к Луне. Рассмотрим лунные праздники, отмечаемые в различных странах.

3.6.1. Лунно-солнечные праздники Индии⁶⁸

На территории Индии 22 марта 1957 года для гражданских и общественных целей был введён Единый национальный индийский календарь. Согласно Единому индийскому календарю, начинается год со дня, следующего за днём весеннего равноденствия, что соответствует первому числу месяца Чайтра. В високосном году он совпадает с 21 марта, а в простом – с 22 марта. Год состоит из 12 месяцев. В нём в високосные годы первые шесть месяцев имеют по 31 дню, а остальные – по 30. В простом году первый месяц состоит из 30 дней. Однако для выполнения религиозных обрядов разрешается пользоваться и местными календарями, поэтому в ведическом (индуистском) календаре праздники отмечаются по Луне.

Таблица 3.3

Месяцы по Единому индийскому календарю

№ месяца	Название месяца	Количество дней в месяце	Соответствие григорианскому календарю	Праздник по лунному календарю	Время начала
1	Чайтра	1-30	22 марта—20 апреля	Васанта-Наваратри	нл
2	Вайшакха	1—31	21 апреля — 21 мая	Акша Трития Буддха-Пурнима	3 лд пл
3	Джештха	1—31	22 мая — 21 июня	Ват-Пурнима	пл
4	Ашадха	1—31	22 июня — 22 июля		
5	Шравана	1—31	23 июля — 22 августа	Ракша-Пурнима	пл
6	Бхадрапада	1—31	23 августа — 22 сентября	Ганеша-чатуртхи	4 лд
				Шри Кришна Джанмаштами	22 лд
7	Ашвина	1—30	23 сентября — 22 октября	Маха Наваратри	нл
8	Карттика	1—30	23 октября — 21 ноября	Дивали Сурья Пуджа Карвачот	нл 6 лд 18 лд
9	Маргаширша	1—30	22 ноября — 21 декабря		
10	Пауша	1—30	22 декабря — 20 января		
11	Магха	1—30	21 января — 19 февраля	Васанта-Панчами	5 лд
12	Пхальгуна	1—30	20 февраля — 21 марта	Холи МахаШиваРатри	Пл 29 лд

Васанта Наваратри (с санскрита – девять ночей) – ведический праздник почитания Шакти – Божественной Матери, которая почитается в трёх формах: Дурги, Лакшми, Сарасвати. Наваратри празднуется как победа светлых сил, олицетворённых Богиней Матерью.

⁶⁸ По материалам: <http://elite-home.narod.ru/Hindu.htm> и <http://chela.ru/ind-kalendar.html>. Автор Аша.

Пураны повествуют о том, как Великая Богиня Дурга, олицетворяющая Шакти всех богов, в течение девяти дней и ночей сражалась с демонами, и, наконец, победила их, и в том числе самого могущественного из них Махисасуру. Этот демон смог получить благословение от Брахмы, что его не мог убить никто, ни мужчина, ни демон, ни животное (про женщину Махисасура не подумал, когда просил благословение). Таким образом, этот демон завладел всей властью, стал непобедимым и изгнал богов из Индралоки⁶⁹. Тогда все боги создали единое существо из своих сил и придали ему женскую форму. Каждый из богов подарил ей оружие. Боги попросили Дургу уничтожить Махисасуру. Богиня Дурга была невероятно красива. Махисасура был сражён её красотой и посылал к ней послов свататься, но Дурга предложение отклонила, и в честном бою Махисасура был побеждён.

Васанта⁷⁰ Наваратри начинается в Новолуние месяца Чайтра (март—апрель). Продолжается 9 дней и на 9-ый день растущей луны месяца Чайтра отмечается Рама Навами — день явления Рама.

В течение девяти дней и ночей почитается Богиня-Мать в её проявлениях Дурги, Лакшми и Сарасвати, каждую из богинь почитают в течение трёх дней.

Первые три дня почитают Богиню Дургу, гневный аспект Богини-Матери, Великую Разрушительницу, беспощадно уничтожающую грехи. Дурга уничтожает пороки, дарует чистоту, защиту от тёмных сил. В эти дни молят о разрушении своих пороков и невежества, о победе над своей низшей природой.

Следующие три дня почитают Богиню Лакшми, дарующую духовное и материальное благополучие. Когда Дурга расчистила путь, Лакшми питает и созидает добродетели, радость и внутренний покой. Благосклонность Лакшми человек познаёт в виде материального и духовного успеха, процветания.

И последние три дня почитают Богиню Сарасвати, дарующую божественную мудрость и знание. Очистившись от страстей, победив свою низшую природу, обретя внутреннюю чистоту и добродетели поклоняются Сарасвати, молят о постижении Высшего, своей истинной природы.

И тогда рождается Божественный Человек – Рама – пример идеального благочестивого правителя, во время царствования которого земля процветала, все были довольны.

Акшая Трития (Akshaya Trithiya) – один из самых благоприятных дней года, день успешных начинаний, благоприятный день для начала любых дел. Акшая (неразрушимый, вечный, прочный, неисчерпаемый, лишённый потерь) Трития (третий лунный день) приходит в третий лунный день светлой половины лунного месяца Вайшакха (конец апреля — начало мая). Акшая-Трития считается днём прочных и продолжительных достижений. Это один из самых духовных и благоприятных дней года, поэтому Акшая Трития является одним из самых важных дней Ведического календаря. Особенно рекомендуется в этот день совершать благочестивые поступки, начинать важные благие дела, заниматься благотворительностью.

Буддха-пурнима⁷¹ – рождение Будды Гаутамы приходится на полнолуние месяца Вайшакха (Вайшакха-пурнима).

Ват-Пурнима празднуется женщинами на полнолуние месяца Джешта (май—июнь). В этот день женщины молятся о благополучии и долгой жизни своих мужей. Накануне Ват-Пурнимы женщины постятся, а утром, совершив омовение и надев новую одежду, они приходят к священному дереву баньян. Полив дерево и совершив пуджу – подношение цветов и фруктов, они посыпают священный баньян красным порошком кумкума. Женщины обвязывают ствол дерева красной хлопковой нитью и, обходя его семь раз, совершают парикраму⁷².

⁶⁹ Индралока (мир, царство Индры) – небесное царство Индры. Другое название – Сварга (небо).

⁷⁰ Васанта в переводе с санскрита означает Весна – время пробуждения, роста, перемен и развития, в данном случае – весенний праздник

⁷¹ Пурнима означает полнолуние (санскр.)

⁷² Парикрама (санскр. परिक्रम, «странствие», тибетское название – кóра) – ритуальный обход вокруг какой-либо святыни в индуизме и буддизме.

Ракша-Пурнима или иначе Ракшабандхан (ракша – защита, бандхана – связь) – ведический праздник, отмечается в Полнолуние месяца Шравана (июль—август). Это символ чистой любви, гармоничных дружеских отношений. Существует легенда, что во время войны богов и демонов супруга Индры повязала на запястье своего мужа шелковый амулет – ракхи, который обладал чудесными свойствами и помог Индре отвоевать у демонов свою небесную обитель.

По древней традиции сёстры надевают своим братьям обереги ракхи (освящённые браслеты). Такой браслет, повязанный девушкой на правое запястье брата, означает её искреннюю чистую привязанность, пожелание долгой счастливой жизни, здоровья, процветания. А также – просьбу о защите и покровительстве. Ракхи (браслет) лучше изготовить самостоятельно из самых разных материалов, на сколько фантазии и средств хватит. Ракхи, изготовленный с молитвой и чистыми пожеланиями, повязанный с любовью, имеет огромную защитную силу и способствует благополучию, процветанию, долгой жизни. Этот ритуал проводится не обязательно между братьями и сестрами. Девушка, повязывая браслет, просит о защите и покровительстве, становится приёмной сестрой, и тем показывает, что отношения могут быть только братскими.

Шри Кришна Джанмаштами – День явления Кришны⁷³. Это один из наиболее значимых праздников индийского календаря, индийское Рождество. Празднуется на восьмой день убывающей луны в лунный месяц Бхадрапада. Монахи, чтобы обрести милость Кришны, просыпаются до восхода солнца, совершают омовение, повторяют на чётках бесчисленное число мантр, обходя священную гору Говардхан – километров двадцать пять по страшной жаре.

В дни праздника все храмы, посвященные Кришне, переполнены. Сюда стекаются миллионы паломников со всех уголков Индии и других стран. Здесь под пение гимнов божество омывают водой, йогуртом, молоком, фруктовыми соками и мёдом. С раннего утра и до поздней ночи всю округу сотрясает грохот барабанов, несущийся из всех святилищ одновременно, и радостный гвалт. Большинство людей постится до ночи, зато на следующий день, называемый Нандотсавой, в храмах раздают угощение. В этот день можно полакомиться обжаренными на сливочном масле лепешками, тушеными овощами с пряностями и сыром, рисом, сваренным в сладком молоке, и другими сладостями (число блюд может достигать 108 – сакральное число в индуизме). Завершается Джанмаштами праздничным салютом.

Ганеша-чатуртхи – день рождения Ганеши, самого любимого и самого почитаемого божества индуизма отмечается в четвёртый лунный день после Новолуния (шукла-чатуртхи титхи) в месяце Бхадрапада (август-сентябрь). Ганеша (Ганеш, Ганапати, Вакратунда) – сын Шивы и Парвати, бог мудрости, дарующий удачу. Ему молятся перед началом любого дела. Изображается Ганеш с головой слона, у него 2 или более рук (с возрастом количество рук может дойти до 32-х). Ганеша создаёт препятствия, и он же их устраняет. Считается, что он создаёт препятствия нашим нездоровым мыслям, речам и действиям, и устраняет препятствия для наших здоровых моделей мышления и поведения.

Маха Наваратри (Наваратри осенний) – один из самых больших и красочных праздников в Индии имеет значение и обрядовость Наваратри весеннего, отмечается в течение 9-ти дней с новолуния месяца ашвина (сентябрь—октябрь).

Карвачот (Karva Chauth – карва означает «глиняный горшок», а чот – «четвёртая ночь после полнолуния») – традиционный индуистский праздник замужних женщин, который отмечают на четвёртый день после полнолуния месяца Картика (октябрь—ноябрь)

В этот день, начиная с рассвета, жены соблюдают строгий пост, а вечером, когда на небе появляется долгожданная Луна, проводят ритуал. Жена смотрит через сито на своего мужа так, чтобы Луна была также видна, а сито отсеивает всю шелуху, чтобы близкий человек виделся в самом светлом образе. Взгляд любящей женщины обладает необыкновенной

⁷³ Шри Кришна – одна из форм Бога в индуизме, часто описывается как один из наиболее популярных индуистских богов. Согласно индуистским священным текстам, в конце IV тысячелетия до н.э. Кришна снизошёл на землю из духовного мира, родившись в городе Матхура. Его миссией было восстановление религиозных принципов и явление Своих духовных игр. Жизнь, деяния и учение Кришны описываются в таких священных писаниях индуизма, как Пураны («Бхагавата-пурана» и «Вишну-пурана»), «Харивамша» и «Махабхарата».

силой, тем более, после совершённой аскезы. Женщина молится о здоровье и благополучии дорогого её сердцу мужчины. А потом он кормит её из своих рук, завершая этим её пост. Этот красивый ритуал способствует любви, согласию, миру в семье, и соответственно – благополучию. Это и защита, и благословение.

Дипавали (дипа, *санскр.* светильник), более известный как Дивали – праздник огней, главный индийский и индуистский праздник, один из самых красивых ведических праздников. Он по своей значимости, по обрядовости и по времени проведения соответствует Самайну. Празднуется в новолуние в начало месяца Картик (октябрь—ноябрь). Лампы, лампы, лампы, светильники зажигаются индийцами к вечеру, чтобы прогнать тьму. Они сделаны из самых разных материалов. Резные серебряные, многоярусные бронзовые, расписные фарфоровые передаются по наследству и частенько считаются семейной реликвией, их помещают на домашний алтарь. Другие же – дешёвые, глиняные, в форме лодочек с ручкой – покупают к каждому празднику десятками. В них наливают масло, опускают фитильки и, зажигая, устанавливают на карнизы домов, подоконники, балконы, крыши... Люди верят, что с этими маленькими огоньками в их дом придёт процветание, изобилие, счастье. Город становится похожим на сказочный мир, населённый светлячками. Они словно парят в руках у женщин, направляющихся к реке или к ручью. Они плывут в лёгких лодочках из свернутых особым образом листьев. А в небо в это время взмывают огни фейерверков.

В этот день почитают Лакшми, богиню счастья и удачи, богатства и красоты – супругу бога Вишну. В честь Лакшми читают молитвы и мантры, посыпают огонь благоуханным порошком, бросают в кувшин с молоком монеты, чтобы затем всем собравшимся отпить из него по глоточку.

Празднование Дипавали символизирует победу света над тьмой, добра над злом, знания над невежеством, знаменует торжество божественных сил в человеке над его низшей природой, эгоизмом.

Чхатх или **Сурья Пуджа**⁷⁴ – древний индуистский праздник, посвящённый богу Солнца Сурье, который почитается как бог энергии и жизненной силы. Отмечается в шестой лунный день месяца Картик через 6 дней после Дивали. Сурья-пуджа начинается до восхода Солнца. Верующие, совершив ритуальное омовение в священных реках, приветствуют Солнце пением мантр и гимнов, молитвенно сложив руки, в благодарность за поддержание жизни на Земле и просят его об исполнении своих желаний. Индусы постятся и предлагают Сурье подношение, включающее сандал, киноварь, рис и фрукты. Чхатх длится четыре дня, в ходе которых проводятся различные ритуалы: посты, омовения в священных реках и водоёмах, при этом могут пребывать в воде в течение долгого времени, предложение еды и молитв восходящему и заходящему солнцу.

Васанта-Панчами – это праздник Сарасвати, богини мудрости и знания, образования и искусства, супруги Брахмы. Васант значит Весна, а Панчами – это пятый день двухнедельного цикла растущей луны. Именно в этот день месяца Магха (конец января – начало февраля) по преданию явилась богиня Сарасвати, и одновременно начался весенний сезон – Васант риту (Vasant Ritu).

У этого праздника много названий: Сарасвати-панчами, Шри-панчами, Сарасвати-пуджа, Шри-пуджа. Особенно он популярен в Северной Индии. У него есть свой цвет – жёлтый, как поля цветущей в это время горчицы. Все надевают жёлтые одежды и употребляют пищу, обильно посыпанную золотистым порошком шафрана. Сладостями желтых оттенков обмениваются с родственниками и друзьями.

Богиню Сарасвати так же одевают в жёлтые одежды и возносят к ней свои молитвы. В храмах к её изображению возлагают книги, музыкальные инструменты, а также цветы и сладости, предпочтительно жёлтого цвета. В школах, колледжах и других учеб-

⁷⁴ Пуджа – основная форма почитания богов в индуизме, сменившая ведийское жертвоприношение (яджна), П. совершается обычно перед освященным изображением бога (который почитается в нём обитающим), заключается в приношении воды для омовения ног, утром бога пробуждают музыкой, звоном колокольчиков, дуя в раковины, почитают его цветами, благовониями, раскачиванием светильников, приношениями риса и плодов (предполагается, что бог вкушает долю, остальное жертвуется бедным).

ных заведений существуют специальные формы поклонения Богине Сарасвати. Время этого праздника считается благоприятным для начала обучения детей, их учат писать первые слова.

МахаШиваРатри (Великая Ночь Шивы) – ведический праздник, день преданности, поклонения богу Шиве и Парвати. Праздник начинается с восходом солнца за 1 день до новолуния месяца пхальгун (конец февраля — середина марта) и продолжается всю ночь в храмах и у домашних алтарей.

Праздник «Шиваратри» отмечается несколько раз в году, но этот считается самым главным, отчего носит приставку «маха» – великий, главный. Верующие читают молитвы и поют гимны в честь Шивы. После праздника, который длится сутки, начинается ярмарка на берегах рек и водоёмов. Тем, кто бодрствует во время Шиваратри, в Пуранах обещано материальное процветание и место в раю, также любая медитация в эту ночь считается в 100 раз сильнее обычной, это связано с положением Солнца и Луны в это время. Символом этого праздника является лингам.

Шиваиты в этот день постятся, не едят и не пьют. После ритуального омовения, предпочтительно в священных водах Ганга или другой святой реки, шиваиты надевают новые одежды и должны посетить ближайший храм Шивы, чтобы предложить ему в качестве подношения традиционные молоко, воду, листья бильвы, фрукты, благовония, масляные лампы и т.д. К концу Шиваратри от храмов в разные стороны текут молочные реки. В храмах полно народа, люди приходят семьями, садятся вокруг храма или выстраиваются очереди в ожидании возможности совершить пуджу. Люди поют мантру «Ом намах Шивая» и звенят в колокольчики. В храмах Шивы и на их территории зажигают множество светильников и гирлянд, в крупных храмах играют оркестры.

Праздник Холи отмечается в течение нескольких дней, в Полнолуние месяца Пхалгуна. Он посвящён богу любви Камадэве, чей лук, согласно традиционной индуистской иконографии, сделан из сахарного тростника, стрелы – из стеблей цветов, а тетива состоит из роя жужжащих пчёл. Это очень популярный широкомасштабный индуистский фестиваль весны и красок. Ведический праздник весны олицетворяет возрождение жизни, конец злых сил. Праздник Холи очень близок к русской Масленице, только они никогда не пересекаются, потому что Масленица проходит в новолуние.

В первый день Фестиваля повсеместно зажигают костры, символизирующие сожжение демоницы Холики и гибель злых духов. В огне сгорает всё отжившее и ненужное, мешающее на пути. Наутро люди выходят на улицу, и начинается веселье – все обливают друг друга подкрашенной водой красного, зелёного, жёлтого, синего и чёрного цвета и кидаются цветными порошками, сделанными в огромном количестве для праздника из целебных трав – это символизирует хорошее отношение друг к другу, так они выражают свои тёплые чувства и просят прощения, больше краски на теле и одежде – больше хороших пожеланий. На это время стираются все сословные и кастовые различия. Вечером люди приглашают друг друга в гости на вечерние торжества.

3.6.2. Буддийские праздники⁷⁵

Буддизм – исторически первая мировая религия и одна из трёх основных религий наряду с христианством и исламом. Впрочем, определение «религия» применительно к буддизму скорее номинативно. Буддизм – это религия без Бога, философская система, чрезвычайно разноликая, но абсолютно единая внутри себя. Интересен тот факт, что буддизм наиболее близок к миру науки – как своей тягой к познанию законов природы и жизнедеятельности, так и основным принципом перемещения жизни в новую ипостась, чем часто напоминает учёным закон о сохранении вещества или изменении его агрегатного состояния.

Сегодняшние буддийские учёные часто говорят, что эпоха буддизма как религии, да и всех религий вообще, осталась в прошлом – будущее за учёными и их свершениями. Но так или иначе, правильный взгляд на себя и свои поступки, гармония с собой и окружающим

⁷⁵ По материалам: <http://www.calend.ru/holidays/buddhism/>.

миром – безвредное существование – это цели каждого буддиста. На достижение этих же целей направлена и праздничная культура буддизма.

Для понимания смысла буддийских праздников также следует отойти от привычной установки – «сегодня праздник, и, значит, надо радоваться и отдыхать». В праздничные дни накладываются строгие ограничения на поведение людей. Человек должен ещё более внимательно следить за собой, так как считается, что в эти дни сила всех деяний, физических и мыслительных, увеличивается в 1000 раз. Увеличиваются в 1000 раз последствия совершенных негативных действий, но и в это же количество раз увеличиваются и заслуги при совершении добрых, благих деяний. Во время крупных буддийских праздников можно наиболее близко подойти к сути учения, к Природе и Абсолюту.

В буддийской обрядовой традиции принят лунно-солнечный календарь. В некоторых буддийских странах существуют расхождения в системах расчёта.

В буддийской традиции первый месяц года является первым месяцем весны. Большинство праздников приходится на полнолуния (15-й день лунного месяца). В буддийском лунном календаре также существуют дни для особых молебнов – дни Отошо, Ламчог Нинбо и Мандал-Шива⁷⁶, которые проводятся каждый восьмой, пятнадцатый и тридцатый лунный день месяца соответственно. Также есть дни для особого почитания некоторых божеств, к примеру, Бальжинима – хозяина великолепия и счастья, или Луса – хозяина воды.

Дугжууба⁷⁷ – это особый обряд очищения в канун нового года в 29-й лунный день в канун первого весеннего новолуния (конец января — начало февраля). В это время в семьях идут последние приготовления к Новому году. В домах вовсю ведется уборка – не остается уголка даже в чулане, который не будет вычищен от пыли. Готовят подарки. Накануне праздника люди обтираются кусочком теста (только мука и чистая вода, никаких добавок), затем лепят из него фигурку человечка (табалан), как бы передавая этой символической фигурке все свои болезни, беды, потери и возможную «порчу». Процесс обтирания тестом действительно рождает ощущение, что вместе с мучным шариком в прошлое уходит всё плохое и неприятное, а в теле прибавляются силы. Очень любят этот процесс маленькие дети. Эти фигурки приносят в дацан (буддийский храм, монастырь) и складывают их в течение дня в специальный ритуальный костёр, точнее, пока ещё особое ритуальное сооружение в виде пирамиды с острым «наконечником» – «Соор». После соответствующего молебна ламы освящают костёр, зажигают его, а люди просят, чтобы с огнём ушло, сгорело всё плохое. Во время ритуала проводится церемония очищения и подавления злых сил с помощью огня. Верующие должны мысленно представить, как в этом огне сгорают все духовные препятствия и дурные помыслы.

Сагаалган⁷⁸ («Белый месяц» – монг. Цагаан сар; бур. Сагаан хара; Сагаалган; калм. Цаһан сар; тув. Шагаа; южноалт. Чага-Байрам) – примерно под таким названием отмечают Новый год в буддийских странах. В буддийской традиции празднование Нового года приходится на первое весеннее новолуние по лунному календарю. Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам. Из-за различий астрологических исчислений в разных странах эти даты могут не совпадать.

Таблица 3.4

Дни новолуний — канун Сагаалгана — в XXI веке

05.02.00	22.02.01	12.02.02	01.02.03	20.02.04	09.02.05	29.01.06	18.02.07	07.02.08	24.02.09
14.02.10	03.02.11	21.02.12	10.02.13	31.01.14	19.02.15	08.02.16	26.02.17	16.02.18	05.02.19
23.02.20	12.02.21	01.02.22	20.02.23	10.02.24	29.01.25	17.02.26	06.02.27	24.02.28	13.02.29
03.02.30	21.02.31	11.02.32	31.01.33	19.02.34	08.02.35	26.02.36	15.02.37	04.02.38	22.02.39
12.02.40	01.02.41	20.02.42	10.02.43	30.01.44	17.02.45	06.02.46	24.02.47	14.02.48	02.02.49
21.02.50	11.02.51	01.02.52	19.02.53	08.02.54	26.02.55	15.02.56	04.02.57	22.02.58	12.02.59
02.02.60	19.02.61	09.02.62	29.01.63	17.02.64	05.02.65	24.02.66	14.02.67	03.02.68	21.02.69
11.02.70	31.01.71	19.02.72	07.02.73	26.02.74	15.02.75	05.02.76	22.02.77	12.02.78	02.02.79
20.02.80	09.02.81	29.01.82	17.02.83	06.02.84	24.02.85	14.02.86	03.02.87	22.02.88	10.02.89
30.01.90	18.02.91	07.02.92	25.02.93	15.02.94	05.02.95	23.02.96	12.02.97	01.02.98	19.02.99

⁷⁶ Отошо – Будда Медицины; Ламчог Нинбо – День Пробуждения Будды; Хурал Мандал Шива способствует очищению кармы, быстрому восстановлению здоровья, созданию семьи, рождению детей

⁷⁷ По материалам: <http://elite-home.narod.ru/buddhist1.htm>

⁷⁸ По материалам: https://ru.wikipedia.org/wiki/Цаган_Сар и <http://elite-home.narod.ru/buddhist2.htm>

Буддийская популярная мифология связывает праздник Цаган Сар, – начало весны – с именем богини Балдан Лхамо⁷⁹. Согласно легенде, каждый год после очередной победы над мангусами⁸⁰ и спасения Солнца, проглоченного владыкой ада Ямой, она спускается на землю, согревает её своим теплом, и начинается весна. Отступают холода, уходит зимняя бескормица, начинается новый сезон в хозяйственной деятельности.

Считается, что богиня Балдэн Лхамо в день Нового года три раза объезжает землю по кругу, проверяя свои владения: все ли готовы к встрече Нового года, чисто ли в доме у хозяйки, ухожены ли дети, накормлен ли скот. Нерадивые будут наказаны и лишены покровительства богини в наступившем году, достойные получают поощрение и могут рассчитывать на её помощь. Для получения благословения богини рекомендуется не спать всю ночь до утра, и либо присутствовать на молебнах в храме, либо дома читать мантры и выполнять практики. Тем, кто не спит и обращается к ней за помощью, Балдэн Лхамо окажет своё покровительство и поможет в решении сложных вопросов. В храме в течение всего дня и ночи проходят торжественные службы – хуралы. Молебен заканчивается в 6 часов утра. Настоятель поздравляет всех с наступившим Новым годом.

Во время праздника совершается Обряд запуска «коней ветра удачи». Конь ветра удачи – это символ, показывающий состояние благополучия человека. Флажки 5-ти цветов с изображением «коня ветра удачи», освященные в храме, привязывают к дереву или помещают на крыше дома таким образом, чтобы они обязательно развевались на ветру. Считается, что «конь ветра удачи» служит мощной защитой от несчастий и болезней, привлекая внимание и призывая помощь божеств. Его изображение также символизирует пожелание здоровья, счастья и достатка в новом году всем живым существам.

Дома накрывается праздничный стол, на котором обязательно должна присутствовать белая пища (молоко, сметана, творог, масло). В первый день года нельзя ходить в гости, его надо провести именно в кругу семьи. Хождение в гости, посещение родственников начнётся со второго дня, и может продолжаться до конца месяца. Весь месяц считается праздничным. Белый месяц – самое благоприятное время для проведения очистительных обрядов.

Монлам Чхенмо⁸¹ – 15 чудес Будды, Проведение «Великой молитвы». Этот праздник длится 15 дней и посвящается воспоминанию 15 чудес, которые, по преданию, Будда Шакьямуни совершил в городе Шравасты (Индия). Празднование Монлам Чхенмо начинается в первый день Нового года, и каждый праздничный день посвящён сотворенному в этот день Буддой чуду.

В буддийской литературе сохранились описания этих чудес.

- 1-го числа первой весенней луны он воткнул в землю свою зубочистку и из неё выросло огромное дерево, которое своими ветвями закрыло весь небосвод, заслонило солнце и луну. На нём висели плоды, подобные сосудам, вмещавшим пять ведер воды.

- 2-го числа первой луны Будда по обеим сторонам от себя произвёл высокие горы с растущими на них лесами фруктовых деревьев. В горах по правую руку от Будды люди собирали и лакомились чудесными плодами, а по левую руку от него паслись животные.

- 3-го числа первой луны Будда прополоскал рот и выплюнул воду на землю. Она превратилась в громадное озеро. Посреди него выросло множество чудесных лотосов, своим светом озарившие весь мир и наполнившие его благоуханием.

- 4-го числа первой луны по воле Будды из вод озера раздался голос, который проповедовал священное учение.

- 5-го числа первой луны Будда улыбнулся, и от его улыбки рассеялся свет в трёх тысячах миров; все, на кого пал этот свет, стали благословенными.

- 6-го числа первой луны все последователи Будды познали мысли друг друга, добродетельные и греховные, а также узнали о воздаянии и возмездии, которое их за это ожидает.

⁷⁹ Палден Лхамо (на санскрите – Шри Дэви) – гневная форма богини Сарасвати. В тибетской мифологии она сближается с Кали. У монгольских народов – Великая Мать. Считается, что Палден Лхамо исцеляет от всех болезней и является хранительницей тайн жизни и смерти.

⁸⁰ Мангус – демонический персонаж, чудовище.

⁸¹ <http://elite-home.narod.ru/buddist3.htm>

- 7-го числа первой луны Будда своим видом возбудил во всех собравшихся чувство благоговения и стремления к священному учению тем, что показал себя во всём своём небесном величии. Он предстал окружённый правителями всего мира, их свитами и благородными людьми.

- 8-го числа первой луны Будда прикоснулся правой рукой к трону, на котором сидел, и внезапно появились пять страшных чудовищ, разрушивших сидения лжеучителей, а возникшее вместе с ними ужасающее божество Ваджрапани прогнало их своей ваджрой⁸². После этого тысячи прежних почитателей лжеучителей перешли на сторону Будды и приняли духовное звание.

- 9-го числа первой луны Будда представился всем окружающим выросшим до небес и так проповедовал священное учение всем одушевленным существам.

- 10-го числа первой луны Будда сделался видимым одновременно во всех царствах материального мира и проповедовал своё учение.

- 11-го числа первой луны Будда превратил своё тело в неизреченный свет, который наполнил своим сиянием тысячи миров.

- 12-го числа первой луны он испустил из своего тела золотой луч и осветил им все царства трёх тысяч миров. Кого коснулся этот свет, восприняли учение Будды.

- 13-го числа первой луны Будда испустил из своего пупка два луча, которые поднялись на высоту семи сажень; на окончании каждого луча выросло по цветку лотоса. Из середины каждого цветка вышло по два отражения Будды. Они в свою очередь испустили по два луча, оканчивающихся лотосом, из которых появились новые отражения Будды. Так продолжалось до тех пор, пока цветы и Будды не заполнили всю Вселенную.

- 14-го числа первой луны Будда произвёл своей волей огромную колесницу, которая достигла мира богов. Вместе с ней образовалось ещё множество колесниц, в каждой из которых находилось по одному отражению Будды. Сияние, исходящее от них, наполнило светом все миры.

- 15-го числа первой луны Будда наполнил пищей все сосуды в городе. Она имела разный вкус, но, отведав её, люди чувствовали удовольствие. Затем Будда коснулся рукой земли, и она разверзлась, показав страдания, которые любители удовольствий претерпевали в областях ада. Увидевшие это смутились, и Будда стал проповедовать свое учение собравшимся.

Макха Буча (Маха-Буча, День Маха-Пуджа)⁸³ – один из знаменательных буддийских праздников, приходится на полнолуние месяца макха (вторая половина февраля — начало марта). В этот день Будда прочитал проповедь, во время которой выдвинул основные принципы своего учения и, в итоге, пришел к трём основным истинам: делай добро, воздерживайся от зла и очищай свой разум.

Все собираются на главную молитву в центральном зале храма. По её окончании празднично украшенное изображение Будды воздвигается на специальные носилки, и все присутствующие совершают символический ход вокруг храма трижды по часовой стрелке. Шествующие при этом держат в руках свечи, благовонные палочки и цветы лотоса.

Дуйнхор-Хурал – буддийский праздник. Отмечается в течение трёх дней, на полнолуние третьего месяца лунного календаря (март—апрель). Празднование Дуйнхора⁸⁴ связано

⁸² Представляет собой пучок стрел. В индийской мифологии ваджра является оружием Индры в его борьбе с асурами. Это мощное оружие, соединяющее в себе свойства меча, булавы и копыя. Бывает бронзовой или золотой. Слово имеет несколько значений на санскрите: «молния» и «алмаз», используется в буддийских священных текстах и в названиях сутр. Ваджра символизирует силу и твёрдость духа. Символизируя, помимо прочего, мужское начало, ваджра часто используется в ритуалах в паре со специальным колокольчиком гханта, который в таких случаях обозначает женское начало. Имеет символическую аналогию с алмазом – может резать что угодно, но не сам себя – и с молнией – непреодолимая сила. Благодаря загибанию и соединению концов превращается в короткий металлический жезл. [Васильков Я.В. Ваджра // Индуизм. Джайнизм. Сикхизм / Под общ.ред. М. Ф. Альбедиль и А. М. Дубянского. — М.: Республика, 1996. — С. 106—107]

⁸³ По материалам: <http://www.calend.ru/holidays/0/0/1237/>

⁸⁴ Дуйнхор, Сагай хурдэ, равно как и Калачакра означает буквально «колесо времени»

с началом проповеди Буддой Калачакра-тантры⁸⁵, которая является одной из самых эзотерических концепций буддийской тантры. Главная цель учения Калачакра-тантры, равно как и любого другого буддийского учения – достижение состояния Просветления (состояния Будды), внутренней реализации. Отличием Калачакра-тантры является то, что, следуя её сложному комплексу психофизических упражнений, можно достичь Просветления не за длительный период множества перерождений, а за одну жизнь.

Раек На – День пахоты, празднуется в первую четверть Луны месяца Вайшакха (21 апреля — 21 мая). Праздник связан с началом весенних работ на рисовых полях, но посвящается памяти первого Просветления Будды Шакьямуни. По преданию, Будда достиг первого Просветления в семилетнем возрасте, когда он ездил со своим отцом смотреть как распахивают поле. В храмах в этот день совершаются молебны в память об этом событии. Их завершает праздничное шествие, во время которого двух белых волов запрягают в плуг, окрашенный в золотой цвет. За плугом идут четыре девушки в белых одеждах и разбрасывают зерна риса из золотых и серебряных корзиночек.

Дончод-Хурал⁸⁶ (Вишакха Пуджа, Весак, Сага Дава) – День Рождения (Джаянти), Просветления (Бодхи) и Ухода в Нирвану (Паринирване) Гаутамы Будды отмечается в полнолуние месяца Вайшакха (21 апреля — 21 мая)⁸⁷. Поскольку большинство буддийских школ считает, что эти события произошли в один и тот же день года, в их память установлено единое торжество. Дончод считается самым важным из всех буддийских праздников, длится он неделю. В это время во всех монастырях проводятся торжественные молебны, устраиваются процессии и шествия. Храмы украшаются гирляндами из цветов и бумажными фонариками, которые символизируют просветление, пришедшее в мир с учением Будды. На территории храмов (вокруг священных деревьев и ступ) расставляются масляные лампадки. Монахи всю ночь читают молитвы и рассказывают верующим истории из жизни Будды и его учеников (даршаны). Миряне тоже совершают медитацию в храме и слушают наставления монахов в течение всей ночи, подчеркивая тем самым свою верность Учению Будды (Дхарме). С особой тщательностью в дни праздника соблюдается запрет на проведение сельскохозяйственных работ и другую деятельность, которая может причинить вред любым живым существам. После окончания праздничного молебна миряне устраивают обильное угощение членам монашеской общины и преподносят им подарки, чем свидетельствуют о своей верности наставлению Будды – чтить монашескую общину (Сангху) как одну из Трёх Драгоценностей.⁸⁸

Дзамлинг Чизанг⁸⁹ (День очищения) – отмечается буддистами Тибета. Празднуется в день полнолуния пятого месяца лунного календаря (22 мая — 21 июня). В день праздника приносят пять жертв охраняющим духам, которые защищают человека, его семью и святыне для буддистов места. Эти духи-хранители считаются национальными тибетскими божествами и для них возводятся храмы рядом с буддийскими монастырями. Согласно традиции, они были обращены в буддизм и стали его покровителями.

Как правило, миряне за три дня до праздника перестают есть мясо и тем самым получают право участвовать в обряде принесения жертв, который представляет собой сожжение на алтаре жареного ячменя и сладостей.

Майдари-Хурал⁹⁰ (Круговращение Майтреи) – ламаистский храмовой праздник в честь будды Майтреи (монг. Майдари) отмечается в четвёртый день шестого месяца лунного календаря. Праздник посвящен приходу на землю Майтреи – Будды Грядущего мирового периода, который наступит после окончания периода «правления нашим миром

⁸⁵ Тантра (букв. «хитросплетение», «ткань», «сокровенный текст», «магия») – общее обозначение эзотерических индийских традиций, представленных главным образом в буддизме и индуизме, использующих особые тайные практики и инициации, которые ведут к освобождению.

⁸⁶ «Дончод» переводится с тибетского языка как «Праздник тысячи подношений»

⁸⁷ Время Дончод соответствует славянскому Ярованию и европейскому Бельтайну

⁸⁸ По материалам: <http://www.calend.ru/holidays/0/0/1136/>

⁸⁹ <http://www.religio.ru/calhist/buddizm/24.html>

⁹⁰ <http://elite-home.narod.ru/buddhist14.htm>

Будды Шакьямуни». Майдари-Хурал является одним из самых торжественных праздников, на который в монастыри съезжается огромное количество верующих. В этот день после праздничного молебна из храма выносят скульптурное изображение Майтреи, сажают его под балдахин на колесницу, в которую впрягают скульптурное изображение коня или слона. Одна группа монахов приводит в движение колесницу, другие идут впереди или сзади неё, читая молитвы. Окруженная верующими колесница медленно совершает обход вокруг территории монастыря, двигаясь по ходу солнца. Эта процессия движется в течение всего дня вдоль наружной стены, подолгу останавливаясь у каждого её поворота для чтения молитв и чаепития. Отсюда произошло и название праздника – «Круговращение Майтреи». Торжество завершается праздничным угощением и подношением подарков членам монашеской общины.

Асаха Пуджа⁹¹ (Асала или День Дхармы) – один из самых священных дней в буддизме, так как он знаменует появление трёх святых – драгоценностей, а именно: Будды, его учения и учеников. Этот великий праздник празднуется в день полнолуния шестого месяца по лунному календарю (июль). Это также годовщина дня, когда Будда более двух с половиной тысяч лет назад в Бенаресе прочёл Первую Проповедь своим пятерым ученикам в Оленьем Парке, в которой он изложил своё учение о Четырёх Благородных Истинах и Повороте Колеса Закона, тем самым заложив основы буддизма. Асала Пуджа знаменует начало трёхмесячного монашеского уединения и поста, совпадающих с сезоном дождей (Вассой).

Многие посвящают этот день чтению священных текстов и медитации. В храмах устраивают торжественную процессию, участники которой несут статуи Будды и ксилографы – надписи священных текстов, вырезанные на длинных прямоугольных деревянных досках.

Уламбана⁹² – буддийский праздник, посвящённый поминовению умерших предков, отмечается с первого по пятнадцатый день седьмого месяца лунного календаря.

Считается, что на эти 15 дней врата загробного мира открываются и души усопших (до семи поколений предков) посещают своих живущих родственников. Поэтому обряды праздника включают в себя три последовательных этапа: встречу душ умерших предков, их чествование и проводы. На время праздника принято возвращаться в родные места и проводить его вместе с членами семьи. В первый день или накануне праздника все посещают кладбище, приводят в порядок могилы родственников и обязательно оставляют на них еду, а также кормят нищих и дают им милостыню. Для встречи душ предков вечером зажигают фонари и вывешивают перед домом, чтобы они указывали дорогу душам усопших. «Возвращение» душ предков отмечается совместной молитвой всех членов семьи у домашнего алтаря, перед которым выставляются поминальные таблички с именами предков и жертвенное угощение.

В храмах в эти дни совершаются молебны о спасении душ всех усопших. Перед храмами на специальных помостах раскладывают угощение для неупокоенных душ, которое по окончании молебна раздаётся беднякам и нищим.

Праздник всегда отмечается красочно, шумно и весело. Это объясняется верой в то, что души предков, приходя домой из загробного мира, хотят отблагодарить Будду за свое благополучное «возвращение». Но поскольку они не могут сделать это сами, Будду должны благодарить родные усопших. Кульминацией праздника является исполнение благодарственных танцев Уламбаны, которые устраиваются на площадках перед храмами, на улицах, в парках и в других публичных местах.

В последний день праздника совершается обряд «проводов» душ предков в загробный мир. Вечером повсюду вновь зажигаются фонари, чтобы осветить душам путь назад. Люди идут к берегу реки, озера или моря, опускают на воду зажженные бумажные фонарики, на которых пишут молитвенное заклинание и имя усопшего родственника. Плывущий по течению фонарик символизирует возвращение души в загробный мир.⁹³

⁹¹ <http://elite-home.narod.ru/buddhist15.htm>

⁹² Уламбана – санск. Все души

⁹³ По материалам: <http://elite-home.narod.ru/buddhist21.htm>

Лхабаб Дуйсэн⁹⁴ (тиб. праздник Огней – Паварана) – буддийский праздник, который начинается в полнолуние (в других источниках – на 22-ой день) девятого месяца лунного календаря и знаменует окончание монашеского уединения во время сезона дождей (Вассы) и посвящается нисхождению Будды с небес Траястринсы, где по преданию он проповедовал Учение (Дхарму) божествам и своей матери. Торжества этого праздника продолжаются до середины десятого месяца.

Во всех храмах и монастырях проводятся обряды и церемонии, посвященные этому празднику. В ночь полнолуния городские площади, улицы, дома, храмы и ступы освещаются горящими свечами, масляными лампадами и электрическими лампочками. В некоторых монастырях под звуки духовых инструментов снимают статуи Будды с высоких пьедесталов и в сопровождении процессии монахов везут по улицам, символизируя этим действием сошествие Будды на землю. В храмах проводятся молебны (хуралы), которые завершают торжественные процессии и шествия.

Характерным элементом этого праздника является подношение духам рек (Хозяину воды): на особых подносах устанавливают зажжённые свечи, кладут монетки и еду, а затем пускают эти подносы по реке. Это подношение сопровождается праздничной процессией с фейерверками, боем барабанов и ударами гонга.

Праздник Анапанасати⁹⁵ празднуется в полнолуние восьмого месяца индийского лунного календаря. В ночь полнолуния Будда изложил свое знаменитое учение о регуляции дыхания, применяемой во время медитаций (анаянапати).

Зула Хурал⁹⁶ («Праздник тысячи лампад») – важнейший памятный день для последователей буддизма. В 25-й день первого зимнего месяца по лунному календарю ушёл в нирвану Богдо Цзонхава, основатель тибетской школы Гелуг («школа добродетели» тиб.). Лама Цзонхава почитается в Тибете как второй Будда. В день памяти Цзонхавы принято есть особую кашу, которая варится из кусочков теста. С наступлением темноты внутри и вокруг храмов и монастырей зажигают тысячи масляных лампадок («зула», отсюда и название праздника). В память о великом Учителе лампадки горят до самого рассвета.

День Бодхи традиционно отмечается в 8-й день 12-го лунного месяца по китайскому календарю. Бодхи – понятие, которое произошло от глагола будх (пробудиться, осознать, заметить, понять). Бодхи (санскр. बोधि) обычно переводят с санскрита как просветление, хотя более точно будет сказать пробуждение или осознание. Слово Будда означает «пробуждённый». Сиддхартха Гаутама расположился под баньяном (индийская смоковница, или *Ficus religiosa*, по-латыни) в состоянии медитации. Демон Мара, чтобы вывести аскета из состояния медитации, напускал бурю, землетрясение и тучи насекомых, посылал различные искушения. На 49-й день Сиддхартха постиг устройство вселенной и стал Просветлённым. В этот момент снова появился Мара и потребовал доказательства великого события. На это сидящий Будда коснулся правой рукой земли, и та ответила: «Я свидетельствую это». А дерево, под которым медитировал Сиддхартха стали называть Дерево Бодхи (Бо), или «Дерево Просветления».

8-й день 12-го лунного месяца по китайскому календарю приходится на зимнее солнцестояние – это момент перехода, когда Солнце пробуждается. 8-й день лунного месяца – это первая четверть Луны, она ещё не раскрылась полностью, но уже отчётливо заявила о себе. Если Бодхи – это конечная цель жизни любого буддиста, то для Будды – это лишь середина на пути развития.

Праздники буддийского календаря посвящены деяниям Будды (будд), но видно, что практически все они связаны с фазами Луны и многие из них связаны природными переменами и земледельческими событиями. Буддийский календарь праздников, как и все другие религиозные календари, строится на основе древних космогонических представлений. Интересно, что общеподдйские праздники пришли из разных стран, каждая из которых живёт

⁹⁴ По материалам: <http://www.calend.ru/holidays/0/0/1135/>

⁹⁵ По материалам: <http://elite-home.narod.ru/buddhist24.htm>

⁹⁶ По материалам: <http://www.calend.ru/holidays/0/0/1137/>

по своему лунному календарю. Из-за этого может меняться интервал между праздниками и даже их последовательность.

Таблица 3.5
Буддийские Праздники в течение года

Дугжууба – Ритуал очищения	Проводится в 29-й лунный день в канун первого весеннего новолуния, за день до наступления Нового года
Сагаалган – Буддийский Новый год	Приходится на первое весеннее новолуние по лунному календарю
Монлам Чхенмо – 15 чудес Будды, Проведение Великой молитвы	Начало приходится на первое весеннее новолуние по лунному календарю, длится 15 дней
Паринирвана – День ухода в Нирвану будды Шакьямуни	15 февраля
Маха-Буча – День Маха-Пуджа	Отмечается в полнолуние второго лунного месяца
День рождения Бодхисаттвы Авалокитешвары	Отмечается в день полнолуния второго месяца лунного календаря
Раек На – День пахоты	Отмечается в середине второго месяца индийского лунного календаря
Дуйнхор-Хурал – Праздник Калачакры	Отмечается в течение трех дней, с 14-го по 16-й день третьего месяца лунного календаря
Дончод-Хурал – День Рождения Гаутамы Будды, Просветления и Ухода в Нирвану	Отмечается в день полнолуния второго месяца индийского лунного календаря
Дзамлинг Чизанг – День очищения	Отмечается в день полнолуния пятого месяца лунного календаря
Праздник Посон	Отмечается в день полнолуния третьего месяца индийского лунного календаря
День рождения Далай-Ламы XIV	6 июля
Майдари-Хурал – Круговращение Майтреи	Отмечается в четвертый день шестого месяца лунного календаря
Найдан-Хурал – Дни памяти Архатов	Проводятся начиная с дня полнолуния шестого месяца в течение 45 дней
Асала – День Дхармы	Отмечается в день полнолуния шестого месяца по лунному календарю
Уламбана – День поминовения усопших	Отмечается с первого по пятнадцатый день седьмого месяца лунного календаря
Асола Перахара – Праздник Зуба Будды	Отмечается в ночь полнолуния четвертого месяца индийского лунного календаря
Лхабаб Дуйсэн – Нисхождение Будды с неба Тушита на Землю, Праздник огней	Отмечается в полнолуние девятого месяца лунного календаря
Праздник Анапанасати	Отмечается в полнолуние восьмого месяца индийского лунного календаря
Зула Хурал – День ухода в Нирвану Чже Цзонхавы	Отмечается в 25-й день десятого месяца лунного календаря
День Бодхи	Отмечается в 8-й день 12-го лунного месяца по китайскому календарю
Ежемесячные праздники (по лунному календарю) – Дни Упосатхи	
День Будды Медицины	Отмечается в 8-й день лунного месяца – первая четверть
День Будды Амиитахи	Отмечается в 15-й день лунного месяца – полнолуние
День Будды Шакьямуни, День Зеленой Тары	Отмечается в 30-й день лунного месяца – новолуние

3.6.3. Лунно-солнечные праздники Тибета⁹⁷

Тибетский календарь — лунно-солнечный. Лосар (Праздник Нового года) празднуется в первые три дня первого лунного месяца, который совпадает с началом китайского нового года. Тибетцы не отмечают Лосар строго по новолунию. Сутки у них начинаются с рассвета независимо от положения луны.⁹⁸ Самыми важными днями тибетского календаря считаются дни, связанные с деяниями Будды, т.е. по сути тибетский календарь является образцом буддийского календаря.

Таблица 3.6
Лунно-солнечные праздники Тибета

Месяц	День	Праздник	Описание	Примечание
1-й месяц	1—7	Праздник Нового Года Лосар	Недельный праздник с карнавалами, лошадиными скачками и стрельбой из лука	7 дней после новолуния в конце января – начале февраля, соответствует Сретению
1-й месяц	4—25	Монлам школы Гэлугпа	Праздник Великого Обета – самое важное ритуальное событие года, введенное Цонкапой. Многочисленные паломники собираются у Джоканга в Лхасе.	
1-й месяц	10—15	Чотул Ченмо	Празднование Великого чуда в Шравасти, когда Будда воспроизвел себя в бесконечном ряду воплощений, а из его головы и ног попеременно струилось пламя. В этот праздник зажигаются огни на крышах домов, и лампы – в окнах.	Полнолуние в феврале
2-й месяц	28—29	-	Праздник, во время которого изгоняются злые духи. В этот день ламы с большими трубами окружают Лхасу.	Новолуние во второй половине марта близко к весеннему равноденствию
4-й месяц	7	День па- ломника	Важный месяц для паломников. День рождения Будды Шакьямуни	Растущее полулуние в мае
4-й месяц	15	Сага Дава	Праздник Просветления Будды Шакьямуни и его вступления в нирвану. В этот день играется опера на открытом воздухе, а пойманные животные отпускаются на свободу. Верующие стекаются к храму Джоканг в Лхасе на молитву.	Полнолуние в мае, майское дерево
5-й месяц	15	Праздник благово- ний	Говорят, что призраки рыскают в этот день. Тибетцы наряжаются и веселятся, чтобы их отогнать.	Полнолуние в июне близко к летнему Солнцевороту
5-й месяц	15—24	Праздник Шотон	Буквально «Праздник Йогурта». Поклонение Будде. В парках особенно под деревьями Норбулинки проводятся пикники, играют оперы. По ночам часто жгутся костры.	
6-й месяц	4	Проповедь Будды	Празднество в честь первой проповеди Будды в Сарнатхе. Паломники забираются на священные горы.	Начало июля
6-й месяц	10	День рожде- ния Гуру Ринпоче	Этот праздник особенно популярен в монастырях ньингма.	

⁹⁷ По материалам: ru.wikipedia.org/wiki/Традиционные_тибетские_праздники (Литература: Туччи Д. «Религии Тибета». СПб.: Евразия, 2005. — 448с. Огнева Е. Д. Тибетцы \ в кн. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М., Наука, 1989.

⁹⁸ Кругликов В.М. Пять сил времени. Начала тибетской астрологии. — СПб.: А. В. К. — Тимошка, 2002.

7-й месяц	начало	Праздник купания	Длится около недели. Люди идут к речке, чтобы помыть себя и свои одежды. Говорят, это излечивает от любого заболевания.	Август, спасовки
7-й месяц	окончание	Праздник Онкар	Буквально «Осматривание полей». Обеспечивает хороший урожай. Проводятся скачки, состязания в стрельбе из лука.	Начало сентября
7-8-й месяцы	полностью	Праздник Золотой Звезды	Во время праздника тибетцы смывают с себя все страсти, жадность и зависть, отказываются от своего эго. Проводится ритуальное купание в реках и устраиваются пикники.	Вторая половина лета
8-й месяц	1-7	Праздник Урожая	Праздник проводится с молитвами, танцами, песнями и выпиванием	Новолуние в сентябре близко к осеннему равноденствию
9-й месяц	22	-	Празднуется нисхождение Будды с небес, куда он взойшёл, чтобы проповедовать Закон своей матери. Открыты все монастыри, где собираются паломники.	Стареющее полулуние в октябре
10-й месяц	25	Праздник Цонкапы	День, когда вспоминается уход Цонкапы. Зажигаются огни на крышах и лампы.	
12-й месяц	29	Изгнание злых духов	Проводится танец Чам, чтобы изгнать всё зло уходящего года и подготовиться к Новому Году.	Новолуние в конце декабря – начале января

Хотя Тибет считается оплотом буддизма, но тибетские праздники и общепраздничные праздники очень сильно разнятся.

3.6.4. Лунно-солнечные праздники в Китае⁹⁹

В Китае не очень много праздников. Многие современные праздники привнесены. Но на уровне государственно отмечаемых праздников сохранились традиционные праздники, отмечаемые по лунно-солнечному календарю.

Таблица 3.7

Начало Нового года по Китайскому лунно-солнечному календарю на 21 век

05.02.00	24.01.01	12.02.02	01.02.03	22.01.04	09.02.05	29.01.06	18.02.07	07.02.08	26.01.09
14.02.10	03.02.11	23.01.12	10.02.13	31.01.14	19.02.15	08.02.16	28.01.17	16.02.18	05.02.19
25.01.20	12.02.21	01.02.22	22.01.23	10.02.24	29.01.25	17.02.26	06.02.27	26.01.28	13.02.29
03.02.30	23.01.31	11.02.32	31.01.33	19.02.34	08.02.35	28.01.36	15.02.37	04.02.38	24.01.39
12.02.40	01.02.41	22.01.42	10.02.43	30.01.44	17.02.45	06.02.46	26.01.47	14.02.48	02.02.49
23.01.50	11.02.51	01.02.52	19.02.53	08.02.54	28.01.55	15.02.56	04.02.57	24.01.58	12.02.59
02.02.60	21.01.61	09.02.62	29.01.63	17.02.64	05.02.65	26.01.66	14.02.67	03.02.68	23.01.69
11.02.70	31.01.71	19.02.72	07.02.73	27.01.74	15.02.75	05.02.76	24.01.77	12.02.78	02.02.79
22.01.80	09.02.81	29.01.82	17.02.83	06.02.84	26.01.85	14.02.86	03.02.87	24.01.88	10.02.89
30.01.90	18.02.91	07.02.92	27.01.93	15.02.94	05.02.95	25.01.96	12.02.97	01.02.98	21.01.99

春节 [chūn jié] Китайский Новый год или праздник Весны (первый день года по лунному календарю, попадает в интервал с 21 января по 21 февраля по григорианскому календарю, когда Солнце находится в Водолее). Традиционный праздник. По мнению китайцев, в этот первый весенний день происходит пробуждение природы, оживают земля и хранимые ей ростки жизни. Неделя выходных. Для китайцев это первый день весны, пробуждение природы. Принято запускать фейерверки, взрывать хлопушки и жечь благовония. Фейерверки должны отпугнуть злых духов и тем самым привлечь в семью дух умиротворения.

⁹⁹ По материалам: wayofasia.ru <http://wayofasia.ru/articles/kitay/5-kultura-i-osobennosti-kitaya/3-kitayskie-prazdniki.html>

ния и счастья. В конце дня семья приветствует возвращение божеств домой после их посещения мира духов, где они «давали отчёт» о прошедшем годе, а затем отдаёт дань уважения предкам. На новогоднем столе обязательно должны быть Цзяоцзы 饺子 (пельмени), считается, что они похожи на золотые или серебряные слитки, поэтому приносят богатство. Во второй день нового года принято есть лапшу. Так как лапша длинная и гладкая, считается, что жизнь будет такой же длинной, а год пройдет так же гладко. Под новый год китайцы покупают новую одежду и одевают её после полуночи. Китайский Новый год принято отмечать в кругу семьи.

元宵节 [yuán xiāo jié] Праздник фонарей (15-й день 1-го лунного месяца – полнолуние, по григорианскому календарю – февраль — начало марта). В этот день традиционного завершения празднования Китайского нового года люди изготавливают, приобретают, развешивают и зажигают фонари на улицах, устраивают всевозможные выставки светильников разного рода, в парках люди поют, танцуют и «угадывают тайны фонаря»: ведущий объявлял загадку, отгадка которой написана на дорогой бумаге, сложенной в несколько раз и спрятанной внутри фонаря, отгадавшего загадку ждала награда. Ещё это день «Изгона ста болезней»: каждый год женщины вешают на стену дома узелок, в который вплетены пути всех несчастий, чтобы они там, внутри узелка, блуждали и не могли выбраться наружу. В этот день едят особое кушанье Юань Сяо 元宵 [yuán xiāo] из рисовой муки с начинкой из плодовой пасты, орехов, сладких бобов, сахара, лепестков роз, корицы, плодов боярышника, кунжута, фиников и так далее. Юань Сяо варят, парят, жарят и даже запекают в духовке.

龙抬头 [lóng tái tóu] Когда Дракон поднимает голову (2-й день 2-го лунного месяца, начало марта по григорианскому календарю). Традиционный праздник, начало сезона весенних дождей – если он приходит во время, то будет богатый урожай. По легенде, дракон, который повелевает водной стихией и дождями, помог жителям деревни и послал им долгожданный дождь, но сам дракон был наказан за это и заточен под гору. Раз в год дракон просыпается и поднимает голову, чтобы посмотреть на мир. В честь этого китайцы устраивают шоу Драконов. А ещё большинство китайцев не стригутся и не бреются с китайского нового года вплоть до этого дня. Тайна этого табу мне не известна, но считается, что если постричься тогда, когда дракон поднял свою голову, человек будет счастлив и полон энергии на протяжении всего года. Многие китайцы именно в этот день впервые стригут своих малышей.

清明节 [qīng míng jié] День поминания усопших (104-й день после зимнего солнцестояния, 7 апреля). Традиционный праздник. Выходной день. Ежегодно, когда приходит весна, природа возрождается, китайский народ отмечает другой традиционный праздник – праздник «Цинмин» (День поминовения усопших). «Цинмин» в переводе с китайского означает «ясная погода», а точнее – «чистый свет». Также именуется Праздником чистого света или Днём душ. В этот день принято посещать могилы предков, возлагать цветы и бумажные деньги в знак почтения памяти усопших. Во время «Цинмина» помимо посещения могил китайцы выезжают на загородные прогулки и дышат свежим весенним воздухом. Именно поэтому «Цинмин» имеет и другое название – «День прогулки по первой траве». В дни «Цинмина» девушки и женщины, выехав за город на прогулку, собирают в полях свежие съедобные травы, из них готовят начинку для пельменей, которая очень вкусна и своеобразна. В праздник «Цинмин» у китайцев принято запускать бумажных змеев, перетягивать канат и качаться на качелях.

端午节 [duān wǔ jié] Праздник драконьих лодок (5ый день 5ого лунного месяца, в июне по григорианскому календарю). В праздник «Дуань-ю» есть обычай украшать жилище. В этот день согласно обычаю у каждого дома необходимо развешивать лекарственные травы – чернокорень и рогозу. Это делается для того, чтобы изгнать злых духов и предотвратить заболевания, которые возникают в дождливые дни в начале лета, когда воздух влажен и люди подвержены простуде. Поэтому запах лекарственных трав благотворно воздействует на человека в качестве противоядия от болезней. Взрослые дарят детям мешочки с ароматными целебными травами. Эти миниатюрные пятицветные мешочки по своей форме напоминают тигров, их изготавливают из пестрой шёлковой ткани и наполняют лекарствен-

ными травами. Источающие ароматный запах, эти мешочки носят в качестве украшения на шее или прикрепляют к полам одежды. В народе бытует поверье, что ароматные мешочки изгоняют злых духов и оберегают детей от болезней. «Цзунцзы» 粽子[zòng zi] – клейкий рис, завернутый в тростниковый лист и сваренный на пару – основное угощение в праздник «Дуань-ю». Также принято употреблять в пищу соленые яйца, пить рисовое вино. Считается, что эти продукты могут изгнать злых духов. В этот день в Китае устраиваются речные гонки на лодках-драконах. Грандиозно и красочно выглядят такие лодки, разукрашенные гирляндами из цветов и фонарей, когда они под звуки гонгов и барабанов стремительно рассекают речную гладь воды.

七夕节 [qī xī jié] Праздник влюбленных (7-й день 7-го лунного месяца, август). Праздник Двойной Семерки – седьмой день седьмого лунного месяца – один из любимых в Китае праздников. Существует легенда о любви пастуха к небожительнице. Китайцы считают, что в этот день, единственный раз в году, в небе на волшебном мосту через Небесную Реку (Млечный Путь), образуемом слетевшимися со всего света сороками, дозволено встретиться двум звездам-влюбленным – Пастуху (Волопасу) и Ткачихе – которые в остальное время по приказу Небесного Императора должны быть разлучены. Пастух – звезда в созвездии Орла, а Ткачиха – звезда в созвездии Лиры. И действительно, именно в этот день созвездия Лиры и Орла сближаются в небе на фоне Млечного Пути. В этот день влюбленные дарят друг другу подарки, а также возносятся моления о даровании мастерства в различных ремеслах.

中秋节 [zhōng qiū jié] Праздник середины осени (15-й день 8-го лунного месяца – полнолуние, по григорианскому календарю: см.таблицу). Чжун-цю-цзе один из главных китайских праздников. Выходной день. Его также называют Праздником луны или Вечером любовования полной луной. Считается что в этот день лунный диск «самый яркий и круглый в году». Полная луна – это знак завершения сбора урожая, наполнение закромов. Луна – символ женского начала, а её полнота – символ плодородия. Праздник отмечают дома всей семьёй. В этот день принято есть Юэ Бин 月饼 [yuè bing] «Лунная лепешка» со сладкой начинкой.

Таблица 3.8

Праздник середины осени по Китайскому лунно-солнечному календарю

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.09	30.09	19.09	8.09	27.09	15.09	4.10	24.09	13.09	1.10

重阳节 [chóng yáng jié] Праздник двух девяток. Девятого числа девятого месяца по Лунному календарю в Китае отмечается праздник «Чунь-ян», который является одним из древнейших традиционных национальных праздников Китая. В народе и по сей день сохранился обычай в этот день любоваться хризантемами, пониматься в горы для сбора «чжужое» (разновидность лекарственных трав) и лакомиться традиционными китайскими пирожными. По-китайски слово «пирожное» является омонимом другого слова, которое означает «высоко подняться», «бурный взлёт», «процветание». Люди готовят пирожные из клейкого риса, пшена и фиников, в которых вставляют цветные флажки для украшения. Дело в том, что люди, живущие на равнине, не могут пониматься в горы, вместо этого они едят пирожные с омонимичным названием, это символизирует подъём. Считается, что выполнение всех обрядов в праздник «Чуньян» ведёт к долголетию, поэтому в последнее время праздник особенно популярен среди пожилых китайцев.

冬至节 [dōng zhì jié] День зимнего солнцестояния (22—23 декабря). Традиционный праздник. В этот день солнце наиболее удалено от Земли. С этого дня ночи становятся короче, а дни длиннее. Считается, что с этого дня пробуждается сила природы. В этот праздник принято ходить друг к другу в гости и готовить праздничные блюда. День почитания предков, старших и домашнего очага.

3.6.5. Еврейские лунно-солнечные праздники¹⁰⁰

Еврейские праздники отличает не только строго установленный для каждого праздника ритуал, позволяющий воссоздать события, легшие в основу праздника, но и особое отно-

¹⁰⁰ По материалам: <http://www.calend.ru/holidays/jew/>.

Рис. 3.8. 2019 год – Год жёлтой земляной Свиньи

шение к работе. В праздник запрещена всякая работа. Праздник всегда противопоставлялся будням, ежедневным обыденным занятиям. Его характерная черта – «ничего неделание» (в смысле несовершение обычных занятий).

Для еврейских праздников можно выделить основные черты:

1. Запрет работы. Разрешается, однако, готовить пищу (последнее не распространяется на Шабат и Йом Кипур).
2. Предписание «веселиться» (кроме Йом Кипура и постов). В праздничные дни не соблюдают траура, и даже семидневный траур по умершему переносят на следующий за праздником день.
3. Праздничная трапеза. Порядок праздничных трапез в целом одинаков: сначала произносится благословение над вином (киддуш), затем совершается ритуальное омовение рук, после чего следует благословение на хлеб и собственно сама трапеза.
4. «Священное собрание», т.е. собрание всех членов общины для совершения праздничных церемоний и богослужения.
5. Все еврейские праздники начинаются вечером, с заходом солнца, так как считается, что в этот момент зарождается новый день.
6. Для каждого праздника характерны отличительные обряды и церемонии.

В принципе все названные черты не являются чем-то специфическим, присущим только еврейским праздникам. Веселый характер праздника, устройство праздничных пиров, определенные ритуалы, прекращение будничных занятий – всё это в той или иной мере характерно для любого праздника. Ещё одной из отличительных черт еврейских праздников была их массовость, вовлеченность в праздничное действо всех, без различия пола, возраста и социального статуса. В Ветхом Завете предписывается праздновать и веселиться мужчинам и женщинам, свободным и несвободным, а также живущим «среди сынов Израиля» иноземцам.

Рош Ходеш (ивр. ראש חודש – букв. «голова месяца») – еврейский «малый праздник». Приходится на первый день каждого лунного месяца. В синагоге¹⁰¹ произносят благословение на предстоящий месяц. Празднуется в кругу семьи, с застольем, в праздничных одеждах.

¹⁰¹ Синаго́га (от греч. συναγωγή, «собрание»; ивр. בית כנסת, бейт кнэсет – «дом собрания») – основной институт еврейской религии, помещение, служащее местом общественного богослужения и центром религиозной жизни общины.

Согласно иудаизму, первый месяц года в календаре – Нисан, с которого идёт отсчёт всех религиозных праздников. Однако счёт лет идёт начиная с 7-го месяца (Тишрей), когда отмечается Рош Ха-Шана.

1-ое Нисана (ивр. א' ניסן), происходит от аккадского нисану, «первые плоды») – в еврейском календаре первый день библейского года. Приходится на новолуние (неомению¹⁰²) конца марта — первой половины апреля. Особым праздником не является.

Песах – первый по списку и первый по значению иудейский праздник начинается на 15-й день весеннего месяца нисан. В Израиле семидневный праздник в память об Исходе евреев из Египта, первый и последний дни которого – полноценные праздники и нерабочие дни. Промежуточные дни называются словами холь а-мозд («праздничные будни»).

Слово песах (пасха) означает «прохождение мимо». Праздник получил такое название в память о том, как ангел смерти проходил мимо домов иудеев, поражая только египетских первенцев. Чтобы ангел мог отличить еврейские дома от египетских, каждой еврейской семье было велено заколоть ягненка и его кровью помазать косяки дверей. Только после смерти всех египетских первенцев фараон позволил евреям покинуть Египет.

В основе Песаха лежат два наиболее архаичных сельскохозяйственных праздника: праздник нового приплода скота, когда приносился в жертву однолетний ягненок, и праздник первой жатвы (сбор урожая ячменя), когда уничтожался старый хлеб¹⁰³ и из пресного теста выпекался новый – маца (Тора¹⁰⁴ запрещает евреям в течение праздника употреблять в пищу хлеб и любые другие продукты, содержащие зерновые, которые подверглись заварке). Впоследствии эти праздники были объединены. На основании предписаний Торы в праздник Песах каждый должен был совершить паломничество в Иерусалимский Храм и там на второй день праздника принести в жертву ягнёнка и сноп ячменя.

Кульминационным моментом Песаха является вечерняя трапеза, сецер («порядок»), которая устраивается в первую и во вторую ночь праздника. Во время сецера в определённой последовательности читают повествование об Исходе и едят особые символические блюда¹⁰⁵. Остальные дни Песаха предназначены для разного рода праздничных занятий. Как правило, в эти дни не работают и не решают деловых вопросов (хотя, в принципе, это и не запрещается). Не выполняют и домашнюю работу – стирку, уборку дома и т.д. Приготовление пищи, естественно, дозволяется. А освободившееся время используют для более глубокого изучения Торы. Проводят больше времени с семьей. Ходят в гости. Путешествуют по земле Израиля. Те, кто не живет в Иерусалиме, стараются посетить этот единственный в своем роде город.

В седьмой день Песаха евреи празднуют окончательное освобождение. В синагоге во время пасхального богослужения читается Песнь Песней, отражающая земледельческие истоки праздника. Этот день завершает торжества праздника Песах и считается нерабочим. Он отмечается в радостной атмосфере, с пением и танцами. В полночь в синагогах и в религиозных учебных заведениях устраивается церемония «разделения морских вод»¹⁰⁶. А в семьях с наступлением вечера делают разделение между праздничным днем и буднями. Выпивают последний символический бокал вина и после произносят: «В будущем году – в Иерусалиме!»

¹⁰² Неомения (греч. новая Луна) – первое появление Луны на небе после новолуния в виде узкого серпа.

¹⁰³ Хамец (ивр. חמץ, «заквашенное», «квасное»). Во время праздника Песах запрещено не только есть, но и владеть «хамцом» в любом виде. Религиозные еврейские семьи обычно проводят недели до праздника в интенсивной домашней уборке. Цель – ликвидировать все следы квасного (хамца) из всех шкафов и углов в доме, вычищая хамец до последней крошки. Параллельно семья старается доест к началу праздника все наличные запасы «хамца» (хлеб, макароны, печенье, суповые смеси). Наутро 15-го Нисана все квасные продукты, найденные при поиске, сжигаются.

¹⁰⁴ Тора (букв. «учение, закон») в широком смысле представляет собой совокупность иудейского традиционного закона. В первую очередь торой называют Пятикнижие Моисеево

¹⁰⁵ Заповедь предписывает выпить четыре чаши вина (или виноградного сока), съесть на сецере по меньшей мере один кусок мацы размером с оливку и попробовать горькую зелень (от хрена до листьев салата).

¹⁰⁶ Согласно традиции, в этот день воды Красного моря расступились перед евреями и поглотили преследовавшего их фараона (Исх. 14:21–29). В память об этом существует обычай идти к морю, реке или другому водоёму (в крайнем случае к фонтану) и петь там «Песнь на море» из Торы.

Таблица 3.9
Месяцы еврейского календаря (начало определяется новолунием)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Еврейский_календарь

Месяц (в скоб. – устар. название, упоминаемое в Ветхом завете)	Число дней	Зодиакальное созвездие	Вавилонское название
Нисан (Авив)	30	Овен	Нисану
Ияр (Зив)	29	Телец	Аяру
Сиван	30	Близнецы	Симану
Тамуз / Таммуз	29	Рак	Ду'узу
Ав	30	Лев	Абу
Элул	29	Дева	Улулу
Тишрей (Эйтаним)	30	Весы	Ташриту
Хешван (Мархешван, Буль)	29 или 30	Скорпион	Арахсамна
Кислев (Хислев)	29 или 30	Стрелец	Кислиму
Тевет	29	Козерог	Тебету
Шват	30	Водолей	Шабату
Адар	29*	Рыбы	Адару
Адар бет	29	(только в високосном году)	Адару

Лаг ба-омер¹⁰⁷ (18 ияра). Традиция этого праздника восходит ко временам существования Иерусалимского Храма. Слово «омер» на иврите означает сноп, а ещё омер – это мера сыпучих тел, которая в древние времена считалась достаточным количеством зерна для одного человека на день. На второй день Песаха полагалось приносить дар в Храм, а именно – сноп ячменя нового урожая. Это был первый омер. На следующее утро возносили Богу молитву об урожае. Начинали отсчёт «дней омера». Всего 49 дней, от Песаха до Шавуота, по числу дней от Исхода из Египта – до получения Торы. Каждый день имеет своё порядковое число. Лаг-ба-Омер – тридцать третий день омера, ибо Лаг – то есть буквы «ламед» и «гимель» – это обозначение цифры «33». На пятидесятый день в Храм приносили второй омер – сноп пшеницы нового урожая.

Предание гласит, что маца, вынесенная евреями во время исхода из Египта, закончилась 15-го Ияра, а затем в течение трех дней у них не было хлеба. 18-го Ияра выпала манна небесная, и в память этого события отмечается Лаг-ба-Омер.

Согласно Торе, время между первым омером и вторым сопряжено с большим количеством ограничений. Оно называется периодом трепета и надежды, так как в эти семь недель решается судьба всего года – быть ему урожайным или нет. И лишь на тридцать третий день отсчета омера, в Лаг ба-омер, снимаются многие ограничения, устраивается как бы «перерыв» в тревогах семи недель.

Всю ночь, с которой начинается Лаг ба-омер, жгут костры. Праздник отмечают шумно и весело. Есть обычай, согласно которому в Лаг ба-омер дети выходят в поля и леса, вооруженные луками и стрелами. Глубокий смысл скрывается в этом обычае: радуга (на иврите кешет – слово, которое означает также «лук») – это знак свидетельства о клятве Всевышнего, о Его обещании никогда более не наводить на землю потоп. В этот день принято детям, которым исполнилось три года впервые постричь волосы, оставляя пряди волос на висках («пеот»).

Шавуот¹⁰⁸ – праздник дарования Торы – нравственного закона свободному еврейскому народу. По преданию, в этот день Моисей получил на горе Синай скрижали Завета с десятью заповедями. Он отмечается 6-го числа еврейского месяца сиван.

Как и многие другие еврейские праздники, Шавуот отмечает не только определенное историческое событие, но и наступление нового сезона года, завершение очередного сель-

¹⁰⁷ По материалам <http://www.calend.ru/holidays/0/0/597/> и др.

¹⁰⁸ По материалам: <http://www.calend.ru/holidays/0/0/598/>

скохозяйственного цикла. Шавуот празднуется в начале сезона жатвы пшеницы. В древности в этот день в Храме делали второе приношение пшеницы нового урожая. Из пшеницы свежего помола выпекали два караваия и несли их в Храм. Другим жертвоприношением были самые лучшие первые плоды, первые фрукты.

В Шавуот в синагогах читают текст десяти заповедей и фрагмент, рассказывающий о законах празднования Шавуот. 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. В сельскохозяйственных поселениях Шавуот – это весёлый 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.

Бейн ха-Мецарим (период «Между Теснин») Три недели в году, между постами 17 Тамуза и 9 Ава, евреи справляют траур по разрушенному Храму и по изгнанию – физическому и духовному.

Ту бе-Ав¹⁰⁹ (День любви). Когда-то не было в Израиле праздника, прекраснее 15 Ава. Еврейские девушки выходили в сады в белых платьях – одолженных, по обычаю, друг у друга, чтобы никому не было стыдно из-за отсутствия красивой одежды. В садах они водили хороводы, и всякий, кто искал себе невесту, шёл туда. Праздник этот существовал с глубокой древности. Ещё до установления в Израиле царства, ещё до завоевания Иерусалима – уже тогда девушки, желающие выйти замуж, выходили танцевать в виноградники.

Рош а-Шана¹¹⁰ (רֶשֶׁת הַשָּׁנָה – еврейский Новый Год) празднуется в честь сотворения мира в течение двух дней, 1-го и 2-го тишрей. Этот праздник отмечается всеми евреями. В этот день дарят друг другу подарки, посылают поздравления тем, кто далеко.

Существует предание, что в дни Рош а-Шана Бог отмечает в Книге жизни, какая судьба ожидает в наступающем году каждого из людей: «...кому жить и кому умереть, кого ожидает покой, а кого – скитания, кого – благополучие, а кого – терзания, кому суждена бедность, а кому – богатство». Искренняя вера в то, что Бог желает всем добра и благополучия, превращает этот день в праздник. В это время евреям предписано проанализировать свои поступки за весь предшествующий год и подготовиться к начинающемуся году. Размышляя о будущем, евреи просят мира, согласия, здоровья. Звук шофара (бараний рог) призывает: «Очнитесь те, кто дремлет, кто тратит отпущенные годы бессмысленно. Обозрите души свои и добрыми сделайте дела ваши».

Семья собирается за столом, который украшают традиционные праздничные блюда. Конечно, любой человек хочет, чтобы начинающийся год был для него хорошим, «сладким». Вот почему в этот день на стол подается много блюд, символизирующих пожелание «полного», счастливого года. В зависимости от местных традиций эти блюда могут меняться, но почти повсюду в еврейских семьях подают: рыбу – символ плодородия; голову (баранью или рыбную) – чтобы быть «во главе», а не в хвосте; морковь кружочками – по форме и по цвету она должна напоминать золотые монеты, богатство; круглую сладкую халу с изюмом – чтобы год был полным, здоровым; овощи и фрукты – в знак надежды на обильный урожай; яблоки и мёд – кусочек яблока, обмакнув его в мёд, съедают в начале трапезы сразу после халы, «чтобы год был сладким и счастливым».

Йом-Киппур¹¹¹ (יּוֹם כִּפּוּר, «День искупления», «Судный день», иногда переводится на русский язык как «День очищения» или «День всепрощения») – в иудаизме самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов, который завершает десять дней покаяния после наступления Нового года Рош а-Шана. Согласно Талмуду, в этот день Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший год. Поэтому Йом-Киппур считается наиболее святым и торжественным днём в году, его основная

¹⁰⁹ По материалам: <http://www.calend.ru/holidays/0/0/640/>

¹¹⁰ По материалам: <http://www.calend.ru/holidays/0/0/627/>

¹¹¹ По материалам: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Йом-Киппур/17.11.2014>; Григоренко А.Ю. Религии мира: словарь-справочник. — Издательский дом «Питер», 2009. — С. 150.

тема – искупление и примирение. Согласно религиозным предписаниям, в этот день запрещены не только работа (как в субботу и в другие праздники), но и приём пищи, питьё, умывание, наложение косметики, ношение кожаной обуви и интимная близость. Пост – полный отказ от еды и питья – обычно начинается за полчаса до захода солнца кануна праздника и заканчивается с наступлением вечера через сутки, после появления на небе третьей звезды.

Среди традиций Йом-Киппура, принятых даже в светской среде, – пожелание «хорошей записи» (в Книге Жизни) – «гмар хатима това», – «лёгкого поста» и обычай просить прощения у всех.

Суккот¹¹² – один из основных праздников еврейского народа, начинается 15 числа месяца тишрей (осенью) и продолжается семь дней. В это время по традиции следует выходить из дома и жить в сукке (шатре, куще). У этого праздника есть несколько названий: праздник шалашей (кущей), праздник сбора урожая, конец странствий по пустыне, праздник человечности и мира, праздник черпания и возлияния, с просьбой дождей для будущего урожая. Суккот связан с сельскохозяйственным циклом: он отмечает время сбора урожая перед наступлением зимы. Все обычаи и обряды Суккота связаны с водой, с надеждой на дождь. Ведь Эрец-Исраэль – земля особая, в ней мало водных источников, человеческое существование прямо зависит здесь от посылаемого небом дождя. Праздник Суккот выражает связь еврейского народа со своей страной, со своим историческим прошлым. Основное настроение праздника – веселье и надежда. Поэтому его называют ещё иногда «Пора нашей радости».

Суккот – праздник семейный. Вся семья дружно строит Сукку – временную постройку, имеющую четыре стены и крышу, сделанную из веток. Сукка, как жилище временное и непрочное, символизирует мимолетность нашей жизни. В шалаше происходит и семейный обед, на который приглашают гостей.

В Суккот надо обязательно иметь четыре вида растения:

- лулав (нераскрывшийся лист финиковой пальмы, дающей сладкие и вкусные плоды, но без запаха, символизирует евреев, не обладающих знанием Торы, но совершающих добрые дела),
- этрог (цитрусовый плод, обладающий вкусом и запахом, символизирует евреев, обладающих знанием закона, мудростью и совершающих добрые дела),
- мирт (растение несъедобное, но приятно пахнущее, символизирует евреев, от которых как аромат исходит знание Торы, но не совершающих добрых дел),
- речная верба (растение без вкуса и запаха, символизирует евреев, у которых нет ни знания Торы, ни добрых дел).

В субботу, во время Суккот читают один из свитков Экклезиаста. Это объясняется тем, что тема суетности и мимолетности всего земного, присутствующая в книге, близка идее праздника Суккот: все материальные ценности, которыми мы владеем, не дают истинной уверенности в будущем, как шалаш – временное и хрупкое жильё, крыша которого не защищает даже от небольшого дождя.

Шмини Ацерет¹¹³ хоть и не является частью Суккот, а признан отдельным праздником, но его название переводится как «Восьмой [день] – праздничное собрание» (22 число месяца тишрей). Со времён существования Храма в Восьмой день совершался обряд возлияния воды на жертвенник, сопровождавшийся просьбами о даровании дождя в наступающем году, и далее, в течение всей зимы до Песаха в синагогах также читают молитву о дожде. На земле обетованной в тот же день, а в странах рассеяния¹¹⁴ – на следующий празднуется Симхат Тора («радость Торы» или «радость с Торой»). Симхат-Тора считается одним из самых весёлых праздников еврейского календаря. Вечером и утром Симхат Тора, в синагогах устраивают Акафот: торжественное шествие со свитками Торы всех без исключения мужчин, даже самых маленьких мальчиков вокруг возвышения в центре синагоги, на котором читается Тора. Акафот сопровождается танцами и всеобщим ликованием, которыми евреи

¹¹² По материалам: <http://elite-home.narod.ru/jewish12.htm>

¹¹³ По материалам: https://ru.wikipedia.org/wiki/Симхат_Тора/17.11.2014

¹¹⁴ Т.е. во всех остальных странах, где рассеялись евреи

выражают веру и любовь к Творцу. В день Симхат Тора читают заключительную главу из Торы, тем самым завершая годичный цикл чтения Торы в синагогах, и, чтобы подчеркнуть непрерывность и вечность Торы, тут же начинают её с начала. Ежедневное чтение торы и повторяющийся ежегодный цикл чтения евреи поддерживают уже более 2 000 лет.

Зима. Дни коротки, а ночи длинные. Света становится всё меньше, природа погружается в темноту – период, который особо остро ощущается в холодных регионах. Ханука (обновление, освящение) – праздник, установленный в память возобновления богослужения в иерусалимском храме в 165-м году до н.э. в 25-ый день месяца кислева. Сохранилось предание, что в храме в те дни был найден сосуд со священным елеем для возжигания семисвещника, который чудесным образом горел на протяжении восьми дней. Евреи до настоящего времени празднуют ежегодно Ханука, зажигая лампы или свечи, читая дополнительную молитву, выставляя на стол праздничные блюда, играя в ханукальные игры в течение восьми дней до 2-го тевета. Так евреи отмечают светлый праздник.

Ту-би-Шват означает просто 15-е число месяца шват. В это время обычно заканчивается сезон дождей, и природа начинает возрождаться. 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 счёт урожая другого года. Ту би-шват был установлен мудрецами для отделения урожая одного года от урожая другого. Эта дата была выбрана не случайно – деревья начинают просыпаться и поэтому Ту би-шват стали отмечать как Новый год деревьев. 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 должна состоять из не менее чем семи злаков и фруктов, упомянутых в Торе. Это – пшеница, рожь, маслины, финики, виноград, инжир, гранат, и другие. В Израиле в Ту би-шват вошло в традицию сажать деревья. Этим занимаются в основном дети.

Пурим.¹¹⁵ Праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2400 лет назад, в период правления царя Ахашвероса (Артахсеркса), получивший название от слова «пур», что означает «жребий». Некий Аман, советник царя, назначил дату истребления евреев, бросив жребий – пур, и отсюда произошло название праздника – Пурим, а назначенная дата стала датой поста, а зато последующие 2 дня – 14-ое и 15-ое Адара – весёлым праздником, во время которого принято пить вино. По словам Талмуда, нужно пить до тех пор, пока человек не перестанет различать, произносит ли он проклятия Аману или благословения Мордехая.

Существуют версии, что слово «пур» происходит от *ассир. puhru = сир. puhra* – пиршество, праздничное собрание, и в Пурим – это отголосок вавилонского нового года с его собранием богов для определения посредством жребия судьбы людей. По другой версии в основе Пурима лежит персидский праздник нового года.

Пурим – карнавальный праздник. Особый жанр этого праздника – Пуримшпиль (на идише «пуримское представление»), исполняемый одним или несколькими актёрами во время праздничной трапезы. Первоначально такие представления были просты и коротки, однако уже в начале XVIII в. эти представления постепенно превратились в драматические постановки с многочисленными ролями, музыкальным сопровождением и текстом в несколько тысяч рифмованных строк. Пуримшпили разыгрывались в публичных местах, и со зрителей взималась плата. Тем не менее, пуримшпили всегда сохраняли связь с книгой Эсфирь и разыгрывались только на Пурим. Под влиянием итальянского карнавала вошло в обычай рядиться на Пурим, причём мужчинам разрешено даже переодеваться в женское платье и наоборот (что в обычной ситуации категорически запрещено еврейским законом).

¹¹⁵ См. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Пурим> 17.11.2014

Таблица 3.10
Календарь еврейских праздников

праздник	Дата по еврейскому календарю	примечания
Библейский Новый год	1 нисана	Неомея за весенним равноденствием
Песах	15—21 нисана	Полнолуние накануне Майского дерева
Лаг-Ба-Омер – (33 день Омера)	18 ияра	
Шавуот - праздник дарования Торы на 50 день Омера	6 сивана	
Бейн ха-Мецарим («Между Теснин»)	17 тамуза — 9 Ава	
Ту бе-Ав (День любви)	15 ава	Полнолуние на Спасовки
Рош аШана – Новый год	01-02 тишрей	Неомея на осеннее равноденствие
Пост Гедалии	3 тишрея	
Йом Кипур (Судный день) – день покаяния и молитвы	10 тишрей	
Суккот	15—21 тишрей	Полнолуние накануне Дедов напротив Песаха
Шмини Ацерет	22 тишрей	
Симхат Тора (радость с Торой)	22 тишрей	
Ханука (Освящение Храма)	25 кислева — 2 тивета	Неомея в районе зимнего солнцеворота
Ту-би-Шват (Новый год деревьев)	15 швата	Полнолуние на Сретенье напротив Дня любви
Пост Эстер	13 адара	
Пурим	14—15 адара	Полнолуние накануне весеннего равноденствия

Праздники еврейского календаря, хоть и позиционируются как воспоминание о событиях из истории еврейского народа, но в них очень чётко (как и в буддийских праздниках) прослеживается связь со сменой погодных сезонов, наблюдается вполне конкретная привязка к лунным фазам (полнолуние и новолуние), а так же к восьмиконечному, так называемому, Колесу года.

3.6.6. Христианский пасхальный цикл

Хотя Европа и весь христианский мир давно живёт и отмечает праздники по солнечному и по недельно-семидневному календарю (как по юлианскому – в России так называемый старый стиль, так и по григорианскому, к которому мы все привыкли), но есть цикл религиозных праздников, который непосредственно связан с лунным календарём. Это пасхальный цикл, который охватывает более трети года – времени расцвета плодоносящих сил. Центральной точкой отсчёта является Пасха – древнейший христианский праздник, главный праздник богослужебного года. Дата Пасхи завязана на все три составляющие современного солнечного календаря – она отмечается в первое воскресенье (недельно-семидневный цикл) после первого полнолуния (лунный цикл) после весеннего равноденствия (солнечный цикл). От этого счёта отказались протестанты – у них Пасха отмечается в первое воскресенье после весеннего равноденствия. У католиков и православных христиан даты Пасхи тоже не всегда совпадают, т.к. они используют разную систему отсчёта времени: Православная церковь отмечает праздники по старому стилю, который убежал на 13 суток от солнечного года, а Католическая церковь придерживается современного григорианского календаря. Из

графика (рис. 3.9) видно, что в среднем раз в 3 года они совпадают, или отличаются на 7 или 35 дней (совпадают примерно в 35% случаев, отличаются на 1 седмицу ~40%; отличаются на 5 седмиц ~25%:

В таблице 3.11 представлены расчётные даты католической и православной Пасхи, для сравнения представлены еврейский Песах, а также расчёт Пасхи по астрономическим параметрам (равноденствие и полнолуние).

Таблица 3.11
Даты Пасхи в 2001—2030 годах по ГК

Год	Весеннее полнолуние	Астрономиче- ская Пасха	Католическая Пасха	Православная Пасха	Песах
2001	8 апреля	15 апреля	15 апреля	15 апреля	8 апреля
2002	28 марта	31 марта	31 марта	5 мая	28 марта
2003	16 апреля	20 апреля	20 апреля	27 апреля	17 апреля
2004	5 апреля	11 апреля	11 апреля	11 апреля	6 апреля
2005	25 марта	27 марта	27 марта	1 мая	24 апреля
2006	13 апреля	16 апреля	16 апреля	23 апреля	13 апреля
2007	2 апреля	8 апреля	8 апреля	8 апреля	3 апреля
2008	21 марта	23 марта	23 марта	27 апреля	20 апреля
2009	9 апреля	12 апреля	12 апреля	19 апреля	9 апреля
2010	30 марта	4 апреля	4 апреля	4 апреля	30 марта
2011	18 апреля	24 апреля	24 апреля	24 апреля	19 апреля
2012	6 апреля	8 апреля	8 апреля	15 апреля	7 апреля
2013	27 марта	31 марта	31 марта	5 мая	26 марта
2014	15 апреля	20 апреля	20 апреля	20 апреля	15 апреля
2015	4 апреля	5 апреля	5 апреля	12 апреля	4 апреля
2016	23 марта	27 марта	27 марта	1 мая	23 апреля
2017	11 апреля	16 апреля	16 апреля	16 апреля	11 апреля
2018	31 марта	1 апреля	1 апреля	8 апреля	31 марта
2019	21 марта	24 марта	21 апреля	28 апреля	20 апреля
2020	8 апреля	12 апреля	12 апреля	19 апреля	9 апреля
2021	28 марта	4 апреля	4 апреля	2 мая	28 марта
2022	16 апреля	17 апреля	17 апреля	24 апреля	16 апреля
2023	6 апреля	9 апреля	9 апреля	16 апреля	6 апреля
2024	25 марта	31 марта	31 марта	5 мая	23 апреля
2025	13 апреля	20 апреля	20 апреля	20 апреля	13 апреля
2026	2 апреля	5 апреля	5 апреля	12 апреля	2 апреля
2027	22 марта	28 марта	28 марта	2 мая	22 апреля
2028	9 апреля	16 апреля	16 апреля	16 апреля	11 апреля
2029	30 марта	1 апреля	1 апреля	8 апреля	31 марта
2030	18 апреля	21 апреля	21 апреля	28 апреля	18 апреля

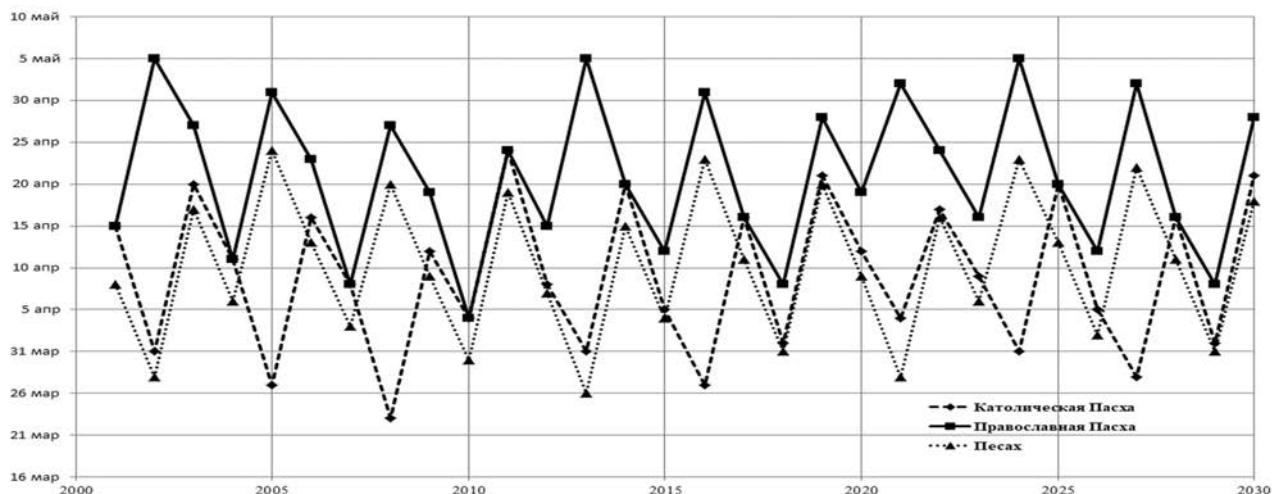

Рис. 3.9. Дни празднования Католической и Православной Пасхи, а также Песаха по годам

Таблица 3.12
Католические Переходящие Праздники

Название праздника	Алгоритм расчёта
Карнавал	Непосредственно перед постом
Пепельная среда	За 45 календарных дней до праздника Пасхи
Великий пост	40 календарных дней
Вход Господень в Иерусалим (Пальмовое воскресенье)	За неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста
Католическая Пасха	В первое воскресенье после первого полнолуния после дня весеннего равноденствия, начиная с 20.03
Вознесение Христово (Вознесение Господне)	В четверг на 40-й день после Пасхи
Пятидесятница (Сошествия Святого Духа)	Пятидесятый день после праздника Пасхи
День Святой Троицы	Первое воскресенье после Пятидесятницы
Пресвятое Тело и Кровь Христа	Четверг после Троицына дня
Пресвятое Сердце Иисуса	Пятница после второго воскресенья от Пятидесятницы

Но не только по срокам католические праздники пасхального цикла отличаются от православных. Есть определённые отличия и в обрядовой части.

В католических странах Европы издревле отмечают Карнавал – весенний народный праздник, соответствующий русской масленице, сопровождаемый ряженьем, уличными шествиями, театрализованными играми и т.п. Карнавал, как и масленица, сохранил множество обрядов, идущих непосредственно от языческих праздников, знаменующих переход от зимы к весне, начало нового календарного цикла. Одним из источников карнавальных традиций стали Сатурналии – древнеримский праздник в честь бога Сатурна, покровителя земледелия.

В современном карнавале сочетаются элементы разных культур, эпох и традиций. Обычай наряжаться в костюмы, раскрашивать лица и предаваться безудержному веселью существует уже несколько тысяч лет. Многие традиционные карнавальные забавы (обливание водой, праздник свечей, костры) – это те же древнеримские весенние праздники, включающие в себя зажигание огня на алтаре Весты, очищение водой, процессии, ряжение, конские скачки и т.п. Между античностью и средневековьем в карнавальной традиции не было никакого перерыва, несмотря на разворачивавшуюся борьбу христианства с языческими традициями.

Главная отличительная черта карнавала – это выход из обычной жизни, «жизнь наизнанку, мир наоборот», когда всё встаёт с ног на голову. Во время карнавала отменяются все законы и запреты, господствующие в повседневной жизни, разрешаются практически любые шутки в отношении духовенства и аристократии, идёт безудержное веселье и скоморошество. Это временное упразднение иерархических отношений между людьми создаёт

Рис. 3.10. П. Брейгель-младший. Битва Поста и Карнавала. 1559 г.

на карнавальном пространстве особый тип общения, невозможный в обычной жизни. Как в календарном цикле природы смерть и обновление выступают в неразрывном единстве, так в карнавале сливается всё то, что в обычной жизни разъединено, разорвано.

Начиная с IV века постепенно распространяет своё влияние католицизм, который вскоре становится единственной разрешённой религией. Официальная церковь довольно последовательно выступала противником безудержных народных гуляний, но вынуждена была мириться с народным волеизъявлением. Излишний догматизм и жесткость в мелочах могли вызвать обратную реакцию у простых людей, вера которых строилась больше на традиции и повседневных практиках, нежели на глубоком осознании христианского учения. В результате многовековой борьбы католическая церковь сумела лишь ограничить временные рамки карнавала, сведя его (как и масленицу в православии) к одной неделе.

По одной версии, слово «карнавал» этимологически связано с латинским *carrus navalis* (*carrus* – корабль, колесница, плуг; *navalis* – морской). В «Новом энциклопедическом словаре» и в «Большой Советской Энциклопедии» предлагается именно такой перевод этого термина: потешная колесница, корабль праздничных процессий. Дело в том, что в некоторых древних ритуалах, подобных карнавалу, использовалась культовая повозка-корабль. В средние века чучело Карнавала вывозили на колеснице во время праздничных процессий.

Второй вариант происхождения связан с латинским словом *carne* (мясо), отсюда – русский вариант названия праздника – «мясоед». В энциклопедических словарях конца XIX в. перевод звучит буквально как «Да здравствует плоть!» (*carne* – «мясо», *vale* – «здравствуй»), а во втором издании «Малого энциклопедического словаря» (1907 г.) *carne-vale* переводится наоборот, как «мясо – прощай».

Для Карнавала характерно сокрытие личности участников под покрывалами, необычными нарядами и особыми масками, которые выполняют из дерева, из ткани, картона, глины или жести. Некоторые сохраняют маски из года в год, иногда передавая их по наследству.

Карнавальные празднества в отдельных местах начинаются в четверг. Первый день карнавальных празднеств – «Жирный (грязный) четверг». Начиная с Грязного четверга по городам и сёлам движутся ряженые процессии, на площадях устраиваются представления, на улицах готовятся и поедаются угощения и пекутся особые пироги, рекой льётся пиво и глинтвейн. Участники, переодетые в пёстрые костюмы шутов, демонов, чертей, трубочи-

стов и т. п. своими шествиями стараются произвести как можно больше шума — звенят бубенцами, щёлкают кучерскими бичами, трясут колокольцами. В этот день от дома к дому ходят одетые в чёрные фраки «чистильщики», которые стараются символически отчистить наряды других участников от старой пыли и грязи. В других местах этим занимаются переодетые «ведьмы».

На всём протяжении Карнавала происходят различные обряды, характерные для данного праздника. Древнее происхождение имеет такой обычай — хлестанье «масленичной веткой». Такой обряд широко распространён на севере. Там Карнавал-масленица имеет название 'Fastelavn', поэтому ветку называют 'fastelavnsriset'. Обычно берёзовую ветку оборачивают цветной бумагой и украшают бумажными цветами и ягодами из фольги. С этой веткой ходят по домам и хлещут «сонь», стягивая с них одеяла, не жалея сил, с песнями и прибаутками. «Наказуемый» должен откупаться заранее приготовленными булочками. Смысл данного обряда с христианской точки зрения видится в том, что «жертва» таким образом «причащается» к страданиям Христа, от него «отгоняют троллей» и прочие наваждения. Согласно же дохристианским традициям, этот обряд имеет целью пробуждение сил весны, сил плодородия. Недаром, прежде всего, хлещут женщин (в первую очередь тех, которые ещё не имеют детей), животных и деревья.

Кроме того, во время 'Fastelavn' были широко распространены игры с оружием, воинские поединки и ритуальные перебранки. Затевался обрядовый бой между зимой и летом, неизменно завершавшийся победой тёплого времени года.

В конце карнавальных событий приходит Марди Гра (Mardi Gras — в дословном переводе с французского означает «жирный вторник», а по-английски это звучит так: Shrove Tuesday — «скоромный вторник»). В некоторых странах (Франция, Чехия, Бельгия, США и др.) Марди Гра обозначает вообще весь карнавальный праздник. Для этого праздника ещё с кельтских времён характерно сожжение куклы-тотема. В Европе к празднику готовятся традиционные сдобные («жирные») сладости: пирожки, булочки с кремом, пончики, блины.

Эти шумные и весёлые народные гуляния должны завершиться до полуночи. Звон колоколов главной церкви города оповещает о начале Пепельной среды и Великого поста.

Пепельная среда (лат. Dies Cinerum) открывает Великий пост в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей, продолжающийся 45 дней и заканчивающийся Пасхой. В этот день, в соответствии с древним обычаем, верующим наносится на лоб знамение креста освящённым пеплом. Этот обряд знаменует сокрушение и покаяние, которые требуются от христиан во время поста. Во время обряда священник говорит каждому верующему «Покайся и веруй в Евангелие», либо библейскую фразу «Прах ты есть и в прах вернёшься».

Время Священной Четыредесятницы (Великий пост) является покаянным периодом в Церкви. Вместе с тем, это не подразумевает обязательного непрерывного воздержания от мясной пищи и/или поста. В латинской традиции существует две формы покаяния относительно приема пищи: воздержание от мясной пищи и пост.

Воздержание от мясной пищи является запретом употребления в пищу мяса, но при этом не запрещается употреблять яйца, молочную продукцию, а также животные жиры при приготовлении пищи. Употребление рыбы также разрешено, но не является обязательным замещением мясной пищи.

Пост допускает принятие пищи трижды в день, причём лишь один раз в день — досыта.

В шестое воскресенье Великого Поста или в последнее воскресенье перед Пасхой католики отмечают Вход Господень в Иерусалим (Пальмовое воскресенье).

Перед началом службы традиционно проводится шествие вокруг храма или в самом храме. Участники хода держат в руках ветви (в южных странах — пальмовые, в северных — вербные или другие) и зажжённые свечи. Во время шествия поются праздничные антифоны

и гимн Христу-Царю. Процессия символически представляет собой людей, вышедших на встречу Спасителю во время Входа Господня в Иерусалим.

Пасха – христианский церковный праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа, самый древний и важный праздник церковного литургического года.

Рано утром в субботу в костелах благословляют огонь и воду. После зажжения нового огня с помощью кресала (возможно, отголосок северных языческих обрядов) следует освящение пасхальной свечи и пение гимна *Exultet* (Да возрадуется), а затем – чтение 12 пророчеств и освящение крещальной воды. Огонь разносят по домам и зажигают пасхальные свечи. Воск пасхальной свечи считается чудодейственным, защищающим от злых сил. Сверхъестественные свойства приписывают и пасхальной святой воде, её добавляют в пищу, кропят ею дома, умывают лицо.

Символ пасхального праздника – крашеные яйца. Обычай красить яйца распространен повсюду. Священники освящают яйца в домах прихожан в субботу вместе с остальной ритуальной пищей. Вечером в Страстную субботу во всех храмах служат всенощную. Утром, возвращаясь домой, все разговляются, прежде всего, яйцами. Крутые яйца, яичница, омлеты – важнейшая ритуальная пасхальная еда. Готовят и мясные блюда (свинину, ягнятину), а также сдобный хлеб.

Утром в Пасхальное воскресенье после богослужения дети и молодежь обходят дома с песнями и поздравлениями, сходными с рождественскими колядами. Среди пасхальных развлечений наиболее популярны игры с крашеными яйцами: их кидают друг в друга, катают по наклонной плоскости, разбивают, разбрасывая скорлупу и т.д. Крашеными яйцами обмениваются родные и знакомые, крестные дарят их детям-крестникам, девушки – возлюбленным, в обмен на пальмовые ветки. В течение всей Пасхальной недели посещаются богослужения в костелах, продолжаются уличные представления на религиозные темы.

Для верующих христиан Пасха – праздник воскресения Христа. Но корни этого праздника глубоки и связаны с дохристианским культом умирающих и воскресающих богов растительности, почитаемых ещё в Древнем мире. По существу своему это древний праздник весенней пробуждающейся природы, переосмысленный в духе христианской легенды на европейской почве.

На сороковой день после Пасхи отмечается событие, завершающее спасение Христа после смерти и возрождения – Вознесение Христово (Вознесение Господне), совершившееся, по преданию, на Масличной горе близ Вифании. В некоторых римско-католических церквях совершается поднятие статуи Христа до самого потолка храма, сопровождаемое разными церемониями и песнопениями. Вечером во всех католических храмах проходят богослужения в честь великого праздника Вознесения Господня, который напоминает о переселении Христа из земного мира в мир духовный, а также о его обещании вернуться на землю в «конце времён».

Во Франции ещё в начале XX в. накануне Вознесения совершались трёхдневные церковные моления: в первый день молились о сенокосе, во второй – о жатве, в третий – об уборке винограда. Эти религиозные церемонии кончались обходом полей, освящением колодцев и источников.

В западной традиции очень важным считается цикл Пятидесятницы, который объединяет несколько торжеств: на пятидесятый день (восьмое воскресенье) Пасхи отмечается празднование Сошествия Святого Духа на апостолов (*Pentecoste*); на восьмой день праздника отмечается День Пресвятой Троицы, в четверг после праздника Пресвятой Троицы отмечается праздник Тела и Крови Христовых (*Corpus Domini*), посвященный прославлению таинства Евхаристии (в этот день во время богослужения совершается торжественная процессия и поклонение Святым Дарам). Этот праздник по своему значению приравнивается к Пасхе, пасхальное время достигает своей полноты в Сошествии Святого Духа. По традиции

это событие считают началом Христианской Церкви. Цикл Пятидесятницы завершают два праздника: Пресвятого Сердца Иисуса, отмечаемого в пятницу, и Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии, отмечаемого в субботу после октавы (восьмого дня) праздника Тела и Крови Христовых. Во время этих праздников совершается выставление на алтарь Святых Даров и поклонение им.

У христиан сохранилась традиция украшать в праздник Пятидесятницы храмы и жилища ветвями деревьев, растениями и цветами. К этому празднику обычно приурочивались массовые крещения.

Православная церковь не только продолжает отмечать праздники по Юлианскому календарю, что приводит к смещению сроков проведения этих праздников, но и сам характер праздников имеет определённые особенности.

Таблица 3.13

Календарь празднования Пасхи и православных переходящих праздников на 2008—2030 годы¹¹⁶

Год	Начало Триоди ¹	Прощёное воскресенье	Вход в Иерусалим	Пасха	Вознесение Господне	Троица	Петров пост
2008	17 февраля	9 марта	20 апреля	27 апреля	5 июня	15 июня	19 дн.
2009	8 февраля	1 марта	12 апреля	19 апреля	28 мая	7 июня	27 дн.
2010	24 января	14 февраля	28 марта	4 апреля	13 мая	23 мая	42 дн.
2011	13 февраля	6 марта	17 апреля	24 апреля	2 июня	12 июня	22 дн.
2012	5 февраля	26 февраля	8 апреля	15 апреля	24 мая	3 июня	31 дн.
2013	24 февраля	17 марта	28 апреля	5 мая	13 июня	23 июня	11 дн.
2014	9 февраля	2 марта	13 апреля	20 апреля	29 мая	8 июня	26 дн.
2015	1 февраля	22 февраля	5 апреля	12 апреля	21 мая	31 мая	34 дн.
2016	21 февраля	13 марта	24 апреля	1 мая	9 июня	19 июня	15 дн.
2017	5 февраля	26 февраля	9 апреля	16 апреля	25 мая	4 июня	30 дн.
2018	28 января	18 февраля	1 апреля	8 апреля	17 мая	27 мая	38 дн.
2019	17 февраля	10 марта	21 апреля	28 апреля	6 июня	16 июня	18 дн.
2020	9 февраля	1 марта	12 апреля	19 апреля	28 мая	7 июня	27 дн.
2021	21 февраля	14 марта	25 апреля	2 мая	10 июня	20 июня	14 дн.
2022	13 февраля	6 марта	17 апреля	24 апреля	2 июня	12 июня	22 дн.
2023	5 февраля	26 февраля	9 апреля	16 апреля	25 мая	4 июня	30 дн.
2024	25 февраля	17 марта	28 апреля	5 мая	13 июня	23 июня	11 дн.
2025	9 февраля	2 марта	13 апреля	20 апреля	29 мая	8 июня	26 дн.
2026	1 февраля	22 февраля	5 апреля	12 апреля	21 мая	31 мая	34 дн.
2027	21 февраля	14 марта	25 апреля	2 мая	10 июня	20 июня	14 дн.
2028	6 февраля	27 февраля	9 апреля	16 апреля	25 мая	4 июня	30 дн.
2029	28 января	18 февраля	1 апреля	8 апреля	17 мая	27 мая	38 дн.
2030	17 февраля	10 марта	21 апреля	28 апреля	6 июня	16 июня	18 дн.

На диаграмме «Народные праздники, связанные с Православным пасхальным циклом и лунно-солнечный календарь» сопоставлены праздники с лунным календарём и обозначены даты, отражающие узловые точки солнечного цикла. Видно, что пасхальные праздники попадают в интервалы между весенним равноденствием, майской срезей и летним солнцеза-
 116 <http://abc8.ru/pasha.html>

воротом, но интервалы между праздниками равны этим интервалам – примерно 45 суток или полтора месяца.

Прощёное воскресенье – завершающий день Масленицы, идёт после новолуния, а новолуние попадает на масленичную седмицу. Точно так же ведёт себя и Вознесение, отставая от новолуния не более чем на 7 дней. Вербное воскресенье и Троица практически совпадают с полнолунием, отступая от него не более чем на 5 дней. Пасха, которая отстоит от вербного воскресенья на неделю, приходится на 3-ью лунную четверть (рис.3.11).

Пасхальный цикл в Православном каноне начинается с Недели мытаря и фарисея (по-другому: Неделя о мытаре и фарисее, *греч.* Κυριακή Τελώνου καὶ Φαρισαίου) – первое из четырёх воскресений подготовки к Великому посту в Православных церквях; начало богослужений с использованием Постной Триоди¹¹⁷. На православном богослужении в этот день, начиная с вечерни, поют песнопения, а на утрени поют канон и хвалительные стихиры, связанные с притчей о мытаре и фарисее¹¹⁸, проводя аналогии с людьми, говоря о том, что одни из них праведные в поступках, но склоны к гордому фарисейству, а другие грешны в образе жизни, но смиренны и склонны к искреннему – мытарёву покаянию. Через богослужебные тексты церковь учит, что для спасения недостаточно одних собственных, праведных внешних поступков (хотя они, безусловно, необходимы), но для каждого человека необходимо искреннее смирение, покаяние и любовь к ближнему, хотя бы и грешному человеку.

Через 2 седмицы после начала Триоди приходит **Сырная седмица**, завершаемая Сыропустной неделей (воскресеньем), которая более известна как Масленица с Прощёным воскресеньем на конце. Его называют Сыропуст, Прощёный день, также Неделя Адамова изгнания или *греч.* Κυριακή τῆς Τυρινῆς, Κυριακή τῆς Τυροφάγου, Κυριακή τῆς ἐξορίας τοῦ Ἀδάμ; лат. Quinquagesima; Esto mihi – четвёртое и последнее из четырёх воскресений подготовки к Великому посту в Православии.

Для славян этот праздник долгое время был встречей нового года. А по давним поверьям считалось: как встретит человек год, таким он и будет. Потому и не скупилась русичи в этот праздник на щедрое застолье и безудержное веселье. Праздник стал именоваться «Масленица» лишь с XVI века, когда он был включён в церковные праздники. Народ его всегда любил и ласково называл «касаточка», «сахарные уста», «целовальница», «честная масленица», «весёлая», «перепелочка», «перебуха», «объедуха», «ясочка».

Название **Масленица** отражает обычай есть молочную пищу¹¹⁹. На праздничных столах всегда стояли масло, молоко, творог, сметана, блины. Но именно блины являются основным угощением и символом Масленицы¹²⁰. Их пекут каждый день с понедельника,

¹¹⁷ Триодъ по́стная, Трипéснец (от др.-греч. τρία – «три» и ᾠδή, ᾠδή – «песнь») – содержит в себе молитвословия на дни Великого поста с приговорительными седмицами к нему и Страстной седмицы начиная с Недели о мытаре и фарисее и до Великой субботы включительно. Триодъ цветна́я (др.-греч. Πεντηκοστή – «Пятидесятница») – заключает в себе песнопения от Недели Пасхи до Недели Всех святых, то есть следующего воскресенья после Пятидесятницы. Название «Цветная триодъ» происходит от праздника Входа Господня во Иерусалим или Неделя вайи (Цветная Неделя).

¹¹⁸ Мытарь – сборщик податей; Фарисей – член религиозно-политической партии зажиточных слоёв города в Древней Иудее, отличавшейся фанатизмом и лицемерием в выполнении внешних правил благочестия. Сказал Господь такую притчу: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. (Лк., 89 зач., 18, 10–14)

¹¹⁹ Обратите внимание, что на Буддийский Новый год, называемый Сагаалган – белый месяц на праздничном столе обязательно должна присутствовать белая пища (молоко, сметана, творог, масло)

¹²⁰ Сейчас всё чаще украинские этнографы пытаются утверждать, что Масленицу украинцам навязали москали, что истинно украинским праздником является **Колодий**, а обрядовой пищей являются вовсе не блины, а вареники с творогом (см. <https://ru.tsn.ua/ukrayina/maslenica-kolodiy-ili-masnica-etnografy-rasskazali-o-nastoyaschem-ukrainskom-prazdnike-pered-postom-812239.html>; <http://mamajeva-sloboda.ua/publ/kolodii-masnytsya-za-narodnym-kalendarem-pochynayetsya-za-tyzhden-do-velykoho-postu-yak-svyatkuvaly-i-scho-yily-z-nahody-svyata/> и др.). Мне

Рис. 3.11. Соотношение православно-христианских праздников с полнолуниями и новолуниями и с точками Колеса времени

но особенно много с четверга по воскресенье. Круглый, горячий, светлый блин очень напоминает Солнце, но у славян он считался исконно поминальным хлебом, имеющим очень глубокую символику. Он круглый (намёк на вечность), тёплый (намёк на земную радость), сделан из муки, воды и молока (намёк на жизнь). На Руси существовал обычай: первый блин всегда был за упокой, его, как правило, отдавали нищему для поминания всех усопших или клали на окно.

Масленица¹²¹ – исконно языческий праздник, известный на Руси ещё до принятия христианства и уходящий корнями в праславянские времена. В древности этот праздник был куда более многогранным, нежели в дореволюционное время.

В его основе лежало общее для всех языческих культур цикличное восприятие времени. На Масленицу проводился некий рубеж, до которого в мире господствовал холод, а после – окончательно приходило тепло. Всё вновь возвращалось на круги своя, и это возвращение жизни было одним из главных предметов празднования.

А там, где есть жизнь, там и её умножение. Земля воскресает, впитывает последний зимний снег, наливается соками. И теперь люди должны ей помочь, дать этому процессу некую сакральную основу. Обряды Масленицы призваны освятить землю, наполнить её силами, чтобы она дала обильный урожай.

Третий – не менее важный момент – продолжение рода. Плодородие земли находит свое продолжение в тех, кто на ней живет и питается её растениями. Если ты вкушаешь ту пищу, которую тебе дала Матушка-Земля, то ты же должен дать жизнь и другому. Идея круговорота жизни, её отдачи и передачи детям была ключевой для языческого сознания.

очень нравится это звучное название – Колодий. Более того, Масленица как Новый год имеет непосредственную связь с Колядой и Колодой, куда отправляется старый год. Но вот почему-то слависты-этнографы, знатоки малорусской этнографии В.И.Даль и И.И.Срезневский, собиравшие свои материалы ещё в 19 веке, в своих исследованиях ни словом не обмолвились об этом замечательном украинском празднике.

¹²¹ Далее по тексту Александра Моисеенкова. Источник – <http://foma.ru/maslenicza-smysl-i-istoriya-tradiczii-i-obryadyi.html#kolody>.

Рис. 3.12. Масленичный поезд
– неотъемлемая составляющая масленичных гуляний

Жизнь сама по себе была основополагающей ценностью, а всё остальное было лишь средством её достижения.

И последнее, что можно сказать о сакральной составляющей Масленицы. Этот праздник был ещё и поминальным. Крестьяне верили, что их предки, которые душою находились в краю мёртвых, а телом – в земле, могли влиять на её плодородие. Поэтому очень важно было не гневить предков и почтить их своим вниманием. Наиболее распространённым способом задобрить духов была тризна – поминальные действия, включавшие в себя жертвоприношения, траурный плач, обильные трапезы.

По сути, Масленица была своеобразной системой, в рамках которой весь космос воспринимался как бесконечная череда умирания и воскресения, увядания и расцвета, тьмы и света, холода и тепла, единства и борьбы противоположностей. Кстати, интимные отношения в отличие от средиземноморских и западноевропейских культур тоже воспринимались славянами как нечто сакральное, как источник новой жизни. И даже сладость соития была не целью, а неким священным фоном, на котором зарождалось новое бытие.

Масленица на протяжении всей седмицы сопровождалась весёлым народным гулянием – массовыми катаниями с горок, танцами и песнями. Во всех развлечениях и потехах принимали участие ряженые и скоморохи. Ледяные горы устраивались специально, на которых собиралось множество народа. Катались на санках и на снях, на бересте и на любых подручных средствах.

Важнейшим персонажем праздника было чучело из соломы¹²², обряженное в женское тряпье, которое брали из разных домов, иногда с блином или сковородой в руках; его встречали, с ним вместе веселились, катались на тройках в течение масленичной недели, а затем хоронили или провожали в конце праздника, разрывая чучело на окраине селения или (чаще) сжигая на костре, разведившемся на возвышенности.

Иногда кроме Масленицы делали ещё и Масленика. Обе фигуры не только напоминали человеческие формы, но и обладали особенными признаками, которые присущи одному или другому полу.

Широко распространено было катание на лошадях, запряжённых в разукрашенные сани. В передней части саней устанавливалась оглобля с закреплённым наверху колесом, символизовавшим солнце и с чучелом Масленицы. Организовывались целые санные поезда. «Масленичный поезд» мог быть и пешим. Участники собирались у знакового места и шествовали с зажжёнными факелами до места проведения народного гуляния в сопровождении гармонистов, запевал, поющих масленичные песни, зазывал, зазывающих на праздник. Непременно «Масленичный поезд» обходит место народного гуляния «по солнышку», т. е. по часовой стрелке.

Масленица богата обрядовыми игрищами. Важнейшим элементом является взятие и разрушение снежной крепости как оплота Зимы. Любимой мужской забавой были кулачные бои. Сейчас подобного рода потехи почти безобидны, но раньше они были очень опасными для жизни. Это отголоски ещё более древней традиции, когда пролитая во время таких

¹²² Принято это чучело называть Масленицей, но где-то считают, что это образ Зимы или Мары-Морены

боёв кровь воспринималась как жертва духам умерших или самим богам. При этом убивать кого-либо не стремились, однако именно такой выплеск энергии, буйства, разухабистости наполнялся сакральным смыслом.

Неотъемлемым атрибутом является масленичный столб. Покорение масленичного столба, равно как и вообще залезание на вершину шеста, жерди, слег или дерева, имело в прошлом сложное символическое значение и принадлежало к числу обрядов посвящения. Одним из универсальных символов человечества является мировое дерево. Наряду с ежегодным воссозданием и обновлением мира, совершавшимся в ходе принесения жертвы у мирового дерева, его образ воплощал собой традиционные представления о непрерывном воспроизведении жизни в мире людей. По этой причине движение по вертикальной оси вверх до рубежа верхнего мира и обратный спуск до рубежа среднего мира можно рассматривать как временную смерть посвящаемого и его воскрешение. Преодоление препятствий молодым мужчиной во время подъема по масленичному столбу, а также получение им приза (привнесенного при этом из верхнего мира) вполне может рассматриваться как оживление неких глубинных архетипов сознания и реализации давно исчезнувших обрядов мужской инициации.

В некоторых областях России при проводах Масленицы совершать такое действо: распорядители праздника – «Масленица» и «Воевода» – раздевались догола и в присутствии всех собравшихся имитировали своими движениями мытье в бане. В других местностях оголялся только «Воевода» и в таком виде произносил праздничную речь, которая и завершала гуляния. Это было символом смерти, умирания и рождения. Ведь человек и рождается нагим, и детей зачинает нагим, и умирает, по сути дела, тоже нагим, не имея за душою ничего, что можно забрать с собою на тот свет...

Но основным обрядом считается сжигание чучела. Обряд сжигания всякий раз ждут с особым нетерпением, потому что всё, сторовшее в этом костре, переродиться из пепла в новое и лучшее. Посему народ бросал в пламя старую непригодную одежду, сломанные вещи и прочее. Они верили, что всё это вернётся к ним в совершенно другой, обновлённой форме.

На последний день Масленицы и Сырной седмицы приходится **Прощёное воскресенье** (13 февраля — 17 марта). Это древнейшая церковная традиция, начало которой положено словами Христа в Евангелии от Матфея: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14-15). В этот день люди просят друг у друга прощения за все причинённые за год неприятности и обиды, чтобы приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни, очистить сердце от грехов на исповеди и с чистым сердцем встретить Пасху — день Воскресения Иисуса Христа. Прощёное воскресенье было всегда ожидаемо, в этот день нередко разрешалось то, что тяготило душу длительное время. Облегчить душу, примириться с обидчиком — всё равно, что сбросить некие узы и вдохнуть полной грудью. Совершается это примерно следующим образом: делается поклон и говорится: «Прости меня, в чём согрешил пред тобою», — делается ответный поклон со словами: «Бог тебя простит, и я прощаю. Прости и ты меня» — «Бог тебя простит, и я прощаю».

Считается, что Прощёное воскресенье — исконно христианский обычай. Так

Рис. 3.13. Прощёное воскресенье

ли это? Все мы вольно или невольно совершаем разные крупные и мелкие прегрешения – ругаемся, пусть даже вполне справедливо, скандалим в очередях, бурчим, когда в переполненном автобусе кто-то наступил нам на ногу или когда сосед в воскресное утро вдруг решил вбить в стену гвоздь для вешалки. Да мало ли когда и кого мы за прошедший год вольно или невольно обидели делом или неосторожно оброненным словом! Вот за всё это мы и должны попросить прощения, не формально, конечно, а вполне осознанно и постараться в будущем уже этих ошибок не повторять (не будем же мы каждый раз просить прощение за одно и то же). Если все сделают это от чистого сердца, жизнь каждого в новом году обязательно станет лучше.

Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста – Чистый понедельник, который считали днём очищения от греха и скоромной пищи. В Чистый понедельник обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду и «парили» молочную утварь, очищая её от жира и остатков скоромного.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Масленицу ассоциируют с жарением блинов 88% опрошенных россиян. Повиниться перед близкими в день Прощеного воскресенья собираются 83%, ходить в гости или принимать у себя родных и друзей – 70%, участвовать в народных гуляниях намереваются 46%, сжигать чучело Масленицы – 39%¹²³.

Великий пост – это время отрешения от мирских дел и общения с Богом. Суть поста в глубоком самопознании, покаянии и борьбе со страстями, а не просто отказ от мясной и молочной пищи. Пост помогает многое переосмыслить духовно, даёт возможность о многом подумать. В период Великого поста есть возможность, прервав бесконечный, ежедневный бег, заглянуть в собственную душу и понять, насколько далёк человек от идеала, к которому призывает Бог.

Великий пост в православном календаре длится почти полные семь седмиц – 48 дней. В него входят:

- Святая čtyредесятница (40 дней – 5 седмиц и 5 дней);
- Лазарева суббота;
- Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
- Страстная седмица (имеет только 6 дней).

Лазарева суббота у православных христиан – это суббота перед Вербным воскресеньем (27 марта — 27 апреля). Во время церковных служб в Лазареву субботу священники меняют свои одеяния с черных на праздничные белые. Однако этот день всё же приходится на время Великого поста, поэтому какие-то пышные гуляния на него не приветствуются. В пище, тем не менее, для верующих есть послабление – разрешены икра, растительное масло и красное вино. «Самый праздник Воскрешение Лазаря служит символом возобновления, оживления могущественной природы. На Вербной неделе в столицах учреждены детские базары, где торгуют преимущественно детскими игрушками, вербами, цветами и сладостями, как бы в ознаменование того, что маленькие дети встретили весну своей жизни и должны радоваться в этой жизни, а смотря на игрушку, изучать на ней суть своего будущего, так как каждая игрушка есть наглядная грамота, наглядное учение, развивающая дальнейшее понимание в ребенке, сближающее его с жизнью и развивающее его мыслительность через наглядность, сравнение действия и образов»¹²⁴.

Традиции отмечания Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим были тесно переплетены на Руси. Вечером этого дня, накануне Вербного воскресенья, как и в сам день праздника Входа Господня в Иерусалим люди приносят в храм веточки вербы. Священник совершает чин освящения верб на вечерней службе – Всенощном бдении праздника Входа Господня в Иерусалим.

В славянских странах верба стала символом праздника. Верб по сию пору является

¹²³ <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116687>, 9 февраля 2018 г.

¹²⁴ М. Забылин «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия»

значимым растением в русской народной культуре - она ассоциируется с быстрым ростом, силой, гибкостью, плодородием. Верба одна из первых расцветает весной. Пушистые веточки символизируют пробуждение природы после долгой зимы, воскресение всего живого для цветения и плодоношения. Первое упоминание об этой традиции можно найти в Изборнике Святослава начала XI века. Это третья по древности после «Остромирова Евангелия» и «Новгородского кодекса» древнерусская рукописная книга. Однако древний обычай бить друг друга освященными ветвями верб, а также посещать кладбища, не имеет библейского основания.

Вербохлёст на Руси отмечали весело и многолюдно. По приметам и поверьям считалось, что верба передает здоровье, силу и красоту человеку и домашним животным, поэтому веточками прикасались к людям, желая им здоровья, ставили у изголовья больных, прикладывали к больным местам, стегали детей, чтобы те не болели в течение года и росли здоровыми, клали вербу в воду, в которой купали больных детей, стегали молодежь, чтобы те имели многочисленное и здоровое потомство.

Начиная с субботы, ломали ветки вербы, а в полночь молодежь обходила дома с песнями. У ворот кричали: «Отопри, отопри, молодая, вербешкою бить, здоровьем больше прежнего наделить!» Войдя в избу, слегка били ветками вербы со словами: «Вербахлест, бей до слёз!», «Бьём, чтобы здоровыми быть», «Хвора в лес, а здоровье в кости», «Не я бью – верба бьёт».

С утра, в воскресенье, люди легонько хлестали друг друга, детей, а также домашний скот веточками вербы, приговаривая: «Будь здоров как вода, будь богат как земля, а расти как верба», «Как вербочка растёт, так и ты расти!». Таким образом, изгоняли зимние болезни и хвори, веря, что верба не только исцеляет, но и придаёт физическую силу, смелость и мужество, поэтому многие юноши делали себе обереги и талисманы из почек вербы.

Также амулеты из вербовых почек носили женщины, у которых не было детей. По примете, нужно было съесть по десять почек через пять дней после окончания месячных, это должно было помочь в зачатии ребёнка. А чтобы потомство было здоровым, то веточку вербы клали под перину, а молодожёнов осыпали почками.

Ветвями украшали кутный угол, их развешивали по углам комнат, что многие делают по сей день. Растолченные высушенные почки вербы добавляли в различные целебные отвары, которые использовали для лечения ран и кожных болезней. Иногда почки добавляли в хлеб и другую выпечку, а некоторые пекли хлеб в форме вербовой веточки. В воскресенье вербные почки добавляли в хлебцы для скотины, и в вербную кашу для членов семьи. Считалось, что если перед дальней дорогой или каким-нибудь серьёзным делом съесть несколько вербовых почек, то человека на его пути и в деле будет ждать только успех.

С вербой связано много поговорок и примет: «Вербя распутицу ведёт, гонит с реки последний лёд», «Если вербная неделя ведряная, с утренниками, то яри хороши будут».

В понедельник начинается **Страстная**¹²⁵ **седмица** – последняя перед Пасхой. В православной Церкви это самая важная неделя всего года, посвященная последним дням земной жизни Христа, его страданиям, распятию, крестной смерти, погребению. Страстная Седмица – это уже не Великий пост: он закончился в пятницу шестой недели, но пост в эти дни соблюдается особенно строгий и духовная жизнь православного человека наиболее интенсивна и глубока. Богослужения Страстной седмицы особо величественны и торжественны, песнопения особенно красивы и умиротворительны, службы Страстной не только самые печальные, но и самые красивые службы всего церковного года.

Для всего христианского мира самым большим и почитаемым праздником богослужебного года является **Пасха** – христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа (4 апреля — 5 мая). Название праздника восходит к еврейскому «Песах», посвященному избавлению Израиля от египетского рабства. Но корни этого праздника глубоки и связаны с

¹²⁵ Страсть – общеславянское слово, восходящее к той же основе, что и глагол страдать. Возможно связано со страхом – острастка, стращать, страшить. (из этимологических словарей Крылова Г.А., Шанского Н.М., Фасмера М.)

дохристианским культом умирающих и воскресающих богов растительности, почитаемых ещё в Древнем Востоке. По существу своему, это древний праздник весенней пробуждающейся природы, переосмысленный в духе христианской легенды на европейской почве. Главным атрибутом Пасхи считаются яйца и зайцы, их приносящие.

Событие Воскресения Христова – самый большой и светлый христианский праздник, в который совершилось переходение от смерти – к жизни и от земли – к Небу. Христос воскрес! – и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни.

Кстати в Египте в это время празднуют Жам эн-Нессим (в переводе – «легкое дуновение ветерка») – праздник весны и начала сельскохозяйственных работ, один из самых долгожданных и красочных египетских праздников. Его празднуют по всей территории страны в первый понедельник после коптской¹²⁶ Пасхи. История праздника началась ещё в Древнем Египте, примерно в 2700 году до нашей эры. К столу кроме соленой рыбы принято подавать раскрашенные яйца и всевозможную растительную пищу: помидоры, огурцы, зелень. Цветные яйца на празднике Жам эн-Нессим в Египте – это предшественники пасхальных яиц. Их окрашивали и вешали в храмы как символ реинкарнации. Египетские расписные яйца нередко были настоящими произведениями искусства. С распространением христианства праздник весны соединили с Пасхой. Когда в Египет стал проникать ислам, Жам эн-Нессим перешёл на следующий за Пасхой понедельник. Именно в этот день он теперь и празднуется.

Красная горка – народный весенний праздник у восточных славян, известный с древних времён. С распространением христианства был приурочен к первому воскресенью после Пасхи (так называемому Фомину¹²⁷ воскресенью или Фомину дню¹²⁸) – первому дню Радоницкой недели (11 апреля — 12 мая). Игры и гулянья происходили на пригорках, раньше других освобождавшихся от снега, отсюда название – «красная» (то есть красивая) горка.

На этом, восьмом дне заканчивается Светлая седмица: последний раз служится литургия по праздничному пасхальному чину, закрываются царские врата. В иудейском и христианском церковном предании число «8» имеет большое значение. Предшествующее ему число «7» завершает земное время, а «8» (связанное с днём Воскресения Христова) лежит за пределами мира, обозначая жизнь грядущую, Царство Божие, поэтому воскресенье после Пасхи называется Антипасха.

Радоницкая неделя¹²⁹ (Радуницкая неделя, Радонки, Проводная неделя, «Бабські проводи» (укр.), «Весняна радість» (укр.), «Вархушова неделя» (полес.), «Красная неделя» (полес.), «Мёртвая неделя» (полес.), «Яркосная неделя» (полес.), Новая Неделя, «Дарникова неделя» (полес.), в христианстве Фомина неделя) – праздничная неделя в народном календаре славян, начинавшаяся на Красную горку (Фомино воскресенье), и заканчивающаяся в субботу.

¹²⁶ Копты – этнорелигиозная группа, распространённая, в основном, на территории Египта, насчитывающие примерно 10% от населения Египта (около 8 млн. человек). Большинство коптов исповедуют христианство, составляя крупнейшую христианскую общину на Ближнем Востоке и принадлежат, главным образом, к Коптской православной церкви. Самая древняя православная церковь, основанная евангелистом Марком.

¹²⁷ В православной традиции Фомино воскресенье посвящено воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения. Когда Христос явился апостолам, апостола Фомы среди них не было, поэтому, услышав радостную весть, он не поверил в её истинность. Через неделю он встретился с воскресшим Спасителем, но опять усомнился, тогда Христос показал ему свои раны и предложил ощупать их. Только после этого Фома уверовал в воскресение. Отсюда пошло выражение – Фома неверующий.

¹²⁸ Характерны другие названия этого дня: Радушное воскресенье, Редомное воскресенье, «Провідна неделя» (укр.), «Радуниця» (укр.), «Радовниця» (укр.), «Радунець» (укр.), «Гробки» (укр.), «Поминки» (укр.), «Батьківський Великдень» (укр.), «Радульные деда» (укр.), «Артусное воскресенье» (полес.), «Дарниково воскресенье» (полес.), «Дарная неделя» (полес.), «Пробудная неделя» (полес.), Антипасха.

¹²⁹ Неделя – одна из путаниц русского календаря. Неделя на Руси, а в календаре Русской православной церкви и до сих пор, означала день неделания, седьмой день. То же, что мы сейчас называем неделей, называлось седмицей (семидневкой).

Несколько раз в году на Руси почитают своих предков, тех, кто навечно отошёл на небеса. На этой неделе люд крещёный с покойничками христосует, а некрещёные проводят «радостные весенние поминки»¹³⁰. В эти дни покойники посещают своих близких и далёких родичей. На Пасху (Велик-день) они разговляются, а на Радуницу их необходимо проводить «в Ирий и на охрану нив и урожая».

Рис. 3.14. Красная горка

Красная горка символизирует полный приход весны. Это праздник веселья, хороводов, в этот день про-

водились многочисленные балаганы и торжества. Этот праздник, помимо всего прочего, символизирует встречу парней и девушек, сродни тому, что весна – это начало новой жизни для всей природы, поэтому Красная горка – это ещё и первое весеннее гуляние молодых девушек. Во многих местах в Фомино воскресенье устраивались смотрины невест: прогулки заневестившихся девушек по улице в лучших нарядах на глазах у предполагаемых женихов; часто тогда же происходил свадебный сговор и рукобיתье.

На заре, на возвышенном красивом месте, откуда хорошо виден восход, встречают солнце. При первом проблеске светила собравшаяся на холме молодёжь приступает к выполнению заветного старинного обряда. Хороводница произносит заклинание:

«Здравствуй, красное солнышко! Празднуй, ясное вёдрышко! Из-за гор-горы выкатайся, на светел мир воздвуйся, по траве-мураве, по цветикам по лазоревым лучами-очами пробегай, сердце девичье лаской согревай, добрым молодцам в душу загляни, дух из души вынь, в ключ живой воды закинь. Я, девушка (имярек), путём-дорожкой прошла, золот ключ нашла. Кого хочу – того люблю, кого сама знаю – тому и душу замыкаю. Замыкаю я им, тем золотым ключом, доброго молодца (имярек) на многие годы, на долгая вёсны, на веки веченские заклятьем тайным нерушимым»¹³¹.

Затем хороводница, положив наземь посередине круга крашеное яйцо и круглый хлеб, затягивала песню-веснянку. Весь хоровод подхватывал. Эту песню сменяла другая; ту – третья. После песен катали с горы крашеные яйца и принимались за угощенье. На столе обязательно были варёные яйца и яишница¹³², жареная прямо на горе.

На Радуницкой неделе поселяне и горожане окликают первый дождь. По преданиям известно, что прежде в оклипании дождя участвовали все возрасты; а ныне этим делом занимаются одни дети.

Поливай, дождь,
На бабину рожь,
На дедову пшеницу,
На девкин лён
Поливай ведром.

¹³⁰ Радуница

¹³¹ по материалам Снегирёва И.М. «Русские простонародные праздники и суеверные обряды». (Выпуск 4). – М.: Университетская типография, 1839. – 40 с.

¹³² Хотя по правилам современного русского языка «яичница» является более правильной формой передачи, «яишница» звучит красивее, особенно когда идёт речь об обрядовой еде

На второй и третий день (понедельник и вторник, имели свои названия: *Радоница*, Навий день, Усопшие Радаваницы, «Проводи» (укр.), «Гаркуши»¹³³ (полес.), «Дедовица» (полес.), «Деды радостные» (полес.), «Деды радужные» (полес.), «Воловские проводы» (полес.), Тризны, Могилки, «Градовицы» (полес.), «Навская радуница» (полес.), «Поминки» (полес.), «Проводы справедливые» (полес.), «Радовый день» (полес.), «Радуга» (полес.), «Родичи» (полес.)) на могилах, в доме и во дворе убираются, а затем происходит «радованье» родителей-предков: с утра на погосте, вечером – дома. На Радоницу после полудня вся семья идёт на кладбище к могилам близких, где катают по могиле крашеные яйца, поливают могилы пивом, вином или водкой. Накрывают могилу рушником, на который ставят разную еду. Хозяин одно крашеное яйцо закапывает в землю, христосует таким образом с умершими, семья садится вокруг могилы. Выпив, все едят кушанья, которые принесены на могилу.

На последний день Фоминой недели справляется «Вьюнец», «Вьюшник». Этот старинный обряд состоит в хождении под окнами с «вьюницкими» песнями в честь новобрачных, повенчавшихся с осени по весну этого года. Движение компании по селению оживляется шутками и забавами; непосредственных исполнителей обходных песен сопровождают нередко зрители. Обряд напоминает зимние колядки. Весёлая, нарядно одетая толпа, собравшись в условленном месте, двигается из конца в конец селения и начинает «искать вьюнца и вьюницу» (молодых). Причём молодёжь это делает утром, а семейные мужчины и женщины – вечером. Стучатся под окном с особым припевом-причетом: «Вьюн-вьюница, отдай наши яйца!».

Естественным продолжением обрядов Радоницкой недели был следующий день – День Жён-мироносиц (третье воскресенье после Великодня). В некоторых местах в этот день совершался обряд кумления, на котором завивались венки и кумились девушки-подростки. На кумлении обрядовой едой была «девичья» («бабья») яишница.

О значении Красной горки говорят русские пословицы: Веселы песни о Масленице, а веселей того – о Радонице. В Красную горку родители из могилы тепломдохнут. Кто на Красной горке женится, тот вовек не разведётся. Св. Георгий Красную весну на Красную горку начинает, пророк Илья¹³⁴ лето кончает, жито зажинает.

Вознесение – по христианскому вероучению, возвращение Иисуса Христа по завершении Им земной жизни в божественную сферу бытия – «на небо». По новозаветным рассказам, Вознесение произошло через 40 дней после Воскресения (Деян. 1:3), в окрестностях Иерусалима в присутствии апостолов, после беседы с ними (Мк. 16:19). Последний жест Христа перед исчезновением в небесах – благословение (Лк. 24:50-51). Ангелы обратились к апостолам: «мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придёт таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо вершить Страшный Суд» (Деян. 1:11). Сюжет Вознесения имеет параллели в религиозно-мифологических представлениях многих народов, согласно которым мифологические персонажи могут перемещаться из одного мира в другой¹³⁵.

В народе считалось, что на Вознесение (13 мая — 13 июня) весна окончательно переходит в лето, становится по-настоящему жарко, отцветают сады. Ночь под Вознесение – соловьиная, соловьи громче и звонче поют, чем во всё остальное время.

Как и многие православные праздники, Вознесение вобрало в себя бытовые народные традиции и даже древние языческие обычаи. Так, на праздник водили хороводы в честь будущего хорошего урожая, в некоторых местах устраивали весёлые гулянья. На Вознесение проводят обряды Кумление и Сестрение.

На Вознесение обязательно пекут пироги с зелёным луком, как первой весенней огородиной, блины и ещё так называемые лесенки (лесеньки, лестницы, лествицы) – обрядовое печенье в форме лестницы. В разных местах «лестницы» пекли из ржаной муки и «хлеб-

¹³³ ГАРКАТЬ, гаркнуть, гаркивать, вор. тамб. громко кричать, зычно орать, зевать; звать, кликать.

¹³⁴ День Святого Георгия – 6 мая, Ильин день – 2 августа по новому стилю.

¹³⁵ Из *Большого толкового словаря по культурологии. Кононенко Б.И. 2003.*

ного» – пресного или кислого – теста или из пшеничной муки и сдобного теста. Они могли состоять из двух жгутов, соединенных более короткими жгутами-перекладинами; кое-где им придавалось вид вытянутой лепешки, на которую накладывалось несколько полосок теста, поперечин; иногда полоски на длинной лепешке заменяли поперечные надрезы ножом. Эти хлебцы приносились для освящения в церковь, а потом раздавались причту и нищим. По народным представлениям, «лесенка» должна была способствовать облегчению движения вверх, к небу, в рай. В связи с этим печение в ряде случаев приобрело поминальную функцию, которая была тесно связана с представлениями об уходе души с земли в иной мир по истечении сорокадневного периода после смерти.

Рис. 3.15. Традиционный сюжет в православной иконографии Вознесения Христова

Особенно в день Вознесения нельзя злословить, сплетничать, богохульствовать; игнорировать возможность заняться благотворительностью, оказывая помощь обездоленным и убогим; ругаться и выяснять отношения с кем-либо, впадать в отчаяние, стирать и гладить бельё, подметать и мыть полы, штопать и шить одежду; возводить надворные постройки и колодцы.

Богат Вознесенев день поговорками: «Цвести весне до Вознесения». «Дошла весна до красна до Вознесения – тут ей и конец». «Весна о Вознесение на небо возносится, на отдых в рай пресветлый просится». «И рада бы весна на Руси вековать вековушкою, а придёт Вознесенев день – прокукует кукушкою, соловьём зальётся, к лету за пазуху уберётся». «Придёт Вознесенев день, сбросит весна-красна лень, летом обернётся – прикинется, за работу в поле примется». «С Вознесенева дня весна потом умывается, честному Семику кланяется, на Троицу-Богородицу из-под белой ручки глядит».

Седьмая от Пасхи неделя называется семицкой. **Семик** же – восточнославянский праздник весенне-летнего календарного периода отмечается в четверг, следующий за Вознесением за три дня до Троицы. Однако семиком или Зелёными святками называют и всю семицкую неделю. В целом период троико-семицких праздников знаменует окончание весны и начало лета, расцвета природных сил, созревания ржи, посева ячменя, конопли, льна. А так как на территории обширной Руси это не происходит одновременно и не всегда связано с Луной, поэтому включает Преполовление¹³⁶, Вознесение, Семик, предшествующую Троице неделю и Троицкую неделю до Петровского заговенья, после которого начинается Петровский пост. Множество различных названий характеризуют этот праздник: Троицкие святки, Великая неделя, Русалочья или Русальная неделя, Русалии¹³⁷, Клечальная¹³⁸, Задушные поминки, Кукушки, Завивание венков, Неделя Святых Отец; белор. Сёмуха, Сёдмуха, Сёмка, Зелянец.

¹³⁶ Преполовление отмечается в среду четвертой седмицы по Пасхе и длится восемь дней. Название говорит о том, что пройдена ровно половина пути от Пасхи до Троицы.

¹³⁷ О Русалиях см. ниже, после Троицы.

¹³⁸ От клёна

В природе Мать — Сыра Земля готовится к плодоношению — на пролетье¹³⁹ колосится рожь и овёс, а девочек-подростков девушки принимают в свою компанию: теперь они могут «невеститься», гадать о суженом и принимать участие в девичьих обрядах.

Обряды Семика направлены на стимуляцию роста посевов и охрану их от неблагоприятных воздействий. Во многих местах в сёлах ставили берёзки («Троицкое дерево»), а девушки «кумились». Важное значение придавалось гуляниям молодёжи в полях с непрерывной обрядовой трапезой, главным блюдом которой были яйца или яишницы, сделанные «на урожай».

Троицкое деревце — один из главных символов троицко-семицкой обрядности. Наряду с цветами, венками, ветками троицкое деревце используется для украшения дома, двора, улицы, церкви. Выбрав подходящую молоденькую берёзку, девушки украшали её — каждая своей лентой, платками, бусами, полевыми цветами. Со срубленной (заломленной) и украшенной берёзкой (называемой в разных местностях: кума, красота, сад, семик, столб, куст и т. п.) молодёжь ходила по селу, устанавливала на месте игрищ, водила хороводы, а затем несла к реке и бросала в воду. В Тобольской губернии наряженную в женское платье берёзку «водили в гости», то есть вносили в каждый дом, символически угощали, а вечером, собравшись в одной избе, «отпевали», после чего шли топить её к реке.

Другой обряд известен как завивание берёз¹⁴⁰. Девушки (возможно и молодые женщины, не имевшие детей) тайно отправлялись в лес, который находился вблизи ржаного поля и заплетали концы веток одной или нескольких берёз с помощью трав, полотенец, платков в Троицкий венок. Иногда ветки одной или двух берёз свивали в виде жгута или косы, нередко переплетая с лентами, нитками, бумажками. При завивании старались не измять листочки и не сломать сучки и ветви. Завивая берёзу, девушки «завечали» о своей судьбе и судьбе близких: жить или умереть, выйти замуж или нет, исполнится ли желание. Около завитых берёз водили хороводы, плясали, пели особые семиковые песни, исполнявшиеся только в это время.

«Завили веночки, завили зеленые,
На годы добрые, на жито густое,
На ячмень колосистый, на овес ресистый,
На гречиху чёрную, на капусту белую».

Тут же под деревом, на разосланной на земле скатерти, совершалась обрядовая трапеза, которая включала ряд обязательных блюд: пиво, квас, яичницу или яйца, ветчину, сало, творог со сметаной, пироги, куличики и козули (лепешки с дыркой посередине), каравай.

«Берёзка, берёзка, завивайся, кудрявая,
К тебе девки пришли, к тебе красны пришли,
Пирога принесли со яишницей.»

В течение всего праздника девушки внимательно следили, чтобы никто из посторонних не подходил и не видел бы заплетенных веток, а мальчишки не обломали и не срезали бы их.

Через несколько дней, вновь собравшись вместе, они отправлялись развивать берёзы, предварительно внимательно осматривали их: развитая коса предвещала скорое замужество, которому предшествовало ритуальное расплетение девичьей косы, нарушенный и «сповявший» венок сулил неприятности в текущем году. При этом девушки аккуратно освобождали ветви и выплетали из них ленты и полотенца, нитки, платки, снимали другие украшения, возвращая их себе.

Местами завивание берёз сопровождалось обрядами кумления, крещения и похорон кукушки. На переплетенные ветви сажали «кукушку», вешали кресты, ленты; через них и под ними кумились: целовались и обменивались дарами, бились яйцами, проходили парами.

Процесс завивания, плетения, виття (веток) осмысливается как обрядовое действие, связанное с идеей «жизни» и имеющее значение зарождения, развития, преумножения.

¹³⁹ перволетье, начало лета, июнь

¹⁴⁰ Далее с использованием материалов <http://ethnomuseum.ru/zavivanie-berez>

По мнению В.Я. Проппа¹⁴¹, причина такого повышенного внимания именно к берёзе заключается в том, что молодую берёзу считали средоточием магической плодородной энергии. Эта энергия важна и полям, которые жизненно нуждаются в плодородии, и людям и скоту, которым необходима энергия плодovitости. Поэтому и поля, и людей старались приобщить к этой животельной энергии берёзы. На юге России и Украине, основным обрядовым деревом часто выступал клён, из-за чего праздник называли «клечальной неделей».

Рис. 3.16. Святая Троица

Один из главных христианских праздников – День Святой Троицы – отмечается на 50-й день после Пасхи (23 мая — 26 июня). В православии он относится к числу двенадцатых праздников и прославляет Пресвятую Троицу¹⁴². А Пятидесятницей он называется потому, что сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом.

Прекрасная традиция на Троицу украшать дома и храмы ветвями, травой, цветами живёт не первое столетие. **Троица** – это, прежде всего, праздник торжествующей весны, на пороге наступающего лета, когда природа как бы празднует вместе с человеком своё возрождение. Зелень, которая именно сейчас набирает свою природную силу, символизирует в народной традиции жизнь. Пол храма и домов в День Святой Троицы устилается свежескошенной травой, иконы украшаются берёзовыми ветвями, а цвет облачения священнослужителей – зелёный, изображающий животворящую и обновляющую силу Святого Духа. Троица – очень красивый и любимый в народе праздник.

В народном сознании праздник Троицы часто связывали с образом Богородицы – в некоторых местах под Троицей понимался образ божественной семьи: Бога-Отца, Богоматери, Бога-Сына. Троица считалась в народе праздником исключительно женским, а точнее девичьим.

Троица, как и другие православные праздники, тесно переплетаются с народными традициями. Благодаря этому и связанные с ними обычаи имеют особую поэтическую окраску, отразившуюся в песнях, в играх, в обрядах и поверьях. В народе Троица всегда почиталась за большой праздник, к нему тщательно готовились: мыли и убрали дом и двор, ставили тесто для приготовления блюд для праздничного стола, заготавливали зелень. В этот день пекли пироги и караваи, завивали венки из берёзы (на юге из клёна) и цветов, совершали обходы, приглашали гостей, молодёжь устраивала гуляния в лесах и на лугах. Троица завершала пасхальный праздничный цикл: в этот день заканчивали катать яйца.

¹⁴¹ В.Я. Пропп Русские аграрные праздники: (Опыт историко-этнографического исследования) СПб.: Терра — Азбука 1995

¹⁴² Трѳица (др.-греч. Τριὰς, лат. Trinitas) – богословский термин, отражающий христианское учение о трёх Лицах единого по существу Бога. Догмат о Пресвятой Троице, занимает центральное место в богослужебной практике многих христианских церквей и является основой христианского вероучения. Согласно православному учению: Бог Отец ни от кого не рождается и ни от кого не исходит; Бог Сын предвечно рождается от Бога Отца; Бог Святой Дух предвечно исходит от Бога Отца. Все три Лица (Ипостаси, Личности) Троицы существуют в полном единстве, которое творит мир, promышляет о нём и освящает его.

К основным обрядовым действиям Троицкого дня относились выходы в поле, ритуальные шествия с берёзами, троичскими иконами и водосвятскими молебнами. Почти повсеместно были распространены обходы деревень и домов.

Выходы в поле часто сопровождались вождением Колоска¹⁴³. Участницами обряда были девушки и молодые женщины, которые выбирали «колосок» – красивую девочку 9—12 лет. Девочку одевали в нарядный сарафан, украшали её лентами и венком. Девушки разбивались на пары, в каждой паре брали друг друга за руки чуть выше кисти, так что все четыре руки образовывали плотный квадрат. Пары становились рядом, плечом к плечу, составляя дорожку из рук между двух рядов девушек, обращённых друг к другу лицом. По крепкому оплоту из рук шла девочка-«колосок», опираясь на головы участниц. Пара, которую прошла девочка, покидала своё место и становилась вперёд, продолжая дорожку. Таким образом процессия продвигалась по направлению к полю, начавшему в это время колоситься. С начала шествия звучала песня, исполнявшаяся растянутыми голосами:

Пошёл колос на ниву, на белую пшеницу!

Уродися на лето рожь с овсом, со гречихою, со пшеницей.

Обходы домов¹⁴⁴ обычно совершали группы девушек, они пели песни, в которых звучало требование: «Дай, яичко на яишенку», если их не одаривали, то следовала угроза: «У тебя бы курицы не неслись». Местами существовал обычай ходить по домам, где жили девушки, на угощение. Деревенские обходы включали и опахивание селения, практиковавшееся в ночь на Троицу. Девушки одевали специально сшитые белые рубахи и сарафаны, распускали косы и повязывали поверх них белые платки; парни запасались пастушьими хлыстами и тайно выносили у кого-нибудь со двора соху или плуг. Девушки впрягались в соху, впереди с иконой вставала девушка или специально приглашенная вдова, по сторонам – парни с кнутами. При движении процессии плугом проводили борозду вокруг деревни, при этом отваливая пласты земли от поселения. На перекрестках пропахивали крест, клали на его перекрестье ладан, иногда можжевельник, кусочки хлеба, веточки берёзки; парни били кнутахми по земле, после этого процессия продолжала движение, пока не возвращалась на исходное место. Действие проходило в полном молчании¹⁴⁵.

Девушки надевали самые лучшие свои наряды, нередко сшитые специально к этим праздникам, украшая головы венками из трав и цветов. В таких нарядах девушки прогуливались при всеобщем собрании народа – в народе это называлось «Барышни гуляют» или «невестины смотрины». С давних пор считалось хорошей приметой свататься на Троицу. Свадьбу играли осенью, на праздник Покрова Богородицы. Многие до сих пор считают, что это помогает семейной жизни: сосватанные на Троицу будут жить в любви, радости и богатстве.

К этому дню были приурочены особые обрядовые действия девушек и молодых: кумление, крещение и похороны кукушки, различные обряды с берёзой. Центральные персонажи этих обрядов (кукушка, берёзка и др.), как правило, имели женский облик.

Троицу связывают с обрядом кумления – установления духовного родства на определенное время между девушками и молодыми. На берёзе из тонких веток завивали венки, через которые девушки кумились – подходили попарно, целовали друг друга, менялись нательными крестиками, магическими вещами и подарками, приговаривая:

Покумимся, кума, покумимся,

Нам с тобою не браниться, вечно дружить.

Покумовавшись, они хороводили и пели троичские песни. После шли к реке и бросали свои венки в воду, по ним ворожили на будущую судьбу. Берёзку же срубали и с песнями несли в деревню, ставили по центру, водили вокруг неё хороводы.

Девичьи обряды сопровождала неременная трапеза, которая предполагала коллективный сбор продуктов: в складчину или по домам односельчан. Главными блюдами были яйца и яичница, а также изделия из теста, приготавливаемые нередко старшими женщинами. Для девиц пекли козули – круглые лепешки с яйцами в виде венка. Троицкий каравай с другими продуктами отно-

¹⁴³ По материалам <http://ethnomuseum.ru/vozhdenie-koloska>

¹⁴⁴ По материалам <http://ethnomuseum.ru/troica>

¹⁴⁵ Елеонская Е. Н. Сказка, заговор и колдовство в России: сб. тр. – М.: Индрик, 1994. – С. 219-220.

сили в рошу и, украсив венками из тонких берёзовых ветвей и цветов, клали на скатерть, вокруг которой водили хороводы. Затем делили каравай на части и раздавали их по семьям, где были девушки на выданье.

В научных исследованиях кумление считают особой формой посестримства, цель которого – подготовка девушек и молодых женщин к будущему материнству. Существует гипотеза, что древний акт кумления подразумевал когда-то кумление с божеством, в ходе которого женщины испрашивали потомство. Приобщаясь к единому божеству, они устанавливали и сестринские отношения между собой¹⁴⁶.

В первый понедельник после Троицы, в начале недели Всех Святых празднуется Духов день, который утверждает божественную сущность Святого Духа и его единство с другими ипостасями Святой Троицы. В этот день народ славил землю-именинницу, категорически запрещая её трогать: пахать, боронить, сажать овощи, рыть, втыкать колья. Считалось, что в этот праздник по земле босиком ходить надо, есть и пить так же желательно на земле. Обычно замужние женщины, расстелив на земле скатерти и разложив на них кушанья, устраивали трапезу. Временами трапеза прерывалась, женщины с песнями разносили по полю кусочки принесённых яств, «кормили земельку». Самая старшая клала кусочки еды на землю и присыпав сверху землей же, говорила: «Земля-именинница, дай нам урожай»¹⁴⁷.

В рамках народного календаря русальная неделя ориентирована на Троицу. В отдельных местах она приходится на неделю, предшествующую празднику, и совпадает с так называемой семицкой или троицкой неделей, но чаще, начинается после троицкого воскресенья – с Духова дня и заканчивается днём всех святых (Всесвятская неделя). Обычно это время соответствует цветению ржи. В таблице 3.14 Русалии представлены как первое полнолуние перед летним солнцестоянием. Видно, что при таком подходе Русалии обычно после Троицы, но иногда бывает и перед ней; разница составляет не более 5-ти дней, или почти полный месяц.

Троица и Русалии в соответствии с астрономическими событиями

Год по ГК	Троица 49 день после Пасхи, вск	троицкое полнолуние	Русалии (полнолуние перед Купалой)	Летнее солнцестояние (время моск.)
2019	16 июня	17 июня	17 июня	21 июня 18:54
2020	7 июня	05 июня*	05 июня*	21 июня 0:44
2021	20 июня	24 июня	26 мая	21 июня 6:32
2022	12 июня	14 июня	14 июня	21 июня 12:14
2023	4 июня	4 июня	4 июня	21 июня 17:58
2024	23 июня	22 июня	23 мая	20 июня 23:51
2025	8 июня	11 июня	11 июня	21 июня 5:42
2026	31 мая	31 мая	31 мая	21 июня 11:30
2027	20 июня	19 июня	19 июня	21 июня 17:19
2028	4 июня	7 июня	7 июня	20 июня 23:08
2029	27 мая	26 мая	26 мая	21 июня 4:56
2030	16 июня	15 июня*	15 июня	21 июня 10:45

* на эти полнолуния приходятся лунные затмения

¹⁴⁶ По материалам: <http://ethnomuseum.ru/kumlenie-POSESTRIMSTVO>

¹⁴⁷ По материалам: <http://ethnomuseum.ru/duhov-den>

Рис. 3.17. Русалка

В санскрите *рус* означает свет, блеск, а руса значит светлый, ясный. Русское слово русый, в современном языке имеющее отношение к цвету волос или шерсти, также означает светлый, вернее светлобурый. Близким по звучанию и смыслу является слово рыжий. Словом русак называют зайца русого цвета и русского человека вообще. «Русский народ – русский народ», гласит народная пословица. «Русая коса – девичья краса». Русеть – может означать как становиться русым, так и становиться русским: обрусевший татарин. В старину слово Русь осмыслялось в значении мир, белсвет. Выражение ‘совсем на руси’ понималась как на виду, на открытом месте. ‘Всё вывел на русь’ – всё высказал, распахнул душу. Сейчас это отражается в неблагозвучном слове рожа, которое в др.-русс. звучало как рожай – вид, лицо и соответственно: рожайсть – красивый, видный. И другой отголосок в древнем слове ружь – внешность, который вылезает наружу, снаружи¹⁴⁸.

Русалки – духи водной стихии, которая даёт жизнь, питает почву и растительность, и в то же время является символом интуиции, предчувствия. Это девы судьбы, хранительницы живой воды, наделённые мудростью и предвидением. Они – берегини, оберегают покой и счастье.

Русалки, живя в воде, в период разноцвета выходят на берег, гуляют по лесам и рощам, катаются на ветвях деревьев, поют песни. По современным представлениям, которые сформировались за последнюю тысячу лет, русалки принадлежат к миру мёртвых, навьих сил, поэтому их опасаются и сторонятся. Но стихия не может быть доброй или злой, хорошей или плохой. И вода может быть страшной, когда необузданно падает с неба или выходит из берегов, сметая всё на своём пути.¹⁴⁹

Была высказана очень интересная гипотеза, «что каждая участница семицкого обряда, заплетая венок для себя на берёзе, тем самым как бы призывала в него русалку, т.е. душу-зародыш для своего будущего ребёнка, которая за те несколько дней, что венок оставался на дереве, могла вселиться в него; когда венок обламывали и надевали на голову, ждали перелома души из венка к девушке»¹⁵⁰.

Если Русальная неделя весьма условно привязана к Троице, то Всесвятская неделя, или неделя Всех Святых, по канону начинается после празднования Троицы и длится до Петровского поста. Эта последняя неделя Проводов Весны отмечалась в народе буйно и весело.¹⁵¹

«Кострома, Костромы, ты нарядная была...». Кострома, Коструба, Кострубонька – мифологическое божество, олицетворяющее плодородие. Чучело, изготовленное из обмолоченного ржаного снопа или из соломы, наряжали в женскую рубашу с поясом, платком, башмаками, а то и в нарядный сарафан. Затем разряженную, изукрашенную Костромушку-Кострому, «лебедушку-лебеду», под пение песен с поклонами укладывали в «гроб», представлявший собой носилки, колоду, корыто или простую доску. Затем инсценируя, пародируя похоронную процессию, девушки с покрытыми головами обходили с «покойником» селение, одни плакали и причитали, другие – смеялись и пели. Приходили в поле или к реке, там Кострому растерзывали, разряжали, после чего бросали в поле или в воду, обеспечивая подобными магическими действиями активный рост посевов.

«На Ярилу земля ярится». Празднества в честь Ярилы, «Ярилки», «Ярилины игрища», «Ярилины гулянья», приуроченные к кануну Петровского поста, Петровскому заговенью, сопровождались плясками, ряженьем, пьянством, буйством, исполнением зачастую неприличных песен, разнузданностью. Бесчинствуя, сопровождая свои действия эротиче-

¹⁴⁸ Языческие изыскания из «Коловороты – славянского календаря-месяцеслова на 1997 г»

¹⁴⁹ из «Коловороты – славянского календаря-месяцеслова на 1997 г»

¹⁵⁰ Денисова, И. М. Вопросы изучения культа священного дерева у русских: материалы, семантика обрядов и образов народной культуры, гипотезы. – М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1995. – 127 с.

¹⁵¹ По материалам: <http://russian7.ru/post/7-glavnyx-obryadov-vsvesvyatskoj-sedmicy/>

скими элементами, выбирали «кому ходить в этом году за Ярилу» или изготавливали из глины, соломы антропоморфное чучело с подчеркнутыми мужскими признаками, наряжали в кафтан с бубенчиками и лентами. Потом, как и Кострому, клали в гроб, уничтожали, погребали, закапывая в землю, кидали в реку, тем самым отдавая почести языческому божеству плодородия, подобно древнегреческому Адонису, передающему, сообщающему это плодородие земле.

«Невестится невеста, а будет ли толк – Всё Святые скажут!». Не обходили Ярилины игрища стороной молодых девушек, которых матери, хотели они того или нет, должны были по заведённому обычаю посылать «невеститься». «Невестились» вплоть до 18 века, допуская самое свободное поведение молодых парней и девушек между собой, что было немыслимо, предосудительно за рамками обрядовых гуляний, что осуждалось моралью, но допускалось ритуальной необходимостью оплодотворить, передать эротическую энергию кормилице-земле. Забытый, ушедший в далекое прошлое обычай «невеститься» сменился целомудренными «смотринами невест».

Игра «в горелки». Собиралась молодежь в зелёной роще и давай играть «в горелки»! Парни становились попарно с приглянувшимися им девицами в длинный ряд. Одному выпадал жребий «гореть», тогда он становился перед всеми и говорил: «Горю, горю, пень!». «Чего ты горишь?», – спрашивала его первая в ряду девушка. «Красной девицы хочу! – Какой? – Тебя молодой!». После этого пара бросалась в разные стороны, пытаясь вновь схватиться руками, а «горевший» пытался поймать девушку прежде, чем та успеет сбежаться со своим прежним спутником. Поймает «горящий» красавицу – становится с ней в пару, а оставшийся одиноким «горит» вместо него, не удаётся поймать – продолжает «гореть» и гоняться за другими девицами.

Навестить покойных. Всесвятские народные гуляния нередко захаживали и на кладбищенские погосты. Печальный и радостный, с причитаниями и песнями одновременно приходил честной люд в гости к покойным, навещал могилки, поминал предков. Здесь все угощались, не забывая угостить и тех, кто в сырой земле-матушке. Ведь отдали дань земле, принесли ей матушке в жертву Кострому и Ярилу, как теперь не умиловить тех, кто в земле, родителей-покровителей! Местами потчевали не только покойных, но и домовых: уходя из дому, оставляли стол накрытым, уставленным разными яствами. Великое счастье ожидало, по народному поверью, того домохозяина, который по возвращении домой обнаружит всё съеденным и выпитым. Так встречали Всесвятскую седмицу, шумную и разгульную, способную творить чудеса!

«Гони русалок!». Последний день Всесвятской седмицы, воскресенье «Всех Святых», ещё известен как «крапивное или русальное заговенье» – день, когда парни и девушки собирались на гулянку и жгли друг друга крапивою. А к ночи парни с палками, косами, кнутами, с криками «Гони русалок» бросались на девушек в белых рубахах с распущенными волосами, изображавших русалок. «Русалки», спасаясь, убегали за пределы деревни, а значит, преследованию конец! Все, в том числе и «русалки» окольными путями, возвращались домой, приговаривая: «Ну, теперь прогнали русалок!». С этим заканчивалась Всесвятская неделя, очередной цикл триоди и Весна – начинался не очень строгий, но порою весьма длинный Петров пост (см. табл. 3.13).

3.6.7. Средние даты для «плавающих» (переходных) праздников

Счёт времени по солнечно-лунному календарю во многих странах ушёл в глубокое прошлое, но праздники, закрепившись за постоянными годовыми датами остались. Обрядовые традиции порой плавно перетекают из одних праздников в другие. Многие праздники, неся социальную, политическую или религиозную окраску, оставляют приверженность к сменам годовых сезонов и хозяйственной деятельности, свойственной этим временам года. В таблице 3.15 представлено соответствие по времени праздников лунно-солнечного и солнечного календарей.

Таблица 3.15

Усреднённый расчёт соответствия праздников лунно-солнечного и солнечного календарей

Праздники лунно-солнечного календаря	усреднённая дата по ГК*	Праздники по солнечному календарю, соответствующие этому времени
Еврейский новый год деревьев (Ту би-Шват)	29 января	кельтский Имбволк, католическое Сретенье, славянская Громница, японский Сецубун
Китайский новый год	4 февраля	Имбволк, католическое Сретенье, славянская Громница, европейский праздник свечей, день сурка, японский Сецубун, зороастрийский праздник Сраоши, Велесова встреча
Буддийский Новый год	11 февраля	римский праздник плодородия Луперкалии, церковным указом переведённый в День Святого Валентина, православное Сретенье, древнейший армянский праздник Триндз
Европейская Масленица – Карнавал (Жирный вторник)	21 февраля	День защитника Отечества, день Святого Власия
Масленица (Прощёное воскресенье)	2 марта	Мартеница, Первый день Весны
Старинный новый год (первое новолуние перед весенним равноденствием)	8 марта	Международный Женский день, Закличка Весны

* расчёты по усреднению выполнены за 21 год (2010—2030)

3.7. Праздники мусульманского лунного календаря

Хиджра¹⁵². В мусульманском религиозном календаре праздничных дат немного. Аллах определит для мусульман два великих праздника: Ид уль-Фитр (Рамадан Байрам – праздник разговения) и Ид уль-Адха (Курбан Байрам – праздник жертвоприношения). День Арафат, День Ашура и Ночь Предопределения были определены как время усердного поклонения Аллаху. В мусульманском понимании, праздник – это возможность для каждого многократно умножить добрые деяния, которые в Судный день будут сравнены с плохими деяниями, это возможность перевешивания чаши весов своих деяний в сторону добра. Мусульманские праздники дают верующим стимул для более усердного богослужения.

Религиозные мусульманские праздники отмечаются в строгом соответствии с лунным календарем – Хиджрой, и это приводит к ежегодному смещению всех праздничных дат. Отсчёт суток в мусульманском календаре ведётся с момента захода солнца. Ночь каждого дня является предыдущей ему. Год в исламском календаре состоит из 12 месяцев и содержит 354 или 355 дней. В разных странах используют различные циклы чередования обычных (содержащих 354 дня) и високосных (355 дней) лет. Необходимость введения високосных лет объясняется тем, что длительность 12 синодических месяцев не равна в точности 354 дням. «Арабский цикл» состоит из 30 лет: 19 обычных и 11 високосных; «Турецкий цикл» состоит из 8 лет.¹⁵³ Так как продолжительность года исламского календаря на 10 или 11 дней меньше солнечного года, его месяцы довольно быстро смещаются относительно сезонов.

Рас-ас-Сана (День хиджры, Новый год по Хиджре)¹⁵⁴ наступает **1 Мухаррама**. Это отправная точка мусульманского лунного календаря, посвященная переезду Пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году. Считается, что как человек проведёт первый месяц года, так и пройдут все остальные двенадцать месяцев. Мухаррам – один из четырёх месяцев, в течение которых Аллах особенно запретил конфликты, кровную месть, войны и подобные распри. О высокочтимости этого месяца много говорится в Коране. Мухаррам – месяц покаяния и богослужения. Каждый мусульманин должен постараться провести этот месяц во служении Богу. В одном из изречений Мухаммеда говорится: «Мухаррам является

¹⁵² По материалам: <http://www.calend.ru/holidays/islam/>

¹⁵³ Климишин И. А. Календарь и хронология. — Изд. 3. — М.: Наука, 1990. — С. 263—264. — 478 с. — 105000 экз. — ISBN 5-02-014354-5.

¹⁵⁴ По материалам: <http://www.calend.ru/holidays/0/0/554/>

самым лучшим для соблюдения поста после месяца Рамадан». В другом изречении говорится: «Тому, кто постился один день в месяце Мухаррам, воздается как за 30 постов».

Таблица 3.16

Месяцы мусульманского лунного календаря

Материал из Википедии – свободной энциклопедии

№ месяца лунного календаря	Арабское название	В арабском языке означает	Пояснение
1	Мухаррам <i>араб.</i> مُحَرَّم	«запретный», «запрещённый»	В этот месяц года не разрешалось вести военные действия и походы.
2	Сафар – رَجَب	«желтый».	название осеннего месяца, когда растения желтеют и увядают.
3	Рабí'у ль-авваль أَوَّلُ رَجَبٍ	Хотя в современном арабском «раби» означает весну, в древности так называлась осень.	Этот месяц также был осенним.
4	Рабí'у с-сани ثَانِي رَجَبٍ	«второй Раби»	
5	Джумада аль-уля أَوَّلُ ذِي الْحِجَّةِ	происходит от того же корня, что и глагол «застывать, замерзать».	Это был зимний месяц.
6	Джумáда аль-ахи-ра ثَانِي ذِي الْحِجَّةِ	Слово «ахира» означает «последний».	
7	Раджаб رَجَب	имеет тот же корень, что и глагол «бояться».	месяц воздержания от походов и военных действий.
8	Ша'ба́н شَبَّان	от глагола «разделяться».	В этот месяц племена отправлялись в походы.
9	Рамада́н <i>тюрк.</i> рамазаан رَمَضَان	от глагола «быть раскаленным»	В этот месяц солнце раскаляло землю и выжигало растительность.
10	Шавва́ль – شَوَّال	от глагола «сниматься с места».	Шавваль – месяц кочевий.
11	Зуль-ка'да ذِي الْقَعْدَةِ	от глагола «сидеть, находится на месте».	Зуль-Каада – месяц стоянок.
12	Зуль-хиджа ذِي الْحِجَّةِ	от глагола «совершать паломничество»	

На день **Ашура**¹⁵⁵ – десятый день месяца Мухаррам – согласно Корану, приходится сотворение Небес, Земли, ангелов, первого человека – Адама. Светопреставление (апокалипсис, конец света) также наступит в день Ашура.

Лейлят-аль-Бараа или **Ночь Бараат**¹⁵⁶ (ночь освобождения или отпущения грехов) отмечается ночью с 14 на 15 шаабана. Бараат в переводе с арабского означает «непричастность», «полное отделение», «очищение». По поверью, в эту ночь происходит «сотрясение дерева жизни», на листьях которого написаны имена всех живущих: чей лист упадёт, тот умрёт на протяжении года.

Согласно поверью, пророку Мухаммеду приснился сон, в котором Аллах рассказал ему о священной ночи Бараат. Мухаммед молил о прощении грехов три ночи подряд. Уже после этого, будучи прощённым, Мухаммед рассказал всем о таком удивительной вещи и о священных ночах.

В эту ночь Откровения, Прощения и Милости Аллах приближается к своим рабам, спускаясь на самые близкие к земле небеса, для того, чтобы оказать им свою великую милость

¹⁵⁵ По материалам: <http://www.calend.ru/holidays/0/0/554/>

¹⁵⁶ По материалам: <http://elite-home.narod.ru/islamic6.htm>

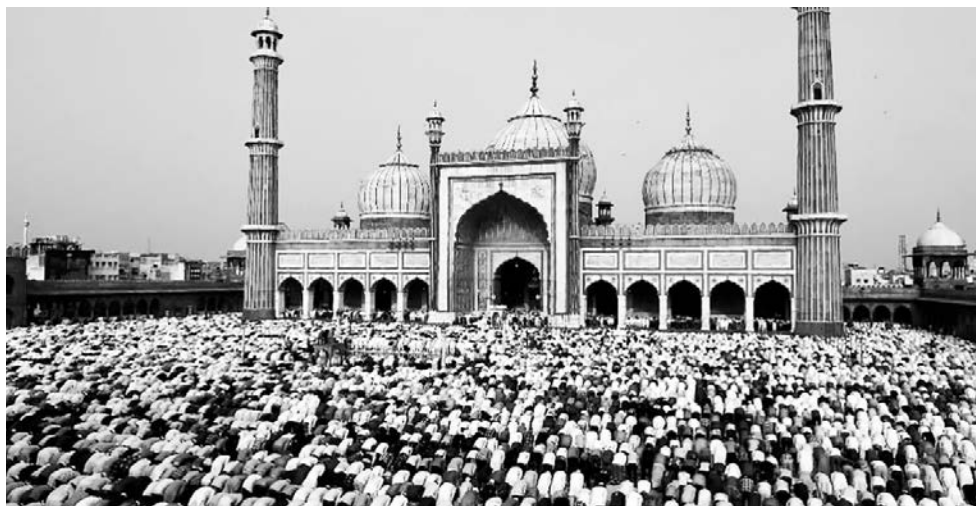

Рис. 3.18. Рамадан

и благодать. Если человек не хочет, чтобы лист с его именем упал, нужно просить милости у Аллаха, молить о прощении за содеянные грехи. Мусульмане проводят эти сутки в молитвах, каются в прегрешениях, просят у Аллаха прощения. Всевышний прощает грехи всех

людей, помимо вероотступников, завистников, клеветников, злоупотребляющих спиртным, прервавших связи с родственниками, ослушивающих своих родителей, прелюбодеев, гордецов и провоцирующих смуту.

В ночь Бараат в доме каждого мусульманина богато уставляется яствами низкий стол (дастархан). Сам мусульманин, убрав свой дом, приняв дарет (омовение) и одевшись в чистые одежды, должен произносить молитвы и просить у Аллаха прощения грехов. Мусульмане в эту ночь возносят особые молитвы за умерших и во искупление грехов, дают обеты на будущее, приезжают в гробницы праведников, раздают милостыню и еду нищим, сладости детям.

Рамадан (араб.) или **Рамазан**¹⁵⁷ (тур.) – девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почётным для мусульман. В течение всего месяца соблюдается строгий пост («ураза»), который подразумевает под собой отказ от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток. «О те, которые уверовали! Пост является для вас таким же обязательным предписанием, как и для тех, кто был до вас» (Священный Коран, 2:183). Отказ от приёма пищи, от того времени когда «чёрная нитка начинает отличаться от белой» до полного захода солнца, не является самоцелью поста. Смыслом воздержания и поста вообще является укрепление веры, духовный рост, переосмысление своего образа жизни, приоритетов. Пост для мусульман это, в первую очередь, возможность удалиться от запретного, определить для себя истинные жизненные ценности.

Ляйлятуль-кадр¹⁵⁸ (Laylat al-Qadr – Ночь Могущества и Предопределения) – самая значимая ночь, приходящаяся на 26-ые сутки месяца Рамадан, когда Первые суры Священного Корана были ниспосланы Пророку Мухаммеду. Невероятно большое количество ангелов опускаются в эту ночь на землю. Проявление благодати, милости и прощения Всевышнего в эту ночь несравнимо с другими ночами по своей значительности. Верующий, проводящий эту ночь в молитвах, приобретает, по милости Всевышнего, необычно большее количество сил и жизненной энергии». В Ляйлятуль-кадр самым лучшим для мусульманина будет совершение покаяния (тауба) и сердцем, и языком, чтобы Аллах простил все его грехи. В эту Ночь совершаются пропущенные намазы, читается Священный Коран, анализируются ошибки проведенных дней, месяцев, прощаются былые обиды, строятся планы на будущее.

Ид-аль-Фитр или **Ураза-байрам**¹⁵⁹ (Праздник разговения) отмечается в первый день месяца Шавваля, когда завершается священный месяц поста Рамадан.

Праздник разговенья отмечается очень радостно и с большими надеждами на счастливое существование в следующем году. В дни разговенья устраиваются ярмарки, на которых народные певцы, танцоры, кукольники, жонглеры и др. показывают красочные представления. Идёт оживленная торговля на базарах, для молодежи и детей устраиваются качели. В этот день дарят подарки, обмениваются традиционными блюдами с ближайшими соседями; очень важно в дни праздника собрать вместе всех своих родственников и не выпускать их из дома, так как считает-

¹⁵⁷ По материалам: <http://www.calend.ru/holidays/0/0/2205/>

¹⁵⁸ По материалам: <http://www.calend.ru/holidays/0/0/2244/>

¹⁵⁹ По материалам: <http://elite-home.narod.ru/islamic10.htm>

ся, что в Ид-аль-фитр в дом приходят души умерших. После торжественного богослужения верующие посещают усыпальницы местных святых, кладбище – помянуть умерших. Семьи умерших за последний год устраивают поминки с приглашением муллы, родственников и близких.

День Арафат¹⁶⁰ отмечается в 9-й день месяца зуль-хиджа. На горе Арафат, что возле Мекки, встретились Адам и Ева после изгнания из рая. За совершение благих поступков в этот самый памятный из дней Аллаха вознаграждение увеличивается многократно, равно, как и вес

Рис. 3.19. Курбан Байрам

грехов увеличивается в несколько раз. Самым важным из тех поступков, которые приближают верующих к Аллаху, считается пост в день Арафат. Это очищение грехов за предыдущий и последующий год. В этот день осуществляют хадж¹⁶¹ к горе Арафат, чтобы совершить намаз у её подножия. До заката солнца нужно стоять и замаливать грехи.

Курбан Байрам¹⁶² (или Ид уль-Адха) является частью паломничества в Мекку и отмечается в долине Мина вблизи Мекки в 10-й день 12-го месяца Зуль-хиджа и длится 2-3 дня. Не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, поэтому каноны ислама предписывают исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, а всюду, где могут оказаться мусульмане.

Праздновать день жертвоприношения 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 верующие возвращаются домой, а затем, по желанию, собираются группами на улице или во дворах, где поют хором славословие Аллаху. 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. Вернувшись с кладбища, приступают к жертвенному обряду, в знак готовности служить богу. Для принесения жертвы мусульмане специально откармливают выбранного барашка. Во избежание всевозможных несчастий и болезней мусульманин, совершив заклятие, не должен скупиться на угощение, необходимо обязательно накормить бедных и голодных.

3.8. Когда приходит Новый год?

Новый год – праздник, отмечаемый многими народами в соответствии с принятым календарём, наступающий в момент перехода с последнего дня года предыдущего в первый день года последующего. Существует описание празднования Нового года в Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры. Начало года с 1 января было установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до н.э.¹⁶³ В Древнем Риме этот день был посвящён Янусу – богу выбора, дверей и всех начал. Месяц январь получил своё название в честь бога Януса, которого изображали с двумя лицами: одно смотрело вперёд, а другое – назад¹⁶⁴.

¹⁶⁰ По материалам: <http://www.calend.ru/holidays/0/0/567/>

¹⁶¹ Хадж (араб. حَجّ) – паломничество, связанное с посещением Мекки (Масджид аль-Харам) и её окрестностей (гора Арафат, долины Муздалифа и Мина) в определённое время. Хадж является пятым столпом ислама после Шахады, молитвы (намаз), налога (закят) и поста (саум).

¹⁶² <http://www.calend.ru/holidays/0/0/984/>

¹⁶³ Климишин И. А. Календарь и хронология. — 3-е изд. — М.: Наука, 1990. — С. 288—289. — 478 с.

¹⁶⁴ Мифы народов мира. М., 1991-92. В 2 т. Т. 2. С. 683—684.

Новый год – единственный праздник, который дошёл из глубин древности до наших дней без изменения своего внутреннего звучания. Новый год оказался органично встроенным в систему праздничных календарей всех стран без исключения, заняв при этом ведущее место в каждом календаре. Во всех странах он был насыщен соответствующим мифологическим и ритуальным содержанием. Но, повторяюсь, несмотря на поражающее воображение многообразие современных форм и традиций новогодних празднований, все они имеют всё тот же общий символический смысл: избавления от проблем и неудач уходящего года, и обеспечения богатства, плодородия и процветания, то есть благосостояния и успеха в году грядущем.

3.8.1. Новый год – умирание старого мира и зарождение нового

В году Новый год – именно тот Новый год, который приходит на смену старого, с уходом которого рушится старый мир, с которым надо проститься, простить обидчиков и попросить прощение у обиженных, сжечь то, от чего надо избавиться, загадать то, что должно случиться и погадать на то, что может произойти, построить образ нового мира и сделать в него первый шаг – бывает один раз. Но где на Кологоде находится та точка, которая определяет этот переход? Может быть это Зимний Солнцеворот, когда Солнце начинает нарождаться, когда проходится рубеж самого тёмного времени? Или приход Весны – когда начинает нарождаться новая жизнь во всех её проявлениях от зелёной травки до детёнышей животных? Или осенью, когда урожай собран, программа Старого года выполнена, и пора начинать думать о будущем?

В традициях разных народов Новый год отмечается в разные времена. Северные народы отмечают рождение Нового Солнца. Современные цивилизованные люди по примеру Юлия Цезаря – 1 января (в тот год на этот день приходилось новолуние, но далее за этим днём закрепилось навечно значение первого дня Нового года). Китайцы – в новолуние, когда Солнце находится в Водолее. По буддийскому календарю (с конца января по начало марта, иногда совпадает с китайским) монголоязычные народы отмечают Новый год и начало весны по началу (новолунию) белого месяца (монг. Цагаан сар; калм. Цаһан сар; бур. Сагаан хара; Сагаалган). В Древнем Риме праздник культового очищения и начало Нового года – Луперкалии – приходился на вторую половину февраля – начало марта по новолунию, после того как зима прошла. Позже он закрепился за 15 февраля, а затем был заменён празднованием Дня Святого Валентина, а Новый год начали отмечать 1 марта. Для европейцев отголоском древнего Нового года является Карнавал, для русских – Масленица. Астрономический Новый год на Весеннее равноденствие отмечают зороастрийцы, а также иранские и тюркские народы России, Закавказья, Средней Азии, Ближнего Востока – этот праздник называется Навруз¹⁶⁵ (Now ruz – в переводе с персидского языка означает «новый день»).

Тайцы и бирманцы отмечают новый год 13–15 апреля. Тайский Новый год Сонгкран знаменует смену года по древнеиндийскому астрологическому календарю и наступление сезона дождей. Слово ‘Сонгкран’ происходит от санскритского слова *saṃkrānti*, буквально означающего трансформацию или изменение. В это же время Новый год празднуется в Западной Бенгалии, Бангладеш и в других провинциях Индии (Керала, Тамил-Наду, Ассам, Манипур, Орисса) и Юго-Восточной Азии (Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд).

Древние германцы большое значение придавали майскому празднику в честь возрождающейся природы, расцветающей весны и начинали с него новый год. Зима прошла – природа начинает новую жизнь.

Началом года у древних греков было 22 июня, день летнего солнцестояния. С этого же дня начинались Олимпийские игры.

По Византийской традиции, началом года считается 1 сентября («Новолетие»). Праздник новолетия был утверждён на Никейском соборе и согласовывался с началом проповеди

¹⁶⁵ Т.к. это перевод, то можно встретить как Навруз, так и Новруз

Иисуса Христа после его крещения. Выбор даты был связан с тем, что проповедь Иисус начал в первые дни иудейского праздника жатвы, проходившего с 1 по 8 сентября.

В Эфиопии Новый год называется Энкутаташ и встречают его 11 сентября, когда заканчивается сезон дождей.

Самайн – это древний кельтский праздник в честь окончания сбора урожая и начала нового года. Когда было принято христианство, Самайн стал Днём всех святых, а предшествующая ночь – Хэллоуином. В Шотландии, Ирландии и на острове Мэн ночь с 31 октября на 1 ноября и сейчас считается началом нового года.

3.8.2. Четыре Новых года еврейского календаря и множество индуистских

Особенностью еврейского календаря является то, что в нём есть целых четыре Новых года, причём ни один из них не приходится на первое января. Дело в том, что во времена, предшествовавшие рассеянию еврейского народа, существовало несколько важных для всего народа годовых циклов, отсчёт которых начинался от определенных дат. Правила, устанавливающие эти циклы, со временем обрели статус заповедей. Существовало 4 таких цикла и, следовательно, и четыре Новых года:

15 Швата (зима, полнолуние) – Новый год для деревьев, начало отсчёта урожая деревьев для отделения от него десятины левитам, беднякам, сиротам, вдовам.

1 Нисана (весна, новолуние) начинается отсчёт месяцев. Кроме того, эта дата являлась Новым годом для отсчёта правления царей: если, например, некий царь начал царствовать, скажем, в адаре, то с 1 нисана начинается 2-й год его царствования. Поэтому с 1 нисана – новый год для отсчёта месяцев и всего, что связано с еврейскими царями.

С 1 Элула (лето, новолуние) начинается отсчёт года, в течение которого надо было отделить десятую часть от всех «чистых» видов животных, которые родились во владении данного человека в течение года.

1 Тишрея (осень, новолуние) – Новый год для счёта лет от сотворения мира и для суда Создателя над всеми людьми и странами.

И в Индии Новый год отмечается не один раз, а всё потому, что здесь действуют сразу несколько календарей: только официальных насчитывается около десяти. И каждый из них имеет свое летоисчисление, а значит, и точку отсчёта. Так, индусы встречают новый год в марте, сентябре, ноябре.

Гуди-падва – индуистский праздник Нового года, отмечается на новолуние в марте—апреле. В этот день Брахма сотворил мир.

Вишу – индуистский праздник Нового года, первый день малаяламского календаря, отмечаемый в южноиндийских штатах Керала и Тамил-Наду, а также в регионе Тулу-Наду. В переводе с санскрита, ‘вишу’ означает «равный», так как этот день следует за весенним равноденствием по индийскому календарю. По григорианскому календарю Вишу, как правило, выпадает на 14 апреля. В Керале – это праздник сбора урожая. В этот день происходит переход Солнца из знака Рыб в знак Овна в индийской астрологии. Однако официальный новый год в Керале празднуется в первый день месяца чингам (август — сентябрь).

Ассамский Новый Год (**Бохат Биху**) символизирует наступление очередного посевного сезона. Люди радуются обновлению природы и надеются на хорошие всходы и богатый урожай. Ассамцы отмечают наступление нового года в середине апреля в течение трёх дней, воздавая почести всем по мере важности. В первый день (Гору Биху) прославляют коров. Священное животное кормят изысканными блюдами, приготовленными специально для него. Во второй день (Ману Биху) чествуют человека. По традиции это время для выражения почтения родителям и друзьям. Третий же день (Госейн Биху) посвящают религиозным практикам. В Бенгалии по случаю праздника на заре устраивают красочные шествия с музыкой и танцами, а в домах украшают полы узорами из рисовой муки. На празднике выбирается Принцесса Биху – самая прекрасная танцовщица.

Дивáли (известный также под названием Дипавали или «Праздник Огней») – главный индийский и индуистский праздник и символизирует победу добра над злом, и в знак этой победы повсеместно зажигаются свечи и фонарики (традиционные Дипа), украшающие статуи животных и богов. Кроме собственно Индии, Дивали широко празднуется везде, где есть крупные индуистские общины. Дивали обычно приходится на конец октября – начало ноября, в этом он отчасти напоминает древние языческие праздники осеннего урожая, отмечаемые у индоевропейских народов осенью. В современной Индии Дивали принято считать праздником нового года, хотя он и имеет разные толкования в различных регионах страны.

3.8.3. Новый год по Хиджре

Таблица 3.16
Хиджра на начало XXI века

1 мухаррам 1435 г.	5 ноября 2013 года
1 мухаррам 1436 г.	25 октября 2014 года
1 мухаррам 1437 г.	15 октября 2015 года
1 мухаррам 1438 г.	3 октября 2016 года
1 мухаррам 1439 г.	22 сентября 2017 года
1 мухаррам 1440 г.	11 сентября 2018 года
1 мухаррам 1441 г.	1 сентября 2019 года
1 мухаррам 1442 г.	20 августа 2020 года
1 мухаррам 1443 г.	9 августа 2021 года
1 мухаррам 1444 г.	29 июля 2022 года
1 мухаррам 1445 г.	19 июля 2023 года
1 мухаррам 1446 г.	7 июля 2024 года
1 мухаррам 1447 г.	27 июня 2025 года

Материал из Википедии – свободной энциклопедии

В мусульманском календаре Новый год определяется по хиджре¹⁶⁶ – это 1-й день месяца мухаррам. И хотя 1 мухаррама не включено в число официальных мусульманских праздников, однако большинство мусульман отмечают наступление нового года довольно широко, а имамы в своей проповеди обязательно напоминают верующим, что в этот день 16 июля 622 года в Медине образовалась первая община мусульман, переселившихся сюда из Мекки.

В основе мусульманского календаря Хиджры лежит лунный годичный цикл, который короче солнечного и составляет 354–355 дней. Поэтому год от года происходит своего рода смещение солнечного календаря от лунного на 11–12 дней. В таблице 3.16 показаны первые дни мусульманского года в начале XXI века.

3.8.4. Новые года по-русски

С момента Крещения Руси Великим князем Киевским Владимиром Святым в 988 году и в течение почти 500 лет началом года на Руси считалось, по римской традиции, 1 марта. Есть сведения, что в некоторых разновидностях календаря новый год отмечался около этого числа, возможно в ближайшее новолуние. В 1492 году, по инициативе Великого князя Московского Ивана III, начало года было официально перенесено на 1 сентября, как в Византии, и отмечалось так более двухсот лет. 1 сентября 7208 года в России отпраздновали очередной Новый год. А 20 декабря 7208 года был подписан и обнародован именной указ Петра I, по которому вводилось новое начало года – от 1 января, и новая эра – летосчисление от Рождества Христова. Царь предписал вместо 1 января 7209 года «от Сотворения мира» считать 1 января 1700 года «от Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Но так как православная церковь пользовалась юлианским календарём, то и 1 января было установлено по старому юлианскому стилю. Год 1699-й, таким образом, оказался для России самым коротким, поскольку длился лишь четыре месяца – с сентября по декабрь. К началу 20 века практически все страны мира пользовались григорианским календарем. В России он был введен после Октябрьской революции декретом СНК РСФСР от 24 января 1918 года.

¹⁶⁶ ХИДЖРА – араб. hedschra, от hadschara, бежать. Бегство Магомета из Мекки в Медину, в ночь с 15 на 16 июля 622 г. по Р. Хр. С этой эпохи мусульмане ведут свое летоисчисление. / Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней. — Михельсон А.Д., 1865.

А сколько реальных Новых годов отмечаем мы?

Хотя день Зимнего Солнцеворота в России не признан официально праздничным днём, но Рождество Христово приурочено народному рождению Солнца, в Западной Европе отмечается 25 декабря по григорианскому календарю, а у нас, из-за приверженности Русской православной церкви к юлианскому календарю, отмечается 7 января¹⁶⁷. В каком-то смысле можно смело сказать, что рождество многими рассматривается как духовный Новый год.

1 января – официальный, декретный Новый год, к которому готовиться начинают за месяц, отмечают широко и торжественно, как того и заслуживает это событие.

13 января – Старый Новый год или, выражаясь более правильно, Новый год по старому стилю. Хотя в России переход к григорианскому календарю («новому стилю») произошёл 100 лет назад (в 1918 году), но в России – то ли по инерции мышления, то ли в дань православной церкви, это событие отмечается. Не широко, но до сих пор на слуху.

Китайский Новый год хотя и имеет сейчас некоторое влияние, но скорее номинальное. Все рекомендации китайского календаря относят к первоянварскому празднованию. Большинство россиян даже не знают, когда же приходит этот китайский новый год.

Но вот другое событие лунно-солнечного календаря – Масленица, отмечается на Руси всегда. Не все люди знают, когда будет Масленица в этом году, далеко не все отождествляют Масленицу с Новым годом, но все в это время пекут блины.

Астрономический Новый год отмечают только астрономы. Да ещё астрологи, т.к. Зодиакальный круг начинается с весеннего равноденствия, с Овна. А ещё приверженцы авестийской традиции и те, кто отмечают Навруз.

Очень важный Новый год мы отмечаем 1 сентября – у школьников и студентов начинается новый учебный год. У офисных работников, государственных служащих, бюджетников начинается трудовой год после периода летних отпусков. Кстати, до Петровской календарной реформы Новый год на Руси отмечали тоже 1 сентября, правда по юлианскому календарю, т.е. 14 сентября по г.к..

Приверженцы славяно-арийского календаря отмечают Новолетие на осеннее равноденствие, т.е. 22 сентября.

7 ноября – День Великой Октябрьской социалистической революции, красный день календаря в Советской России, в СССР, который отмечался торжественнее, чем Новый год. День зарождения нового государства, нового мира. Дата очень близкая к Самайну. Пришедшая на смену дата – 4 ноября – не сильно отличается от предыдущей ни по сроку, ни по значению. Приемником того праздника мог бы стать День России (День независимости России), отмечаемый 12 июня. Но может быть дата не та, или по каким-то другим причинам этот праздник широкой популярности не приобрёл.

День Победы (День Воинской Славы России) – по статистике самый почитаемый праздник для россиянина, наряду с Новым годом и личным Днём рождения. Он мог бы быть отождествлён с явлением возрождения страны и приобрести значение ещё одного Нового года – но этого тоже не произошло.

День рождения является личным Новым годом каждого из нас и наших друзей, а годовщина Свадьбы – Новый год для семьи. Следует отметить Новый год для предприятия и для населённого пункта, но это уже из частной истории.

3.9. Праздники Семидневного цикла

Воскресенье¹⁶⁸ как день семидневного цикла назван в честь воскресения Иисуса на третий день после распятия. Глагол «воскресать» имеет древние корни и происходит от старославянского «крѣсати» или «воскрешать» (производное от «кресѣ» – оживление, здоровье). Близкородственным является слово «кресало»: от «кресати», что означает «ударом сотворять огонь» и лат. *creo* «создаю, творю, вызываю к жизни», лат. *creasco* «расту».

¹⁶⁷ Это то, о чём мы можем сказать – по старому стилю.

¹⁶⁸ По материалам: <https://ru.wikipedia.org/wiki/воскресенье> (20.11.2014)

Во всех славянских языках, кроме русского, воскресенье называется «неделей» (польск. *niedziela*, укр. *неділя*, белор. *нядзеля*, чеш. *neděle* и т.д.), то есть днём, когда «не делают», то есть не работают. В русском языке это название перешло к слову неделя и сохранилось иногда в православной церковной терминологии, например, в сочетании «Фомина неделя». В романских языках – «день Господний» (итал. *Domenica* от лат. *dies Dominicus*).

У многих народов воскресенье было днём, посвящённым Солнцу (богу Солнца). Это было характерно, в частности, для дохристианских верований Египта. В Древнем Риме название воскресенья – *dies Solis* – «день Солнца» было заимствовано от греков и является калькой греческого *heméra helíou*. Латинское название в свою очередь перешло к германским племенам.

В христианских странах воскресный день считается праздником – днём, когда верующие обычно посещают церковь. Во многих христианских конфессиях в этот день христианам нельзя работать или же работа считается нежелательной. В большинстве случаев это обосновывается четвёртой заповедью, данной Богом Моисею в числе других Десяти заповедей, – «день седьмой – Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя» (Исход 20:10).

Согласно христианской традиции, берущей начало в особенностях еврейского календаря, «воскресный день» начинается с вечера субботы и оканчивается с закатом солнца в воскресенье. Воскресенье считалось днём радости и поэтому церковные каноны запрещали в этот день строгий пост, глубокий траур и молитву на коленях.

Вавилоняне, по-видимому, первыми официально ввели семидневную неделю с одним днём покоя, который население должно было посвящать исполнению своих религиозных обязанностей и физическому покою. Сохранив деление недели на 7 дней, ортодоксальное христианство перенесло день покоя с субботы на воскресенье.

Шаббат¹⁶⁹ – в иудаизме седьмой день недели (приходится на субботу), в который Тора предписывает воздерживаться от работы. Шаббат является первенцем среди всех Праздников Господних, и он был установлен Господом изначально ещё при сотворении мира. Заповедь о Шаббате самая объёмная и подробная из всех Десяти заповедей. «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники Мои: шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание; никакого дела не делайте; это суббота Господня во всех жилищах ваших». (Левит 23:1-3).

Шаббат начинается в пятницу вечером с праздничного ужина при зажженных свечах, после чего последующие 24 часа отделяются для общения со Всевышним. Это является еженедельным, установленным Им временем свидания для встречи с Его народом.

В Шаббат нельзя готовить горячую еду, и чтобы насладиться хорошим вкусным и главное горячим обедом нужно приготовить горячую еду до наступления Шаббата и держать её в горячем состоянии до обеда в Субботу. Вот тут и проявляется вся изобретательность еврейских хозяек. Отсюда и берут корни очень многие известные еврейские блюда – чолнт, цимес, кугол. Это блюда, которые могут стоять долго в тепле и от этого только становятся вкуснее.

Джума¹⁷⁰. Отдельным днём в религиозном исламском календаре стоит Джума (от араб. ‘день собрания’) – пятница, именуемая лучшим днём недели. Джума – праздничный, но не обязательно нерабочий день в пятницу у мусульман. Фактически Джума считается днём отдыха и празднуется еженедельно, как у христиан воскресенье, а у иудеев – суббота. В большинстве мусульманских стран пятница – официальный выходной день, хотя в Турции, где религия отделена от государства, выходной день – воскресенье. В Коране говорится: «О вы, которые уверовали! Когда вас зовут на коллективную молитву в пятницу, стремитесь к поминанию Аллаха, оставив торговые дела, это лучше для вас, если только вы разумеете» (62:9). В священном хадисе¹⁷¹ также сказано: «Суббота дарова-

¹⁶⁹ <http://elite-home.narod.ru/jewish19.htm>

¹⁷⁰ Источник: <http://www.calend.ru/holidays/islam/>

¹⁷¹ Хадис (араб. *أثر*) – предание о словах и действиях пророка Мухаммада, затрагивающее разнообразные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины.

на иудеям, воскресенье – христианам, а пятница – мусульманам. В этот день им ниспосылается благодать и всё доброе». Джума, согласно Шариату, начинается с заходом солнца в четверг и продолжается до его захода в пятницу. Таким образом, священными являются пятничный день и ночь накануне. Совершение грехов в пятницу особенно недопустимо. Это считается пренебрежением к священному дню, к милости Всевышнего, ниспосылающей в джума. В этот день многократно увеличивается не только воздаяние за добродетели, но и наказание за нечестивые поступки. Согласно Шариату, Джума-намаз является обязательным для совершеннолетних мужчин. В хадисе сказано, что пропуск трёх пятничных молитв без уважительной причины (недомогание, болезнь) особенно запрещён.

3.10. Утренние, дневные, вечерние и ночные праздники

Праздник – это обряд перехода, для которого характерна последовательность определённых действий, каждое из которых тяготеет к тому или иному времени суток. В сутках есть 4 критические точки, о которых многие если не знают, то догадываются – это полночь, восход Солнца, полдень и заход Солнца. Ощутимое критическое время – примерно час-полтора.

Утро – начало, первая пора дня, от восхода Солнца до полудня. Утренняя – церковная ранняя служба. Утреневати – совершать утреннюю молитву. Черных возводит это слово к индоевропейскому корню *aues-; *aes- – светить, сверкать, гореть. Литовское *ausgī* – светать; латышское *austra* и латинская *auroga* – утренняя заря¹⁷². Само слово заря, зорька, зорить, зреть, зрение – видение, становиться видимым.¹⁷³

Так, встреча Солнца бывает обычно весной или летом. В республике Саха (Якутия) Встреча Солнца после долгой полярной ночи отмечается 7 февраля как Национальный праздник. Несмотря на любую погоду, народ собирается на обрядовую церемонию преклонения и задабривания духов местности, кормления огня и очищения. А в день летнего солнцестояния на празднике Ысыах¹⁷⁴ обряд встречи солнца – Кюн Керсютэ – одно из главных событий. Момент восхода в этот день якуты считают великим чудом. Обряд встречи солнца очищает участников праздника от всего плохого и заряжает энергией на год вперед. Люди набирают силу и радуются, что пережили девять месяцев холодов.

Рис. 3.20. Ысыах. Встреча солнца. Якутия
(<https://kukmor.livejournal.com>)

Важнейшим элементом праздника является молитва¹⁷⁵. Молитва (греч. *ευχή*, лат. *oratio*) – это обращение человека к Богу, богам, святым, ангелам, духам, персонифицированным природным силам, вообще Высшему Существо или его посредникам. Молитва является

¹⁷² Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М. «Русский язык» 1994. т.2, с.295-296

¹⁷³ Резунков А.Г., Славянские Боги в русском языке или Боги, как мы их понимаем / издание второе, доработанное. – СПб.: ООО Издательство «Артель Ворожея», 2013. ISBN 978- 5 -94494-030-1

¹⁷⁴ <https://sergeydolya.livejournal.com/632023.html>

¹⁷⁵ моление, мольба, молитвословие, молебен, молебствие, прошение, славословие, песнопение, глас, богослужение, священнодействие – так по-другому называется молитва (Словарь русских синонимов, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims)

элементом религиозного культа и индивидуальной религиозности, как таковая она характерна для всех религий. Молитва имеет место там, где налицо сознание или чувство зависимости человека от высшей по отношению к нему бытийной инстанции, обладающей личностными или квазиличностными чертами, т. е. способной внимать человеку и реагировать на его молитвенное обращение¹⁷⁶. Она может быть беззвучная, бесхитростная, благостная, волнующая, восторженная, горячая, душевная, искренняя, иступленная, коленопреклонённая (устар.), кроткая, мирная, немая, непритворная, одухотворенная, освежающая, отрадная, покаянная, покорная, проникновенная, просительная, робкая, сердечная, сладостная, смиренная, сосредоточенная, спасительная, строгая, счастливая, тайная, торжественная, трепетная, трогательная, умилолюбивая (устар.), умиротворенная, чистая, чудодейственная, чудотворная¹⁷⁷. Особое внимание уделяется молитвам утренним, ибо они помогают очистить весь предстоящий день и вечерние – на сон грядущий.

День – время от восхода Солнца до заката, от утренней до вечерней зари. Будний день – день, и праздный день – тоже день. От утра и до вечера день. На утренней заре полноправная хозяйка – Денница (так ещё называют Венеру – утреннюю звезду). Ей приписывают родственные связи с Солнцем – не то сестра, не то дочь, а может быть и мать. Другую зарю зовут Вечоркой или Вечерницей. В полдень, во время цветения и созревания хлебов на поле появляется Полудница. Она охраняет хлебные злаки от палящих лучей полуденного Солнца. Сурово поступает полудница со жнецами, которые, пренебрегая запретом, работают в поле в полдень: она насылает на них солнечный удар. Полудница может свернуть голову или зачекотать до смерти. Чтобы избежать этого, начните ей рассказывать обо всех этапах какой-либо сельскохозяйственной работы, например о выращивании льна, начиная с момента его посева и кончая изготовлением из него полотна. Полудницу узнать просто – молодая красивая девушка высокого роста, одетая в белую блестящую одежду.¹⁷⁸

Большинство праздников приходится на день, а начало праздника обычно назначают на полдень – организаторам есть время подготовиться, а гостям – проснуться и прибыть на место.

Рис. 3.21. Полуденный выстрел с Петропавловской крепости

В Санкт-Петербурге и Владивостоке существует традиция отмечать полдень артиллерийским выстрелом. Согласно статьи 8 Устава Санкт-Петербурга со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости производится сигнальный выстрел из гаубицы Д-30 калибром 122 мм.

В Москве в честь 1030-летия Крещения Руси ровно в полдень во всех храмах зазвонили колокола. Тон этому праздничному хору задали звонари колокольни Ивана Великого.

В полдень Соборный Холм огласил Праздничный трезвон в честь иконы Божьей Матери Смоленской Одигитрии. Все колокола города Смоленска били в праздничный трезвон. Опытные звонори и только ещё начинающие дарили смолянам свою радость праздника.

В Бабушкинском парке отметят День Победы; праздничная программа стартует в полдень (из рекламного объявления).

¹⁷⁶ Кырлежев А.И. / Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001.

¹⁷⁷ Из Словаря эпитетов русского языка. 2006 / <https://epithets.academic.ru>.

¹⁷⁸ По статье: Е.Е.Левкиевская Полудница//Славянская мифология, Энциклопедический словарь, «Международные отношения», М. 2002, с.377

Вечер – пора между концом дня и началом ночи. Вечернее сходбище, обычно с плясками и угощением, по-другому называемое вечеринкой, вечерухой или вечерушкой. Вечерня – вечерняя служба в церкви. Так как научная этимология не пришла к общему мнению о происхождении этого слова, займёмся народной этимологией. Вече – народное собрание для принятия решений. День прошёл, и мы принимаем решение о прожитом и будущем. Это решение будет вещено и будет вещим. Вечером мы отходим ко сну, в состояние ‘маленькой’ вечности. Мы прикрываем веки, закрываем глаза, отсекаем себя от восприятия света. Это новая вежа, вешка. И ещё – вчера, вечерась – то, что было тем днём, за день до сего дня. Его уже нет, он в вечности, вчерась. Кстати, незваным пришельцам с того света говорят: «Приходи вчерась!».¹⁷⁹

Чтобы понять, к чему тяготеет «праздничный вечер», рассмотрим синонимы, а также близкие по смыслу слова и выражения: торжественный вечер, весёлый вечер, счастливый вечер, праздничный пир, весёлый праздник, весёлая вечеринка, торжественный банкет, весёлая пирушка, пышные торжества.¹⁸⁰ Видно, что на вечер, как правило, оставляется торжественная часть, концерт и застолье: Праздничный вечер с дружеским чаепитием и концертной программой.

Приглашаем Вас и Ваших друзей на праздничный вечер. В программе – концерт болгарских и местных артистов, ужин и дискотека.

В честь Международного Женского Дня состоится праздничный вечер! В программе: небольшой концерт; фуршет; танцевальная программа; множество сюрпризов в течение всего вечера.

Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников приглашает принять участие в праздничном вечере, посвященном Дню моряка-подводника. В программе празднования: Торжественная часть; Выступление артистов театра и эстрады; Конкурсы; Танцевальная программа; Банкет.

Ночь – время, когда солнце бывает под закровом, от заката до восхода. Куда ночь, туда и сон. Сон смерти брат. Во сне почти полностью прекращается работа сознания, снижаются реакции на внешние раздражения. Приходят грёзы, сновидения. Главное, к ночи не поминай чертей. А то появится Ночница. Обычно их называют во множественном числе: ночницы, или плаксы, криксы, полуночницы. Эти ночные демоны лишают сна, в основном детей, особенно новорожденных. В заговорах к ним обращаются как к женским существам: ночницы-сестрицы, госпожа полуночница или матенка-полуноценка. Темна ночь не на век. Запоёт петух, встанет Солнце, будет новое утро, новый день.¹⁸¹

Важнейшие праздники календарного цикла приходятся на ночь. Новый год, Корочун, Рождество и ночь перед Рождеством. Печально известная и радостно отмечаемая Вальпургиева ночь – сестра светлого праздника Бельтайн. Главные события Купальских мистерий приходятся на самую короткую ночь. Праздник на грани миров и соответствующие ему Деда, Хеллуим, Самайн тоже отмечаются ночью. Праздник, отмечаемый по календарю Асатру – религии древних скандинавов: Freysblót, Álfablót, Dísablót на русский язык так и переводится – Зимние Ночи.

В Православии широко распространена торжественная храмовая служба, объединяющая в себе службы великой вечерни (иногда великого повечерия), утрени и первого часа: Всенощное бдение, или Всенощная. Иногда она воспринимается как одна из форм православной аскетической практики: молитвенное бодрствование в ночное время суток. В наше время до сих пор сохранилась практика служить Всенощную ночью накануне праздников Святой Пасхи и Рождества Христова в большинстве храмов России. Обычное Всенощное бдение служит накануне воскресных дней; двенадесятых праздников; праздников, отмеченных особым знаком в Типиконе (e.g. память Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова,

¹⁷⁹ Резунков А.Г., Славянские Боги в русском языке или Боги, как мы их понимаем / издание второе, доработанное. – СПб.: ООО Издательство «Артель Ворожея», 2013. ISBN 978- 5 -94494-030-1

¹⁸⁰ <https://kartaslov.ru>

¹⁸¹ Резунков А.Г., Славянские Боги в русском языке

и Святителя Николая Чудотворца); дни храмовых праздников; любого праздника по желанию настоятеля храма или согласно местной традиции.¹⁸²

3.11. 128 неблагоприятно воздействующих на человека секторов профессора И.А.Воронова

Праздник – это переходное состояние, когда вести себя обычным образом не рекомендуется, потому что это может быть просто опасно. Как определить время, когда лучше праздновать, а не трудиться? И.А.Воронов¹⁸³ утверждает, «что Солнечная Система имеет постоянное во времени и пространстве, характеризующееся секторным строением, т.н. «суммарное физическое поле». Планета Земля, двигаясь по орбите вокруг Солнца, в одни и те же дни солнечного года пересекает границы секторов этого суммарного физического поля, проявляющиеся в резком, скачкообразном изменении физических характеристик.

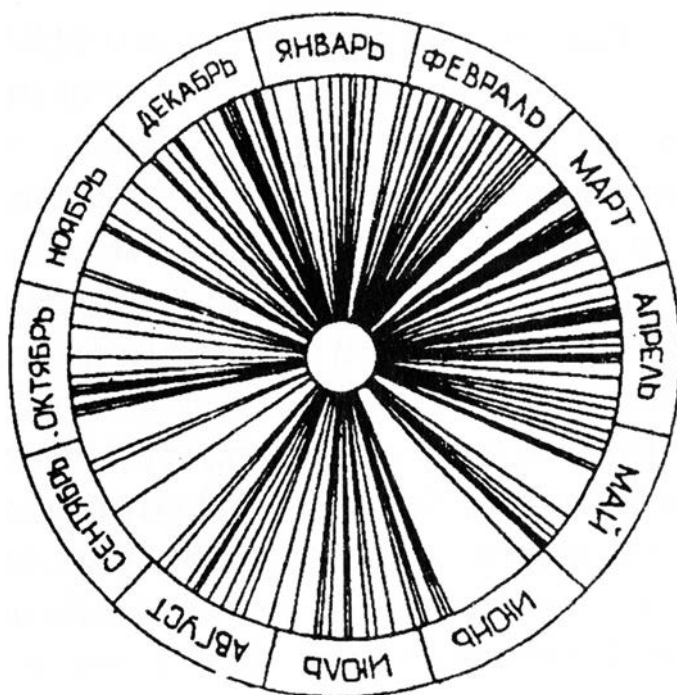

Рис. 3.22. 128 секторов, которые воздействуют на человека крайне неблагоприятно по мнению профессора Воронова И.А.

Последний факт самым непосредственным образом сказывается на геофизических полях – их характеристики так же скачкообразно изменяются. А это, в свою очередь, негативно сказывается на физических полях биологических объектов, на наших биополях в том числе. ... Секторов в структуре около 698-ми, из них – 128 воздействуют на человека крайне неблагоприятно. В православном календаре выделяют 50 сильно действующих переходов, а дни, на которые попадают эти переходы, названы «церковными праздниками»¹⁸⁴. Другие исследователи (в основном этнографы, культурологи, искусствоведы) описывают праздники, их обрядность и внутреннее содержание, но не пытаются создать общую космическую ритмологическую картину мира.¹⁸⁵ К сожалению наука астрология до сих пор нахо-

дится под клеймом «лженаука», хотя сейчас всё большее число серьёзных учёных начинают осознавать связь биофизики, ритмологии и космических тел.

¹⁸² <https://azbyka.ru/vsenoshhnoe-bdenie>

¹⁸³ Воронов И.А., д.псих.н., занимается изучением звукорезонансного и косморитмологического воздействия на психику человека (см. Календарь как основа оптимального механизма психических отражений. // Тезисы: I-ый Международный Конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине».-СПб., 1997. с.264-265.)

¹⁸⁴ Воронов И.А. «Слово о полку Игореве» – древнерусская методика обучения ратному делу//Тропа на криницы. Изборник. Вып.1. СПб, 1998, стр.125-128

¹⁸⁵ см.: Толстой Н.И. Времени магический круг (по представлениям славян) // Логический анализ языка: Язык и время. М., 1997. С. 17—27; Голан А. Миф и символ. РУССЛИТ, М. 1992; Энтони Авени. Империя времени. Календари, часы и культуры. К.: «София» 1998 и др.

4. Роль места при проведении праздника

В русском народном календаре есть праздник ‘Красная горка’, в названии которого отмечается как место его проведения, так и время. Название «Красная горка» известно у всех восточных славян. «Красной», то есть красивой, также называли Весну-красну и Пасху – «красный праздник». Горками называли места сельских гуляний, которые первыми просыхают весной. Красной горкой могло называться и вообще народное гулянье на Пасхальной неделе или в Юрьев день, или в любой день от Фомина понедельника до весеннего Юрьева дня.¹⁸⁶

Большинство христианских храмов (места проведения христианских праздников) построены на старинных капищах. Места выбирались не только по своей красоте и удобству, но и по определённым энергетическим параметрам. Как правило – это места силы, которые сродни акупунктурным точкам на теле человека. Но как находят эти точки? Есть ли алгоритм их нахождения?

4.1. Притягательная сила геоактивных зон

Многим из тех, кто часто бывает на природе, наверняка знакомо беспричинное, казалось бы, чувство страха, дискомфорта или беспокойства, которое возникает порою на той или иной поляне, на краю лесного овражка, около забытого богом озерца или болотца, а то и в голой степи. И если неуютность соседства с болотцем можно хоть как-то объяснить, то с остальным – несколько сложнее. В то же время другое, ничем не примечательное, на первый взгляд, местечко вызывает ощущение душевного подъёма, лёгкости, эйфории.

По-видимому, люди с давних пор обращали внимание на то, что отдельные участки земной поверхности оказывают на них угнетающее или, наоборот, стимулирующее действие, что выражается в изменениях самочувствия, состояния здоровья и различных психических проявлениях (рис.4.1).

Однако если внимательно полистать старинные летописи, сборники легенд, преданий и сказок, древние описания магических ритуалов, невольно обращаешь внимание на то, сколь существенное внимание придавалось «правильному выбору места». Даже в не столь отдалённом прошлом выбор места для устройства капища или возведения храма, для проведения тех или иных магических обрядов, для закладки поселения, города и даже отдельно взятого дома, как то было заведено издревле, осуществлялся очень тщательно и порой являл собою весьма сложное действо.

В Древнем Риме на избранном для закладки будущего города месте устраивали пастбище. По прошествии некоторого времени животных забивали и тщательно исследовали их внутренности. Если у большинства из них оказывалась поражённая печень, выбранное место считалось «нездоровым». Во времена Петра I фельдмаршал и учёный Яков Брюс, будучи президентом Берг-коллегии, при планировке Петербурга в местах размещения наибо-

¹⁸⁶ Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. — М.: Издание книгопродавца М. Березина, 1880. — 607 с.

Рис. 4.1. Место гиблое (а) и место святое (б)

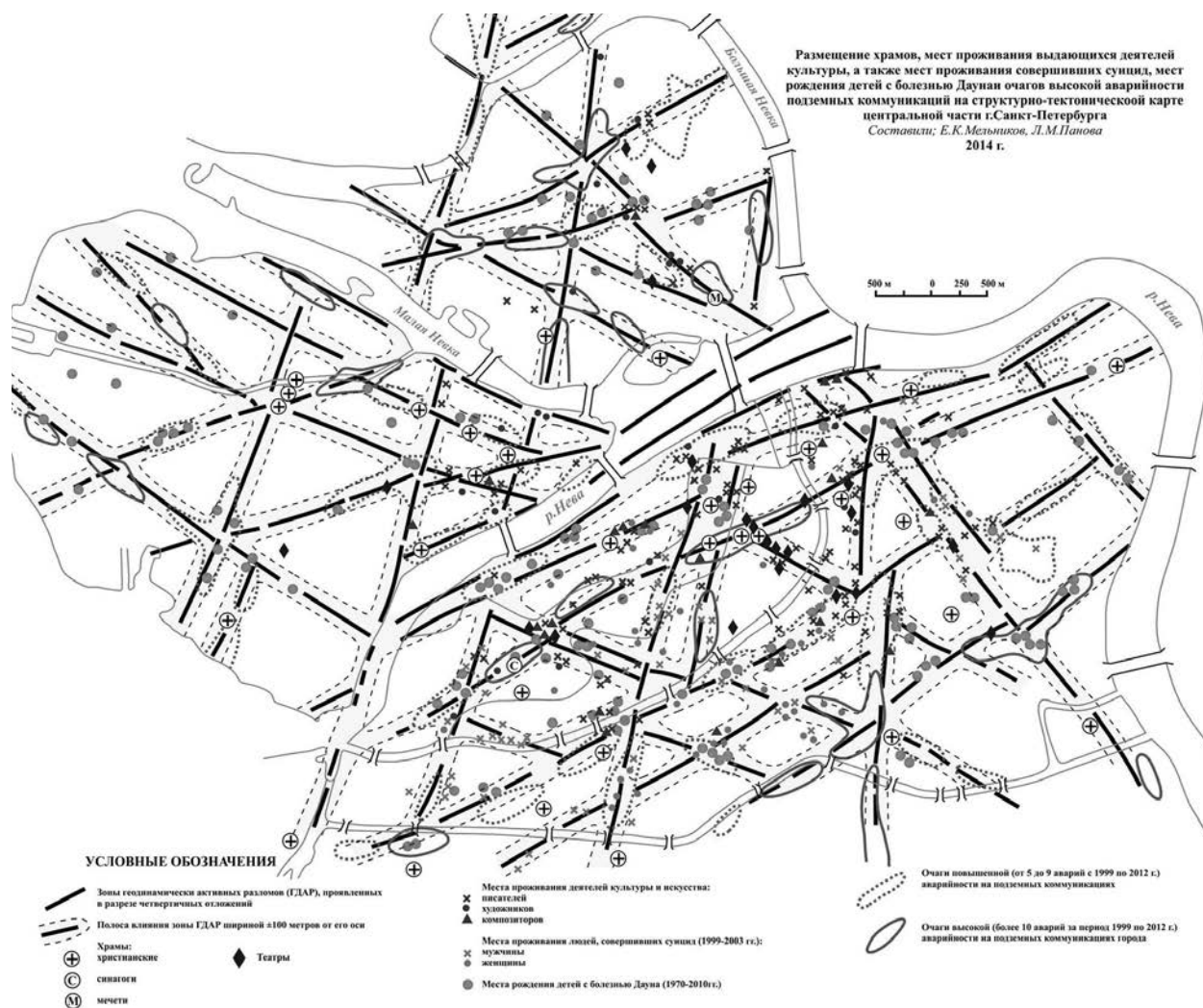

Рис. 4.2. Размещение храмов, мест проживания выдающихся деятелей культуры, а также мест проживания совершивших суицид, мест рождения детей с болезнью Дауна и очагов высокой аварийности подземных коммуникаций на структурно-тектонической карте центральной части г. Санкт-Петербурга. Составили: Е.К. Мельников, Л.М. Панова. 2014 г.

лее ответственных зданий велел расставлять шесты с кусками сырого мяса. Места, где мясо завялилось, надлежало считать пригодными для застройки. Там же, где в мясе появились черви и гниль, строительство было запрещено. Также он обязал применять лозоходство как обязательную процедуру при выборе места под строительство.

Были и другие способы, в основе которых лежали сходные принципы. Если задаться целью поискать подобные способы – ну, например, среди примет и поверий – то окажется, что многие из них у разных народов очень похожи и исполнены глубокого смысла и внутренней логики. Вспомните: аист на крышу – счастье в дом. Сегодня мы знаем, что эти птицы селятся и вьют гнёзда только на «хороших», благоприятных и для человека местах. А вот муравьи возводят свои дома-муравейники на участках, не пригодных для нашего отдыха.¹⁸⁷

Мельников Е.К. и Пивоварова Г.М. проанализировали пространственное расположение 28 храмов, 19 театров и 117 домов, в которых на протяжении трёх прошедших веков проживали выдающиеся деятели нашей культуры и искусства, находящихся в центре Санкт-Петербурга (рис. 4.2)¹⁸⁸. Отдельно были рассмотрены:

– оси геодинамически активных разломов (ГДАР);

¹⁸⁷ Резункова О.П., Резунков А.Г., Зверев А.Г. Геоактивные зоны Фенноскандии. Почему на них установлены мегалитические комплексы и как они влияют на человека. СПб – М.: Издательство «Ладога-100», 2014. стр. 74-75.

¹⁸⁸ Мельников Е.К., Пивоварова Г.М. Геодинамически активные разломы и их воздействие на здоровье и жизнедеятельность человека. СПб – М.: Издательство «Ладога-100», 2014 г., с.125-126

- полоса шириной 100 м (± 50 м от оси разлома);
- тектонически стабильные межразломные блоки, любая точка в пределах которых располагается не ближе 100 м от оси ближайшего к ней разлома.

В центре города с общей территорией 42 км² непосредственно прилегающие к разломам полосы занимают 9 км² (около 20% площади), а тектонически стабильные участки – около 25 км².

Результаты анализа перечисленных мест и объектов относительно выделенных на геолого-структурной карте зон ГДАР, позволяют сделать следующие выводы:

1. Из располагающихся в центре города храмов только 10% находятся в межразломных блоках. Над зонами ГДАР плотность количества храмов на единицу площади в 15,4 раза выше, чем на тектонически спокойных участках.

2. Из 19 театров и концертных залов только 2 находятся на удалении более 100 м от разломов. В стометровой зоне влияния зон ГДАР количество театров на единицу площади в 22 раза выше, чем в межразломных блоках.

3. Из 117 домов, в которых проживали выдающиеся деятели нашей культуры и искусства, только 13 находятся в межразломных блоках. Плотность такого рода памятных мест на единицу площади в 14 раз превышает величину этого показателя в тектонически спокойных блоках.

4. До 70% храмов и домов проживания деятелей культуры тяготеет к местам повышенной аварийности на подземных коммуникациях, но только около 25% из них располагается на расстоянии менее 200 м от домов с заболеванием детей болезнью Дауна или проживанием людей, совершивших суицид. Остальные 30% храмов и памятных мест находятся на расстоянии более 500 м, а около 40% на расстоянии более 1000 м от такого рода неблагополучных домов.

Напрашивается вывод о том, что геодинамически активные разломы, представляя собою каналы масса-энергообмена, на отдельных своих интервалах характеризуются различным набором как газовых эманаций, так и различным спектральным составом электромагнитных, а возможно, и других, пока ещё нам неизвестных полей, оказывающих на человека не только отрицательное, но и положительное воздействие. Поэтому как те, так и другие интервалы разломов заслуживают сравнительной оценки по результатам проведения широкого комплекса геофизических, геохимических и медикобиологических исследований с использованием новейшей аппаратуры и технологий.

Итак, праздники целесообразно проводить на геоактивных, святых местах, которые дают энергетическую подзарядку. Но существуют праздники, которые требуют молитвенного покоя и уединения, а другим нужен широкий простор, раздолье, свобода, приволье. Для Купалы нужна просторная поляна, берег, плавно спускающийся к реке или озеру и прекрасный вид на восходящее Солнце. Масленица тяготеет к просторной городской или деревенской площади, где могут спокойно соседствовать различные обрядовые действия и ярмарка. А вот рождество справляется в спокойной, домашней обстановке.

4.2. Лабиринт как место проведения обрядового действия

Во всех словарях прослеживается одна и та же мысль: лабиринт [*нем.* Labyrinth < *лат.* labyrinthos < *греч.* labyrinthos] – это запутанная сеть ходов, сообщающихся друг с другом помещений. В Древней Греции и Египте лабиринтом называли здание со сложными, запутанными ходами, из которого трудно было найти выход. Но классические европейские лабиринты, изображениями которых украшены полы многих храмов и северные лабиринты, выложенные камнями в северных странах имеют очень чёткую структуру и весьма однозначный проход. Говорят, что на Севере их называют вавилоны, но это не вносит ясности в данный вопрос. Считается, что академик Бер впервые в русской научной литературе, в статье, напечатанной в бюллетене С.-Петербургской Академии наук в 1884 году, описал каменные выкладки на острове Вир в Финляндии и близ устья реки Поной на Кольском полуострове и использовал название «каменный лабиринт», вошедший затем в широкий научный оборот.

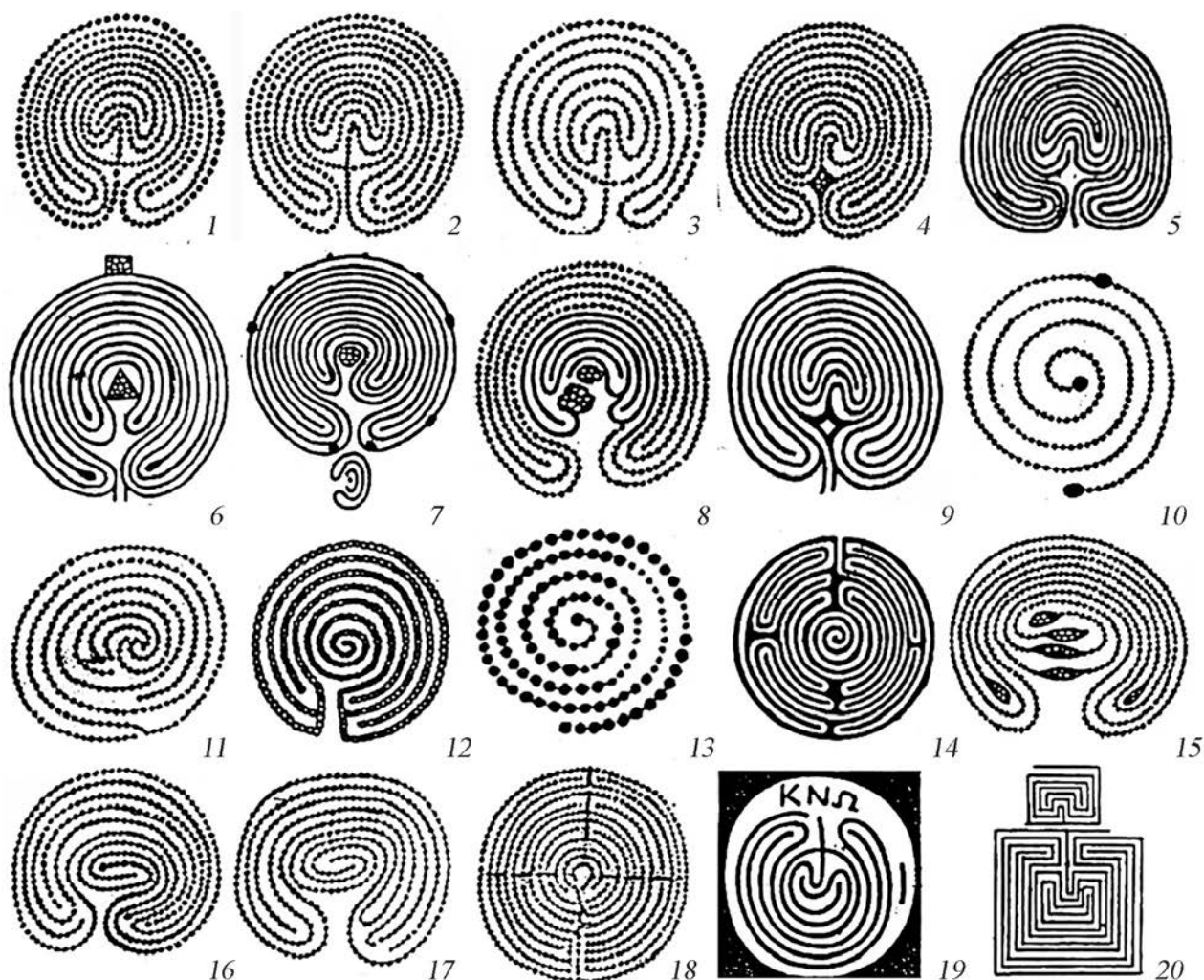

Рис. 4.3. Схемы типичных европейских лабиринтов.

1—9: Подковообразные лабиринты – лабиринты так называемого «классического типа»: 1 – Швеция; 2 – Финляндия; 3 – Англия; 4 – Карелия, Россия. К этой группе относятся дерново-растительные лабиринты: 5 – Англия; (6-9) Соловецкие острова. В центре таких сооружений непременно помещалась каменная пирамидка.

10—14: Круглоспиральные лабиринты: 10, 13 – Соловецкие острова; 11 – Греция; 12 – Югославия; 14 – Англия.

15—17: Почкообразные лабиринты – взаимно вписанные спирали: 15 – Соловецкие острова; 16, 17 – Кольский полуостров.

18: Концентрически-круговые лабиринт на Кольском полуострове.

19 – подковообразный лабиринт на кноских серебряных монетах III-I вв. до н. э.;

20 – лабиринт на территории Архангельской области.

Это тоже не убедительно, т.к. подобные сооружения, имеющие небольшие модификации, расположены по всему миру (см. рис 4.3)¹⁸⁹ и в Европе имеют с давних пор имя – лабиринт. Но не будем вдаваться в лингвистические подробности, они нам здесь ни к чему. Просто договоримся, что под северным лабиринтом будем понимать каменную выкладку, сопровождающую спиралевидный ход, имеющий несколько точек изменения направления движения, а также вход и выход и однозначный маршрут движения.

Северный лабиринт ещё не очень хорошо изучен, но притягивает к себе внимание, потому что оказывает воздействие, зачаровывает, завораживает. Назначение также достоверно не известно. Общий знаменатель современных представлений – культовое сооружение. Среди научных версий присутствуют, например, такие как элемент обряда перехода, или элемент шаманского камлания, или последний путь души в иной мир. Прослеживаемое

¹⁸⁹ <http://www.art-labirint.msk.ru/pages/about-labs-05.htm>

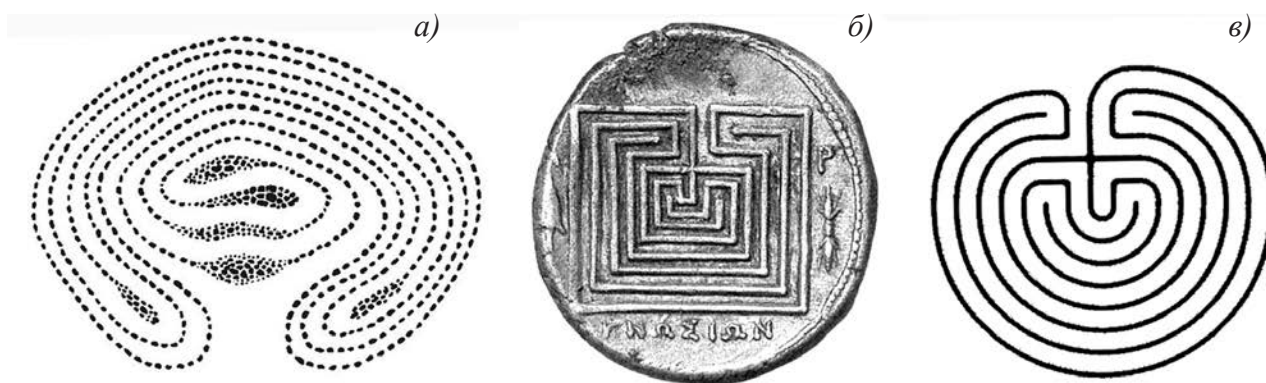

Рис. 4.4. Классические однопроходные лабиринты: а) Лабиринт на Большом Соловецком острове. Рисунок Н.Виноградова, 1926 г.; б) Изображение лабиринта на монете. Древняя Греция (около 500 г. до н. э.); в) Схема классического критского семивиткового лабиринта с правым входом

почти обязательное соседство лабиринта с морем породило гипотезу о лабиринтах как культовых имитациях рыболовных ловушек. Н. Гурина предложила считать лабиринты планами сложных орудий рыбной ловли, которые древний обитатель этих мест сперва изображал на земле для наглядности (попутно наделяя эти изображения магической силой), а потом переносил «на натуру» – в море.

В центре лабиринта иногда содержит небольшое сооружение в виде менгира, дольмена или пирамиды. Это позволило Г.Н.Параниной трактовать их как солнечные часы. Всего известно более 500 северных лабиринтов, из них в Швеции находится около 300, в Финляндии – примерно 140, в Норвегии – 20, в Эстонии – 10, в Англии – отдельные лабиринты. В России – около 50, встречаются в Карелии, на островах Белого моря, на Кольском полуострове и на Новой Земле¹⁹⁰.

Тем не менее, у людей в лабиринтах наблюдается как бы «выравнивание» функций организма: к примеру, за 10–15 минут приходит в норму повышенное давление, и в то же время может произойти всплеск жизненных сил. Причём у мужчин там «лучше думает» мозг, а женщины могут излечиться от бесплодия...¹⁹¹.

Хотя здесь о лабиринтах сказано немного¹⁹², но, тем не менее, им уделено достаточно много внимания, почему? Да потому что лабиринт стал неотъемлемой частью обряда и праздника. Но ещё несколько слов об отличиях классического европейского лабиринта и традиционного северного русского лабиринта.

На рисунке 4.4 представители двух типов лабиринтов: первый – классический северный, второй и третий – классические европейские (кносские). Прежде чем говорить о различиях, хочется поговорить о сходстве. Оно налицо: один вход, 4 точки поворота, расположенные симметрично, дорожки по одному и тому же закону описывают круговые или спиралевидные линии. На первом лабиринте линий на 2 круга больше, но это не принципиально. Кносский лабиринт почти идеально круглый, северный вытянут, но сохраняет симметричность. Можно было бы сказать, что и это не важно, но вот тут начинаются отличия. Классический европейский лабиринт максимально симметричен, он стремится к максимальной округлости. Его линии выполнены с циркульной точностью, а ширина всех дорожек одинакова. 4 точки поворота образуют чёткий квадрат, в центре которого находится перекрестье, закладывающее основу лабиринта. Этот крест определяет конечную (тупиковую) точку лабиринта и точку входа,

¹⁹⁰ [http://ru.wikipedia.org/wiki/Лабиринт_\(северный_мegalит\)](http://ru.wikipedia.org/wiki/Лабиринт_(северный_мegalит))

¹⁹¹ Кожемякин В. Какими местами сильна Россия? Аргументы и факты, вып. 08 (1269). 23.02.2005

¹⁹² Подробнее о лабиринтах можно почитать в книгах: Резункова О.П., Резунков А.Г., Зверев А.Г. Геоактивные зоны Фенноскандии. Почему на них установлены мегалитические комплексы и как они влияют на человека. СПб – М.: Издательство «Ладoga-100», 2014. – 278 с., цв. ил., сх. С.30-33, 124-126. Резунков А.Г., Резункова О.П. В ритме лабиринта. СПб, Смольный институт Российской академии образования 2018. – 176 с. Резунков А.Г., Резункова О.П., Токарев В.В. Лабиринтоведение. Полезное пособие для лабиринтолюбых, лабиринтоходов и всех, кто интересуется лабиринтами. СПб. Петрополис, 2019. – 154 с. Кроме наших работ существует множество интересных исследований по этому вопросу.

лежащую на диаметрально противоположном секторе креста. Входящий (предполагаем, что лабиринт предназначен для хождения по нему) проходит все дорожки, совершает все повороты и однозначным образом доходит до конечной точки (назовём её алтарной), в ней делает поворот и возвращается назад тем же путём но в обратном направлении. Такие лабиринты могут быть с правым (рис. 4.4.в) или левым (рис. 4.4.б) входом.

Лабиринты Русского Севера совсем не такие. Они иррациональны как число π . Поворотные точки образуют не квадрат, а трапецию. Угол этой трапеции отличается от прямого угла примерно на 15 градусов. Само перекрестие разверзлось, растворив центральную точку, а вместе с ней и тупик. Образовалось внутри лабиринта 2 входа-выхода, между которыми находится алтарная точка, этаким порог перехода. Это даёт возможность проходить по лабиринту любое количество раз, не выходя из него и совершая переход. Это даёт возможность проходить по лабиринту любому количеству людей. А учитывая, что алтарная точка может смещаться по оси входа (при закладке лабиринта), то тогда его форма может меняться от сплюснутой как на рисунке до вытянутой.

4.3. Назначение лабиринта

Бытуют мнения, что лабиринт может являться накопителем или генератором жизненной силы, гармонизатором пространства или даже «вратами» для перехода тех, кто правильно прошёл его дорожку, в другие места нашего мира или в иные миры.

Приборные исследования на лабиринте Олешина острова¹⁹³ и биолокационные исследования лабиринтов Большого Заяцкого острова¹⁹⁴ показали, что данные неолитические объекты представляют собой некие энергетические центры, оказывающее воздействие на психофизическое состояние испытуемых.

У многих народов лабиринт – важнейший магический символ Спасения. Распространение почти по всему свету подобным образом построенных лабиринтов позволяет предположить, что они имели значение культовых символов и в пределах небольшого пространства демонстрировали долгий и трудный путь посвящения в тайну. Спиралевидные композиции лабиринтов из камней или растений использовались для стимулирования внутренней энергии человека – «очистка» и «зарядка» биополя человека. Лабиринты, будучи одним из мощных инструментов сакральной геометрии, как мандалы, являются местом динамической медитации.

М. Элиаде, учёный с мировым именем¹⁹⁵, предположил, что главная задача лабиринта заключалась в охране «центра», что фактически подразумевало инициацию в святость, бессмертие и абстрактную реальность, а поэтому соответствовало «испытаниям» высшего плана – например, битве с драконом. В то же время лабиринт можно объяснить и как вариант ученичества для неофита (новообращённого), который должен научиться нахождению верного пути, ведущего в потусторонний мир и из страны мёртвых.

В средневековом Китае монахи буддийских и даосских монастырей, пройдя курс обучения, должны были пройти через «галерею смерти» – лабиринт, оборудованный различными ловушками и вооружёнными манекенами. Здесь было только два выхода: победа или смерть. Подобного рода практики имели основание в философии буддизма и даосизма.

Жители Китая верили, что лабиринты спасают от злых духов. Они считали, что лабиринт «очищает» негативные земные энергии, поглощает выбросы земных энергий в виде

¹⁹³ Резункова О.П., Резунков А.Г., Зверев А.Г. «Геоактивные зоны Фенноскандии, почему на них установлены мегалитические комплексы и как они влияют на человека» с.200-217

¹⁹⁴ Кодола О., Сочеванов В. Путь лабиринта. – СПб.: Менделеев, 2003

¹⁹⁵ Мирча Элиаде (Mircea Eliade) – учёный, писатель, историк религии. Родился в 1907 году в Бухаресте (Румыния), окончил Бухарестский университет, затем в университете Калькутты (Индия) изучал санскрит и индийскую философию. Провел шесть месяцев в гималайском ашраме Ришикеш. Защитил докторскую диссертацию, преподавал в Бухарестском университете, был профессором Сорбоннского университета, а в 1956 году переехал в Чикагский университет, где получил кафедру истории религии. Автор трудов по сравнительному религиоведению. Скончался 22 апреля 1986 года.

цунами, вулканов, землетрясений, поэтому они часто строили входы в дома и города в виде лабиринтов, чтобы уберечь свои жилища от зла, болезней, невзгод и напасти.

Во многих сказаниях и мифах разных народов рассказывается о лабиринтах, которые герой должен пройти, чтобы достичь высокой цели. В мистериях зороастризма посвящаемого проводили по лабиринту, состоящему из семи обширных сводов, соединенных галереями, где он подвергался семи опасностям. Аналогичные схемы испытания существуют и у других народов. Например, у папуасов Новой Гвинеи кульминация инициации – мнимое пожирание подростков чудовищем, играющем в этой церемонии двойную роль злого демона смерти и благостного покровителя и опекуна молодежи, которая, пройдя через его утробу как бы погибает, но затем рождается для новой жизни в новом качестве.

Существует явно ошибочное мнение о том, что американскими индейцами эта графема могла быть воспринята от испанцев или францисканских монахов. Индейцы изображали знаки лабиринта на стенах построек, на скалах, в вышивке, на культовых предметах, придавали этому рисунку самое большое значение. Им были хорошо известны лабиринты различных типов, большинство из которых не знали тогда и католические священники в Европе. Для индейцев хопи, проживающих на северо-востоке Аризоны, лабиринт – символ духовного возрождения и мистического посвящения.

христианство никак не могло обойти вниманием такое явление, как лабиринт. Как мы уже отмечали, форма лабиринта в христианских храмах отличается от классического критского лабиринта и является развитием так называемых римских лабиринтов. Однако это всё же лабиринт с однозначным ходом к центру лабиринта, выполненным, как правило, в виде рисунка на полу.

В раннем христианстве лабиринт олицетворял дорогу невежества с преисподней в центре и Минотавром, выполняющим роль Дьявола. Позднее он появляется в церквях и соборах и его символизм трактовался по-разному:

- как трудности и разочарования, встречающиеся на пути христианина в этом мире;
- как сбивающая с толку и затягивающая греховная природа, не позволяющая человеку идти прямой дорогой;
- как паломничество души с Земли на Небеса;
- как извилистый путь человека неправого, уступающего искушению;
- как дорога, которую человек отыскал, минуя все силки и путы греха; дорога от дома Пилата к Голгофе, называемая иногда *«дорогой в Иерусалим»*. Полагают, что лабиринты в церквях устраиваются для того, чтобы служить как бы местом паломничества тех кающихся грешников, которые не в состоянии предпринять путешествие в Святую Землю или к отдаленным святыням.

4.4. Известные из истории обрядовые действия в лабиринтах¹⁹⁶

4.4.1. Танец лабиринта

Танец лабиринта, исполненный Тесеем, имеет отношение к остоу Делосу, где его называли «геранос», то есть «журавлиный танец». В одном переводе описания Плутарха, касающегося «этого древнего танца», говорится следующее: «Плывя с Крита назад, Тесей причалил к Делосу, принёс жертву Богу и посвятил ему статую Афродиты, которую взял у Ариадны, а затем вместе со спасенными подростками исполнил пляску, которую, как сообщают, ещё и теперь пляшут делосцы: мерные движения то в одну сторону, то в другую как бы воспроизводят запутанные ходы Лабиринта».

Считается, что традиционные критские танцы берут своё начало с древности и являются эволюционной формой ритуального танца Лабиринта, который был перенесён Тесеем на материковую Грецию, где этот танец исполняли в память победы над Минотавром. Сегодня танцевальные ассоциации и ансамбли не только на Крите, но и по всей Греции, пытаются поддерживать и сохранять традиции критского образа жизни.

¹⁹⁶ Резунков А.Г., Резункова О.П. В ритме лабиринта. СПб, Смольный институт Российской академии образования 2018. Стр.105-111

Одним из таких танцев является пентозалис (Pentozalis, или по-гречески Πεντοζάλης), название которого можно перевести как «пять шагов». Это военный танец, энергичный, с прыжками в высоту, позволяющий много импровизации. Танцоры держат друг друга за плечи и образуют неполный круг, который вращается против часовой стрелки сначала очень медленно, постепенно ускоряясь. Женщины также исполняют этот танец, но их шаги более сдержаны, потому что их платья не позволяют высоких прыжков.

4.4.2. Троянская игра (*Lusus Troiae*)

Другое действо – так называемые троянские игры или троянские скачки. Этот ритуал имеет, вероятнее всего, этрускское происхождение, впоследствии его переняли римляне. Возможно, сначала данный обряд исполнялся пешими, затем римляне превратили его в конное действо, в котором принимали участие две стороны (император Август внёс свои изменения, введя третью участвующую сторону). Они представляли сцену сражения, движения в ней подчинялись схеме лабиринта, которая, несомненно, была заранее нанесена на поверхности земли. Принимать участие в этом действе разрешалось молодым людям из благородных семей в возрасте от семи до семнадцати лет, и Август видел соблюдение древних традиций в том, что молодые люди благородного происхождения, принимая участие в «Трое», заявляют о себе¹⁹⁷. Это был своего рода первый бал для юношей-всадников, которые уже могли держать в руках оружие и должны были показать, на что способны. После этой церемонии молодых людей принимали в общество.¹⁹⁸

4.4.3. Пасхальные танцы в лабиринте

С лабиринтами связывают и Пасхальные танцы. Одно из описаний этого пасхального обычая дошло до нас из собора в Осере (Auxerre) во Франции от четырнадцатого века. Там на мозаичном «лабиринте», украшавшем пол собора, проводились танцы, связанные с сакральной игрой в мяч. В такт пасхальной секвенции *Victimae paschali* епископ и клирики в изящных танцевальных движениях ступали на фигуры лабиринта и бросали друг другу мяч: этот исполненный глубокого смысла обычай получил название *pilota*.

Этот обычай воплотил в себе соединение светской культуры, берущей начало из античных времён, воскресившей идею гармонии сфер и мифических путей Тесея и Орфея и христианскую литургию. На узорах лабиринта осерский епископ и его клир в священном танце бросают друг другу пасхальный мяч, по-детски радуясь избавлению, вечером того дня, в который праздновалось победоносное солнце Пасхи. И было бы справедливо видеть в этом обычае пасхальной игры в мяч христианизированную культовую форму: мяч – это победное солнце, а христианская Пасха – это зенит Солнца-Христа, свершающего свой триумфальный путь по земному лабиринту.

4.4.4. Майское дерево

Другой обычай привязывает к лабиринтам майское дерево. Майское дерево – это украшенное дерево или высокий столб, который по традиции устанавливается ежегодно к первому мая, на Троицу или Иванов день на площадях в деревнях и городах европейских стран. Светлому празднику «доброй богини» (*Bona Dea*) предшествовала ночь разгула колдовских сил, знаменитая Вальпургиева ночь. Дерево Жизни (берёзка, ель), утверждаемое наутро при пышных обрядах, должно было показать торжество доброго начала. На верхушке дерева возлагается венок, так называемая «корона» – символ женского начала. Этот венок держится на разноцветных лентах, которые участники обряда держат в руках. Далее участники начинают движение по лабиринту, приближаясь к центру лабиринта, куда вкопан майский столп. Корона опускается к земле, обволакивая майское дерево. При этом совершается акт соития короны и майского дерева.

¹⁹⁷ По сути дела – обряд посвящения

¹⁹⁸ Керн Г. Лабиринты мира. – СПб.: Изд-во „Азбука-классика“, 2007, с.83

Жители Ганновера устраивали игрища и народные гуляния около лабиринта с лаймовым деревом посередине. А жители польского города Слупска гордились своим гигантским лабиринтом, достигавшим 45 метров в диаметре. Здесь проводился традиционный костюмированный фестиваль местной сапожной гильдии – сапожники со своими дамами танцевали по извилистым ходам лабиринта.

4.4.5. Девичьи пляски

Среди названий северных лабиринтов встречается такое – «Девичьи пляски». Шведский историк искусства Л.И. Рингбом пытался реконструировать эти танцы. Он сделал предположение, что в «девичьем танце» девушка обходит кругом своего парня, который стоит в центре; в «танце журавля» группа танцующих, держа конец ленты в руках обходят шест, закреплённый в центре; в «тройской игре» мальчики скакали на закорках друг у друга вокруг шеста в центре (рис.4.5). Г.Керн возражает, что недостаточно исторической аргументации, нет подтверждения литературными источниками и сведениями очевидцев относительно древних танцев. Тем не менее, нам кажется, что первая позиция возможна как элемент свадебного обряда. Вторая позиция – это сюжет и исполнение «Майского дерева». Здесь есть одно «но» – чтобы венок опустился, количество кругов, пройденных участниками по критскому лабиринту будет недостаточным, поэтому хождение должно быть по сквозному лабиринту с возможностью сколько угодно раз проходить в одном направлении. Тройские игры, даже при условии, что ребятишки едут не на настоящих конях, а на других таких же ребятишках, требуют больше простора, чтобы мочь перемещаться, а не протискиваться по дорожкам лабиринта. Привязка к шесту и лентам здесь представляется сомнительной, а вот «боевой» поединок на встречных соседних дорожках вполне возможен.

В продолжении данной темы хотим представить ещё один «Девичий танец». На этом рисунке из датской азбуки (рис.4.5г) изображён одиннадцатикольцевой лабиринт критского типа, в центре которого на алтарном месте стоит девица, а на входе – юноша. Картинка сопровождается следующим текстом:

«Много, много, много длинных, длинных, длинных
петляющих дорожек ведут к принцессе.
Если ты её найдешь, то женишься на ней,
а если будешь стоять и таращиться,
то, конечно, проиграешь».

Все представленные действия вполне спокойно могут проходить и без лабиринта. Более того, зачастую не понятно, каким образом лабиринт может участвовать в этих действиях. Сложно представить лабиринт, в котором проводятся тройские игры, где всадники, согласно описаниям Вергилия¹⁹⁹, выстраиваются в колонну по три.

¹⁹⁹ Керн Г. Лабиринты мира. – СПб.: Изд-во „Азбука-классика“, 2007, с.83-84

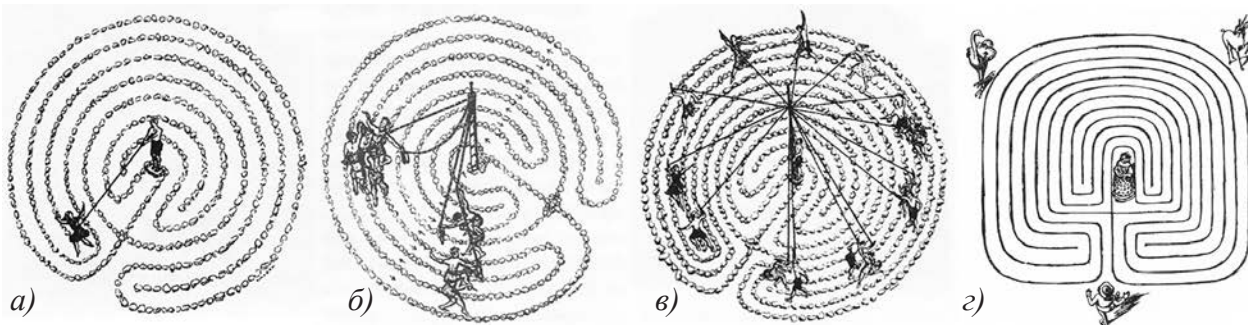

Рис. 4.5. а—в) Танцы в «тройском городе», реконструкция шведского историка искусства Л.И. Рингбома, опубликованная в 1938 г. в статье «"Тройская игра" и танец журавля» [Керн Г. Лабиринты мира. –СПб.: Изд-во „Азбука-классика“, 2007, с.339]; г) «Девичий танец». Рисунок из датской азбуки [Г.Керн, с.346]

5. Без чего праздник не праздник

В основе формирования обрядов и развившихся из них праздников лежит не только трудовая деятельность в узком её понимании и не только отражение космического цикла. Этот процесс был двуединым, и как хозяйственные действия человека протекали в годичной смене сезонов, так и обряды отражали причастность человека и к работе, и к жизни природы. Потому-то они «притягивались» к наиболее значительным дням годичного цикла (равноденствия, солнцестояния) или к условным, в зависимости от климата, типа хозяйства (большинство дат позднее получили церковные названия). Важно, что они приобрели особую функцию: обеспечить существование жизни на земле.

Различные формы обрядности (жест, слово, ряжение, пляска, действия с огнём, водой, зеленью и т.д.), как правило, служат параллельными формами выражения одной необходимой идеи, определяемой в каждом конкретном случае. Всё же и в этом многофункциональном единстве есть первостепенные и дополняющие элементы. Вычленив смысл того или иного праздника – значит определить его особенность, отличающую от других, даже сходных с ним внешне (или сближающую с ними).

5.1. Праздник – обряд мироустройства

Мир – наполненное пространство (мир науки, мир животных, мир людей). Пространство может быть великим и малым – планета Земля, континент, страна, населённый пункт, семья. Может быть совсем малым – мой мир, моё пространство, моя крепость. Отношения в этом мире могут быть гармоничными, уравновешенными – и тогда в мире мир. Но иногда мир может надломиться, дать трещину. Его надо восстанавливать, устраивать. Не всегда для мироустройства достаточно взять лопату, пилу, топор – это самый простой способ. Зачастую причина порухи не видна, но мир рушится и его надо сохранить. И тогда на помощь приходит обряд, и тогда нужен праздник как именно обряд перехода.

Здесь хочу остановиться на различиях двух понятий: обряда и ритуала²⁰⁰.

Ритуал – термин, пришедший в русский язык из Европы. С латыни *ritualis* переводится как обрядовый (от *ritus* – религиозный обряд, торжественная церемония). В английском языке аналогичную нагрузку несут такие слова как *Ritual, rite, ceremony*, в немецком – *Ritus*. Как правило, ритуал понимается как традиционный порядок проведения какой-либо церемонии. В религиоведении и культурологии – это религиозный обряд, изначально означавший символическое подражание действиям богов и предков. В философии советского периода ритуал рассматривался как одна из форм символического действия, выражающая связь субъекта с системой социальных отношений и ценностей, лишённая какого-либо утилитарного или самоценного значения. Структуру ритуала составляет строго регламентированная последовательность актов (действий), в том числе вербальных (песнопения и т. п.), связанных со специальными предметами, изображениями, текстами и осуществляемых в условиях соответствующей мобилизации настроений и чувств действующих лиц и групп.²⁰¹ В биологии под ритуалом понимается стандартный сигнальный поведенческий акт, используемый животными при общении друг с другом (например, брачные игры). В психологии, психосоматике и психиатрии ритуал – это навязчивое действие, движение.²⁰² Яркий образец ритуала – смена караула у Мавзолея или у Вестминстерского дворца: каждый шаг отточен, выполняется в строгой последовательности, любое отклонение грозит строгим наказанием. Обряд же представлен как совокупность действий, установленных обычаем, в которых воплощаются какие-нибудь религиозные представления, бытовые традиции.²⁰³ Обряд – это

²⁰⁰ Более подробно см. Резунков А.Г. Ритуал и обряд в современном понимании. Языческие изыскания // Докирилловская славянская письменность и дохристианская славянская культура: материалы Шестого международного конгресса (14—17 мая 2013 г.) / под общ. Ред. В.Н.Скворцова. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2013.

²⁰¹ Философский энциклопедический словарь. Гл. редакция: Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев С.М. Ковалёв В.Г. Панов. – М.: Советская энциклопедия. – 1983.

²⁰² По материалам: Философский энциклопедический словарь — М.: Советская энциклопедия. 1983

²⁰³ Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. «Толковый словарь Ожегова». 1949-1992

хозяйство, порядок и устройство в доме²⁰⁴, обиход, введённый законом или обычаем порядком в чём-либо; внешняя обстановка какого-либо действия.²⁰⁵

В современном словаре по культурологии²⁰⁶ под обрядом понимаются традиционные действия, сопровождающие важные моменты жизни и производственной деятельности человеческого коллектива. Обряды, связанные с рождением, свадьбой, смертью, называются семейными; сельскохозяйственные и другие обряды – календарными.²⁰⁷ Видимо, логичным будет предположить, что обряд – это последовательность действий, приводящих к определённому результату. Поэтому любой аграрный процесс – от подготовки до сбора урожая, или производственный – от идеи до создания механизма, тоже можно назвать обрядом. И в сельском хозяйстве, и в промышленности процесс технологизируется, достигая определённого совершенства и автоматизма. Происходит ритуализация процесса.

Слово «обряд» является исконно русским, общеславянским. Производное от *obřediti* – «устроить», которое является префиксным образованием от *řediti* – устраивать, приводить в порядок, улаживать. Исходное слово – ряд. Т.е. первоначально обряд понимался как приведение чего-либо в порядок (выстраивать в ряд, по порядку, упорядочивать), затем, на основе этого, появился «обычай» (делать так, как привыкли).

В современных Толковых словарях слово «ряд» интерпретируется примерно одинаково: совокупность предметов, лиц, расположенных один к одному, друг за другом, в одну линию. Анализ близких слов в славянских языках показывает полное соответствие: болгарский Ред – «ряд, порядок, строка»; словенский Red – «порядок, ряд, ярус»; чешский Rad – «порядок, класс, строй». польский Rząd – «род».²⁰⁸ В родственных языках слова с аналогичным значением созвучны слову РЯД: лит. Rinda – ряд, линия; латышск. rīst, rīdu – приводить в порядок²⁰⁹.

Если выписать в ряд слова: Rad – ряд – Ред – Red – řediti – rīst, rīdu – rīte – Ritus, то будет заметно, что между словами РЯД и РИТУАЛ есть не только смысловая связь. РЯД и РИТА происходят от единого корня, определяющего порядок, закон, гармонию.

Итак, равенство между понятиями ритуал и обряд установлено. В чём же различия между ритуалом и обрядом в русском языке? Ритуал, как слово заимствованное, является термином. Поэтому под ритуалом, как правило, понимается узаконенная, прописанная, каноническая последовательность действий церемониала. «Отсюда столько болезненного внимания к безукоризненности ритуальной формы, а также боязнь ритуальной нечистоты, способной, запятнав святой обряд, уничтожить его силу»²¹⁰. Обряд же воспринимается как понятие, поэтому оно шире – это последовательность действий во время праздника, приводящая к порядку в мироустроении, в обиходе, в хозяйстве.

Естественно, что при проведении обряда, приходится обращаться к традиции, к опыту бывших лет. Но если человек, проводящий обряд – видящий, чувствующий, ратующий за судьбу своего мира, то он знает, как проводить обряд. Как правило, обряд проводят с предупреждением события и проводят его многократно. Тогда действия становятся повторяющимися, обряд ритуализируется, превращается в ритуал. Последовательность действий выполняется безукоризненно, а внешние условия изменились и ритуал из обряда превращается в хорошо отрепетированное театральное действие со своим сценарием, ролями, артистами, шоу – очень похожее на обряд. Так обряд, который на мироустроение направлен, превращается в театральное представление и результат уже получается другой, потому что у исполнителей другие задачи.

²⁰⁴ Читаем шире – в мире.

²⁰⁵ Даль В.И. «Толковый словарь живого великорусского языка» В 4 т. — СПб., 1863-1866

²⁰⁶ Большой толковый словарь по культурологии. Кононенко Б.И. – М., 2003.

²⁰⁷ Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. — М.: Дрофа, 2004.

²⁰⁸ Фасмер М. «Этимологический словарь русского языка», 1996

²⁰⁹ Шимкевич Ф. «Корнеслов русского языка» — СПб, из-во «Осипов», 2007

²¹⁰ Шмитт Ж.-К. «Ритуал» / Словарь средневековой культуры, — М.: «Российская политическая энциклопедия» Под ред. А.Я.Гуревича. 2003

Рис. 5.1. Символы. а) Кумиры славянских богов в Лога-парке, в Каменск-Шахтинске, Ростовская область. б) Страстная икона Божией Матери.

И вот тут, чтобы обряд в ритуал не превратился, необходимо читать знаки. А для этого важно понимать, чем знак от символа отличается.

Знак – это материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве представителя некоторого другого предмета, свойства или отношения и используемый для приобретения, хранения, переработки и передачи сообщений (информации, знаний).²¹¹ Мы не будем углубляться в истоки вопроса, отметим только суть, что знак есть материальный предмет для передачи содержания. В другом словаре²¹² делается упор на то, что это материальный чувственно воспринимаемый предмет (явление, событие, действие). Т.е. данный предмет должен чувственно отозваться в твоём сознании, чтобы стать для тебя знаком. Именно поэтому два разных человека, пройдя одним путём, опишут его по-разному – каждый будет воспринимать лишь те знаки, которые воспринимаются. Современному человеку проще всего понятие «знак» можно объяснить через его европейский, пролатинский аналог – сигнал (по латыни – *signum*, *англ.* *sign*, *фр.* *signe*, *нем.* *Zeichen*, *итал.* *signe*). Сигнал сообщает о каком-либо факте или побуждает к какому-либо действию.

Слово «символ» имеет греческое происхождение (от греч. *σύμβολον* – опознавательная примета) идея, образ или объект, имеющий собственное содержание и одновременно представляющий в обобщенной, неразвернутой форме некоторое иное содержание.²¹³ Поэтому идолы, кумиры, столбы, иконы являются лишь символами божественных сущностей (рис.5.1).

Понятия «символ», «сигнал», «знак» давно стали терминами и в разных отраслях имеют различные значения. Однако на бытовом уровне их различие можно объяснить, рассмотрев дорожные знаки. Любой такой знак является сигналом, регулирующим движение. При этом мы помним, что красный цвет или восклицательный знак являются символом опасности.

²¹¹ Философская Энциклопедия. В 5-ти т. — М., 1960—1970

²¹² Философский словарь — М.: Палимпсест, Издательство «Этерна». Андре Конт-Спонвиль, 2012.

²¹³ Философия: Энциклопедический словарь. — М.: Гардарики. Под редакцией А.А. Ивина, 2004.

Здесь, говоря о знаках, я предполагаю знаки «свыше», знаки судьбы. В.И. Даль в своём словаре²¹⁴ так и определяет это понятие: «признак, примета, отличие; предзнаменование; предвестие; чувственное доказательство, свидетельство; чувственное изъяснение, обнаружение чего-либо». Однако затем, объясняя этимологию этого слова, он расширяет границы – знакомый, знаемый, известный, ведомый.

Если мистагог²¹⁵ умеет читать знаки и может своевременно направить обряд на путь мироустройства – он тот, кого мы называем волхв или жрец. Если он наделён великими знаниями, но не способен совершать обряд, это хороший и знающий экскурсовод. Если у него просто хорошо подвешен язык, то он остаётся мистагогом в третьем смысле этого слова²¹⁶.

Большинство праздников повторяется, чаще всего циклически. Как и жертвоприношение, явно или прикровенно всегда сопутствующее празднику. Обряд, праздник, жертвоприношение, совершаясь вновь и вновь, поддерживают мироздание, культурную жизнь людей. Всё должно повторяться, возрождаться или обновляться – так устроена Природа, так устроено человеческое сообщество, культура, и так устроен конкретный человек.²¹⁷

5.2. Праздник как обряд очищения

Желая найти научное определение обряду очищения, наткнулся на слово «люстрация»²¹⁸

ЛЮСТРАЦИЯ (*лат.* *lustratio* – очищение посредством жертвоприношения, искупление; *греч.* *ῥάθαρσις*), 1) очистительные обряды в Древней Греции и Риме совершались над территориями, городами и зданиями, посевами, скотом, войсками, флотом и т.п. Заключались в круговых процессиях, жертвоприношениях [в Риме совершались суоветаурии (*suovetaurilia*) – жертвоприношения свиньи, овцы и быка] и др. Часто Люстрации проводились перед лицом опасности, для устранения ритуальной нечистоты (после осквернения, совершения преступления, войн и т.д.). В Риме регулярные Люстрации совершались во время Луперкалий. Особые Люстрации (*lustrum*) совершались одним из цензоров после проведения ценза (раз в пять лет) на Марсовом поле. Очистительные обряды (*dies lustricus*) сопровождали наречение имени новорождённым (мальчикам – на девятый, девочкам – на восьмой день), после чего мальчику вешали на шею золотой медальон (булла), который он носил до совершеннолетия. 2) В широком смысле Люстрации – магические обряды, направленные на достижение ритуальной чистоты; обычно имеют также охранительный смысл. Совершаются над людьми, животными, жилищем, храмом, поселением и т.п. в переломные моменты жизненного и календарного цикла, перед религиозными и магическими действиями, после ритуального осквернения: после полового акта, контакта с «нечистой силой» (напр., после Святков и Масленицы), покойником, «нечистыми» предметами и людьми – колдуном, иноверцем, больным, женщиной во время менструации, роженицей, повитухой и т.п. Очистительное действие приписывается воде (омовение, кропление), огню, дыму (окуривание), соли, металлу и др.; с целью очищения произносят молитву или заговор, постятся и т.п.²¹⁹

5.3. Праздник как состояние изменённого сознания

Изменённое состояние сознания (ИСС)²²⁰ – особое, непривычное для человека состояние его сознания, замечаемое им и окружающими. Нормальными состояниями сознания

²¹⁴ Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1863—1866.

²¹⁵ Жрец, посвящавший в таинства во время мистерий у древних греков // Толковый словарь. Т.Ф. Ефремова. – М., 2000

²¹⁶ Мистагог (*греч.*). 1) у древних греков, наставник в таинствах. 2) в Сицилии: лицо, водившее иноземцев в разные священные места. 3) теперь же так называют лиц, важничающих пустыми тайнами. (Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910.)

²¹⁷ Муратова А.С. Обряд и праздник / Мир психологии. 2001 № 4. С. 67—76.

²¹⁸ научного определения обряду очищения я так и не нашёл

²¹⁹ Смирницкая Е.В. Люстрация. / Большая российская энциклопедия (<https://bigenc.ru/ethnology/text/2162756>)

²²⁰ По статье Козлова Н.И. / <https://www.psychologos.ru/articles/view/izmenennoe-sostoyanie-soznaniya>

считают бодрствование, сновидения и глубокий сон. А вот гипноз²²¹ и транс²²² иногда относят к естественным, нормальным состояниям сознания, но всё-таки чаще – к ИСС.

ИСС отличается от ясного сознания тем, что в нём невозможна чёткая саморефлексия, «след в след» сопровождающая действия человека и динамику его психических состояний. В ясном сознании человек может «вернуться назад» в своей саморефлексии, и вновь пройти пройденное, а в ИСС это невозможно. В ИСС рефлексия и саморефлексия необратимы, то есть человек не может «вернуться в прошлое», с тем, чтобы пройти путь заново.

В ИСС человек ощущает себя «совсем другим»: иногда это радует, как возможность самообновления, иногда ужасает (страх потерять себя), некоторым это просто по-приколу. Теряется ощущение времени, нарушается обычное понятийное мышление, человек чаще живёт в образах и чувствах. Он может себя ощущать и цветком, и птеродактилем, нырять в своё прошлое или заглядывать в будущее человечества. И всё это будет для него настоящей реальностью...

Кратковременные переживания ИСС являются характерным свойством сознания и психики здоровых людей. Изменённые состояния могут вызываться совершенно различными триггерами²²³ и могут иметь, а могут и не иметь отношение к патологии.

Чаще всего для достижения ИСС используют химию: этиловый спирт, марихуану и другие наркотики. Частые и повторяющиеся ИСС без употребления наркотиков обычно относят уже к области психиатрии, однако многочасовые коллективные танцы дикарей под руководством шамана, групповые сексуальные оргии, потеря ощущения боли во время яростного боя – примеры ИСС, где нет наркотиков и люди в принципе психически здоровы.

Обычное бодрствующее сознание – очень полезное и в большинстве случаев не допускающее исключений состояние разума; но это никоим образом не единственная форма сознания, и не во всех обстоятельствах она является наилучшей. В состоянии изменённого сознания человек погружается в миры, неподвластные обычному состоянию сознания. Многие писатели и исследователи отмечали, что вся существующая реальность не ограничивается лишь тем, что мы можем увидеть, услышать и почувствовать в нашем обычном состоянии сознания.

Наше обычное бодрствующее сознание – это всего лишь одна частная разновидность сознания, тогда как везде вокруг нас за тончайшей завесой находятся потенциальные возможности сознания всецело иного, достаточно лишь приложить усилия, и мы почувствуем, что они рядом... Ни одно описание Вселенной в её целостности не может быть окончательным, если оно не принимает во внимание эти другие формы сознания. Всё зависит от того, как их рассматривать, – ибо они не являются продолжением обычного сознания. Они расширяют спектр восприятия, хотя и не дают готовых описаний; они открывают новые пространства, но не предлагают их карты.

Изменённое состояние сознания переживают все люди, только у каждого свой опыт и способ его достичь. Войти в изменённое состояние сознания можно как спонтанно, во время погружения в сон или транс, так и сознательно, под действием медитации или некоторых препаратов. В изменённом состоянии сознания человек может ощущать искажение времени, пространства и своего тела; галлюцинации; переход ощущений из одной формы в другую, когда цвета звучат, имеют вкус или запах, а звуки становятся цветными. В этом состоянии может произойти повышение или понижение внушаемости, снижение или повы-

²²¹ Гипноз (от греч. *hypnos* – сон) – искусственно вызываемое сноподобное состояние человека и высших животных, при котором торможением охвачена не вся кора головного мозга, а отдельные ее участки; т. н. сторожевые пункты сохраняют возбудимость, обеспечивая контакт загипнотизированного с раздражителями. С наступлением наиболее глубокой, т. н. парадоксальной, фазы торможения, когда слабые раздражители (напр., слово) действуют эффективнее сильных (напр., боли), наблюдается высокая внушаемость. / Большой Энциклопедический словарь. 2000

²²² Транс (*фр.* *trance*) – повышенное нервное возбуждение с потерей самоконтроля, а также помрачение сознания при гипнозе, экстазе. / Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина – М: Русский язык, 1998.

²²³ Триггер (*англ.* *trigger*) – переключательное устройство, которое сколь угодно долго сохраняет одно из двух своих состояний устойчивого равновесия и скачкообразно переключается по сигналу извне из одного состояния в другое. / Большой Энциклопедический словарь. 2000.

шение порога чувствительности, возможно появление абсолютного понимания, интуитивного восприятия, озарения.²²⁴

Говоря об изменённом состоянии сознания, хочется обратить ваше внимание на три основных понятия мироустройства: **Явь, Навь и Правь**.

Явь – мир проявленный, доступный для восприятия через пять привычных органов чувств, в котором мы живём и о котором можем с уверенностью сказать – «Он есть, существует». Его можно пощупать, измерить. Навь – мир ирреальный, интуитивный, нематериальный. Мы в нём существуем так же, как и в мире Яви – это наши чувства, мысли, сознание, информация. Он проявляется, когда идеи воплощаются, мысли оформляются в слова, информация материализуется.

Современный человек, как правило, воспринимает себя как материальное тело – я иду, я ем, я думаю, у меня есть душа. Когда человек умирает, о его теле (или прахе тела) говорят: здесь покойся, здесь похоронен. Мы узнаём себя на фотографиях и картинах. Так принято.

В праздник человек старается сместиться в навное состояние. Для праздника это характерно, поэтому во всех религиозных культурах стремятся войти в изменённое состояние сознания, для чего используется музыка, пение (молитва или стих – всё, что даёт звуко-резонансный настрой), танец, цветовые воздействия. Эффекты иногда достигаются с помощью химических препаратов – дым табака, алкоголь, наркотические средства, некоторые виды еды. Иногда это может быть гипнотическое воздействие или медитация. Здесь имеет значение степень настроя и чувствительность. Этим праздник отличается от обыкновенного отдыха.

Явь и навь неразделимы, они постоянно взаимодействуют друг с другом. Космический закон соответствия, взаимодействия в мирах яви и нави и между ними осуществляет правь. Правь правит и направляет, устанавливает право и определяет правду. По законам прави праздники справляют, здоровье поправляют и производством управляют. Боги – это и есть правь.

Зыбкая связь 'этого' (явного) и 'того' (навьего) миров справно поддерживается народной традицией, чтобы не нарушалось равновесие, чтобы люди не спешили уйти в 'тот' мир, но уходили 'туда' без суеты и боязни. Праздник – это состояние на грани, и всякий раз выбор, может быть неосознанный, с какой стороны грани остаться. Существуют поверья о том, как люди уходят за 'ту' грань, а затем возвращаются. По греческой мифологии мы знаем Геракла и Орфея. В русских сказках – это встреча с Морозко. Кто-то после встречи возвращается с богатыми дарами, а кто-то... Кто-то устраивает праздники из будней и превращается в алкоголика, наркомана. Хотя трудоголики, которые стараются сократить количество праздников, тоже не очень украшают действительность.

5.3.1. Явь, Навь и Правь – триединое мироустройство²²⁵

Явь – мир явный, доступный для восприятия. Он достаточно однозначно описывается законами физики. Реальная действительность в противоположность сну, бреду, мечте. Само слово говорит за то, что наш Мир явился, появился, проявился. Глагол ЯВЛЯТЬ (явить, являть что) означает казать, оказывать (показывать), делать явным, видным, ставить на вид, обнаруживать [Даль В.И.]. Природа являет нам всякую внезапную, неожиданную, необычайную перемену, случай, оказательство, событие, и вообще, всякую видимую перемену. Суточные явления, восход и закат солнца, либо день и ночь и пр. Полное затмение солнца – явление довольно редкое. Марево в степях – обычное явление [Даль В.И.]. Отсюда в быту яв или явь – состоянье трезвое, сознательное, несонное и без бреда и забвения, в полном, здравом уме. Что наяву деется, то и во сне грезится. Что наяву делают, того не боятся; а что во сне видят, того боятся [Даль В.И.]. Глагол БДЕТЬ не только созвучен глаголу БЫТЬ, БУДУ, БУДИТЬ. В.И. Даль определяет его как не спать, не дремать; быть в яви, наяву, не во сне; бодрствовать, не смыкать глаз; жить.

Итак, явь противопоставляется сну, бреду, мечте.

²²⁴ <http://kak-bog.ru/izmenennoe-sostoyanie-soznaniya>

²²⁵ Резунков А.Г., Славянские Боги в русском языке или Боги, как мы их понимаем, издание второе, доработанное. – СПб.: ООО Издательство «Артель Ворожея», 2013. – сс.9-20. ISBN 978-5-94494-030-1

Сон (от лат. *somnus* – сон) – функциональное состояние мозга и всего организма, имеющее отличные от бодрствования специфические качественные особенности деятельности центральной нервной системы с отключением сознания от сенсорных воздействий внешнего мира.

Сон – жизненно необходимое периодически наступающее состояние, занимающее у человека примерно около одной трети жизни. Абсолютная продолжительность сна меняется с возрастом, имеет индивидуальные различия. Бодрствование и сон составляют единый суточный ритм.

Нормальным считается сон достаточно крепкий, дающий после себя ощущение бодрости и отдыха. Состояние сна характеризуется специфическими соматовегетативными проявлениями, отсутствием целенаправленной деятельности и отключенностью от сенсорных воздействий внешнего мира. Сон сопровождается понижением работы отдельных органов, снижением интенсивности физиологических процессов. Наиболее постоянным и существенным признаком сна является снижение активности высших отделов центральной нервной системы²²⁶. Высших животных и человека можно ввести в гипнотический сон – искусственно вызываемое состояние, при котором заторможены отдельные участки коры головного мозга. При этом сохраняется возбудимость, обеспечивая контакт загипнотизированного с раздражителями. Уходя в сон, человек сознанием уходит из явного мира, телом оставаясь в нём.

Во сне исчезает различие между воображаемым и реальностью. Во сне даже внешние стимулы – звуки, свет, температура в комнате – воспринимаются как нечто, существующее в мире сновидения. Эта потеря связи с реальным миром имеет два важных следствия, подчеркивающих отличие состояния сна от состояния бодрствования.

Во-первых, визуальные образы, слабые или мимолетные во время бодрствования, становятся во сне целыми сценами или картинами. В отличие от периода бодрствования, когда разнообразные события спорят между собой за наше внимание, во сне ничто не мешает на них сосредоточиться. Сновидения – чистейший пример способности психики концентрировать чувства в образы, образующие сюжетную структуру.

Вторым следствием утраты «категории реальности» является то, что язык, имеющий такое большое значение во время бодрствования, во сне играет второстепенную роль, как и звуки вообще. Содержание сна в первую очередь визуально. Однако это представление обманчиво, поскольку зрительный образ сам содержит своего рода язык. Таким образом, речь, являющаяся в первую очередь средством общения, становится почти ненужной, поскольку сон представляет собой одновременно и изображение, и скрытый «разговор». Даже окружающие объекты обретают кажущееся сознание и способность к общению. Человек может участвовать в диалоге с любым объектом, хотя слова как таковые при этом произносятся не всегда.

Мозг считывает информацию, хотя видящий сон этого не осознаёт: он воспринимает возникающие образы как отличные от его собственных и не подозревает, что всё снящееся является лишь порождением его собственного расщеплённого сознания.

Во снах практически никогда не воспроизводятся прошедшие события так, как они происходили. Ведущим принципом построения сновидений является то, что сон собирает вместе людей и события, которые не могли бы столкнуться друг с другом в реальности. То, что нам снится, не есть мгновенный снимок, хранящийся в памяти, а продукт воображения, нейронная библиотека метафорических подобий: образ представляет собой наполовину чувство, наполовину «объект». Даже отвлеченные идеи иногда становятся во сне объектами.

В определенном смысле сновидения искажают реальность. Если рассматривать сон в его «собственном царстве», следует признать, что он творит свой мир по собственным принципам, не имеющим ничего общего с представлением о действительности бодрствующего человека. Но, например, поэтические образы зачастую более причудливы, чем образы сна, и мы не рассматриваем их как искажения реальности. Такие образы воспринимаются как метафоры, нечто, имеющее внутреннее сходство с реальным объектом; однако во сне

²²⁶ Безруких М. М., Фарбер Д. А., Психофизиология. Словарь, под общей ред. Петровского А.В., редактор-составитель Карпенко Л. А. <http://slovari.yandex.ru/> © ПЕР СЭ 2006

метафорическое действие перестает опираться на сходство. Образ сновидения становится буквальной метафорой: во сне сходство превращается в идентичность, и только проснувшись, мы думаем о сне как о «странном» или «невероятном». На этом и основано его очарование как опыта «другой реальности» где, как мы подозреваем, и лежат глубинные секреты нашего существования²²⁷.

Мечта – создание воображения, что-н. воображаемое, мысленно представляемое.²²⁸ Мечтать – играть воображением, предаваться игре мыслей, воображать, думать, представлять себе то, чего нет в настоящем; задумываться приятно, думать о несбыточном [Даль В.И.].

Бред – картины или явления воображения, во сне, или в бессознательности; беспмятное состояние человека и бессвязные речи его [Даль В.И.]. Бред рассматривается как симптом многих психических заболеваний (шизофрения, алкоголизм и др.), – это совокупность идей и представлений, не соответствующих действительности, искажающих её и не поддающихся исправлению. Бред полностью овладевает сознанием и характеризуется нарушением логического мышления. При т.н. «первичном» бреде поражается рациональное, логическое познание: искажённое суждение последовательно подкреплено рядом субъективных доказательств, имеющих свою систему. Он отличается стойкостью и тенденцией к прогрессированию. «Чувственный» бред – образный, с преобладанием грёз, фантазий. Идеи при нём фрагментарны, непоследовательны; нарушено не только рациональное, но и чувственное познание.²²⁹

А где находится всё то, что за гранью яви: неконтролируемый или управляемый сон, осмысленная мечта, болезненный бред и многое другое, связанное с нашим сознанием?

Сделаем смелое предположение, что всё это и есть навь.

Но сначала посмотрим, что толкуют о нави исследователи и источники. Что говорят толковые словари?

НАВЬ, навье, навья, навий, навей – мертвец, покойник, усопший, умерший, умирашка. И из навей встают. Навий – прилагательное, до навья относящийся. Навья косточка, мертвая кость, одна из мелких косточек ступни или пясти, иногда несколько выступающая под кожей; || косточка в виде бобочка, у комля пальца, через которую проходит от мышцы сухожилие, для сгиба перста. По поверью, она бывает причиной беды, смерти, никогда не гниёт в трупе и рождается оттого, коли кто в навий день перелезет через забор. Навий день, навьи проводы, навский день, радуница, красная горка, поминки; день общего поминовенья покойников [Даль В.И.]. Такие переключки присутствуют во всех словарях. Но ведь и ведьма – ведающая, знающая женщина представлена в этнографии и в словарях как колдунья, чародейка, спознавшаяся, по суеверью народа, с нечистой силою, злодейка, у которой бывает хвостик [Даль В.И.].

Академик Рыбаков Б.А. писал «Навьи – мертвецы или, точнее, невидимые души мертвецов. Иногда исследователи говорят о культе навий, как о культе предков, но от этого следует предостеречь, так как предки это свои, родные мертвецы, неизменно дружественные, деды, покровительствующие своим внукам и правнукам. Навьи же это чужие, иноплеменные мертвецы, души врагов и недоброжелателей, души людей, которых за что-то покарала сила природы (души утопленников, съеденных волками, „с дерева падших“, убитых молнией и т. п.). Очень полно раскрывает сущность навий болгарский фольклор: навьи это птицеобразные души умерших, летающие по ночам, в бурю и дождь „на злых ветрах“. Крик этих птиц означает смерть; „нави“ нападают на беременных женщин и на детей и сосут их кровь. Они – вампиры (упыри), чрезвычайно опасные для людей»²³⁰. Очень похоже по стилю на описание ведьмы.

В «Словаре смыслов русского языка»²³¹: НАВЬ («На + Вь») – приблизительно, «грань или знак, откуда начинается или продолжается, простирается дальше видоизменение жи-

²²⁷ Сновидения <http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/>

²²⁸ Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова, М., 1940

²²⁹ Большая Советская энциклопедия <http://slovari.yandex.ru/dict/bse/>

²³⁰ Рыбаков Б.А. «Язычество древних славян»

²³¹ <http://www.slovo.zov.ru>

вого», обычно называют ещё «непроявленным миром», или «тонким миром». В том числе подразумевается и «будущее». У славян, по их преданиям, «загробный мир». Противоположное понятие: Явь (этот мир). Родственные слова: Навигация, Наваждение²³². На санскрите «нава» – «новый».

Кстати, если делить эти слова как Я+Вь и На+Вь, и под В понимать то, что внутри, то Явь – это Я внутри, т.е. мой мир, а Навь – он близко, соприкасается, но На нём.

Хоть само слово НАВЬ невелико, но попробуем его разделить на части по-другому. В Словаре древнерусского языка²³³ нь представлено как возражение (но, а), предтеча (как только, только), условие (то, если не, как не), отрицание (ни), переход от одной мысли к другой, а нь как отрицание (ни). Но ведь и «я» в современном алфавите и «~~я~~» в древней азбуке обозначают йотированный звук «а», т.е. й'авь и н'авь. Даже по самим словам видно, что это очень близкие понятия и грань между ними порой очень условна.

Санскритское слово аватара (avatāra) в буквальном переводе означает «нисходить» (аватарати) и подразумевает нисхождение Бога в более низкие сферы бытия с определённой целью. Аватары Бога в индуизме являются вечными формами или ипостасями Бога, которые нисходят в материальный мир, сохраняя свою всецело духовную природу. «Явление» или «проявление» являются наиболее подходящими терминами для правильной передачи значения понятия аватары²³⁴.

В индийской философии АВИДЬЯ (санскр. «незнание», «неведение») – отсутствие «достижения» индивидом своей подлинной природы и, соответственно, целей своего существования. Авидья является источником реинкарнаций (сансара) и состояния страдания (дуккха).

Сансара, как и авидья, безначальна, но их безначальности разного порядка: авидья – необходимое и достаточное условие сансары как реализации «закона кармы», сансара – неизбежная материализация авидьи в сериях перевоплощений, которые оцениваются однозначно как страдание. В брахманистских системах авидья – ложное самоотождествление этого Я с тем, что считается ему бытийно чуждым, – с телесными образованиями (кроме физического тела).²³⁵ Не правда ли, эти два индийских философских понятия заставляют взглянуть на ЯВЬ немножко с другой стороны.

Осталась третья составляющая – ПРАВЬ. Такого слова нет в словарях. Зато есть много правильных слов: право и правда, правило и правительство. В словаре Даля толкование «правых» слов занимает 5 страниц, в словаре Срезнёвского – 20.

ПРАВЫЙ – десной т.е. не левый, шуий; прямой т.е. не кривой, косой; истинный, истый т.е. не ложный; чистый, т.е. непорочный не виновный. Правая рука всегда правее. Правый человек живёт право, праведно, по правде. Правое дело – правдивое, справедливое, законное. Правого Бог правит. Право – данная кем-либо или признанная обычаем власть, сила, воля, свобода действия. Прав тот у кого больше прав. Правость, правность, правина, правота. Править, управлять; заправлять; вправлять, выправлять, исправлять, подправлять, поправлять; направлять, отправлять, доправлять, переправлять; справлять. Правительство, правитель, управление, управляющий – органы правления и власти.

Правеж – уметь управлять судом (арханг.); отпеванье покойника (курск.); взысканье долга (старин.). Правило – чем правят вообще; закон, постановление или узаконенье, основание для действия, в данных случаях, при известных обстоятельствах. Правильный – согласный с правилами, на них основанный, им отвечающий или по правилам сделанный. Правда – истина на деле, истина во образе, во благе; правосудие, справедливость. Бог тому даёт, кто правдой живёт. Православие – правоверие, истинная вера, ученье [Даль В.И.]. Правать – присягать, клясться; заботиться. Правомерие – должное возмездие. Правословие – защита прав. Правыня – прямизна, прямой путь. Праве – прямо, не наклонно, стоямя; справедливо; твёрдо, неизменно [Срезневский И.И.].

²³² Родственность этих слов я бы поставил под сомнение

²³³ Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка, I-III, М.: «Книга», 1989

²³⁴ <http://ru.wikipedia.org/wiki/Аватара>

²³⁵ http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/AVIDYA.html

Интересно, что в Словаре древнерусского языка слово ПРАВЬДА представлена с Ъ и определяется как правда, истина; справедливость, добродетель, праведность; правость, правота; честность; обет, обещание; присяга; повеление, заповедь; постановление, правило; свод правил, законы; договор, условие договора; право; права; признание прав; оправдание; суд; а также право суда, судебные издержки, пошлина за призыв свидетеля, свидетель, подтверждение, доказательство [Срезневский И.И.]. В современном языке слово ПРАВДА употребляется обычно только в разговорной речи и в основном заменяется словом СПРАВЕДЛИВОСТЬ – соответствие человеческих отношений, порядков, законов и т.п. моральным, этическим, правовым и др. нормам, требованиям. Правда и справедливость в русском языке употребляются только в единственном числе.²³⁶

Разложим слово ПРАВЬ на составные части. Пра – предлог слитный, входящий в состав очень небольшого количества слов, которых значение усиливает, возводит в высшую степень [Срезневский И.И.]. Пра- в качестве приставки в именных сложениях имеет усилительное значение или обозначает более высокую степень, может выступать в значении изначального или обозначать переход в другое состояние.²³⁷ ПРА – предлог, означающий родство или связь в дальнем восходящем или нисходящем порядке, предков или потомков, а иногда простое предшествование чему по времени, или исконный, начальный, и пр. (праотцы наши; правнуки нынешнего поколения; праобычай славян). Вероятно, пра в сродстве с предки, пред, а в немногих словах заменяет про (празелень, прасол), или в разных славянских наречьях предлоги пра, пре, при, про, заменяются один другим. Иногда Пра заменяет право, правда [Даль В.И.].

Слова правь, явь (яви), навь, также как и славь, ставь, плавь (выплавливай), кривь (изкривляй) – но не бровь, кровь, любовь – можно рассматривать как глаголы повелительного наклонения, которые указывают, как должно быть.

Иногда в тройку Правь—Явь—Навь добавляют понятие СЛАВЬ. А почему не КРИВЬ как противоположность прави, или СТАВЬ для усиления прави?

Навь – мир ирреальный, интуитивный. Для его определения даже слово хочется подобрать непонятное, нерусское. О нём вернее сказать «Кажется, чудится». Он к нам навевается во снах и грёзах. Туда уходят бессмертные души, покидая мир яви, и поэтому его называют миром потусторонним, миром мёртвых, миром навным. Иногда он проявляется как изображение на фотобумаге, опущенной в проявитель. Поэтому новобранца, который докладывает старшему по званию, что он «по приказанию явился», резонно поправляют: «Являются черти, а военнослужащий – прибыл».

Навий мир непонятен человеку, особенно современному, с материалистическим мировоззрением, поэтому он вызывает страх, а пришельцы оттуда воспринимаются как нечисть. Правь – космический закон соответствия, взаимодействия в мирах яви и нави и между ними. Правь правит и направляет, устанавливает право и определяет правду.

Те, кто в прави, живут правильно, исправно. По законам прави праздники справляют, здоровье поправляют и производством управляют. Боги – это и есть правь.

5.4. Праздник как обряд перехода

Любой праздник, будь он календарным или казуальным²³⁸, является обрядом перехода. Переход – это всегда мистерия, требующая настроя, входа и обязательно того рубежа, который надо перейти. Настрой создаётся тем местом, где происходит действие. Не случайно оно происходит в храме или на специально оборудованной площадке – пространстве праздника.

В чём суть праздника? Жизнь шла-шла и вдруг начала давать сбои. Жизнеустройство начало рушиться, выходить из нормального русла. И тут возникает потребность это жизнеустройство восстановить. В народной традиции есть очень хороший рецепт – обряды жизнен-

²³⁶ Алекторова Л.П., Введенская Л.А., Зимин В.И., Ким О.М., Колесников Н.П., Шанский В.Н., Словарь синонимов русского языка «Астрель», 2002

²³⁷ Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка», «АЗЪ», М. 1993

²³⁸ Казуальный – случайный, совершающийся в зависимости от случая.

Рис. 5.2. Разбитый переход
как символ обряда перехода

ного цикла – группа обрядов, отмечающих основные (а в конечном счёте – все) этапы в жизни каждого члена традиционного общества. Временной мерой этих обрядов является человеческая жизнь от рождения до смерти и взросление, а затем старение конкретного индивида. Главным циклом, с которым соотнесена жизнь человека, является годовой цикл, вернее несколько годовых циклов: традиционный, крестьянский, чисто церковный. В церковном, в свою очередь, различаются подвижный и неподвижный круг праздников. Жизненный и годовой циклы метафорически приравнены друг к другу (весна — осень, юность — старость), а также и дневному циклу (утро — вечер).²³⁹

В рамках обряда перехода будет не лишним упомянуть инициацию. Инициация (от лат. *initio* – начинать, посвящать в таинство; *initiatio* – совершение таинств) – комплекс действий (в основном обрядовых), посредством которых совершается и формально закрепляется смена социального статуса индивида, происходит включение его в какое-либо замкнутое объединение, приобретение им особых знаний, а также функций или полномочий (обряды, сопровождающие переход из одного возрастного класса в др., включение в высшие касты, посвящение в рыцари, первое причастие, посвящение в сан, коронация и др.)²⁴⁰. Термин «инициация» обычно используется для описания ритуала, с помощью которого подросток присоединяется к сообществу взрослых людей. В некоторых культурах обряд инициации имеет вид формальной церемонии. С другой стороны, в западном обществе термин используется в гораздо более общем смысле и обозначает период моратория²⁴¹, во время которого подросток пытается найти свой способ самовыражения в окружающем мире.²⁴²

5.4.1. Обряды жизненного цикла у детей

Когда-то, чтобы стать членом племени, ребенок должен был пройти поэтапную инициацию. Происходила она в несколько этапов. Первая – непосредственно при рождении, когда повитуха обрезала пуповину наконечником боевой стрелы, в случае с мальчиком, либо ножницами, в случае с девочкой, и пеленала ребенка в пеленку со знаками рода.

По достижении мальчиком трёх лет он проходил подтягу – т.е. его сажали на коня, опоясывали мечом и три раза обвозили вокруг двора. После этого его начинали учить собственнo мужским обязанностям. Девочке в три года впервые давали веретено и прялку.

Возрастные критерии для детей были очень чёткими, и, соответственно, так же чётко разделялись их трудовые обязанности. Первое семилетие традиционно определялось как детство или младенчество. Малышей называли «дите», «младень», «кувяка» (плачущий) и другими ласковыми прозвищами.

Во вторые семь лет наступало отрочество: ребенок становился «отроком» или «отроковицей», мальчикам выдавались порты (штаны), девочкам – длинная девичья рубаха. В двенадцать-тринадцать лет, по достижении брачного возраста, мальчиков и девочек приводили в мужской и женский дома, где они получали набор сакральных знаний, необходимых им в жизни. После этого девушка надевала поневу. Юноша после посвящения и присяги получал право носить боевое оружие и вступать в брак.

Третья семилетка – юность. Как правило, всеми необходимыми навыками для самостоятельной жизни подростки овладевали уже к окончанию отрочества. Мальчик становил-

²³⁹ Байбурин А. К., Левинтон Г. А. Похороны и свадьба // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. М., 1990.

²⁴⁰ Краткий психологический словарь. — Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». Л.А.Карпенко, А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский. 1998.

²⁴¹ от лат. *moratorium* – замедляющий, отсрочивающий

²⁴² Психология. А—Я. Словарь-справочник Майк Кордуэлл / Пер. с англ. К.С.Ткаченко. — М.: ФАИР-ПРЕСС. 2000.

ся правой рукой отца, заменой при его отлучках и болезнях, а девочка – полноценной помощницей матери.

Инициации в общих чертах одинаковы для всего мира. По всей видимости, причина этого в том, что данные посвящения являются оптимальным способом стимулировать развитие человека в данном возрасте.

Посвящения отмечают критические моменты в жизни ребёнка. Л.С. Выготский выделил следующие возрастные кризисы детей: кризис новорожденного – отделяет эмбриональный период развития от младенческого возраста; кризис 1 года – отделяет младенчество от раннего детства; кризис 3-х лет; кризис 7-и лет, выход из детячьего возраста; в 13 лет – кризис подросткового возраста.

Первый период жизни – 40 дней. Ребёнка с матерью-роженицей (родильницей) стараются изолировать от общества, и они общаются только с повитухой, которая помогает роженице, правит внутренне органы и кости, работает и с малышом. В это время мать восстанавливается эмоционально и физически. У младенца завершается период перехода из иного мира в наш явный мир, когда малыш забывает прошлые жизни, становится частью этого мира. В это время мать-роженица с ребёнком жили в отдельном доме, в бане или у повитухи.

На 40-ой – переходный – день младенца открывают миру, знакомят его с его родом, семьёй, а род принимает нового члена семьи, общины. В доме новорожденному готовят люльку. Зайдя в дом, повитуха передаёт младенца отцу, а тот принимает и укладывает младенца в колыбель, тем самым признавая младенца своим детищем. В этот день младенцу дают имя. Представление роду происходит за праздничным застольем, центральное место на котором занимает повитуха. Перед тем, как сесть за стол, повитуха кладёт ребёнка на шубу (шкуру) и передаёт родной матери со словами: *“Сколько на шубе волосков, столько и младенцу прожить годков!”* (магия сходства). Из кушаний на стол обычно подавались: яичница (яйцо обычно символизирует зарождение новой жизни, продолжение рода), холодец, пироги, брага. Обычно пирог рыбный: рыба у славян семантически связана с темой продолжения рода, с женским родом, она нормализует её гормональный фон, благоприятствует репродуктивной функции. Брага – как и любые слабоалкогольные напитки – употребляются исключительно по праздникам, семантически связаны с на-вным миром, с миром предков. Обязательным угощением этого праздничного стола является «бабкина каша», приготовленная в духовке или в печи в большом глиняном горшке.

Кстати, в русском фольклоре мы находим упоминания об остаточных формах ритуального похищения детей для прохождения обряда инициации. Соответственно, чёрт, леший, русалки, банник или гуси-лебеди, похищающие детей в сказках и былинах, являются мифологическими масками участников инициационного обряда. Причём реальный обряд представлял из себя особенную ролевую игру, часто с нешуточными испытаниями, в которой все участники разыгрывают установленные традицией роли.

Особо выделяются сказки с участием чёрта. На основе этимологических реконструкций слова ‘чёрт’ можно построить модель ритуала посвящения у славян: посвящаемый символически уходит от прежней жизни, от семьи «за черту, к чёрту», в некоторое условное сообщество, где он временно превращается в «чужого» для прежнего общества.

Рис. 5.3. Пример детской инициации в сказке «Гуси-лебеди»

«Постриг, постриги» – обряд первой стрижки мальчика по достижении им одного или трёх лет (по В.И. Далю: при переходе из младенчества или детства в отрочество – “обряд признания ребёнка мужчиной, законным сыном и наследником отца и будущим членом общества”). В некоторых местах стригли детей обоего пола, при этом мальчика сажали на топор, девочку на веретено или коноплю (чтобы были искусны в ремесле). В других местах стригли только мальчика. Постриг сопровождался угощением родни, иногда молебном.

Стригла, обычно, повитуха (получала за это в качестве ритуального дара коноплю) или крестные родители.

Подпоясывание и закосычивание. В возрасте около семи лет, как мальчики, так и девочки идут в школу. Происходит переход от семейного обучения к общинному. Обряд посвящения в первоклассники сейчас может быть лишён сакральности, но обладает достаточной торжественностью.

Сюжет древней обрядовой песни про девку-семилетку отмечает важный этап, показывает испытание девки на предмет понимания образов мироздания и образного мироздания. Девка-семилетка – это уже не младенец, а ребёнок, бегающий сам, без нянек, начинающий осваивать мир самостоятельно. А дедка – будущий наставник, проверяет загадками качество предварительной подготовки.

По улице, по улице по широкой.

Припев: Ладу, ладу по широкой.

Бежит девка, бежит девка – семилетка.

За ней бежит, за ней бежит старый дедка.

Постой, девка, постой девка-семилетка.

Сгадай, девка, сгадай, девка семь загадок.

Не сгадаешь, не сгадаешь – дурой будешь.

А сгадаешь, а сгадаешь – умной будешь.

Изволь, девка, изволь, девка отгадати.

А что горит, а что горит без пожара?

А что светит, а что светит во всю землю?

А что бежит, а что бежит без уходу?

А что цветёт, а что цветёт без опаду?

А что растёт, а что растёт без корнейев?

А что плачет, а что плачет без рыданья?

А что вьётся, а что вьётся выше дубу?

Ох, ты хитрый, ох ты хитрый, старый дедка!

Солнце горит, солнце горит без пожара.

Месяц светит, месяц светит во всю землю.

Вода бежит, вода бежит без уходу.

Укроп цветёт, укроп цветёт без опаду.

Камень растёт, камень растёт без корнейев.

Лошадь плачет, лошадь плачет без рыданья.

А хмель вьётся, а хмель вьётся выше дуба.²⁴³

В этом возрасте мальчикам шили первые портки. Кстати и сейчас многие впервые одевают штаны с поясом-ремнём, отправляясь в первый класс. Отсюда и разговоры об обряде подпоясывания. Для девочек этот переход сопровождался «закосычением» – обрядовым заплетением двух кос.

В крестьянских семьях на Руси детей очень рано приучали к ответственности и систематическому труду: это было одновременно и главным вопросом воспитания, и залогом

²⁴³ О древности этой песни говорят широко распространенные вариации сюжета. Это один из сюжетов. Варьируются вопросы, их количество, вопрошающий. Неизменными остаются девка-семилетка и необходимость отвечать на вопросы-загадки.

выживания. Причем взгляды наших предков на этот процесс вряд ли порадовали бы современных тинейджеров.

Самое главное – подход к своим наследникам в народной среде был не просто строгим, а очень строгим. Во-первых, никто тогда не считал детей равными родителям. И именно на первых годах жизни ребенка взрослые видели залог того, каким человеком он станет. Во-вторых, авторитет матери с отцом в крестьянских семьях был непререкаем. Обычно родители были едины во взглядах на воспитание и обязанности чада, а если даже в чем-то и не были между собой согласны, то никогда не демонстрировали этого публично, поэтому у ребёнка не было шансов «перетянуть» одного из родителей на свою сторону.

В-третьих, ни с девочками, ни с мальчиками не было принято «миндальничать» и баловать их зазря. Обычно поручения между домочадцами распределялись главой семейства в приказном тоне, и никто не перечил ему в ответ. В то же время за успешно выполненное задание ребенка всегда хвалили и поощряли, всячески подчеркивая, что он принес пользу всей семье.

В настоящее время в большинстве государств детский труд считается формой эксплуатации и, согласно конвенции N32 ООН «О правах ребенка» и актам Международной организации труда, признан незаконным. Нашим прадедам подобное не могло даже присниться. Может, именно поэтому они вступали во взрослую жизнь прекрасно подготовленными и адаптированными?

Институт инициации вовсе не готовил «к осознанному, ответственному служению обществу», а сплачивал людей в небольшие группы по возрастным и профессиональным интересам. Не надо государственные идеалы современного социального поведения накладывать на хрупкие плечи множества маленьких инициаций – междусобойчиков. Они никаких глобальных целей не преследовали и не должны преследовать, они не виноваты, что появились задолго до образования государств и наций!

Инициация – это игра, но игра по правилам, которые сформировались в том обществе, в котором проходит инициация, или для которого проводится инициация новичка.

Со стороны – это театр, но внутри – это действие, совершаемое для достижения вполне определённой цели – новичок должен показать и почувствовать, что он является частью этого общества и достоин быть этой частью.

5.4.2. Отец сына не на худо учит

На третьем году жизни для мальчиков проводился «обряд посажения на коня»²⁴⁴.

К посвящению заранее готовятся и отец, и сын. Отец обязательно разговаривает с сыном, наставляет: вот ты подрастёшь, и я посажу тебя на коня, у тебя это получится. Он рассказывает о том, что нужно делать, чтобы конь слушался, что нужно собрать свою волю и почувствовать себя хозяином над конём, чтобы командовать, куда конь станет идти. От этого у мальчика в голове выстраивается схема, как он должен будет проявиться в этот момент.

Ко дню посажения на коня мать выпекает каравай, вышивает рушник, шьёт новую рубаху для мальчика. Новый этап в жизни всегда сопровождается новой одеждой. Перед посвящением отец купает мальчика, одевает новую рубаху. Мать благословляет на посвящение, отец сажает сына на коня и трижды обводит его вокруг дома или вокруг Капища.

Рис. 5.4. Посажение сына Мити на коня на третьем году жизни. Из архива автора.

²⁴⁴ Сейчас этот обряд достаточно активно возрождается

Мальчики, обычно в шесть-семь лет, переходили из под материнской опеки под отцовскую руку. Они считались уже не детьми, а отроками, и вправлящем сословии такие отроки получали детское оружие, и воспитателя-дядьку, который обучал подрастающего воина. В простых же крестьянских семьях мальчики учились мужской работе у отца и у старших братьев, и не всегда были столько воинами и защитниками, сколько добрыми работниками и охотниками, добытчиками и рыболовами.²⁴⁵

Л.Леви-Брюль²⁴⁶ начертил ставшую классической схему мировых систем инициации юноши на право называться мужчиной: «Новопосвящаемые отделяются от женщин и детей, с которыми они жили до этого времени. Обычно отделение совершается внезапно и неожиданно. Будучи вверены попечению и наблюдению определенно взрослого мужчины, с которым они часто находятся в известной родственной связи, новопосвящаемые обязаны пассивно подчиниться всему, что с ними делают, и переносить без каких бы то ни было жалоб всякую боль, испытания являются долгими и мучительными, а порой доходят до настоящих пыток. Так мы встречаем и лишение сна, пищи, бичевание и сечение палками, удары дубиной по голове, выщипывание волос, соскабливание кожи, вырывание зубов, обрезание, подрезание, кровопускание, укусы ядовитых муравьев, душение дымом, подвешивание при помощи крючков, вонзаемых в тело, испытание огнём и т.д.»²⁴⁷

Наставники проводили инициации так, что у молодых людей происходила коренная перестройка психики, снимались глубинные страхи, вырабатывались и закреплялись на бессознательном уровне навыки взаимодействия с новыми товарищами. Подростки становились взрослыми и, как следствие, получали статус полноправного члена общества – и новые права: право быть воином, право иметь жену, право заниматься созидательной магией.

Любая инициация «молодой – взрослый» строится по схеме «умри – воскресни».²⁴⁸ Иначе говоря, прежде чем перейти на новый качественный уровень, человек должен испытать частичное разрушение, подавление, агрессивное воздействие извне. Таковой в условиях инициации является символическая деградация человека до состояния зверя.

Экстремальное сообщество подростков, противопоставленное «обычному» миру, можно сравнить с волчьей стаей. У славян, как и у других индоевропейцев, подобные союзы часто и называли «волчьими», а самих участников – «волками». Этнографически

Рис. 5.5. Памятник Бабе-Яге в Челябинске возле Театра кукол. Есть своя Баба-Яга в Екатеринбурге и в Тюмени. Скульптор Ирина Лагошина

зафиксированы случаи, когда иницируемые наряжались волками, носили одежду из шкур, при вступлении в союз обязаны были кусаться и выть. «Волчьи союзы» противопоставляют себя обыденному миру; как это и подобает хищникам, они похищают в деревнях продукты, хулиганят, дерутся и воюют с соперниками.

Проведение инициаций за пределами своей территории, особенно в лесу, является характерной чертой этого обряда у многих народов. Мифологически выход за пределы своей территории приравнивается к смерти. А нахождение в лесу воспринималось как пребывание на том свете.

²⁴⁵ Максимов С.Г. Русские воинские традиции. М.: Вече, 2010 г.

²⁴⁶ Люсьен Леви-Брюль (фр. Lucien Lévy-Bruhl; 1857—1939, Париж) – французский философ, антрополог и этнолог. Профессор Сорбонны, член Академии моральных и политических наук. Известен своей теорией первобытного «дологического» мышления.

²⁴⁷ Леви-Брюль, Первобытное мышление. М.: Атеист, 1930. 1930, с. 238-239

²⁴⁸ Балушок В.Г. Инициации древних славян (попытка реконструкции) / Этнографическое обозрение. 1993. № 4.

Отсюда большая роль, которая отводилась в восточнославянской инициации божеств потустороннего мира. Отображением одного из таких божеств в сказках является Баба-Яга. По мнению немецкой исследовательницы Беккер²⁴⁹, образ Яги восходит к древнеславянской богине Мокоши, Макоши, символизирующей древнюю пору матриархата. Среди ее функций были: определение судьбы человека и владычество над миром мёртвых.

В лесу юноши жили в так называемых мужских домах для посвящений, где и проходили ученичество, испытание, «умирание» в старом качестве и посвящение в более «продвинутого» человека.

Одна из ярчайших форм юношеского посвящения – это воинское посвящение. По мнению Максимова оно проходило в несколько Кругов²⁵⁰.

Первый Круг – проверка на физическую и духовную выносливость, стойкость к испытаниям и истязаниям. Способов проверки здесь может быть весьма и весьма много.

Вторым Кругом была проверка стихиями: Огнём, Землей и Водой. Огонь – посвящаемому нужно пройти босиком по огненной реке. Испытание Водой заключало в себя умение плавать и подолгу скрываться в воде и под водой. И наконец, испытание Землей ознаменовало собой временное умирание – человека помещают в яму, которую забрасывают ветвями, в ней необходимо провести без еды хотя бы полный дневной цикл (сутки), невзирая на темноту, голод и пугающие звуки, доносящиеся сверху.

Третий Круг – проверка на собственно воинское умение. Новичок должен выдержать бой с опытными дружинниками, скрываться от погони, догонять самого.

Если новичок проходит с честью все три Круга, в урочный день проводится обряд Воинского посвящения. Молодому воину даётся новое имя, что знаменует новое рождение человека. Он же даёт клятву-присягу богам и приносит жертву – Требу.

Затем происходит Кровное братание молодого воина со старыми дружинниками (такое Братство порой почиталось выше единоутробного) и далее – пир-братчина.

5.4.3. Женские инициации – путь к женской силе²⁵¹

Когда рождалась девочка, повитуха и все, кто присутствовал во время рождения ребёнка, говорили: «Отдаванка родилась». Почему? Да потому что родилась та, которая вырастет, станет девушкой на выданье и её нужно будет отдавать замуж, в другой дом, в другой род. И говорилось это не для ушей ребёнка, а для ушей родителей, особенно матери – чтобы она растила девочку с мыслью о том, что рано или поздно её отдавать нужно будет.

Вроде бы ерунда, одно слово, а вот он – ключик для той самой сепарации, отделения взрослеющей дочери от мамы, с которой сейчас всё не так хорошо, как хотелось бы, у многих мам и дочек. Кроме того, пуповина новорожденной перерезалась ножом из женского дерева (березы, рябины, яблони) на женском предмете (прялке, например) – ритуально для будущей женщины как бы закладывали программу в её путь, её судьбу.

Девочка. Этот этап начинается у женщины с рождения и приходом в эту физическую жизнь именно в женском теле. Это идентификация себя как девочки, а в будущем и женщины. Этот период очень важен для каждой представительницы слабого пола, ведь именно в этот период можно быть слабой, учиться просить и доверять окружающему миру.

Недолюбленность в этом этапе может переходить во взрослую жизнь и женщина снова и снова будет проваливаться в это состояние и вести себя именно как обиженная маленькая девочка, обделённая любовью. Именно в этом этапе можно научиться чувствовать своё тело, осознать свою принадлежность к женскому полу.

В это время насколько мать своим поведением сможет объяснить девочке прелести женской природы, настолько женщина в будущем будет признавать свою силу.

²⁴⁹ Becker R. Die weibliche Initiation im ostslawischen Zaubermarchen. Ein Beitrag zur Funktion und Symbolik des weiblichen Aspektes im Marchen unter Besonderer Beruck sichtigung der Figur der Baba-Jaga. B., 1990.

²⁵⁰ Максимов С.Г. Русские воинские традиции. / <http://oldrushistory.ru/library/Russkie-voinskie-traditsii/17>

²⁵¹ По материалам: <http://monalisalubi.ru/zhenskie-initsiatsii-put-k-zhenskoy-sile/>

Из девочки в девушку, невесту. Этот переход связан с началом первых месячных. Ведь начало менструаций означает, что «девушка созрела», она теперь может зачинать детей и её пора выдавать замуж. А, кроме того, это означает, что она вошла в женскую силу, получила к ней доступ. Ведь месячные – это особое, сакральное время в женском цикле, когда женщина максимально интуитивна и сильна энергетически. Поэтому новоиспеченную девушку начинали брать в женский круг для гаданий, ворожбы, женских ритуалов. Возникает уже интерес к противоположному полу. Осознание своей индивидуальности и красоты. Понимание важности правильной раскрепощенности и чувствование своего тела.

Очень важно, как преподносятся отношения с противоположным полом, как раскрываются темы сексуальности, как рассматриваются семейные ценности, как старшие женщины говорят о женской природе.

В этот период девушек начинали готовить к браку, раскрывали тайны женской природы и формировали правильное отношение к мужчинам и браку.

Переход Девушки в половозрелый возраст отмечался примерно таким образом. Девушке заплетается одна коса как символ соединения мужской и женской энергии. Это означает, что теперь девушка готова искать себе пару. А следующим шагом совершается «обряд надевания понёвы». Этот обряд исследователи называют обрядом совершеннолетия девиц, когда девушка своими действиями заявляла о готовности выйти замуж²⁵². Она ходила по лавке, а мать или кто-то из близких старших женщин держали перед ней поневу, пояс или сарафан. При этом все присутствующие женщины в один голос пели ей:

*“не ходи, не ходи, наше дитяtko;
не ходи, наша милая, по батиной по лавочки;
не прыгай, не прыгай; не резвись, не резвись,
в последний день, в последний раз;
вскачи, вскачи в паневушку”.*

Девушка ходила по лавке, приговаривая: “Хочу – вскочу, хочу – не вскочу”. И если она прыгала и попадала в поневу, пояс, сарафан, то этим действием она объявляла себя невестой. То есть к ней можно было засылать сватов.

Сейчас весь этот период просто считается трудным переходным возрастом, где никому и ничего не объясняется. Именно здесь девушка может застрять в этом психологическом возрасте, ведь столкнувшись со своими внутренними трансформациями она пугается и не понимает что и почему происходит.

А в дальнейшем из-за этого непонимания формируются незрелые отношения в семье этой будущей женщины. В этот период девушку стоит посвящать в женский мир, матерям нужно совместно проводить больше времени с дочками в своих женских делах. Вместе совершать покупки, вместе заботиться о семье, готовить еду и т.п.

Из девушки в мужнюю жену. Свадьба – вроде бы радостное и долгожданное для женщины событие. Но это тоже очередное испытание, переход в совершенно новую жизнь, где будет много новых обязанностей, не будет той свободы, что была раньше.

Поэтому существовали отдельные обряды, обыгрывающие те потери, что девушка соглашается понести, выбирая замужество – например, свадебные плачи, оплакивающие потерянную девичью вольницу.

Кроме того, выйдя замуж, женщина должна была носить одежду и прическу, обозначающую её новое положение. И если раньше косу женщина заплетала одну (заплетая косу, женщина энергетически как бы собирает, аккумулирует свою энергию), то теперь две косы – за свой род и род мужа.

Женщина. Этот период начинается с нового этапа в отношениях с мужчиной. Сексуальная близость с мужчиной также формирует новое физическое и эмоциональное состояние женщины. Происходит не только понимание, но и практическое раскрытие сексуальности и женственности.

²⁵² О Покровском гулянии в Заповеднике 2012 года. Прыгание в поневу, сарафан, пояс / Общество Русской Народной Культуры «Большая Медведица»; <http://ornk.ru/p0218.htm>

В этот период женщина должна взять ответственность за своё состояние. Именно в этот период женщина может работать со своими страхами и своей теневой стороной. Именно сейчас формируется способность чувствовать своего рода и своих истинных состояний. И от внутренней её силы зависит, насколько быстро и качественно она повзрослеет.

В этот период женщина способна ощутить невероятный оргазм. И от того насколько правильно она относится к своей сексуальности, настолько качественно она сможет его пережить. Именно оргазм открывает женщине путь к её женской силе. Именно поэтому ранее долго изучались сакральные практики по раскрытию сексуальности. И это делалось не для получения большого удовольствия, а для обретения этой силы. К сожалению, об этом знают немногие женщины.

Рождение матери. Готовность к родам, как физически, так и психологически показывает состоятельность и силу женщины. Жаль, что первые роды у женщин чаще всего проходят не в осознанном материнстве. Когда это происходит стихийно, и женщина совсем не готова к этому процессу, происходят депрессивные состояния, длительное восстановление, набирание веса. Поэтому к этому этапу важно готовиться осознанно и правильно.

Раньше роды не считались ужасным состоянием, а наоборот волшебным, перерождающим и преображающим женщину. Женщины становились ещё красивей и прекрасней. В этот период активизируется влияние рода, особенно женская линия. Именно сейчас женщина способна нести новую жизнь, продолжить свой род.

Каждый раз, рождая ребёнка, женщина рождает и новую себя в качестве матери первого, второго, третьего... ребёнка. И этот переход самой природой устроен в виде физического и психологического испытания. И помочь пройти его помогала мудрая, опытная женщина – повитуха. Что касается родовых обрядов, то многие из них заключались как раз в том, чтобы помочь женщине разрешиться от бремени, а ребёночку – найти дорогу.

Старые акушерки говорят так: «Когда в родах женщина перестает жалеть себя и начинает думать о ребёночке, помогать ему родиться, в этот момент она рождается как мать», то есть проходит эту важную инициацию. Сила женщины после рождения детей, особенно после 3-го или 4-го многократно возрастает.

Мудрая женщина – ведающая мать. Это период, когда женщина приобрела опыт и способна теперь передавать эти знания дальше. Она становится хранительницей семейных знаний и мудрости. Это этап духовного роста и способности донести свою мудрость младшему поколению. В физическом теле эта инициация связывается с периодом менопаузы. Когда организм переходит от рождения детей к состоянию покоя.

Старуха. Когда старшая женщина семьи (большуха) по возрасту и состоянию здоровья чувствовала себя уже не очень в силах нести дальше эту роль, она вставала раненько утром, пекла специальный рыбный пирог и передавала его следующей женщине рода, чаще старшей невестке, так как семья старшего сына обычно жила с родителями. И этот негласный знак обозначал, что женщина переходит в роль старухи и соглашается с этой ролью.

К сожалению, у большинства людей сейчас нет такой большой опоры как традиция ритуалов и переходных обрядов. И люди теряются, перестают соответствовать психологически своему биологическому возрасту. Мужчины в пятьдесят лет остаются мальчиками. Девушка, выйдя замуж, остается в поисковом поведении или продолжает проводить все свободное время с подружками. Не все женщины, родив одного или даже нескольких детей, ощущают себя в роли матери. А уж принять статус старухи большинство женщин и вовсе отказываются до последнего, предпочитая оставаться «вечными девочками».

Рис. 5.6. Три поколения женщин

5.5. Вхождение в праздник и выход из него

Многие праздники имели так называемые предпраздники и попразднества. Предпраздник был необходим для создания у людей определенного психологического настроения на праздник. Попразднество решало задачу выведения человека из праздничного состояния в будничную, повседневную жизнь.²⁵³

Часто, организуя праздники, особенно те, на которых появляются новые, непосвященные люди, слышишь один и тот же вопрос: «Когда же всё начнётся?». Ты уже давно в празднике, ведь подготовка к празднику – неотъемлемая его часть, а они ждут, когда же наконец. Такие могут и не дожидаться, пропустить самое главное, ну да бог им судья.

Предпраздники очень важны. Самый простой пример – когда начинается Новый год? Да-да, тот самый, в ночь на 1 января. Уже за месяц, если не раньше, начинают закупать продукты, готовить подарки, убирать и наряжать квартиру, украшать ёлку, думать – с кем и как провести этот Новый год. Ведь для многих это самый важный праздник в году.

Готовясь к празднику, надо многое не забыть сделать – упустишь момент, и следующий раз будет только через год. А годков то этих не так уж и много.

Отметим важнейшие элементы предпраздника:

1. Уборка пространства праздника – мироустройство должно начинаться с наведения порядка.
2. Пост – духовная и физическая очистка организма.
3. Баня – очистка должна быть внутри и снаружи.
4. Память предков – как правило, этот элемент праздника выполняется накануне, заранее.
5. Подготовка необходимых атрибутов праздника (в каждом случае – свои).

Так, проводя Купалу, я не допускаю людей, прибывающих прямо к кульминационному обряду. Необходимо, чтобы человек успел войти в состояние, вжился в атмосферу. Если он не успевает настроиться, то не только себя не встраивает в колею праздника, но и других может из этой колеи выбить.

²⁵³ Шангина И.И. / *Русский праздник. Праздники и обряды народного земледельческого календаря*. Иллюстрированная энциклопедия «Искусство-СПб», 2001, стр.8

Рис. 5.7.

- а) сжигание в горниле праздника накопившегося в душе психического хлама проблем;
- б) остатки и обрывки психического мусора после кульминационного обряда праздника;
- в) выход на мироустройство в процессе попразднества.

Правильный выход из праздника так же необходим, как и вхождение в него.

Приведу простую аналогию. Многие, наверное, слышали о выходе из лечебного голодания. Выход из голодания это составная и очень важная часть процесса голодания. Можно отлично провести голодание, но все испортить неправильным выходом. И с другой стороны правильный выход может значительно усилить все те положительные моменты которые мы получает от голодания.²⁵⁴ Все системы жизнеобеспечения организма в период голодания начинают работать интенсивнее под действием стресса, а жировые отложения используются в качестве основного источника энергии. По окончании ограничений организм должен перейти на привычный жизненный ритм, для чего требуется определенное время. Выход может продолжаться до трёх месяцев.²⁵⁵

Я не утверждаю, что лечебное голодание и праздник – это одно и то же. Но оба этих процесса, несомненно, являются обрядами перехода. И если быстрый, неправильный выход из лечебного голодания может привести к острым тяжёлым последствиям, то неправильный выход из праздника может свести на нет те эмоциональные, психические, энергетические наработки, которые человек получает на празднике.

Чтобы после сжигания в горниле праздника накопившегося в душе психического хлама проблем не оставалось обрывков мусора следует последовательно выходить на мироустройство (рис.5.7). Для этого и существует попразднество.

5.6. Сценарий праздника

Каждый из праздников имел свою отмеченную давней традицией программу.²⁵⁶

Когда в далёком 1993 году я готовил свою первую Купалу, у меня был написан сценарий, который я продумывал не один день. Нужно было связать воедино действо, приурочить его к месту проведения, выделить важные элементы. Я не знал, чего я хочу от праздника, это понимание пришло гораздо позже, поэтому сценарий готовился с особой тщательностью.

В 1996 году я вместе с Мариной Яковлевой подготовил небольшую книжку-сценарий «Масленица»²⁵⁷, которую выпустило издательство Композитор, а двумя годами позже в изборнике «Песни братчины»²⁵⁸ увидел свет сценарий «Закличка Весны». С этими сценариями я, гордый собой, пошёл в Фольклорно-этнографический центр, к его создателю и директору, Анатолию Михайловичу Мехнецову²⁵⁹. Он с интересом рассмотрел рисунки Татьяны Дудник, похвалил за то, что я занялся вопросами народной культуры, но про сценарии говорил очень

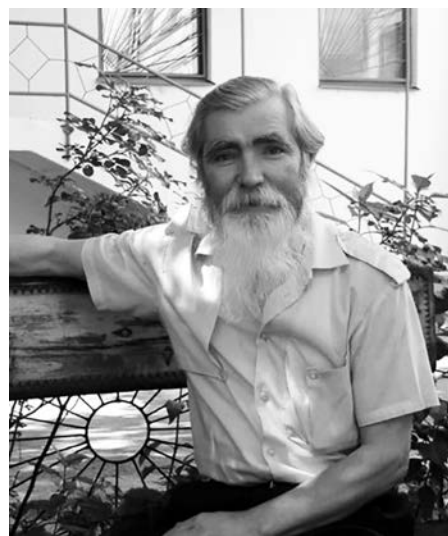

Рис. 5.8. Анатолий Михайлович Мехнецов

²⁵⁴ <http://golodanie-da.ru/vichod.htm>

²⁵⁵ https://mjusli.ru/sport_i_zdorove/diety/vyходim-iz-golodaniya-pravilno

²⁵⁶ Шангина И.И. / *Русский праздник. Праздники и обряды народного земледельческого календаря*. Иллюстрированная энциклопедия «Искусство-СПб», 2001, стр.8

²⁵⁷ Масленица [Ноты]: сценарий праздника, игры, скороговорки / сост.А. Г. Резунков, М. В. Яковлева. — СПб.: Композитор, 1996. — 18 с., нот. ил. Следует отметить, что книга пользуется популярностью и периодически переиздается этим издательством (в 2013, в 2016 гг.).

²⁵⁸ Песни братчины / Тропа на Криницы. Изборник. Выпуск первый. Под редакцией Резункова А.Г.; СПб, из-во «Шар», 1998 г, 144 с.

²⁵⁹ Мехнецов Анатолий Михайлович (1936—2008) – Член Союза композиторов (1976), кандидат искусствоведения (1983), заслуженный деятель искусств России (1994), Президент общественной организации «Российский фольклорный союз» (с. 1989), действительный член Петровской Академии наук и искусств (1994), член Всемирного Президиума Международной организации по народному творчеству (IOFA) при ЮНЕСКО. Научный руководитель 129 фольклорных экспедиций, из них в 103 экспедициях он участвовал лично в качестве руководителя экспедиционных групп. Автор научных работ по этномузыкологии, этнографии и фольклору.

холодно, что писать сценарии к народным праздникам – дело неблагодарное, что праздник должен идти стихийно, отражая пространство и время данного момента.

Потом, несколько лет спустя, вместе с Собором Славянских Клубов я был участником и соорганизатором народных гуляний Широкая Масленица в Юсуповом саду, идеологом и научным руководителем которых был Анатолий Михайлович. Именно тогда я понял, что такое обряд как последовательность определённых действий, из которых складывается праздник. Конечно, у любого праздника есть те элементы, из которых он складывается. Эти элементы обязательно должны входить в структуру праздника, они должны задавать настрой празднику и должны нести ту обрядовую составляющую. Конечно, без организаторов-инициаторов, которые знают, что и как должно происходить, процесс не пойдёт. Именно они являются центрами кристаллизации и движущей силой. Но если народ не раскачается, праздник застопорится. Однако такого у нас ни разу не было.

Давно уже нет в живых Анатолия Михайловича, но мы, вместе или порознь, проводим Масленицу в разных местах. Программа праздника, которую нам необходимо представлять в высшие инстанции, практически не меняется, но каждый раз меняется обстановка, погода, люди – и каждый раз праздник выдаёт свой особый колорит, свою незабываемую изюминку, из-за чего люди вновь и вновь приходят на праздник.

5.7. Ведущий праздника

Интересно, но в современном русском языке нет слова, соответствующего ведущему праздника. Само слово «ВЕДУЩИЙ» в почти современном толковом словаре²⁶⁰ означает:

1. Приводимый в движение двигателем (спец.). Ведущее колесо.
2. Идущий впереди, головной. В. самолёт.
3. Возглавляющий, главный, руководящий. В. институт. В. инженер. Ведущая роль.
4. ведущий, -его, муж. Человек, к-рый проводит радио-, телепередачи, вечера, встречи.

В огромном списке синонимов²⁶¹ есть множество общепонятных: важнейший, генеральный, главнейший, головной, жизненно важный, имеющий первостепенное значение, кардинальный, ключевой – и это только малая часть.

Из тех слов, которые более или менее имеют отношение к обозначенной теме, можно выделить: администратор, диктор, комментатор, конференсье, модератор, председатель, проводящий, радиоведущий, распорядитель, тамада, шоумен. Да и то, наиболее подходит только одно, грузинского происхождения: тамада – человек, который профессионально выполняет обязанности распорядителя какого-л. торжества, пира, застолья, занимающийся развлечением, увеселением участников, а также просто человек, принявший на себя эти обязанности.²⁶²

Дружка. Есть один праздник, у которого ведущий имеет самостоятельное название: дружка на свадьбе. Он главный распорядитель на свадьбе, которым становится один из близких друзей жениха. Как правило, в дружки выбирается балагур, затейник, весёлый молодой человек. Дружка руководит выполнением многочисленных свадебных обрядов и ритуалов – он едет впереди свадебного поезда, выкупает невесту и место жениха за столом рядом с невестой и т.д. Кроме дружки на свадьбе есть и другие «чины» – старший и младший бояре, подружка. Всё это традиции русской народной свадьбы.²⁶³ Однако это в идеале. Дружка теперь зовётся свидетелем, а обрядами заправляет профессиональный ведущий.

Интересно представлен дружка в популярном словаре конца XIX века, в котором дружка выводится через немецкого шафера и древних греков: Дружка – нынешний шафер. Д. заимствованы нами от древних греков, которые именем друга обозначали распорядителя свадебного торжества. У римлян Д. были 3 мальчика, сыновья живых родителей. Д. провожали

²⁶⁰ Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. (в других словарях значения близкие)

²⁶¹ https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/15012/ведущий

²⁶² Большой толковый словарь русских существительных. АСТ-Пресс Книга. Бабенко. 2009

²⁶³ Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога).— Екатеринбург. В.С. Безрукова. 2000.

новобрачную в дом ее мужа, причем один шел впереди с факелом, а двое других поддерживали невесту. На старинных русских свадьбах со стороны жениха и невесты было двое Д., сопровождавших новобрачных и участвовавших в большей части обрядов и процессий. На царских свадьбах дружек было по двое с каждой стороны; они разделялись на больших и меньших; в большие Д. обыкновенно назначались бояре. На свадьбах крестьянских и мещанских Д. носят через плечо перевязанный платок, шарф и т.п.²⁶⁴ Шафер (нем. Schaffer, от schaffen – доставлять). Дружка на свадьбе, которых бывает несколько; они же держат венцы над брачующимися; также распоряжаются свадебным торжеством.²⁶⁵

Рис. 5.9. Дружка на свадьбе

К ведущим праздник можно отнести:

1. **Хороводник** или **хороводница** – запевала в хороводе.²⁶⁶ К слову хороводница есть ряд очень забавных синонимов: затейщица, заводчица, закоперщица, начинщица, затевалка, затевщица, зачинщица.
2. **Обавник** или **обавница** (*maldinink лит.*) читающий славления и приговоры, изготовитель черт и резов. Обавник – происходит от слова «обаяние» (воздействие на сознание и подсознание).²⁶⁷
3. **Радарь** – человек, проводящий обряды. От глагола радеть: оказывать содействие, заботиться о ком-чём-н. Р. о деле; В некоторых религиозных сектах: совершать обряд с песнопением, беганьем, кружением, вызывающими религиозный экстаз.²⁶⁸
4. **Мистагог** – жрец, посвящавший в таинства во время мистерии у древних греков.²⁶⁹

Но суть, в общем-то, не в слове. В «Словаре архаизмов русского языка»²⁷⁰ «ведущий» толкуется как знающий, ведающий. Ведущий праздника должен не просто знать, а чувствовать и вести, чтобы получился обряд, приводящий к должному результату.

5.8. Участники праздника

Немаловажным вопросом в проведении праздника являются его участники. Кто может или должен участвовать в празднике, сколько участников должно быть, чтобы праздник состоялся? Конечно, на встречу с Богом невозможно опоздание и таком деле и один в поле воин, но неслучайно Шангина отмечала, что «праздники отмечались обычно всей общиной, в них должны были участвовать все взрослые жители села, деревни, городского квартала или улицы. Игнорирование празднества людьми физически и психически здоровыми рассматривалось как грех, нарушение этических норм и Божьих установлений. Кроме общинных праздников в русском быту существовали праздники семейные: именины и семейные братчины, отмечающие важные события в жизни близких родственников, происшедшие в прошлом и завещанные для почитания»²⁷¹. В.И. Даль чётко разделяет праздники на церковные, гражданские и государственные,

²⁶⁴ Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.

²⁶⁵ Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. - Чудинов А.Н., 1910.

²⁶⁶ Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000

²⁶⁷ <http://bogislavyan.ru/obavnik/>

²⁶⁸ Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992

²⁶⁹ Толковый словарь. Т.Ф. Ефремова. — М., 2000

²⁷⁰ <https://archaisms.academic.ru/384/ведущий>

²⁷¹ Шангина И.И. / *Русский праздник. Праздники и обряды народного земледельческого календаря*. Иллюстрированная энциклопедия «Искусство-СПб», 2001, стр.8

причём отмечает, что существуют ещё и праздники местные, а также личные. Различаются праздники великие, большие и малые.

Праздник, как обряд перехода, требует определённых энергетических затрат. Чем больше праздник, тем больше людей он должен собирать и объединять. Правильно организованная, эта народная масса совершает переход, напитывая этой праздничной энергией себя и окружающее пространство.

Есть праздники личные, семейные. Они проходят скромно и тихо в рамках одной семьи, такие как Рождество или День рождения, или поминовение предков. Но Юбилей уважаемого человека может перерасти в общенародный праздник, а свадьба, которая вроде является обрядом перехода одной семьи, отмечается всем миром, и, считается, чем больше этот мир, тем крепче и благополучней будет семья.

5.9. Сряда²⁷²

Это странное слово внёс в наш словарный оборот подполковник запаса ракетных войск, кандидат культурологии Кутенков Павел Иванович. Четверть века назад, гостя у себя на родине в деревне Вяземка Пензенской губернии, увидел он у бабки на стене полотенце, вышитое красными свастиками, вплетёнными в замысловатые узоры. Начал ругаться: «Что это ты бабка фашистские знаки в Красный угол на стенку вешаешь». Бабка его этим полотенцем отходила по всем местам: «Деды твои с этими знаками на рубахах с Гитлиром воевали, победу принесли, а ты – фашистские знаки». Так мозги офицеру вправила, что стал тот заниматься народной культурой, защитил диссертацию по культурологии²⁷³, собрал богатейшую коллекцию обрядовой сряды,

²⁷² В Словаре синонимов АСИС В.Н. Тришина (2013 г.) в понятии «наряд» имеет 30 значений, в понятии «одежда» 297 значений.

²⁷³ Диссертация «Яргическая знаковая система в истории русской народной культуры» по специальности ВАК 24.00.01. / <http://www.dissercat.com/content/yargicheskaya-znakovaya-sistema-v-istorii-russkoi-narodnoi-kultury>. Яргическая – читай свастическая.

Рис. 5.10. На празднике. Не все в праздничной сряде, но выглядят весьма нарядно

Рис. 5.11. Обрядовые полотенца и сряда с яргическими (свастическими) знакам

которая стала достоянием Русского музея народоведения²⁷⁴, издал десятки исследований на эту тему.

Конечно, значение праздничной одежды никто не отменял. Слово «наряд» скорее относится к торжественному, праздничному событию, нежели к повседневности. В.И. Даль по этому поводу предлагает «убор»²⁷⁵. И на праздник можно прийти в рабочей одежде или тренировочном костюме. Можно, тебя не прогонят – это не фестиваль реконструкторов, где нужно соответствовать, но будешь чувствовать себя как не в своей тарелке, весьма неудобно. И на следующий раз будешь думать, в какой сряде прийти: и чтобы нарядная была, и удобная, и огня не боялась, и воды, и соответствовала.

5.10. Психоделия

Психоделия – (от греч. ψυχή – душа, δῆλος – ясный) – термин, в общем случае обозначающий круг явлений, связанных с «изменением» и «расширением» сознания и исследованиями устойчивости психики.²⁷⁶ Психоделия теснейшим образом связана с состоянием праздника и получение психоделического состояния можно условно разделить на химическое, механическое и психическое.

5.10.1. Химическая психоделия

«Сома была неизвестным растением, которое использовали древние арийские захватчики Индии в одном из своих наиболее торжественных религиозных ритуалов. Опьяняющий сок выжимался из стеблей этого растения и выпивался священниками и знатными особами в ходе сложной церемонии. В ведических гимнах говорится, что потребители сомы благословлялись многими путями. Их тела крепили, сердца наполнялись мужеством, радостью и энтузиазмом, умы их просветлялись, и в своем непосредственном опыте вечной жизни они получали подтверждение своего бессмертия. Но даже у святого сока имеются свои недостатки. Сома была опасным наркотиком – настолько, что даже великий Бог неба Индра порой чувствовал себя плохо после его употребления. Обычные смертные могут даже умереть от передозировки. Но опыт был столь трансцендентально блаженным и просветляющим, что потребление сомы рассматривалось как наивысшая привилегия» – так описал действие сомы «певец мескалина» Олдос Хаксли в небольшой книжке, которая называлась «О, дивный новый мир, – 27 лет спустя»²⁷⁷.

Химическая психоделия связана с отдельной категорией психоактивных веществ, которые часто так и называют – психоделики, хотя применяются также названия «галлюциногены» (вызывающие галлюцинации) и «психотомиметики» (имитирующие психоз). В 1960-е годы, в период расцвета психоделического движения, был предложен целый ряд терминов:

²⁷⁴ <https://vk.com/club70006803>

²⁷⁵ Убор – всё, что идёт на украшение, наряд, праздничное платье, убранство.

²⁷⁶ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1109518/Психоделии>

²⁷⁷ Данилин А.Г. «LSD. Галлюциногены, психоделия и феномен зависимости» - с.30 / <http://litlife.club/br/?b=246873&p=30>

онейрогены (продуцирующие сны), фанеротимики (делающие чувства видимыми), энтеогены (вызывающие религиозные переживания) и, наконец, Humphry Osmond, один из первых исследователей LSD²⁷⁸, предложил термин 'психоделики' (mind manifesting). Последним термином эти средства в научной литературе обычно обозначают в случае их немедицинского, развлекательного, нелегального использования. Официальным термином, используемым в строго научном контексте, является термин «галлюциногены». Однако он не совсем точен, так как фокусирует внимание на галлюцинациях, которые как раз не свойственны препаратам этой группы, они лишь вызывают изменения восприятия, иллюзии или псевдогаллюцинации, которые не принимаются за физическую реальность; кроме того, это далеко не основной фармакологический эффект. К настоящему времени известно около двухсот психоделиков.²⁷⁹

Если психоделические вещества как термин появился только в середине XX века, то знание о психостимуляторах как о психотропных веществах, активизирующих психическую и, в меньшей степени, физическую активность организма уходит вглубь веков. Они стимулируют высшие психические функции, ускоряют процесс мышления, быстро снимают усталость, сонливость и вялость, повышают мотивацию и работоспособность, повышают общительность, улучшают настроение, улучшают способность к восприятию внешних раздражителей (ускоряют ответные реакции, обостряют слух и зрение, возможность цветоразличения), повышают двигательную активность и мышечный тонус, улучшают координацию движений, повышают выносливость и немного физическую силу.²⁸⁰ Многие из препаратов этой группы способны вызывать наркотическое привыкание и пристрастие. К группе психостимуляторов могут относиться как лекарственные препараты, так и общедоступные средства (чай, кофе, табак, Кока-кола, Pepsi), а также запрещённые во многих странах вещества (кокаин, катинон, метамфетамин, амфетамин). Препараты других фармакологических групп, например, некоторые антидепрессанты, ноотропы, адаптогены (к примеру, женьшень, пантокрин, элеутерококк) и проч., также могут оказывать психостимулирующее воздействие.²⁸¹

Все психоактивные вещества делятся на растительные, полусинтетические (синтезируемые на основе растительного сырья) и синтетические. Также их классифицируют по способу воздействия на организм: стимуляторы, депрессанты, нейролептики²⁸² и галлюциногены. Не все психоактивные вещества являются наркотиками²⁸³, но все наркотики являются психоактивными веществами.

Одним из самых распространённых растительных психоактивных веществ является никотин, находящийся в табаке и махорке. Есть сведения, что индейцы стали использовать табак уже три тысячи лет назад: жевать, курить и даже вводить его с помощью клизм (эта традиция сохранилась до сих пор у индейцев племени агуаруна, обитающих в Перу).²⁸⁴ Основой здесь является никотин – алкалоид, содержащийся в растениях семейства паслёновых, преимущественно в листьях табака и махорки, в меньших количествах – в томатах, картофеле, баклажанах, зелёном перце. Никотиновые алкалоиды также присутствуют в

²⁷⁸ полусинтетическое психоактивное вещество из семейства лизергамидов, считается самым известным психоделиком, использовавшимся в качестве рекреационного препарата, а также в качестве инструмента в различных трансцендентных практиках, таких как медитация, психонавтика, и в психоделической психотерапии.

²⁷⁹ <https://scorcher.ru/art/mist/psychedelia/psychedelia6.php>

²⁸⁰ Белова Е.И. Психостимуляторы // Основы нейрофармакологии: Учеб. пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2006. — С. 120. — 176 с. — ISBN 5-7567-0403-5.

²⁸¹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Психостимуляторы>

²⁸² применяются для купирования психозов

²⁸³ Наркотик, м. [от греч. *narkotikos* – приводящий в оцепенение, оглушающий] – группа веществ, преимущественно растительного происхождения и так называемого жирного ряда; оказывают угнетающее действие на головной мозг и благодаря этому производят усыпление или обезболивание, а в небольших дозах вызывают опьянение, например, морфий, алкоголь, кокаин и т.д. Наркотики большей частью ядовиты. / Большой словарь иностранных слов. — Издательство «ИДДК», 2007.

²⁸⁴ https://ru.wikipedia.org/wiki/Курение_табака

листьях коки. Показано, что никотин увеличивает уровень дофамина²⁸⁵ в головном мозге, что является одним из химических факторов внутреннего подкрепления и служит важной частью «системы вознаграждения» мозга, поскольку вызывает чувство удовольствия, чем влияет на процессы мотивации и обучения. Дофамин имеет важное значение для формирования чувства любви и играет немаловажную роль в обеспечении когнитивной деятельности. Активация дофаминергической передачи необходима при процессах переключения внимания человека с одного этапа когнитивной деятельности на другой.²⁸⁶

Таблица 5.1

Растительные психоактивные вещества, разрешённые к применению в Российской Федерации²⁸⁷

Психоактивное вещество	Из чего получают, где находится
Атропин	из дурмана, красавки
Кодеин*	из мака
Кофеин	из листьев чая, мате, гуараны, зёрен кофе, орехов колы
Миристицин	из мускатного ореха
Морфин*	из мака
Мусцимол и иботеновая кислота	из мухоморов
Никотин	в махорке, табаке
Теofilлин	в чае, мате, какао
Туйон	в полыни, тус, кипарисе, можжевельнике
Эвгенол (эугенол)	из гвоздики, корицы
Эфедрин*	из хвойника

* Разрешено только для использования в медицинских целях

Таблица 5.2

Растительные психоактивные вещества, запрещённые к применению в Российской Федерации²⁸⁸

Психоактивное вещество	Из чего получают
Дельта-9-Тетрагидроканнабиол	из конопли
ДМТ (диметилтриптами́н)	из растений <i>Mimosa hostilis</i> , <i>Psychotria viridis</i> и др.
Катинон	из листьев ката
Кокаин	из коки
Мескалин	из кактусов <i>Lophophora williamsii</i> , <i>Echinopsis pachanoi</i>
Псилоцибин	из грибов вида <i>Psilocybe cubensis</i> , <i>Psilocybe semilanceata</i> и др.
Сальвинорин-А	из шалфея предсказателей

В истории человечества история алкогольных напитков занимает особое место. Считается, что этанол, основной психоактивный компонент алкогольных напитков, оказывает угнетающее действие на центральную нервную систему, т.е. является депрессантом. Производство алкогольных напитков и их употребление отражает культурные и религиозные особенности населения разных стран. Обнаруженные сосуды каменного века с остатками ферментированных напитков позволяют судить о том, что производство и употребление алкогольных напитков существовало уже в эпоху неолита. Одни из древнейших сосудов со следами алкоголя²⁸⁹ были найдены в провинции Хэнань Китая. Химический анализ

²⁸⁵ Дофамин является нейромедиатором – биологически активным химическим веществом, посредством которого осуществляется передача электрохимического импульса от нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами, а также от нейронов к мышечной ткани.

²⁸⁶ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Дофамин>

²⁸⁷ https://ru.wikipedia.org/wiki/Психоактивное_вещество

²⁸⁸ https://ru.wikipedia.org/wiki/Психоактивное_вещество

²⁸⁹ *лат.* alcohol, от араб. *الكحل* (al-kuhl) – «спирт»

Рис. 5.12. Употребление алкоголя в России и СССР за последние 150 лет (https://ru.wikipedia.org/wiki/История_алкогольных_напитков)

Способность алкоголя вызывать у человека состояние эйфории, вуалировать заботы и формировать сопутствующие иллюзорные представления уже в глубокой древности воспринималась людьми как свойство безусловно сакрального типа (например широко распространённые Дионисийские таинства в Аттике и аналогичные культы в других странах).²⁹¹

Малые дозы алкоголя в виде вина, пива и водки производят благотворное возбуждение нервной системы, переходящее в опьянение при более значительных приёмах. Продолжительное и чрезмерное употребление алкоголя даже в разведенном состоянии в виде водки ведёт к разрушению организма.²⁹²

Сейчас, по крайней мере в России, идёт целенаправленная борьба на государственном уровне с потреблением алкоголя и никотина. И это, наверное, правильно, если посмотреть на график на рис. 5.12. Интересно отметить, что Великая октябрьская социалистическая революция произошла при минимальном (практически нулевом) потреблении алкоголя, а развал Советского Союза и переход к «светлому капиталистическому будущему» совершался на фоне резкого роста.

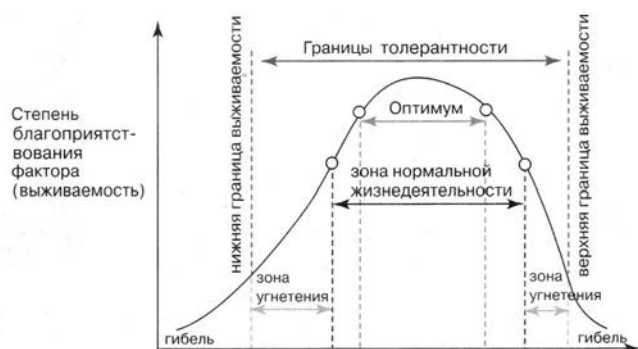

Рис. 5.13. Закон толерантности Шелфорда (<http://worldofschool.ru/biologiya/stati/ekologiya/zakony/zakon-tolerantnosti-shelforda>)

подтвердил наличие остатков сброженного напитка, сделанного из винограда, боярышника, мёда и риса в 7000—6650 годах до нашей эры. Примерно в это же время на Ближнем Востоке начали производить ячменное пиво и виноградное вино. Виноделие возникло после освоения людьми виноградарства – культивирования винограда. Виноделие начало развиваться около 6000 лет до нашей эры в Закавказье и на территории Ирана. Индия и Китай, Европа и Африка, Американский континент знают алкоголь не одно тысячелетие. Алкогольные напитки использовались для питания, в медицинских и ритуальных целях, для вознаграждения и погребальных целей.²⁹⁰

Однако Закон толерантности, действительный для всех живых организмов и для человека тоже, гласит: Лимитирующим фактором процветания организма может быть как минимум, так и максимум экологического влияния, диапазон между которыми определяет степень выносливости (толелерантности) организма к данному фактору.²⁹³ Переводя это на простой, обывательский, язык, можно сказать, что любой фактор (даже алкоголь), находящийся как в избытке так и в недостатке, может ограничивать рост и развитие организмов и популяций.

Но наша задача сейчас не говорить о пользе или вреде отдельных химических психоделиков (об этом говорит закон толерантности, условно указывая норму потребления), а об их использовании в праздниках и обрядах перехода. Многовековая (и даже многотысячелетняя) история показывает, что эти вещества применялись для перехода в изменённое

²⁹⁰ https://ru.wikipedia.org/wiki/История_алкогольных_напитков

²⁹¹ Новейший философский словарь. — Минск: Книжный Дом. А. А. Грицанов. 1999

²⁹² Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.

²⁹³ Закон экологического оптимума В.Шелфорда (закон толерантности) // Экологический словарь, 2001

состояние сознания, для получения максимального эффекта. Не каждый и не всегда может выдержать эту грань и не дойти до состояния полного или частичного невозврата. Не следует забывать, что кроме химического существуют другие способы психоделического воздействия.

5.10.2. Механическая психоделия

Вместе с тем, многие не склонны сводить понятие «психоделии» исключительно к наркотикам, так как «расширение сознания» и связанные с этим ощущения могут быть достигнуты и без применения психоактивных препаратов. Таким образом «психоделический опыт» («трип»; испытывающих их могут называть «психонавтами») связывают не только с приёмом ЛСД или ДОБ, мескалина, *Salvia divinorum* или марихуаны, но и с сеансами гимнастики Цигун, «контактёрством» («ченнелингом»), «визионерством» (исследованиями «астрального плана») и подобным.

Позже слово психоделика несколько расширило значение и стало охватывать круг явлений, а также специальных факторов (немедикаментозных), которые располагают сознание человека для перехода в измененное состояние или же сами являются продуктом творчества человека, находящегося в таком состоянии. Примером данного течения как раз и является психоделическая музыка, а также психоделическое искусство.²⁹⁴

Психоделическая музыка не связана с какой-либо религией или применением определённых химических веществ. Это музыка, которую просто нужно чувствовать сердцем и воспринимать непосредственно, не пытаясь её понять или проанализировать. В подходящей обстановке человек с открытым восприятием может получать полноценное удовольствие от прослушивания психоделической музыки, так как она сама по себе является естественным катализатором изменения в сознании.

С одной стороны, говоря о психоделической музыке, мы упираемся в термин определённого вида музыки, родившийся в середине XX века. А с другой стороны, существует ли музыка, не влияющая на психику. Например, употребление музыкальных инструментов, в первую очередь духовых и ударных, на войне было известно уже с древнейших пор. Военные оркестры²⁹⁵ существовали не просто как специальные штатные воинские подразделения, предназначенные для исполнения военной музыки, то есть музыкальных произведений при строевом обучении войск, во время отправления воинских ритуалов, торжественных церемоний, а также для концертной деятельности, но и вели воинов в бой, поднимая их боевой дух. Военные песни и марши не только воодушевляли бойцов, но и вызывают агрессию, заглушая страх и возбуждая ненависть к врагу. Музыка удваивает, утраивает армию, – писал генералиссимус А.В. Суворов.

Почему бурлаки пели во время работы? Оказывается, если поднимать ящики одинаковой величины и тяжести, то более лёгким покажется тот, который поднимали под музыку. Это заметили в старину люди, и тяжелую работу выполняли под песню. В 2005 году британские учёные показали, что правильно подобранная музыка, прослушиваемая во время тренировок, помогает спортсменам увеличить результативность на 20%. Получается, что воздействие музыки на человека подобно допингу, применяемому некоторыми спортсменами. Вот только в отличие от запрещённых веществ музыка не нанесёт вред здоровью и не проявится в антидопинговых тестах. В 1950-х годах в США проводились исследования о мере влияния музыки на покупателей. Было установлено, что спокойные мелодии создают уютную атмосферу, побуждая и стимулируя посетителей магазинов не торопиться и как можно больше времени уделить выбору покупок. И совершенно другой эффект создает более быстрая и энергичная музыка, в основном она используется в часы пик, для того чтобы ускорить покупателей.²⁹⁶

²⁹⁴ <http://www.djart.ru/lumber/psihodelik.php>

²⁹⁵ https://ru.wikipedia.org/wiki/Военный_оркестр

²⁹⁶ <https://constructor.ru/zdorovie/vliyanie-muzyki-na-cheloveka.html>

Музыка извечно употреблялась в трёх ипостасях: в религиозных обрядах, в боевых действиях и для врачевания недугов. Платон ещё в 6-м веке до нашей эры утверждал, что музыка – это наиболее сильное средство, влияющее на душу, тело и интеллект человека. Пифагор также заметил, что музыка влияет на здоровье человека, и разработал систему лечения с её помощью. К тому же считал, что музыка лежит в основе культуры и воспитания общества. Рекомендовал мужчинам слушать более ритмичные и энергичные композиции, а женщинам – спокойные, умиротворяющие, что способствует формированию характера и состояния духа.²⁹⁷

Слово «музыка» (греч. прилагательное μουσική), первоначально обозначавшее не только музыку в нынешнем смысле, но любое искусство или науку, которые связаны с деятельностью муз. Музы (др.-греч. μουσα, мн.ч. муσαι – «мыслящие») – богини в древнегреческой мифологии, покровительницы искусств и наук. Музам посвящались храмы, которые назывались мусейонами (от этого слова произошёл «музей»). В классической мифологии рассматривают девять муз-покровительниц:

Таблица 5.3

Музы – покровительницы искусств и наук²⁹⁸

Имя	Чему покровительствует	Что обозначает
Каллиопа	эпическая поэзия	Поэзия, объективно повествующая о фактах и явлениях
Эвтерпа	лирическая поэзия и музыка	Поэзия, объектом которой являются личные или коллективные переживания человека в форме непосредственно выражаемых чувств
Мельпомена	трагедия	Драматическое произведение, в котором главное действующее лицо, отличаясь максимальной для человека силой воли, ума и чувства, нарушает некий общеобязательный и неодолимый закон
Талия	комедия	Драма, в которой специфически (как правило смешными, забавными или нелепыми средствами) разрешается момент действенного конфликта.
Эрато	любовная поэзия	(От греч. Eros любовь страсть), в широком смысле совокупность всего, что связано с половой любовью, в более узком психологические аспекты сексуальности, её развития и проявления в общении, моде, искусстве и т.д.
Полигимния	пантомима и гимны	Торжественные, как правило богослужебные, песнопения
Терпсихора	танцы	Имя Терпсихора от греч. <i>Terpo</i> – восхищаю, утешаю, и <i>chores</i> – хор, танец
Клио	история	Её атрибутами являются свиток и солнечные часы, так как она наблюдает за порядком во времени
Уrania	астрономия	Зовёт отдалиться от хаоса обыденного существования для того, чтобы погрузиться в созерцание и изучение величественной жизни Космоса и движения звёзд, отражающих земные судьбы

Музыка и праздник – понятия интернациональные, всенародные. Поэтому данную картинку можно рассмотреть как одну из иллюстраций праздника, в которой в общем хороводе соединились все компоненты, все составляющие части, помогающие провести обряд перехода.

Стив Мартин²⁹⁹ сказал, что «Говорить о музыке – всё равно, что танцевать об архитектуре», но мы не говорим о музыке, а лишь о её воздействии на психику и о её роли

²⁹⁷ <https://zazama.ru/razvitie-lichnosti/vozdeystvie-muzyki-na-psihiku-cheloveka.html>

²⁹⁸ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Музы>

²⁹⁹ Стивен Гленн Мартин – американский актёр, комик, писатель, музыкант, композитор и продюсер, имеет понятие, о чём идёт речь

Рис. 5.14. Джулио Романо. Хоровод Муз

в праздничном действии. В музыке переживания, настроения, идеи выражаются в сочетаниях ритмически организованных звуков и тонов. Музыка – это звуковая волна, поэтому её воздействие будет зависеть от частоты, ритма и разнообразия тональностей, а также от громкости и дополнительных эффектов. Так как это – колебания воздуха, она может воздействовать даже на глухого.

Современные музыканты с помощью ритма, воздействия чрезмерно высоких и низких частот, силы звука могут доводить себя и публику до экстаза. Звуки могут оказывать влияние на атмосферу и даже её менять. Известно, что экстрасенсы, проводя занятия на природе, во время круговых упражнений направляют энергию рук на небо и рассеивают облака. Это не чудо и это не мистика. Ещё в древней Руси считалось, что звон колоколов отпугивает молнии. Мощные вибрации воздуха под воздействием звукового потока, издаваемого колоколами, защищали от энергетической силы молнии.³⁰⁰

Другим видом ритмической психоделии можно рассматривать пение, т.е. использование своего голоса в качестве музыкального инструмента, издавание голосом музыкальных звуков. Не зря поётся, что «песня строить и жить помогает». Песня – это выражение человеческой сущности, она гораздо точнее передает наши чувства, чем просто слова. В пении больше, чем чистота голоса, важна его связь с эмоциями, которые нас глубоко затрагивают. В процессе пения в нас непрерывно циркулирует энергия – она не только тратится, но и накапливается. Социальные нормы вынуждают людей быть сдержанными, но, начиная петь, они перевоплощаются.

На Руси пели всегда: ребёнку в колыбели, устающему телу во время работы, бескрайним просторам во время долгой дороги, богам за праздничным столом. Совокупность слов и мелодии создаёт настрой, звукорезонансный ряд нормализует функционирование души и тела.

И.А.Воронов даже обосновывает, что с помощью правильно подобранных звукорезонансных рядов можно проводить обучение ратному делу. Звукорезонансный ряд психотропно воздействует на человека. Затем цепочка мыслеобразов, которые дополняют и усиливают психотропное воздействие звукорезонансных рядов, особым образом программируя нашу психику на выполнение определённых поведенческих актов, физических упражнений, боевых приёмов.³⁰¹ В том же сборнике А.Андреев в рассказе «Духовное пение старой Руси» сообщает «Духовное пение, очевидно, создавалось как система для выявления нечистоты

³⁰⁰ Теоретические основы воздействия музыки на психическое состояние человека. / <http://www.psyways.ru/ways-434-5.html>

³⁰¹ Воронов И.А. «Слово о полку Игореве» – древнерусская методика обучения ратному делу / Песни братчины. Сборник «Тропа на Криницы». Выпуск первый. Под редакцией Резункова А.Г.; СПб, из-во «Шар», 1998 г, 144 с.

сознания, наличия в нём помех и их вычищения. Духовное пение было первомузыкой, извлечённой из твоего нутряного гудка или песней души. Если ты гудишь сознанием, то рождается звук, если движением, то твоя песнь будет игрой, скажем, воинской или пляской. Тогда тебе подвластны тела людей и ты творишь сказку о Гусях-самогудах, а люди пляшут, не в силах остановиться. Если ты пропускаешь этот свет сквозь тело силы, то рождается чародейская песня и ты можешь прорицать Судьбу».

Сейчас люди поют меньше – есть много профессиональных певцов, на фоне которых твой голос становится как бы незвучным. Но слушать других и петь самому – две большие разницы. Те внутренние колебания не сравнимы ни с какими внешними воздействиями. Особенно, если сплетаются разные голоса и вливаются в общий поток, называемый песней.

Что заставляет человека качать головой и непроизвольно притопывать в такт ритмической музыке? Желание двигаться в ритм издревле поселилось в нашей нервной системе. То есть, по сути, желание танцевать напрямую связано с возможностью подражать звукам. Кроме того было установлено, что танцоры имеют более высокий уровень серотонина, который, как известно, влияет на позитивный настрой.

Танцы являются неотъемлемой частью человеческой культуры, любой танец несёт на себе отпечаток древнейших ритуалов, при помощи которых шаманы достигали мистического состояния сознания. Танец – это элемент активной медитации. Тело и сознание человека тесно связаны между собой, а значит, посредством определенных телодвижений можно добиться изменения и сознания, а тем более – с помощью «правильной», психоделической музыки.

Танец – совокупность ритмичных, выразительных телодвижений, обычно выстраиваемых в определённую композицию и исполняемых с музыкальным сопровождением. Главными характеристиками танца являются: ритм – относительно быстрое или относительно медленное повторение и варьирование основных движений; рисунок – сочетание движений в композиции; динамика – варьирование размаха и напряжённости движений; техника – степень владения телом и мастерство в выполнении основных па и позиций.

Пляска была необходимым компонентом любого русского праздника: «без пляски праздник не праздник». Пляски всегда носили импровизационный характер. Они составлялись из плясовых фигур, представлявших собой последовательность нескольких движений, соответствовавших одному музыкальному предложению. В основе пляски лежало несколько характерных приёмов: шаг, верчение, присядка. Шаг мог состоять из множества элементов. Пляшущий человек мог идти, наступая на краешек стопы, при этом пятка отделялась от земли, мог делать шаги, выдвинув одну ногу вперёд, отталкиваясь от ноги, находящейся сзади, дробить, т.е. делать быстрые движения ногами, стоя на одном месте или продвигаясь вперед. Верчение предполагает вращение человека на двух прямых ногах, с руками, вытянутыми для равновесия в стороны; вращение на одной ноге, упираясь в землю пяткой и отталкиваясь другой ногой, а также безостановочное вращение на носке левой ноги, приподняв правую полусогнутую. Во время присядок человек делал довольно сложные комбинации, включавшие в себя различные трюки: выбрасывание вперёд одновременно или поочередно ног, закидывание в сидячем положении одной согнутой ноги на колено другой, перекаты с носка на колени и с коленей на носки, приседание на одной ноге со взмахами другой, шпагат и т.д. Все эти движения часто сопровождалось ударами в ладоши, ладонью по колену или подошве, присвистыванием и выкриками. Пляска включала в себя также движения, производимые головой, руками и плечами. Особенно выразительными были движения руками. Ими взмахивали в наиболее эмоциональные моменты пляски, хлопали, заменяя ударные инструменты, ударяли ладонями по собственному телу, по голеницам сапог и т.п. Выбор во время пляски всех этих коленцев, движений руками и головой зависел только от желания и умения плясавшего, а его передвижение по плясовому полю не было регламентировано. Каждый в своём движении делал, что хотел и занимал то место, которое ему хотелось занять. Пляски могли быть массовыми, включавшими в себя множество людей, фактически всех, участвовавших в этот момент в празднике. Они обычно устраивались к концу праздничного пиршества, когда веселье достигало своего апогея, и были чрезвычай-

но бурными, темпераментными. Пляска позволяла человеку прочувствовать всю полноту и радость праздника, почувствовать себя свободным от забот и тревог будней.³⁰²

В народной традиции движения в танце (вернее это можно назвать словом пляс) и в технике рукопашного боя очень сильно переплетаются. В.И. Даль говорит: «Плясать – врага топтать». Боевые искусства вышли из танца. Подобно танцу, боевые искусства становятся искусством только при вхождении человека в определенное состояние, без которого остаётся только техника. Несмотря на разницу в процессе, тело и у танцора, и у мастера боевых искусств работает по одним и тем же законам, а наиболее общие законы движения человеческого тела в пространстве универсальны. Суть не только в движении, но и в пространстве. Причем не стоит путать окружающее нас пространство и пространство движения – это разные понятия... Боевые искусства с позиции танца можно рассматривать как аналог контактной импровизации.³⁰³

Немного в стороне от представленных «традиционных» «механических» психodelий (музыка, песня, танец) стоит холотропное дыхание³⁰⁴, метод трансперсональной психотерапии³⁰⁵, заключающийся в гипервентиляции лёгких за счёт учащённого дыхания, в результате вымывается CO₂ из крови (наступает состояние гипоксии), сосуды мозга на короткое время сужаются, начинается торможение коры головного мозга, активируется подкорка, что вызывает чувство эйфории, галлюцинации, изменённое состояние сознания и, по мнению сторонников метода, переживания, вытесненные в подсознание. Этот метод был разработан американским психологом чешского происхождения Станиславом Грофом и его женой Кристиной в 1970-е годы. Холотропное дыхание было официально разрешено и зарегистрировано Минздравом РФ в 1993 году в качестве одного из методов психотерапии. Аналоги холотропному дыханию существуют в разных культурах мира на протяжении тысячелетий, например, пранаяма в йоге, которую используют практикующие для входа в медитативное состояние сознания и достижения самадхи. Использование аналогичных методов для получения удовольствия и галлюцинаций является одной из разновидностей игр с асфиксией³⁰⁶.

Сторонники метода утверждают, что переживания, вызываемые при холотропном дыхании, имеют целительный и трансформативный эффект. Они также заявляют о том, что многие холотропные сеансы выводили на поверхность тяжёлые эмоции и неприятные физические ощущения самых разнообразных типов, а полное проявление этих эмоций и ощущений даёт возможность освободить человека от их беспокоящего влияния. Однако у этого метода есть и серьёзные противники, которые утверждают, что он не только опасен, но и вреден.³⁰⁷

5.10.3. Психическая психodelия

Праздники всегда проходили рука об руку с религиями, оккультизмом, мистицизмом, эзотерикой, а поэтому впитали в себя различные формы медитации³⁰⁸, а также некоторые из психологических и духовных практик, сенсорную депривацию³⁰⁹ или депривацию сна.

³⁰² материал подготовлен Шангиной И.И. / <http://ethnomuseum.sastasoft.ru/plyaska>

³⁰³ <https://mari-sard.livejournal.com/44950.html>

³⁰⁴ https://ru.wikipedia.org/wiki/Холотропное_дыхание

³⁰⁵ Трансперсональная психология – течение психологии, которое изучает трансперсональные переживания, изменённые состояния сознания и религиозный опыт, соединяя современные психологические концепции, теории и методы с традиционными духовными практиками Востока и Запада.

³⁰⁶ Игры с асфиксией (удушьем) – умышленное перекрытие доступа кислорода к мозгу с целью вызвать кратковременный обморок и состояние эйфории.

³⁰⁷ <https://scorcher.ru/art/mist/psychedelia/psychedelia.php>

³⁰⁸ (от лат. meditatio – размышление) – интенсивное, проникающее вглубь размышление, погружение умом в предмет, идею и т.д., которое достигается путем сосредоточенности на одном объекте и устранения всех факторов, рассеивающих внимание, как внешних (звук, свет), так и внутренних (физическое, эмоциональное и другое напряжение) / Краткий психологический словарь. Л.А.Карпенко, А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский. – Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». 1998

³⁰⁹ Депривация (лат. deprivatio – потеря, лишение) – сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять основные потребности – психофизиологические либо социальные // Большая российская энциклопедия. — М.: БРЭ, 2007.

Медитация как состояние³¹⁰ – это трансовое состояние покоя и расслабленности тела при сохранении полной осознанности. Это прекращение мыслительной работы и душевных движений, несущих негатив и напряжение. Поскольку большинство людей пребывает в постоянном внутреннем диалоге с негативными мыслями, медитацию часто определяют как остановку мыслей.

Медитацией может быть любое действие, если оно ведёт в итоге к состоянию медитативного транса – молитва, танец, сосредоточение. Исследования показали, что самыми главными и общими почти для всех медитативных практик элементами такого погружения являются две вещи: 1) отсутствие напряжения и 2) глубокое сосредоточение на монотонно повторяющемся действии. Такое действие может быть как физическим (например, танцы; упражнения в боевых искусствах; перебирание чётков; чтение мантры вслух; концентрация на дыхании; и др.), так и психическим, воображаемым (например, концентрация на чакре; концентрация на пульсации «астрального тела»; и др.).

Различные виды деприваций часто используются в обрядах перехода. Один из самых распространённых – депривация сна. Не случайно многие праздники проводятся в ночное время, лишая участников возможности сна.

Проведенные на людях опыты продемонстрировали, что принудительное сокращение сна по сравнению с необходимой для данного человека нормой вызывает особые состояния сознания – снижение рационального, волевого контроля за своими мыслительными процессами, утрату критичности по отношению к воспринимаемым внешним стимулам и даже возникновение галлюцинаций (зрительных, слуховых и др.). В связи с этим становится понятна древняя традиция «бдений», характерная почти для всякой мистической практики и религиозного культа. Наряду с постами, то есть лишением полноценного питания (пищевой депривацией), депривация сна признается одним из путей к «очищению», «просветлению» и т.п., а фактически выступает способом вызвать измененное, противоестественное состояние сознания.³¹¹

При длительном отсутствии сна, человек перестает контролировать себя, начинаются серьёзные проблемы с кратковременной памятью, происходят частые кратковременные выпадения в сон, исчезают ощущения разделения реальности и сна, сон начинает смешиваться с реальностью. Точного объяснения природы появления таких галлюцинаций нет, но наиболее общепринятая версия, что мозг имеет как прямую, так обратную связь с органами восприятия. При депривации сна кратковременная память начинает давать сбой и попросту забывает сигналы от органов чувств. Т.е. человек что-то видел, воспринимал, но моментально забыл полученные образы, и в мозг для обработки данных ничего не поступило. При отсутствии каких-либо внешних сигналов, в качестве компенсации, мозг начинает замещать недостающую информацию. Создавая свои, совершенно новые образы, которые и называются галлюцинациями.³¹²

Сенсорная депривация или сенсорная недостаточность – естественная или искусственная ситуация ограничения потока поступающей в головной мозг сенсорной информации возникает при недогрузке систем анализаторов, наблюдается у человека в условиях изоляции или при нарушении работы основных органов чувств. В условиях депривации у человека усиливается потребность в ощущениях и эффективных переживаниях, что осознается в форме сенсорного эмоционального голода. В ответ на это активизируются процессы воображения, которые определённым образом воздействуют на образную память. В условиях депривации нарушается ритм сна и бодрствования, развиваются гипнотические состояния. Чем жестче условия депривации, тем быстрее нарушаются условия памяти и мышления, что проявляется в невозможности на чём-либо сосредоточиться, последовательно обдумать проблемы. Отмечается снижение функции экстраполяции продуктивности при выполнении несложных умственных действий.

³¹⁰ Козлов Н.И. Медитация: что это, зачем и как? (<https://www.psychologos.ru/articles/view/meditaciya-dvoe-zn--chto-eto-zpt-zachem-i-kak-vop-zn->)

³¹¹ Степанов С.С. Популярная психологическая энциклопедия. — М.: Эксмо. 2005. С.180

³¹² <http://www.vladimirputnik.ru/2013/07/praktika-deprivacii-sna.html>

Относительно короткие периоды сенсорной депривации могут быть расслабляющими и субъективно приятными, длительные периоды обычно бывают чрезвычайно тягостными и нередко вызывают разнообразные психические расстройства, такие, как нарушения восприятия пространства и времени, иллюзии и галлюцинации, нарушения самоосознания и др.³¹³

6. Обрядовые действия

Своеобразие праздничного ритуала зависело от самого события, лежавшего в основе праздника, его происхождения и значимости для общества. Каждый праздник имел своих главных и второстепенных действующих лиц, свои атрибуты, песни, заговоры, словесные формулы, нередко и свои специфические блюда.³¹⁴

6.1. Возжигание огня

В ведийской мифологии Агни («огонь») – один из великих богов (хотя в «Ригведе» обращение к нему молящегося как к живому существу, богу, ничуть не мешает описанию священного огня как простого материального пламени). В древнеиранской маздеистской (зороастрийской) религии огонь выступает как сугубо священная стихия, как воплощение божественной справедливости. Некоторые мифологи связывали с огнём образ Локи в германо-скандинавской мифологии и образ древнеславянского бога Сварожича. Очень характерно олицетворение огня у народов Севера – в виде женского образа «матери Огня», «хозяйки очага» и т.п. (у якутов и бурят – в мужском образе «хозяина Огня»). Римская мифология олицетворяла неугасимый культовый огонь и огонь домашнего очага как богиню Весту, греческая – как Гестию. Но в греческой мифологии было и другое олицетворение огня – культурного и ремесленного: бог-кузнец Гефест (в итальянской мифологии – Вулкан).

Дж. Фрейзер³¹⁵, собравший большое количество мифов разных народов об огне, пришёл к выводу, что в этих мифах как бы воспроизведены три исторические ступени: когда люди совсем не знали Огня, когда они научились им пользоваться и когда научились его добывать. Олицетворение Огня и культ его несомненно вырастали из разных корней: огонь как спутник и помощник человека в борьбе с хищными зверями; огонь как очищающая и целительная сила; огонь как грозная и опасная стихия; домашний очаг, символ и покровитель семьи.³¹⁶

Согласно учению зороастризма, свет является зримым образом бога в физическом мире. Поэтому желая обратиться к богу, зороастрийцы обращаются лицом к свету – источник света представляет для них направление молитвы. Особое уважение они придают огню, как наиболее важному и доступному для человека с давних времён источнику света и тепла. По традиционным представлениям зороастрийцев Огонь пронизывает всё бытие, как духовное, так и телесное. Иерархия огней приводится в Ясне:

- горящий перед Ахура Маздой в раю.
- горящий в телах людей и животных.
- горящий в растениях.
- огонь молнии.

³¹³ Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. 2013.

³¹⁴ Шангина И.И. / *Русский праздник. Праздники и обряды народного земледельческого календаря*. Иллюстрированная энциклопедия «Искусство-СПб», 2001, стр.8

³¹⁵ Сэр Джеймс Джордж Фрэзер (Фрезер, Фрейзер) (англ. Sir James George Frazer; 1 января 1854 — 7 мая 1941) – британский религиовед, антрополог, этнолог, культуролог, фольклорист и историк религии, представитель классической английской социальной антропологии, внёсший огромный вклад в изучение тотемизма, магии и трансформации религиозных верований на протяжении истории человечества. Автор 12-томного труда «Золотая ветвь» («The Golden Bough»), систематизировавшего фактический материал по первобытной магии, мифологии, тотемизму, анимизму, табу, религиозным верованиям, фольклору и обычаям разных народов. В настоящее время теория Фрезера об эволюционной последовательности магии, религии и науки уже не является признанной, а общая психологическая теория Фрезера оказалась неудовлетворительной.

³¹⁶ Токарев С.А. «Мифы народов мира»

Рис. 6.1. Добывание священного «живого» Огня. С реконструкции по данным А. П. Лявданского, 1928 г. (Семенова М. Мы – славяне! — СПб., 1998. - С. 37.

- обычный земной огонь, в том числе и огонь, который горит в храмах.³¹⁷

На празднике используются различные виды огня – огонь костра, очага, лампы, свечи, но особым уважением пользуется живой (божий, святой) огонь, добываемый трением дерева о дерево (рус. вытирать огонь, серб. вадити, извијати ватру «вытаскивать, извлекать огонь»), главным образом – с целью очищения. Обряд был распространён в традиции славянских народов. Аналогичные обряды зафиксированы у горных шотландцев («первомайские огни»), крещёных татар. При помощи трения нередко разводились рождественские, пасхальные и купальские костры у многих народов Европы. Из деревьев чаще всего берутся дуб (*о.-слав.*), ясень (*в.-слав., ю.-слав.*), береза (*в.-слав.*), можжевельник (*рус.*), иногда – осина, сосна, ель и др. Коллективное возжигание Живого огня предполагает тушение в селе других огней, иначе ритуал считается недейственным или невозможным (огонь не загорается, и тогда выясняют, у кого в доме остался гореть огонь).³¹⁸

Для купальского костра свозили и приносили из домов старый хлам: ненужные бороды, метлы, колесные ободы и т.д. Как правило, центром костра служило дерево – сосна, ель, нередко с обрубленными сучьями или с отрубленной макушкой, – или шест, укрепленный в земле. На них вешали венки, старые веники, троичные березки (*петербургск.*), цветы, старые лапти, прикрепляли к вершине свечи, обматывали ствол дерева лыком (*петербургск.*). В некоторых случаях костер представлял собой сложенные столбиком дрова, обложенные хворостом (*псковск.*). Около костров разворачивались гуляния, на которые обязательно сходились молодежь и молодые пары, поженившиеся минувшей зимой. Здесь обычно устанавливали качели, устраивали общую трапезу, водили хороводы, пели песни и плясали. Одним из важных обрядовых действий игрищ у костра было перепрыгивание через купальский огонь. Прыгали поодиночке и парами. По поверью, перепрыгнувший обретал крепкое здоровье и удачу на текущий год. Если девушка и парень перескакивали через огонь не размыкая рук, то окружающие говорили, что они вскоре пожениятся, а их брак будет счастливым. У русских существовал обычай бросать в купальский костёр сорочку больного ребёнка. Считалось, что вместе с ней сгорала и его болезнь. В некоторых местах, где по традиции в поселении раскладывали несколько костров, матери переносили через огонь маленьких детей, страдающих каким-либо недугом, уповая на его очистительную и лечебную силу.³¹⁹

³¹⁷ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Зороастризм>

³¹⁸ https://ru.wikipedia.org/wiki/Живой_огонь

³¹⁹ <http://ethnomuseum.sastasoft.ru/kupalskiy-koster>

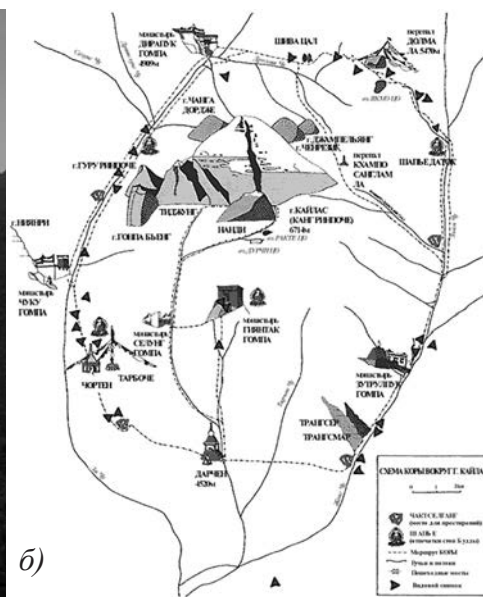

Рис. 6.2. а) Кайлас (фото автора, сентябрь 2012 г.).

б) Схема внешней и внутренней коры вокруг Кайласа (<http://kailash.ru/img/2012/tibet/koramap.gif>)

6.2. Кора – священный обход

В разных традициях принят обход священного места. Санскритский термин парикрама в буквальном переводе означает «путь вокруг чего-то». В основном используется в отношении святых мест паломничества. Ему соответствует тибетское название – *кóра* – ритуальный обход вокруг какой-либо святыни в индуизме и буддизме. Широко известна парикрама (кора) вокруг священной горы Тибета и Мира, который совершают паломники со всего света.

Как Земля совершает круг вокруг светила, дающего ей жизнь, так тибетские паломники совершают обход вокруг священной горы Кайлас. Паломники верят, что прошедший 108 кругов вокруг Кайласа гарантированно возродится в Чистых Землях на небесах, ибо божественная сила этого места столь могущественна, что может очистить карму, то есть стереть все причины, которые могли бы привести к рождению в нижних мирах, а также среди животных и людей. Кора, протяженностью 53 км, обычно продолжается 3 дня. Тибетцы чаще всего спят под открытым небом, накрывшись одеялом или ячьей шкурой. Паломники из других стран и туристы останавливаются в приютах.

Кора – так называют тибетцы ритуальный обход святыни. Повсюду в Тибете Вы можете видеть, как паломники движутся по часовой стрелке вокруг монастырей, ступы, священной горы. Внутри храмов они также следуют выбранному направлению, методично преподнося дары (масло для светильников и деньги) каждому Будде и божеству. Специальный обряд почитания – *нендра* – призван особо глубоко очистить карму молящегося. В этот обряд входит начитывание мантр (один круг – 108 раз) и простираание – земной поклон, в конце которого человек во весь рост ложится на землю. Обходя таким образом святыню, верующий своим телом обмеряет путь поклонения.³²⁰

Слова *кора*, *крама* поразительно созвучны с русскими *круг*, *крест*: ходить вокруг, окрест. Ещё большее созвучие наблюдается со словом *хоровод* (карагод, танок, круг) – древний народный круговой массовый обрядовый танец. Подобные обрядовые действия известны у многих народов.

В христианской культуре крестные ходы также зачастую совершают вокруг храма, церкви или других мест, признанных святыми (священными).

Круг выражает идею единства, бесконечности и законченности, высшего совершенства. Круг как фигура, образуемая правильной кривой линией без начала и конца, ориентирована в любой своей точке на некий невидимый центр. Круг ограничивает внутреннее

³²⁰ <http://kailash.ru/c002/309.html>

конечное пространство, но круговое движение, образующее это пространство, потенциально бесконечно. Во многих традициях космос представляется как шар (графически – круг), окружённый неорганизованным хаосом. Иногда это моделирование посредством круга сочетается с моделированием квадратом или ромбом. В круге так же нашла отражение циклическая концепция времени. Суточное и годовое круговое движение Солнца соединило цикличность времени с цикличностью пространства. Следует отметить также почти универсально распространённую связь круга и других круглых форм с женским началом.³²¹

Слово «круг» восходит к общеславянскому *krogъ*, родственные которому находим в древнегерманском – *hringr* («кольцо, круг») в готском *ringes* – («кольцо»). Современное английское *ring* восходит к той же основе. КОЛЬЦО ср. колечко, кольчище, кольчишко; обод. обруч, круг с проёмом, дырой; окружность, круглая рамка. (из В.И.Даля) Уменьшительно-ласкательное от коло (ср. озерцо). Кольцо буквально означает «кружок».

Кольцо – символ единства, господства и повиновения. В античной культуре кольцо, браслет, перстень или ожерелье играли роль стабилизаторов, скрепляющих связь между душой и телом. Их носили, чтобы удерживать душу в телесной оболочке, и снимали в момент наступления смерти или совершения мистического обряда. Кольцо нередко рассматривается как символ власти. Символика кольца происходит также из символики крепкого узла, который воздвигает барьер, означает препятствие, зависимость и принуждение. В таком прочтении кольцо символизирует добровольную зависимость и узы супружества. В этом смысле пояс послушника выступает символом его покорности.³²²

Круг-кольцо – это в первую очередь защита. Это отделение своего пространства от пространства чуждого, враждебного. Магическое очерчивание – это построение ограждения, защищающего от внешнего воздействия. И в то же время это действие лишало возможности получения подпитки со стороны, оставляло ограниченный резерв, с которым необходимо было продержаться до определённого времени, после которого вредоносные силы должны исчезнуть (например, восход солнца).

Этот способ защиты, также известный как колдование³²³, занимает все стороны жизни человека, и большинство русских крестьян в повседневной жизни успешно им пользовалось и пользуется при защите семейных и общинных жизненно важных интересов. Волхование, колдование широким кругом лиц с использованием круга-кольца свидетельствует о жизненности действия. Служители православного культа также широко используют охранительные обряды с кругом-кольцом, что подтверждает их высокую действенность. Использование круга-кольца другими индоевропейскими народами указывает на глубокую древность такого явления.

С другой стороны, замыкание в кольцо вещи, знака или предмета воздействия лишало его сил, ограничивало способность действовать или направляло эти действия в другом направлении. Объектами такого воздействия могли стать люди и животные, селения и местности, «дух святой и дух нечистый». В иных случаях последствия таких воздействий могли иметь тяжёлый характер.

6.3. Хоровод³²⁴

В развитии темы обхода и обережного круга остановимся на понятии хоровода. Хоровод – это народная игра, движение людей по кругу с пением и пляской, а также вообще кольцо взявшихся за руки людей участников какой-н. игры, танца.³²⁵ Обычно именно такие ассоциа-

³²¹ По материалам: В.Н.Топоров, М.Б.Мейлах. Круг / Мифы народов мира

³²² Символы, знаки, эмблемы. Энциклопедия. — М.: ЛОКИД-ПРЕСС; РИПОЛ классик. В.Л. Телицын, В.Э. Багдасарян, И.Б. Орлов. 2005.

³²³ **Колдун** – смысл этого слова уходит корнями в далёкое прошлое и уже забыт. По мнению Срезневского так в старину называли людей, совершавших обряд жертвоприношения. Оно созвучно таким словам, как **колода**, **колодец**, но где первооснова? Может быть она в слове коло – круг, колесо. Коло – это и Солнце, ходящее по кругу и годовой солнечный цикл – круглый год. [Резунков А.Г. Вербальная магия / Песни братчины. 1998, с.68-69]

³²⁴ По материалам Резунков А.Г., Резункова О.П. В ритме лабиринта. СПб, Смольный институт Российской академии образования. 2018. Стр.132-134.

³²⁵ Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.

ции приходят при слове «хоровод». В одном месте это называется хороводом, в другом – караводом. Где-то – это танок, а где-то – ходеци. Да и если называются одинаково, то исполняются по-разному. Хор – это и круг (в словаре В.И. Даля есть слово хорография – описание области, округа, места), и собрание певчих для согласованного пения, и групповой танец.

Хороводить, т.е. хор водить, водить кругами, с согласованным пением и пританцовывая. По-другому о хороводе говорят: «играть песни». Как правило, для хоровода встают в круг, взявшись за руки или положив руки на плечи соседям. Мужчины или юноши чередуются с женщинами и девушками. Хороводный шаг медленный, плавный – в такт со словам хороводной песни. Хороводные песни протяжные, часто многоголосые. В хороводе можно выделить упорядоченное действие и движение по кругу. Правильно организованный хоровод – это когда движения людей и их пение сливаются воедино, в общий натянутый, звенящий круг, который вздымается в общем порыве к Солнцу-Хорсу. Из этого хоровода уходит всё лишнее, чуждое, инородное и поток чистой энергии изливается как жертвоприношение богам.

Танок – это тот же хоровод, только без движения по кругу. По кругу здесь движется само действие, многократно повторяясь из раза в раз. Многократное повторение гармонизирует танцующих (танцующих), они входят в ритм, начинают более чётко выполнять движения, становясь единым целым.

Хоровод – действие замкнутое, бережное. Люди, взявшись за руки, замыкают своё пространство, свой круг, усиливая и поддерживая друг друга. Общее пение энергетически наполняет всех участников.

6.4. Ряжение

Ряжение – элемент народных праздников, обрядовое и игровое переодевание с использованием масок и связанных с ними праздничных ритуалов, имевших, как правило, древние языческие корни.

Об обычаях ряжения упоминается в многочисленных древнеславянских письменных источниках с XII в. В них осуждаются языческие обычаи надевать на себя «личины бесов». В календарных обрядах обходного типа участвовали чаще всего маски, изображавшие: 1) животных (коня, козу, тура, медведя, верблюда, журавля, аиста и т.п.); 2) персонажей загробного мира (умерших предков, деда и бабу, покойника, смерть, страшилищ) или нечистой силы (черта, ведьму, русалку, кикимору, растительных или лесных духов и т.п.); 3) пародийную брачную пару (ряженных «жениха» и «невесту») либо участников свадебной церемонии; 4) христианских святых (Андрея, Варвару, Николая, Люцию, ангелов); 5) лиц, символизирующих сферу «чужого», т.е. представителей чужих этнических, социальных и профессиональных групп (цыгана, еврея, немца, купца, барина, солдата, нищего и т.п.). Народные названия ряженных отражают представления об их потусторонней природе: кудесники, чудики, лешаки, черти (*в.-слав.*); «чаровники», «деды», «смерть» (западные и южные славяне).

Для изменения облика ряженные чернили себе лица сажей или надевали маски, закрывали лицо тканью, подкладывали горб, закутывались в ветки свежей зелени или в солому, обкручивали соломой руки и ноги, надевали вывороченную мехом наружу шубу или необычные головные уборы (например, остроконечные колпаки), навешивали на костюм бубенцы, колокольчики, старые веники, лапти и т.п.

Во многих случаях пытались придать своему виду устрашающие черты: закутывались в белое полотно, вставляли на ходули, приделывали длинные зубы из репы, носили в руках тыкву с вырезанными светящимися глазницами.

Вместе с тем участники ряжения стремились выглядеть необычно, странно, смешно (например, переряживались в одежду противоположного пола, подбирали элементы одежды, несовместимые с остальным нарядом: разные рукава, на ногах разная обувь, на голове корзина или горшок). Обычно в страшные маски «нечистиков» и «покойников» рядились лишь мужчины (иногда самые отчаянные из женщин), но никак не девушки и не дети.

По севернорусским данным, участники ряжения редко соглашались на эти рискованные роли добровольно, предпочитая распределять их по жребии. По прошествии праздни-

ного периода все принимавшие участие в ряжениях обязаны были пройти обряд церковного очищения или искупаться в проруби в день Крещения.

Поведение ряженных сводилось к нескольким стереотипным действиям: они старались

- испугать присутствующих,
- угрожали хозяевам дома и детям;
- гонялись за девушками и приставали к ним;
- некоторые маски сохраняли полное молчание или издавали неясные звуки, мычание;
- другие разговаривали неестественно высокими или очень низкими голосами.

Зооморфные ряженные и сопровождавшие их лица часто разыгрывали однотипные сценки с мотивами «умирания», «лечения» и «оживления» центрального персонажа.

Иногда в обязанности антропоморфных ряженных входило символическое очищение дома (например, обметание углов, обливание водой).

Нередко ряженные подчеркнуто демонстрировали антиповедение: вели себя шумно, буйно, агрессивно, делали вид, что хотят разлить всю имеющуюся в доме воду, обсыпать домочадцев пеплом из печи, вымазать их сажей, украсть что-либо и т.п.

6.5. Песнопение

Люди всегда пели и продолжают петь на праздниках. Вводя такое название этому разделу я и не предполагал, что под этим словом понимается: 1. Религиозная песнь (церк.); 2. Поэтическое стихотворение, преимущественно торжественного стиля.³²⁶

Но ведь в этом нет противоречия. Что такое религия? Нет единого определения этому понятию. Посмотрим, что по этому поводу думают классики: Религия (от лат. religio – благочестие, набожность, святость, предмет культа), мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия (культ), которые основываются на вере в существование (одного или нескольких) богов, «священного», т. е. той или иной разновидности сверхъестественного. По своему существу религия является одним из видов идеалистического мировоззрения, противостоящего научному. Главный признак религии – вера в сверхъестественное, но это не значит, что религия и есть отношение, связывающее человека с богом, как её определяют обычно теологи. «...Всякая религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, – отражением, в котором земные силы принимают форму неземных» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 20, с. 328).³²⁷ Любой праздник, особенно календарный, исходит из глубины веков и имеет в основе своей религиозное, мифологическое мировоззрение.

Торжество – состояние радости, удовлетворения, ликования по случаю победы, полного успеха в чем-л., достигнутого в результате преодоления чего-л.; большое пышное празднество, различные мероприятия в честь какого-л. выдающегося события, юбилейной даты и т.п.³²⁸ Тут тоже нет никакого противоречия. Праздник – это обряд перехода, и совершить его, значит преодолеть, победить, достигнуть результат.

А о пении, как механической и психической психоделии, как о звуко-резонансном ряде, воздействующем на тело и душу не только поющего, но и слушающих я говорил в предыдущей главе.

Из праздничного песнопения можно выделить обрядовые песни, которые исполняются во время самых разнообразных обрядов и являются необходимой их частью. Считалось, что если не будут выполнены все обрядовые действия и сопровождающие их песни, то не будет достигнут желаемый результат.³²⁹

³²⁶ Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935—1940.

³²⁷ https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/РЕЛИГИЯ

³²⁸ Большой толковый словарь русских существительных. АСТ-Пресс Книга. Бабенко. 2009

³²⁹ Большинство песен взято отсюда: <https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/obryadovye-pesni>

6.5.1. Зимние обрядовые песни

Среди зимних обрядовых песен большое место занимали колядки. Колядованием назывались праздничные обходы изб с пением песен – колядок. Ряженные с гудошеньем, с прибаутками, с пустым мешком для подарков ходили по домам и желали богатого урожая, приплода скота, счастья в семейной жизни и здоровья:

Как пошла Коляда, Коляда молода!
Коляда молода, до Петрова двора.
Уж ты ласточка, ты касаточка,
Ты не вей гнезда во чистом поле,
Ты завей гнездо у Петра на дворе!
Дак дай ему бог полтора ста коров.
Они на реку идут, всё помыкивают,
А с реки то идут, всё поигрывают.

В заключение они просили награду за свой труд:

Здравствуйте, хозяин с хозяйкою!
Дайте сала кусок, чтоб кабан был высок!
Вы нас будете дарить – мы Вас будем хвалить
А не будете дарить, тогда будем корить.
Подавайте, не ломайте, не закусывайте!
Не дадите пирога – сведём корову за рога!

Хозяева щедро одаривали колядовщиков за труды, ссылая в мешок пироги, печенье, сласти или деньги.

На зимние Святки девушки гадали. Один из видов гадания сопровождался подблюдными песнями. В блюдо под платок складывали предметы участниц или листочки с именами. Девушки пропевали куплет, а ведущая доставала предмет. По куплету определяли, что ждёт девушку в ближайший год.

По саду хожу, перины стелю. Кому вынется – тому сбудется.	(Чей предмет, тому – дорога)
За гумном мужики всё богатые, Гребут золото все лопатами.	(к богатству)
За гумном кони позаряжены, Только сесть на них, да и поехати.	(к женитьбе)
Ах ты, церковка-богомоленка, Кто идёт в неё – Богу молится. Коло церковки шла, копылок нашла.	(к рождению ребёнка)
Ходит котик по лавочке, водит кошечку за лапочки, Ой, лю-ли, лю-ли. Кому песня, тому и добро.	(к свадьбе)
Сидит кошечка у печурочки, А вокруг неё котеняточки.	(к большой семье)
Нивка узенька, Снопы частеньки.	(к бедности)
Курочка-рябушечка Копается около чужого огорода.	(к богатству)

На Масленицу свой песенный цикл от приглашения и встречи:

А мы Масленицу устречали, устречали, люли, устречали.
Мы сыр с маслом починали, починали, люли, починали.
Мы блинками гору устилали, устилали, люли, устилали.
Сверху масельцем поливали, поливали, люли, поливали.

Как от сыра гора крута, гора крута, люли, гора крута.
 А от масла гора ясна, гора ясна, люли, гора ясна.
 А на горушке снега сыплют, снега сыплют, люли, снега сыплют.
 и т.д.

до проводов:

Масленица-блиноедка, Масленица-жироедка,
 Масленица-обируха, Масленица-обмануха,
 Обманула, провела, до поста довела.
 Дала редьки хвост на великий пост.
 Мы его поели – брюха заболели.

6.5.2. Весенние обрядовые песни

Весну на Руси всегда ждали, встречали, закликали, гукали, чтобы пришла она с теплом, с доброй погодой, с хлебом, с богатым урожаем. Поэтому богат запас закличек Солнца, Весны, птиц, дождя, тёплого летечка.

Благослови, мати, Весну закликати!
 Ай лели-лели, Весну закликати!
 Весну закликати, Зиму провожати,
 Ай лели-лели, Зиму провожати!
 Зимочку в возочке, Летечко в челночку,
 Ай лели-лели, Летечко в челночку!

Лето, лето, поди сюда!
 А ты, зима, ступай за моря!
 Надоела нам, надоскучилась,
 Эх, рученьки приморозила,
 Все суставчики перезнобила,
 Метель глазки повыхлестывала.

Ой вы, жаворонки, жавороночки!
 Вы летите из-за моря, несите здоровья:
 Первое коровье,
 Второе овечье,
 Третье человечье.
 Кому крошку, Кому ложку,
 А мне целую лепёшку!

Весна, весна красная
 Приди, весна, с радостью,
 С радостью великою,
 С милостью богатою.
 Со льном высоким,
 С корнем глубоким,
 С хлебом обильным.

Во время закличек Весны есть замечательный обряд – вербохлест, когда в момент цветения вербы ломают вербные ветки, чтобы родных и близких, особенно малых и хворых, ими похлестать – на здоровье.

Будь здоров на весь год!
 Будь так весел как весна!
 Будь так крепок, как зима!
 Будь здоровый, как вода,
 Будь богатый, как земля,
 А расти как верба!

К весеннему циклу относятся так называемые волочебные песни. Они обычно исполнялись как праздничные, поздравительные в дни Пасхи. Исполнялись волочебные песни во время пасхального обхода дворов (волочебный ритуал, напоминающий колядование). Участников пасхальных обходов называли волочебниками, христославщиками и т.д. Яркие по своему интонационному строению песни с подчеркнуто приплясывающим ритмом, за которым ощущается радостное праздничное шествие, эти песни являются древнейшими в весеннем цикле и отражают чисто земную радость восприятия солнца и пробудившейся природы.

Добрый вечер, сам пан хозяин!
Ой, коли ж ты спишь, так Бог с тобою,
Коли не спишь, так выйди со мною,
Послушай, что в небе гудит.
Пречистая идёт, троих гостей ведёт.
Первый гость – ясно солнце,
Другой гость – ясный месяц,
А третий гость – мелкий дождик.
Чем похвалишься, ясно солнце?
Как я взойду рано в Воскресенье,
Так порадуетесь весь мир рождённый.
– Чем похвалишься, ясный месяц?
– Как я взойду поздно с вечера,
То возрадуется купец в дороге,
Скотина в хлеву и щука в море.
– Чем похвалишься мелкий дождик?
– Как я пройду три раза в мае,
Зародит Бог жита, пшеницу,
(Жита, пшеницу), всякую пашницу.³³⁰

6.5.3. Летние обрядовые песни

Обряды начала лета в этнографии и фольклоре определяют как троичный цикл, с которым связаны такие понятия, как Семик, Зелёные Святки, Троица, Всесвятская (Ярилина, духовская) неделя, завивание берёзки, вождение колоска, Переигры, Кумление (посестрительство), Крещение и похороны кукушки, русальная (русальская, грязная) неделя, проводы (похороны) русалок. Каждый из этих обрядов имеет свою песенную традицию.

Пойдём, девочки, во луга-лужочки,
Завивать веночки. Мы завьём веночки
На годы добрые, на жито густое,
На ячмень колосистый, на овёс росистый,
На гречиху чёрную, на капусту белую.

Пойдем, девочки, гулять в лужочки,
Ой лёли, лёли, гулять в лужочки.
Гулять в лужочки мы на все денёчки,
Мы на все денёчки, на все духовские.
А в поле пшеница перестой стояла,
Перестой стояла, колосом махала.

Берёза к себе гукала,
Дорогих гостей зазывала:
– Ходите, ребята, в луг гулять,
Зелёные веночки завивать,
Я вам согнусь,
Сама в веночек завьюсь.

³³⁰ Перевод с белорусского. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Волочѣбныя_песни)

А вы меня проставляйте,
Алой лентой украшайте,
Будут веночки зелёные,
А вы весь год весёлые.

Берёзка, берёзка, завивайся, кудрявая!
К тебе девки пришли,
К тебе красны пришли,
Пирога принесли со яишницею!

На досточке на липовой,
Е льём ладо, на липовой!
Там стояли две кумушки,
Е льём ладо, две кумушки!
Две кумушки – две голубушки,
Е льём ладо, две голубушки!
Покумилися, полюбилися,
Е льём ладо, полюбилися!
На золоты перстни поменялися,
Е льем ладо, поменялися!

Венчик ли, мой веночек, Ой, да мой веночек.
В саде розовый мой цветочек, Ой, да мой цветочек.
Мне куда тебя, веночек, положить, Ой, да положить.
Положу я тот веночек на головку, Ой, да на головку.
Я на белую на лебёдку, Ой, да на лебёдку.
Я на душечку на девицу, Ой, да на девицу.
Я на сродную на сестрицу, Ой, да на сестрицу.
То не кум со кумой покумились, Ой, да покумились.
Среди горницы становились, Ой, да становились.
Где мы сойдёмся – поздоровамся,
Распростимся, кума, – поцалуемся.

Кукушечка-рябушечка,
Пташечка плакучая!
К нам весна пришла,
Весна красна!
Нам зерна принесла,
Нам ржи на гумно,
В коробью холста!
Будет девкам красным лён,
Старым бабам – конопель!

На грядной неделе русалки сядели ...У-у-у-у... Раным-рано.
Сидели русалки на кривой дороге ...У-у-у-у... Раным-рано.
На кривой дороге, на кривой бярезе ...У-у-у-у... Раным-рано.
Просили русалки и хлеба, и соли ...У-у-у-у... Раным-рано.
И хлеба, и соли, и горькой цибули ...У-у-у-у... Раным-рано...

«Троицкая» поэзия даёт художественное изображение родной весенней природы – полей, перелесков, лугов, лесов. Родная русская природа отражена в весенне-летней песенной поэзии в соотношении с чувствами и переживаниями молодежи. Это сближает обрядовую поэзию весны и лета с хороводной и игровой.

Летний солнцеворот, макушка солнечного лета, самое красивое и загадочное время года носит на Руси ёмкое имя – **Купала**. Кто-то говорит Иван-Купала, но об этом поговорим позже.

Ой, Купаленка, ночка маленька.
А я не спала, золоты ключи брала,
Зарю размыкала, росу отпускала.
Роса медовая, трава шелковая.
Месяц увидал – ни слова не сказал.
Солнце увидало – росу подобрало.

На заре, на зорьке, под горой в оконьке.
Ой, раным-рано, на Купалы свято.
Где краса Купала ночью побывала?
Ой, раным-рано, на Купалы свято.
Чай на бережочке, со милым дружочком
Ой, раным-рано, на Купалы свято.
Цветы собирала, венок соплетала.
Ой, раным-рано, на Купалы свято.
Венок соплетала, в реченьку бросала.
Ой, раным-рано, на Купалы свято.
В реченьку бросала, ещё величала:
Ой, раным-рано, на Купалы свято.
Ты река, река, круты берега,
Ой, раным-рано, на Купалы свято.
Ты носи веночек на тот бережочек,
Ой, раным-рано, на Купалы свято.
На тот бережочек, где живёт дружочек,
Ой, раным-рано, на Купалы свято.
На заре, на зорьке, под горой в оконьке.
Ой, раным-рано, на Купалы свято.³³¹

Ой, Купальница, ой, печальница,
Замкни марево, выкуй зарево,
Одолень-трава!
Ой, Купальница, ой, печальница,
У русалых вод – навий хоровод,
Одолень-трава!
Ой, Купальница, ой, печальница,
Серебро в горсти, позабуди-прости,
Одолень-трава!
Ой, Купальница, ой, печальница,
Времечко-года – что твоя вода,
Одолень-трава!
Ой, Купальница, ой, печальница,
Зазвенит волной в камышах прибой,
Одолень-трава!
Ой, Купальница, ой, печальница,
Что было – прошло, сквозь песок ушло,
Одолень-трава!..³³²

³³¹ <http://plamiasvargi.narod.ru/html/music/narod/kupala.htm>

³³² слова из «Избранного Песенника Братчинного» общины «Родолюбие»

Жатвенные обряды заключали летний цикл. Обрядовые действия сопровождали жнивные (жатвенные) песни. Исследователями уже было отмечено, что песни, специально связанные со жнивом (сбором урожая), были встречены только в некоторых местах бывшей Архангельской губернии, на Псковщине и главным образом в районах Смоленщины, граничащих с Белоруссией и Украиной. Среди восточнославянских народов этот жанр более всего известен белорусам.

И говорило аржаное жито,
В чистом поле стоя, в чистом поле стоя:
– Не хочу я, аржаное жито,
Да в поле стояти, да в поле стояти.
Не хочу я, аржаное жито,
Да в поле стояти, колосом махати.
А хочу я, аржаное жито,
Во пучок взвязаться, в засенку ложиться.
А чтоб меня, аржаное жито,
Во пучок взвязали, с меня рожь выбирали.

Наиболее многочисленная группа – дожиночные песни, связанные с обрядами окончания жатвы: это и шуточные корильные припевки, высмеивающие отставших жнецов; и «бородные» песни, сопровождавшие ритуал завивания последних оставленных в поле колосьев; и величальные, восхвалявшие жниц и хозяина поля; и веселые песенки, исполнявшиеся при возвращении в село и за праздничным столом и т.п.

Жали мы, жали, жали, пожинали:
Жней молодые, серпы золотые...
Ой и чьё это поле зажелтело, стоя?
Иваново поле зажелтело, стоя:
Жницы молодые, серпы золотые!

Яровая спорынья! Иди с нивушки домой,
Со поставушки домой к нам во Кощено село.
Во Петровково гумно! А с гумна спорынья
Во амбар перешла, она гнездышко свила,
Малых деток вывела, пшеной выкормила,
Сытой выпоила!

6.5.4. Свадебные обрядовые песни

Свадебные русского народа богаты изобразительно-выразительными средствами. Характерными признаками традиционной поэтики обрядовых песен являются постоянные эпитеты («высокие хоромы», «трава шелковая»), олицетворения («утушка крылышку любовалася»), сравнения («личенько, как брусничка»), слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами как в обозначении жениха и невесты, так и членов семей («Марьюшка», «Иванушка», «матушка», «батюшка», «подруженьки», «свашеньки» и др.).

Для величальных песен характерен приём идеализации в изображении характеров и внешности жениха и невесты. Как отмечают исследователи, основной чертой, общей для величальных свадебных песен, является необычайная яркость изображаемых картин, красота рисуемых портретов, богатство и пышность всей обстановки действия, это достигается прежде всего путём отбора из народных песен поэтических средств тех образов, которые искони связываются с понятиями богатства, благополучия и счастья.

Лирические образы свадебных обрядных песен: селезень, сокол – для изображения жениха, и уточка, кукушка – для изображения невесты. Образ кукушки, связанный с похоронной символикой, появляется в свадебных песнях не случайно. По древнему обряду инициации, девушка должна была «умереть», похоронив прежнюю жизнь. Характерно, что символ кукушки звучит в песнях девичника, а также во время отъезда к венцу, то есть в песнях довенечной обрядности.

Для сопоставления образов из мира природы и мира человека в песнях широко используется приём психологического параллелизма («На море утица да й купалася»).

На море утица да й купалася,
 На берег вылезши отряхалася,
 Она своему крылышку любовалася:
 – Крыло моё, крылышко, крыло сизое,
 Ти будешь так сизо, как в море было?
 В море крылышко вымывалось,
 На ярком солнце высушивалось.
 А в тереме Леночка собиралася,
 Она своему личеньку любовалася:
 – Лицо моё, личенько, лицо белое,
 Ти будешь ты так бело, как у батьки было?
 А у батьки личенько вымывалось,
 А у свекра работой зануждалось.

Пелась на девичнике во время расплетания косы, символизовавшего расставание невесты с девичеством.

И плавала утица по росе, и плавала серая по росе.
 И плакала девица по косе, и плакала красна по косе.
 – А кто ж мою косыньку расплетёт, а кто ж мою русую расплетет?
 А кто ж мою головку почешет, а кто ж мою гладеньку почешет?
 Расплетет же косыньку сестричка, почешет же головку матушка.
 Почешет же головку матушка, заплетёт же косыньку невестка.

В свадебной песне невеста срывает верхушку и таким образом забирает с собой ее плодородную силу, т.к. в скором времени сама девушка должна выступить в новом качестве матери и продолжательницы рода мужа.

У ворот берёза стояла, ворота ветками застлала,
 Туда Марьюшка въезжала и верх той берёзы сломала.
 Стой, моя берёзонька, стой теперь без верху.
 Живи, мой батюшка, теперь без меня...

Заклинательная свадебная обрядовая песня

Ты и скуй нам, Кузьма-Демьян, свадебку! –
 Чтобы крепко-накрепко, чтобы вечно-навечно,
 Чтобы солнцем не рассушивало,
 Чтобы дождём не размачивало,
 Чтобы ветром не раскидывало,
 Чтобы люди не рассказывали!

Обрядовая свадебная песня «Вьюн над водой»

Вьюн над водой, ой, вьюн над водой, Вьюн над водой расстилается.
 Парень у ворот, ой, парень у ворот, Парень у ворот дожидается.
 Вывели ему, ой, вывели ему, Вывели ему вороного коня.
 – Это не моё, ой, это не моё, Это не моё, это батюшки мово.
 Вьюн над водой, ой, вьюн над водой, Вьюн над водой расстилается.
 Парень у ворот, ой, парень у ворот, Парень у ворот дожидается.
 Вынесли ему, ой, вынесли ему, Вынесли ему сундуки, полны добра.
 – Это не моё, ой, это не моё, Это не моё, это деверя мово.
 Вьюн над водой, ой, вьюн над водой, Вьюн над водой расстилается.
 Парень у ворот, ой, парень у ворот, Парень у ворот дожидается.
 Вывели ему, ой, вывели ему, Вывели ему Свет-Настасьишку.
 – Это вот моё, ой, это вот моё, Это вот моё, Богом суженное.
 Вьюн над водой, ой, вьюн над водой, Вьюн над водой расстилается.
 Жених у ворот, ой, жених у ворот, Жених у ворот дожидается.

Рис. 6.3. а) Обзвон бубном на Купалу. б) Обзвон пространства колокольцами

6.6. Обзвон

Слова «обзвон» нет в современном языке. Не то, чтобы совсем нет, нет в том смысле, как мы это применяем. Как производное от первоначального «звон», а не «звонить по телефону». Звон – это действие по глаголу звонить, например звон в колокол. Звук, производимый ударом, колебанием чего-нибудь металлического, стеклянного (Ушаков). Он может быть бархатный, важно-унылый, весёлый, гневный, гулкий, докучный, заливающийся, легкий, малиновый, меланхолический, могучий, нежный, полусонный, празднично-светлый, призывно-грустный, резко-сухой, серебристо-плавный, таинственный, томный, трескучий, тягучий, уныло-мерный, умильный, хрустальный.³³³ Отсюда получаются разные звучания: блавест, брэнчание, бряцание, дзиньканье, дребезжание, звяканье, лязг, трезвон, треньканье (Словарь эпитетов. 2013). И впечатление от этого звучания тоже будет различным: благостное, весёлое, гневное, гордое, грустное, жалобное, заунывное, ликующее, меланхолическое, нежное, печальное, полусонное, призывное, радостное, раздольное, скорбное, сладостное, томительное, томное, тревожное, унылое, усталое, чудное, щемящее (Словарь эпитетов русского языка. 2006).

Для обзвона используют звон колоколов или тибетских чаш. Они создают объёмное звуковое поле, насыщающее пространство мощной энергией. И хотя мы скорее скажем «сабель звон» или «звон гитары» (чем не обрядовые звуки), но звучание барабана или бубна тоже создаёт мощное энергетическое поле, особенно, если эти инструменты находятся в нужных руках.

6.7. Гадания

В капитальном Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона³³⁴, изданного на грани XIX и XX веков гадания (*греч.μαντική*, *латинск. divinatio*, *французск. divination*) представлены как стремление раскрыть явления, которые человеческий разум собственными силами не может постигнуть, и в особенности будущее, насколько оно не поддается рациональному предвидению. Вера в гадания предполагает: во-первых, тесную связь некоторых явлений природы с судьбой человека, или участие в этой судьбе духов и душ умерших; во-вторых, способность при известных условиях распознавать смысл и значение разных природных явлений или знаки, подаваемые человеку духами. В древности у греков (так наз. *мантика*), римлян, египтян и др. гадание было возведено на степень государственного учреждения, оправдывалось и объяснялось философами. В наше время – одно из суеверий.

Гадания были весьма разнообразны: по небесным знамениям (по звездам, грому, молнии и т.п.), по внутренностям жертвенных животных, по полёту птиц, по огню (горит ли ярко, или мерцает, даёт искры и т.п.), по воде (журчанье ручья, шуму мельничных колес, по

³³³ Эпитеты литературной русской речи. — М: Поставщик двора Его Величества - товарищество «Скоропечатни А.А.Левенсон». А.Л.Зеленецкий. 1913.

³³⁴ dic.academic.ru > Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — 1890—1907

растопленному воску или олову, вылитому в воду, по случайно услышанному слову, по наугад раскрытой книге (*библиомания*), по линиям руки (*хиромантия*), по жребью, на играль-ных картах, бросанием костей, по сновидениям, по особым гадальным книгам: последние были очень распространены в Европе в средние века и в России до недавнего времени, состояли из собрания изречений, которые отыскивались бросанием зерна на гадальный лист с цифрами и буквами.

С тех пор мало что изменилось. Люди продолжают гадать, отдавая свою судьбу жребью³³⁵.

Тем не менее на наших праздниках мы используем некоторые моменты (перетягивание каната, стеношные поединки) в качестве гадательно-предсказательной практики погоды на ближайший срок (примерно на полтора месяца, до следующего крупного праздника). Иногда работает не хуже, чем предсказания синоптиков.

6.8. Игрища

Игрища – игровая часть массового народного праздника, включающая ряжение, веселье, забавы, песни, потехи, пляски, собственно игры, состязания, хороводы и т.д. Здесь молодежь демонстрирует свою силу, свои таланты, радуясь молодости и здоровью. Игрища имеют обрядовый ритуал, посвящаясь конкретному празднику, например, Зимним святкам, Масленице, Пасхе. В игрищах участвует вся деревня, большие массы народа. Здесь разыгрываются ролевые сюжеты в играх «в кобылу», «торги», «в кузнеца», «в молчанку», «в барина» и т.д. В XIX веке многие элементы взрослых игрищ переродились в детские игры и забавы. В настоящее время игрища переживают свое возрождение.³³⁶

Рис. 6.4. Фрагмент картины Сурикова В.И.
Взятие снежного городка на Масленицу

Об игрищах и танцах как составной части языческого богослужения у славян, у жителей западной Европы, у тюркских народов, пишут многие авторы. Летописец уже в начале «Повести временных лет» сообщает: «И сходились на эти игрища, на пляски и на всякие бесовские песни». Христианство не очень дружелюбно восприняло это проявление языческой культуры, ведя непримиримую борьбу не только с носителями этой культуры – скомо-рохами, но даже и с музыкальными инструментами.

Сейчас взгляды церкви несколько меняются. Так, газета «Московские ведомости (Православный взгляд на события в России и мире)» сообщает³³⁷: Славянские игрища – это игры наших Предков, они несут в себе культуру и менталитет Славянской нации, которые по своему разнообразию и количеству игр являются одними из богатейших в мире. Наши Предки умели и трудиться, и весело отдыхать. Славянские народные игры – самодостаточные произведения народного творчества, созданные и отточенные десятками поколений наших предков, и вобравшие в себя опыт народа.

³³⁵ Условный значок, вынимаемый наудачу из множества других при каком-нибудь споре, состязании, разделе и устанавливающий права на что-нибудь, порядок какой-нибудь очереди или решающий что-нибудь спорное. Тянуть жребий. Вынуть жребий. Метать, бросать жребий. Достаться по жребью. (Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935—1940).

³³⁶ Безрукова В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога).— Екатеринбург. 2000.

³³⁷ <http://mosved.ru/news/sports/nasledie/448.html> (14 Июня 2012, 13:55 # / Новости / Спорт / наследие / 448.html)

6.9. Заземление и разземление³³⁸

В отличие от предыдущих пунктов – это сугубо наше, криническое, повелось ещё с тех давних пор, более двадцати лет назад. Пещера – это место, где можно исключить множество воздействующих факторов – изображение, звук, запахи, электромагнитное излучение... Находясь в такой изоляции ты начинаешь ощущать себя по-другому, на другом уровне воспринимать тихие звуки и звуки, исходящие от тебя (дыхание, биение сердца). У тебя даже может измениться радиационный фон.

Заземление в пещере – это как обряд перехода перед долгой северной Зимой, после чего необходимо совершить обратный переход весной. Это как вход и выход в мир нави во время праздника.

Во время заземления и разземления необходимо погрузиться под землю с максимально полным отключением, а затем выйти наружу, лечь на землю, раскинув руки и глазами, душой, а может быть и всем телом взлететь в небо, воспарить, почувствовать себя невесомым.

Мы всегда ездим в одну и ту же дикую пещеру «Штаны» – это пещера с разветвлённой системой залов и коридоров, была вырыта в крутом берегу речки Тосны в связи с добычей кварцевого песка для нужд стекольной промышленности, одна из Саблинских пещер. Проходы в ней весьма широкие, но часто можно только проползти. Встречаются шкуродёры (участки, где надо пропихиваться, а песчаные стены сдирают с тебя шкуру), но туда мы обычно не лазаем.

Мы не меняем пещеру, потому что ездим сюда не с экскурсионной целью. Знание пещеры помогает быстрее настроиться, не заниматься пустопорожними поисками, а сразу приступать к делу.

Было бы справедливым рассказать, что мы делаем в пещере. Недалеко от входа разбиваем лагерь. Здесь новички осваиваются с темнотой, здесь горят свечи и можно перекусить. Затем уходим в дальние залы, чтобы заняться медитацией в темноте. После снова собираемся в лагере.

Так повелось, что в пещере мы измеряем радиацию от различных частей тела участников. Иногда она бывает минимальной и не отличается от фоновой. Но иногда она может составлять десятки и сотни микроРентген в час, при этом у всех эти значения могут быть различными.³³⁹

Обычно мы никого не уговариваем поехать с нами в пещеры. Во-первых, это темно, сыро, холодно и песок всё время сыпется за шиворот. Но, во-вторых, это особое состояние, которого не получить наверху.

6.10. Поклонение священным камням

Ещё на заре цивилизации человек заметил красоту природы. Он любовался шумными водопадами, низвергающими огромные количества воды со скалистых склонов гор, всплесками волн у берега моря, спокойным течением реки с пологими зелёными берегами. Удивлялся всему, что видел. Недоумевал, как образовались такими причудливыми горные вершины, скалы, обрывы, пещеры. Ему казалось, что это работа каких-то богов или великанов, обладающих огромной силой, позволяющей сдвигать или сжимать горы, придавая им ту или иную форму.

С годами человек научился распознавать особенности природы, он научился выискивать нужные ему породы камней, пригодных для использования в качестве оружия для защиты и нападения, как орудие труда и как строительный материал. Во времена, называемые «каменным веком», первобытный человек был настоящим специалистом по камням. В те же времена начал развиваться культ камней и валунов. До сих пор сохранилась память о почитании камней: чурбан Артемиды в Эвбее, столб Афины Паллады, неотёсанный камень

³³⁸ Более широкая информация здесь: <https://vk.com/porapodzemly>

³³⁹ Подробнее об этом: Резункова О.П., Резунков А.Г., Зверев А.Г. **Геоактивные зоны Фенноскандии. Почему на них установлены мегалитические комплексы и как они влияют на человека.** стр. 251-253.

Геракла в Гiette, 30 фарейских камней, беотийский камень Эроса. Таинственный камень Бен-бен сыграл в религиозных мировоззрениях древних египтян огромную роль. Чёрному камню Каабу в Мекке арабы поклонялись задолго до появления Мухаммеда. Кельтский камень силы почитался в Ирландии не менее, чем связанные с ним по легенде Грааль и копьё. На Руси предметом особой сакрализации стал камень Алатырь, который, «бел и горяч», присутствует в различных былинах, сказаниях, заговорах. В духовном стихе о Голубиной книге Алатырь-камень называется «всем камням мати». Не заросла народная тропа к Шуту-ву камню в Дмитровском районе Подмосковья, Синь-камню у Переславля, Бож-камню под Тулой и многим другим.

Камень – символ духовной крепости, твёрдости, несокрушимости, он так же древен, как и наша планета Земля. Во многих словарях понятие КАМЕНЬ не определяют – как можно определить очевидное? КАМЕНЬ (*ст.-слав.* камы, *индоевр.* камен, *др.-сакс.* hamar – «молот»; а также *др.-инд.* аста, *перс.* asman связаны с греч. ακτιον – «наковальня»). Владимир Иванович Даль в своём «Толковом словаре живого великорусского языка» раскрыл это понятие так: Камень – общее название всякого твердого ископаемого, кроме чистых металлов. Несколько жидких и сыпучих тел, металлы, и затем камень разных видов, составляют целое царство ископаемых; камень образует всю толщу земного шара. Камни состоят из солей (соединения щелочи с кислотой), и если в состав их входит добываемый выплавкою металл, то камень зовут рудой. Камень иногда значит утес, гребень, отдельная каменная сопка, гора, скала; в Сибири – гора, хребет, горный кряж; весь Урал.

6.11. Трапеза³⁴⁰

Праздник в любой традиции не обходится без праздничной трапезы, не говоря уже о специальной пище, используемой во время обряда.

Хлеб и хлебные изделия обязательно входили в обрядовый ритуал. Свадебные «каравай» и «курник», рождественское печенье «коровушки» или «козули», великопостные «кресты», весенние «жаворонки» или «пичужки», пасхальные «куличи», вознесенские «лещенки», поминальные и масленичные блины и т.п. были обязательной принадлежностью домашнего быта. Хлебом-солью встречали молодожёнов и почётных гостей. На любой праздник или торжество полагалось печь пироги, большие и малые, открытые и закрытые – согласно назначению и местной традиции. Разнообразные пироги составляли характерную особенность русской и вообще восточнославянской кухни. Они были обязательными при приёме гостей и почти в каждом доме имели свои, свойственные им особенности. Пироги служили и ритуальным целям. Их, например, раздавали на кладбище в поминальные дня. Кисели, сваренные из заквашенного отстоя муки – овсяной или ржаной, так же входили в обрядовый поминальный стол.

Каши, хотя их и ели почти ежедневно, так же служили и обрядовым блюдом. Особенно распространена была «кутья» из недробленых зёрен пшеницы, ячменя, позже риса. Её готовили для поминок, раздавали при похоронах. Кутью заправляли мёдом или медовой водой – «сытой». Позже в неё стали класть сахар; рисовая кутья обычно была с изюмом. Повсеместно бытовала крестильная или бабина каша, которая в настоящее время встречается сравнительно редко.

Мясная пища занимала видное место в праздничном угощении. В праздники, кроме мясного супа и варёного мяса делали «жаркое». Некоторые блюда, как, например, варёная или жареная курица, были необходимым элементом обрядовой пищи (например, свадебной), другие стали традиционным в дни календарных праздников (свиной окорок – на Пасху, гусь, свиная голова или поросёнок – на Рождество).

На праздничный стол подавали алкогольные напитки: разнообразные настойки и наливки, которыми славились русские хозяйки. Пиво варили в отдельных помещениях – пивоварнях, и пили на праздничных сходах – братчинах из больших чаш или ковшей – братин – по кругу и по очереди.

340 Резунков А.Г., Резункова О.П., **Культура, обряд, праздник.** Культурологическое эссе. стр.54-55

7. Праздники кологода³⁴¹

В человеческой истории за основу времяисчисления принят год: летоисчисление событий, человеческая жизнь, праздники годового цикла. С помощью этих праздников человечество, каждая его часть в своём месте, брало контроль над ритмами, оказывая влияние на конкретное место, учитывая работу и отдых, влияние природы на человека и человека на природу.

7.1. Кологод в ритме вальса³⁴²

В 2009 году начал свою работу городской семинар «Этнокультурная география и семиотика культурного пространства», который в 2012 году поменял своё название и место дислокации. Новое название стало проще и понятней: «Встречи Клуба культурного и природного наследия»³⁴³. На этих семинарах я традиционно рассказывал о праздниках, приуроченных к разным временным интервалам, сопоставляя праздники разных народов, выявляя в них общие черты. В этой главе я хочу ссинтегрировать эти данные.³⁴⁴

7.1.1. Корочун и Коляда – ежегодное ‘умирание’ и ‘возрождение’ Солнца

Время зимнего солнцеворота носит зловещее название Корочун. Корочун – это не только время года, когда самый короткий солнечный день, это, в просторечье, внезапная смерть, конец (Тут ему корочун и пришёл).

Коляда, так же как и многие хранители рубежей, имеет 2 лика – один смотрит в будущее, другой – в прошлое. Мы за начальную точку кологода берём зимний солнцеворот. Подходя к этой точке, старый год ложится в колоду (был такой способ делать гробы, вырубая их из цельного куска дерева). Обрядово на рождество нового Солнца, юного Коляды в большом костре сжигали колоду (у болгар и других южных славян это называлось бодняк). Когда колода загоралась, все участники обряда стучали по ней палкой, чтобы вбить в неё свои проблемы, накопившиеся за год. А под конец, когда колода полностью прокалялась, снова стучали, чтобы по искрам определить, выгорела ли проблема.

Но вхождение в этот праздник зимнего солнцеворота начинается задолго до этого.

4 декабря³⁴⁵ православные христиане отмечают двенадесятый Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Однако русский народ связывает праздник больше не с Богородицей, а с самим понятием начала – началом настоящей зимы. Введение пришло – зиму привело. Зима в белоснежной шубе своим ледяным дыханием рисует причудливые снежные узоры на окнах и морозит воздух. Введенья – это ворота зимы. В это время начинались зимние – Введенские – ярмарки, к которым приурочивались народные гуляния и игры, а с ними вместе и первые санные выезды. На гуляниях существовал обычай ‘казать молодую’ – выводить на сани молодую, по первому году жену для показа всему честному народу.

Кое-где этот праздник воспринимался как ‘бабий’: он считался освящённым силой, покровительствующей их судьбе, их жизни, их работе. Девчата, укладываясь спать накануне праздника, загадывали: “Святое Введение, веди меня туда, где мне жить”, надеясь во сне увидеть хату будущего мужа.

5 декабря зороастрийцы отмечают **Гаханбар** Атара, когда Солнце находится в 13 градусе Стрельца. Согласно верованиям зороастрийцев, Бог Ахура-Мазда создал мир в

³⁴¹ У В.И.Даля в «Толковом словаре живого Великорусского языка» ‘коловращать’ значит обращать кругом, вертеть вокруг, а ‘коло’ – круг, окружность, обод, колесо. Филологи, занимаясь вопросом происхождения слов, иногда приравнивают буквы ‘к’ и ‘с’, ‘к’ и ‘г’. Посмотрите, насколько похожи по звучанию и по смыслу: солнце, посолонь, около, коло, гелио. Кологод – это тот путь, что проходит Земля вокруг Солнца со всеми событиями и явлениями, которые совершаются за этот год; это весь солнечный круг годовых праздников.

³⁴² Резунков А.Г., Резункова О.П., **Культура, обряд, праздник**. Культурологическое эссе. СПб, Смольный институт Российской академии образования, 2018 г. – 140 с.

³⁴³ <https://vk.com/klubkultnasled>

³⁴⁴ Материалы для выступлений на Встречах, так же как и для этой главы брались в основном с сайтов: <http://www.calend.ru/holidays>, <https://ru.wikipedia.org/wiki/>, и др. открытых источников

³⁴⁵ Все даты указаны по григорианскому календарю

6 приёмов: небеса, воду, землю, растения, животных и человека. Зороастрицы отменяют Гаханбары (Gaah – время, Anbaar – хранение, сбережение) – праздники Сотворения мира – 6 раз в год. Каждый из гаханбаров длится по пять дней. Атар – это воплощение Небесного Огня, один из самых высших принципов в зороастризме, творческий Дух, перед которым разбегаются все бесы. Атар – это охранное начало Вселенной, связанное с защитой от тьмы, с победой над страхами. Состояние Атара уподоблено творческой переплавке человеческой природы, приобретением возможности управления всеми физическими процессами своего естества.

6 декабря – День святого Николая (Saint Nicholas Day), более известного как **Санта-Клаус (Санта – «святой», Клаус – «Николай» в голландской транскрипции)**. В Европе Рождественские праздники начинаются со дня святого Николая – покровителя путешественников и детей. Извечным спутником Санта Клауса является Крампус или Чёрный Питер (чёрная сторона Рождества). Если Санта-Клаус дарит подарки хорошим детям, то Чёрный Питер наказывает непослушных.

9 декабря: Егорий Зимний, Юрий Холодный, праздник посвящённый Георгию Победоносцу, более известный, как Юрьев день. В этот день императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. Этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

13 декабря – Андрей Зимний, Андреев день. Девушки гадают на суженого. А в Европе в этот день праздник святой Люции (Люси). Имя Люция происходит от латинского слова «lux» – «свет». С праздником в её честь связана поговорка: «Со святой Люцией ночи убывают». Появилась она ещё в эпоху юлианского календаря, в соответствии с которым на 13 декабря приходился день зимнего солнцестояния. После григорианской реформы 1582 года самый короткий день в году выпал на 21 декабря. Двенадцать дней от Дня святой Люции до Рождества, когда граница между миром людей и «тем светом» утончается, как нельзя лучше подходит для гаданий. В это время гадают о погоде, о будущем урожае, о судьбе, о замужестве...

17 декабря в древнем Риме начинался праздник в честь Сатурна, который назывался Сатурналии, и длился до 5—7 дней. Сатурн – один из древнейших римских богов, которого обычно представляют богом земли и посевов и хтоническим божеством мира мёртвых, сейчас интерпретируют как неумолимое время, поглощающее то, что породило, или как семя, возвращающееся в породившую его землю. Считается, что Сатурн научил людей земледелию, виноградарству и цивилизованной жизни. Во время праздника господа и слуги менялись своими обязанностями, воцарялось безудержное веселье карнавального типа, люди обменивались подарками – светильниками и глиняными фигурками, избирался шуточный царь сатурналий; эти праздники рассматривались как воспоминание о веке изобилия, всеобщей свободы и равенства.³⁴⁶ В IV веке н. э. Сатурналии были приурочены к празднованиям Рождества и Нового года. Многие из обрядов вошло в христианские Святки.

Рис. 7.1. Святой Николай – доброжелательная (хотя и строгая) фигура, несущая подарки для хороших детей, Крампус – его дьявольский компаньон, ответственный за наказание непослушных детей (старинная открытка)

³⁴⁶ Штаерман Е.М. Сатурн / «Мифы народов мира»

Вход в Корочун идёт через крепкие морозы. По крайней мере так гласит народная молва: 17 декабря – Варварины морозы “Трещит Варюха – береги нос да ухо!”. “Варвара мостит, Савва (18 декабря) гвозди острит, Никола (19 декабря) прибывает”. Савва продолжает Варварину работу – морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. На Савву не полагалось работать. Этот день лучше провести в молитвах и богоугодных разговорах.

19 декабря – Никола зимний. Русская Православная Церковь отмечает День святителя Николая Чудотворца, Николая Угодника. Этот Ликийский архиепископ (Византия), живший в 3—4 веках, жизнеописание которого мало кому известно, считается покровителем моряков, купцов и детей и является одним из самых почитаемых святых в православном мире. Не является ли это эффектом имени – Никола, Коля, Коляда? На этот день на Руси устраивали братчины³⁴⁷, получившие название «никольщин». С утра люди шли в церковь, служили молебны святому Николаю, а после этого сообща накрывали большие столы и начинали веселиться. “Для кума Никольщина бражку варит, для кумы – пироги печёт”, “На Никольщину зови друга, зови и ворога – оба будут друзья”, “На Никольщину едут мужики с поглядкой, а после Никольщины валяются под лавкой”.

Святитель Николай является одним из самых почитаемых святых в православном мире. В этот день устраивались получившие название Никольщин. С утра люди шли в церковь, служили молебны святому Николаю, а после этого сообща накрывали большие столы и начинали веселиться. “Для кума Никольщина бражку варит, для кумы – пироги печёт”; “На Никольщину зови друга, зови и ворога – оба будут друзья”.

20 декабря Ночью Матери начинается Йоль (*др.-сканд.* jól, *др.-англ.* gēol)³⁴⁸ – самый главный, самый священный и самый могущественный зимний праздник в северной традиции. Мать в конце года открывает врата Иного Мира, чтобы впустить в Наш Мир новую жизнь. В эти ночи все миры сходятся в Мидгарде: боги и богини нисходят на землю, тролли и эльфы беседуют с людьми, мёртвые выходят из Нижних Миров. Год заканчивается, закрома полны. Пришло время подвести итоги и отблагодарить богов и домашних духов за их содействие во всех делах в течение всего года. Это время освободиться от всех забот и тревог для встречи нового жизненного цикла. Это тёмное, женское время. По традиции Йоль длится 13 ночей, которые называют «Ночи духов». Эти тринадцать ночей от первого заката солнца и до последнего рассвета – брешь между двумя годами, сакральный период, в течение которого нет ни привычного времени, ни привычных границ, когда вершится жребий богов, и вращается веретено богини Судьбы. Заканчивается Йоль на «Двенадцатую Ночь». Следующий день считается «днем судьбы» – всё, что сказано и сделано до захода солнца, определяет все события наступившего года (откуда и повелось известное: «как Новый год встретишь, так его и проведешь»).

21 или 22 декабря – день зимнего солнцестояния (или же его ещё называют солнцеворот³⁴⁹) в зависимости от года (см. Таблицу 7.1). В северном полушарии в это время самый короткий световой день и самая длинная ночь. Традиционно момент зимнего солнцестояния

³⁴⁷ Братчина – вид пирования на Руси, совершаемое в складчину в определенное время и на котором могли решаться внутренние вопросы сельского или городского общества. Словом братчина назывались также сельская общинная, религиозно-общинная или городская ремесленная (цеховая) корпорация, имевшая своего святого-патрона и годовой праздник. Обычно братчину устраивали на Николин день (Никольщина), Покров (Покровщина) или Рождество (Рождественская), а также на Масленицу и храмовой праздник. Ещё в XIX веке в них принимали участие вместе с крестьянами и некоторые владельцы. Иногда такие застолья сопровождались драками, в связи с чем духовенство советовало помещикам не участвовать в крестьянских братчинах. Для разбирательства возможных ссор и драк, из числа участвовавших на пиру-братчине, избирались братчинники.

³⁴⁸ Происхождение слова Йоль теряется в глубине веков. Скорее всего, оно восходит к индоевропейскому корню со значением «вращаться», «крутиться», «колесо». Возможно, оно означает «время поворота», «поворот года», «время жертвоприношений» или «тёмное время».

³⁴⁹ Солнцеворот – древнерусское название солнцестояния. Момент «поворота» Солнца на прибыль или на убыль дня. На Руси как и во многих европейских странах день зимнего солнцестояния отмечается как праздник рождения Солнца.

принимается за начало астрономической зимы. Точка зимнего солнцестояния обозначается знаком Козерога.

Таблица 7.1

Даты и время зимнего солнцестояния по UTC-0

(Всемирное координированное время на гринвическом нулевом меридиане (Великобритания), 0° как западной, так и восточной долготы) и московскому времени (М.В.)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
день	22.12	21.12	21.12	21.12	22.12	21.12	21.12	21.12	22.12	21.12	21.12
UTC-0	04:48	10:44	16:28	22:23	04:19	10:02	15:59	21:48	03:27	09:20	15:03
М.В.	07:48	13:44	19:28	01:23*	07:19	13:02	18:59	00:48*	06:27	12:20	18:03

*время приходится на 22 декабря

В эти дни в Европе языческие празднества положат начало 12-ти дневному циклу пышных гуляний, знаменовавших начало обновления природы и начало новой жизни.

В Шотландии существовала традиция запускать горящее колесо, символизирующее солнцеворот. Бочка обильно обмазывалась смолой, поджигалась и пускалась с горки, вращающимися движениями напоминая огненное светило.

В Восточной Европе, в Славянском мире, отмечают Корочун³⁵⁰. В Корочун приходит Коляда – маленький Коло, юное нарождающееся Солнце, несущее свет, тепло и радость. Среди холодной зимы, когда всё замерзает и находится в состоянии летаргического сна, Коляда дарит людям праздник надежды: морозы не вечны, окрепнет Солнышко и вернётся тепло. В имени Коляды можно найти два божественных начала – Коло и Лада – вмещающих в себя свет и гармонию, плодородие и космический порядок. Это время носит другое название – Святки. В рождественские святки сохранилась традиция зажигания обрядового огня в домашнем очаге – «рождественское полено». Полено торжественно, соблюдая различные церемонии, вносят в дом, одновременно творя молитву и вырезая на нём крест, поджигают. Полено посыпают зерном, поливают его мёдом, вином и маслом, кладут на него кусочки еды, обращаясь к нему как к живому существу. А также хорошо известен обычай колядования – хождения по домам детей и молодежи с песнями и добрыми пожеланиями. Колядовщики идут от дома к дому и всё время поют песни, посвященные Коляде (Молодому Богу, который в эту ночь родился). Их репертуар достаточно разнообразен. Когда, например, колядовщики заходят по пути в дом, то первую песню они поют хозяину дома. Затем в следующей песне они отправляют пожелания всем членам семьи от мала до велика. При этом колядовщики постукивают своими палками о землю. В ответ колядующие получают подарки: козули, колбасу, яйца, пирожки, сладости и др. Скупых хозяев высмеивают и грозят им бедами. В процессиях участвуют различные маски, ряженные в шкуры животных, это действо сопровождается шумным весельем.

В зороастризме день зимнего солнцестояния отмечают Праздник Митры. Митра (Mithra) – покровитель справедливости, всевидящее око Аши – истины. Митра связан с Солнцем, точнее, с солнечными лучами, от которых не может укрыться никакая ложь. Он следит за выполнением долга, соблюдением порядка, установлением гармонии и равновесия. Митра строго соблюдает закон, его невозможно обойти или подкупить. Наконец, именно Митра наказывает за нарушение закона, вершит правосудие.

Сейчас можно увидеть, что Праздник Митры отмечается 25 декабря. Это связано вот с чем: Около 273 года римский император Аврелиан установил на 25 декабря празднество в честь зимнего солнцестояния³⁵¹, под названием: Dies Natalis Solis Invicti – Рождество Непобедимого Солнца. Слово «установил» лучше заменить словом «узаконил», т.е. ввёл в официальный культ империи народный праздник, давным-давно уже торжествуемый, по

³⁵⁰ Корочун – время самых коротких дней в году, ещё называется Карачун, предполагая другое имя Чернобога, или Крачун. Карачун – древнерусское название рождественского поста, название Коляды или Рождественской ночи на западе Украины, в Словакии и Чехии. В некоторых говорах карачун воспринимается как смерть: «Пришёл ему карачун», «Задать карачуна», «Хватил карачун».

³⁵¹ Ибо во времена императора Аврелиана зимнее солнцестояние приходилось на 25 декабря

обычаям, признанным если не всем Римом, то весьма значительною его частью. Третий век христианской эры в Риме – эпоха торжества солнечных культов.

А после выхода Солнца из 30 градуса Стрельца (сразу после астрономического момента зимнего солнцестояния) зороастрийцы отмечают праздник пророка Заратуштры, который впервые в истории человечества проповедовал единобожие. Заратуштра учил, что есть только один Бог – Ахура Мазда – к кому человечество должно направить просьбы, ходатайства и выражать благодарность. Ахура Мазда означает ‘Мудрый Владыка’. Он – мягкий и милосердный Бог, который всегда желает и готов помочь человечеству. Ахура Мазда не вмешивается в работу Законов Природы, которую он сам создал и привёл в движение. Мудрый Владыка завещал людям быть очень внимательными и всегда рождать хорошие мысли, слова и совершать благородные дела. По его учению, жизнь нашего мироздания есть результат взаимодействия двух разнонаправленных сил, или духов добра и зла, названных Спента и Ангра, управляющих движением на всех уровнях в мире. По зороастрийским обычаям, в эту ночь пекут ржанные лепешки, закладывают в них бумажки с гадательными текстами – гатами.

В Китае, раньше всех остальных сезонов (а их в китайском календаре 24) было определено зимнее солнцестояние. Китайцы считали, что именно с начала этого периода крепнет мужская сила природы и дает начало новому циклу. День зимнего солнцестояния был достойным празднеством, поскольку считался счастливым, удачным днем. Все, от простолюдина до императора, в этот день отдыхали и веселились, задаривали друг друга подарками, ходили в гости, накрывали большие столы, уставленные различными кушаньями. Немаловажную роль в этот особенный день отводилось жертвоприношениям предкам и богу Неба, проводились соответствующие обряды и ритуалы, дабы оградить себя от болезней и злых духов. День зимнего солнцестояния до сих пор является одним из китайских традиционных праздников.

Индусы называют день зимнего солнцестояния Санкранти. Праздник отмечается и в сикхских, и в индуистских общинах, где ночью, в канун празднества, зажигают костры, которые согревают землю после холодной зимы. Считается благоприятным днём, который дарит людям благословения для успешной мирской и духовной жизни. Это единственный праздник в индуизме, основанный на солнечном календаре, а не на лунном. Во время этого празднества принято принимать омовение в Ганге или других священных реках, и поклоняться богу Солнца, предлагая ему первые плоды собранного урожая.

Интересно, что **22 декабря** – в один из самых коротких световых дней в году – отмечается День энергетика – профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.

23 декабря в Литве, где сильны древние традиции, с наступлением самого тёмного времени года отмечают праздник Блукаса. Блукас является символом неоконченных забот и неисполненных желаний уходящего года. В этот день всё старое, незаконченное и плохое надо оставить в прошлом и подготовиться к новому, хорошему. По старинному обычаю по дворам таскают старый пень – Блукаса. После того, как все дворы в селении пройдены, такой пень сжигают, а значит, заканчиваются прошлые заботы, и начинается подготовка к сотворению нового мира.

Поскольку с 25 декабря продолжительность дня начинает нарастать, возникло представление о том, что в этот момент солнце ‘рождается’; следовательно, зимнее солнце считалось молодым. До возникновения христианства во всем Средиземно-

Рис. 7.2. Праздник Блукаса в Литве

Рис. 7.3. Инсталляция «Рождество»

морье в ночь с 24 на 25 декабря торжественно праздновали возрождение солнца, ежегодно возвращающегося к новой жизни. В России по поводу даты 25 декабря говорят “солнце на лето”, хотя предстоит зима; но имеется в виду начало той стадии годового солнечного цикла, которая достигнет апогея к лету. В христианской традиции в этот день отмечают рождество Христово. Впервые праздник Рождества Христова был установлен в III веке в Египте и отмечался 6 января, в день, когда египтяне приветствовали приход весны³⁵². День солнцестояния и рождения солнца египтяне встречали пышными мистериями, а промежуточные 12 дней между 25 декабря и 6 января были для них священным числом. Египетские христиане отмечали 6 января как тройной праздник – Рождество, Богоявление и Крещение, и этот обычай празднования 6 января тройного события к IV в. распространился по всему Востоку. Однако в 354 году западная Церковь приурочивает празднование Рождества Христова ко дню «рождения солнца», дате, которая была указана в 221 году в летописи христианского историка Секста Юлия Африкана. Официально это было утверждено на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году. Таким образом, установленный церковью праздник Рождества Христова заменил языческий праздник «рождения солнца». И хотя он вытеснил праздник Митры, но не избавился от языческого духа, сохранив при этом языческие традиции и обряды.

Христианская традиция во многом переняла старые обряды и обычаи. Первые сообщения о появлении Рождества Христова и праздновании его 25 декабря как отдельного праздника относятся к середине IV века. По одной из версий это было обусловлено стремлением христианской церкви вытеснить широко распространённый в Римской империи культ Непобедимого Солнца.

В Европе Праздник Рождества Христова имеет пять дней предпразднества (с 20 по 24 декабря) и шесть дней попразднества. В канун, или в день навечерия праздника (24 декабря) соблюдается особо строгий пост, получивший название сочельник, так как в этот день употребляется в пищу сочиво³⁵³. По традиции, пост сочельника заканчивается с появлением на небе первой вечерней звезды. Эта традиция связана с воспоминанием

³⁵² История установления даты Рождества Христова по материалам: <http://dapilog.mirtesen.ru/blog/43761537182/ROZHDESTVO-HRISTOVO-ILI-PRAZDNIK-MITRYI>

³⁵³ Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с мёдом и фруктами.

о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Христа. Однако уставом эта традиция не предписана.

Весь ритуал трапезы Сочельника возглавляет отец семейства. Перед самым началом застолья читают отрывок Евангелия от Святого Луки о Рождестве Христа и читают общую семейную молитву. Во время ужина присутствующие обмениваются облатками. Облатки – это пластинки пресного хлеба, с фигурным рисунком, которые символизируют тело Христа. Отломив кусочек облатки, тот, кому её дарят, произносит доброе пожелание. Это очень трогательное и важное событие вечера. Сочельник представляет собой как бы мимолетную остановку среди буйного вихря рождественских приготовлений и тихую оглядку на прожитый год. Нечто вполне аналогичное тому, что ощущаем мы в России, когда в канун Нового года собираемся с почестями проводить год уходящий.

Рождество является великим праздником, установленным в воспоминание о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. Рождество Христово – один из важнейших христианских праздников, государственный праздник более чем в 100 странах мира. Церковные и народные обычаи гармонично сплелись в праздновании Рождества. Характерным элементом праздника Рождества является обычай устанавливать в домах наряженное дерево ели. Эта языческая традиция зародилась у германских народов, в обрядности которых ель была символом жизни и плодородия. Повсеместно распространён и обычай оставлять за рождественским столом незанятое место. Если кто-нибудь придёт в дом в Рождество, то будет принят, как брат. Этот обычай – знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей. В Греции традиционным рождественским блюдом являются голубцы – они символизируют обернутого в пеленки Христа. Сохранилась и традиция колядования.

В восточной Церкви 12 дней между 25 декабря и 6 января превращались в непрерывный праздник и считались святыми днями (святки). Эти двенадцать дней – отзвук языческих верований. Так, с приходом христианства на Русь святки вытеснили древнеславянский праздник в честь духов предков. Но святым мертвецам в Православной церкви продолжают поклоняться и молиться как посредникам между Богом и людьми.

В связи с языческими корнями этих церковных установлений протестанты не раз выступали против этих зимних праздников.

24 декабря западные христиане отмечают Сочельник³⁵⁴ – день накануне праздника Рождества Христова. Традиционно вкушать «сочиво» положено только после литургии, которая соединяется с вечерней. Традиция не вкушать пищи до первой вечерней звезды связана с воспоминанием о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Христа. Однако уставом эта традиция не предписана.

В Болгарии Сочельник имеет древнее название «Быдни вечер», «Малая Коляда» и является

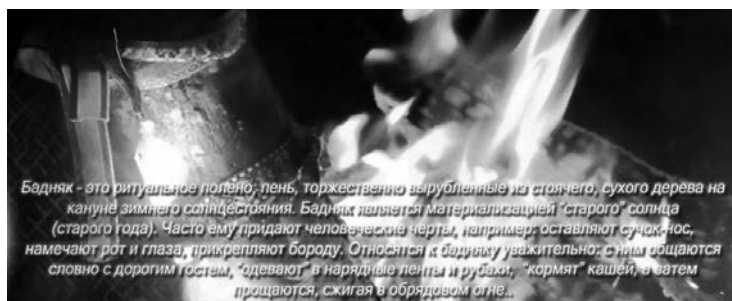

Рис. 7.4. Быдник или Бадняк – болгарское Рождество

одним из самых устоявшихся семейных праздников в национальном праздничном календаре болгар. Мужчины, как правило, режут и свежуют поросёнка к праздничному столу. В это время женщины пекут обрядовые хлеба и готовят постные блюда к сочельнику. Хозяин дома готовит «быдник» («божик») – толстое (обычно дубовое) полено для

праздничного очага. Этот «быдник» олицетворяет «Молодого Бога», которому предстоит этой ночью возродиться. Вечером, когда зажигают очаг (камин), «быдник» кладут посередине так, чтобы он горел всю ночь.

25 декабря в русском народном календаре – Спиридон-солнцеворот.

³⁵⁴ Название происходит от слова «сочиво» (первоначально – пшеничные зёрна, размоченные соком из семян). Сейчас сочивом называют особую зерновую кашу, обычно с мёдом и фруктами

25 декабря все восточные народы России отмечают праздник, известный под разными названиями (Татары, башкиры и удмурты празднуют Нардуган, татары-кряшены – Раштуа, чувашаи – Нартаван, эрзя – Нардава, мокша – Нардаван) которые означают «рожденный Солнцем» и символизирует пробуждение природы и торжество жизни. В праздник ряженные с обрядовыми песнями ходят по домам, желая всем радости, здоровья, достатка. Ряженных угощают, как и на святочных колядках.

Бабы каши, Бабий день, День повивальных бабок и рожениц, Праздник Рода и рожаниц, Дарий – год дарит, Праздник собора пресвятой Богородицы. Этот праздник, имеющий целый спектр названий, отмечается в день, следующий после Рождества нового Солнца, Зимнего солнцестояния. Он имеет очень древние корни и восходит к почитанию богинь-матерей. В этот день почитают повивальных бабок. Женщины, имеющие детей, приносят подарки и угощения: домашнее пиво или наливку, пироги, блины. Приходят с детьми, чтобы бабки их благословили. Особенно рекомендуется в этот день ходить к бабкам будущим мамам и молодым девушкам. Посещение и совместная еда с повивальными бабками иногда проходит с вечера «до белого света». За столом все веселятся, шутят, разговоры почти всегда исполнены сексуальным подтекстом. Сама повивальная бабка иногда проводит обряды, которые должны помочь женщинам иметь больше детей.

Начинать год с 1 января было принято в Древнем Риме в 46 году до нашей эры. Когда Юлий Цезарь реформировал лунно-солнечный календарь, он взял точкой отсчёта пришедшее на то время новолуние и обозначил как первый день нового года. Этот день был посвящён Янусу – богу выбора, дверей и всех начал.

1 января большинство стран отмечает Новый год, который первыми всегда встречают в Тихом океане на островах Кирибати. Последними провожают старый год жители островов Мидуэй в Тихом океане. А ещё в этот день случилось Обрезание Господне, которое считается двенадцатым праздником.

4—5 января, когда Солнце входит в 15 градус Козерога, в зороастризме отмечается праздник Зервана-Карана. Накануне этого дня – день пустоты и молчания. В это время и до заката постятся. Зерван – в иранской мифологии олицетворение времени и пространства. В поздний период понимался как бог времени и судьбы, двуполое существо, породившее Ахура Мазду и Ангро Манью. К Зервану обращаются за защитой от всяких искажений, от зла. С 5 по 17 января – 12 дней праздника.

6 января католики римского обряда справляют Богоявление (приход волхвов), а в следующее воскресенье – Крещение. Богоявление (*греч.* Теофания), один из древнейших христианских праздников (наряду с Пасхой и Пятидесятницей), посвящённый рождению Иисуса Христа и событиям, сопутствовавшим ему. В ходе истории смысл праздника претерпел в разных христианских традициях большие изменения, в результате чего в настоящее время различные Церкви отмечают праздник по-разному.

7 января теперь уже православные христиане отмечают Рождество Христово (25 декабря по юлианскому календарю). Оно приурочено тем же событиям и основано на тех же предпосылках, что и католическое Рождество, входит в число двенадцатых праздников. Оно завершает сорокадневный Рождественский пост (св. Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий пост. После Рождества наступают святки – святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник. Праздник богат традициями, обычаями, символами. Непременные атрибуты торжества – рождественский венок – символ света, который придет в мир с рождением Христа, колокольчики – они нужны для изгнания злого духа, рождественские свечи – с их помощью изгоняются силы тьмы и холода, а также кра-

Рис. 7.5. Двуликий Янус

сочные рождественские открытки. В этот день принято дарить конфеты или какие-нибудь полезные вещи.

14 января – старый Новый год.

19 января – Крещение. Считается, что 19 января вода святая. В это время следует совершить омовение в проруби. С 7 по 19 января – Святки. Выход из корочунова морока.

В то время как в Европе и России зима и весьма холодно, в Индии отмечают Макара-Санкранти Понгал – праздник урожая.

В индийской астрологии Солнце (Сурья) переходит не по знакам Зодиака, а по раши (Rashi в переводе с санскрита означает «пучок искрящихся созвездий», знак сидерического зодиака). По положениям индийской астрологии, когда Солнце покидает один знак (раши) и входит в следующий раши, происходят определенные изменения в Мироздании, в Природе, в том числе в проявлении влияний Солнца на Землю. Такое время (время «трансформаций» или время «перехода») не рекомендуется для любых дел и начинаний, и, наоборот, это время благоприятно для медитации и совершения духовных практик, действий и ритуалов. Этот переход на Санскрите называется 'Сурья-Санкранти' (Сурья-Самкранти). Это соответствует приблизительно 15 числу по григорианскому календарю. Макара-санкранти – или переход Солнца в знак Макара (название знака Козерога на санскрите) происходит 14 января и считается особо благоприятным и священным. Согласно мифологии, в этот день боги приходят на землю после шести месяцев длинной ночи.

Понгал на тамильском языке означает «перекипать» или «переливаться через край». Для тамильцев, перекипающее молоко символизирует материальное процветание. Понгалом же называют блюдо сладкого риса, которое готовят в честь праздника. Праздник длится три дня с 13 по 15 января по григорианскому календарю. Во время этого праздника принято принимать омовение в Ганге или других священных реках, и поклоняться богу Солнца, предлагая ему первые плоды собранного урожая.

В первый день, называемый Бхоги Понгал, празднование ограничивается пределами семейного очага. Второй день именуется Сурья Понгал в честь Бога Солнца. В этот день солнцу подносятся различные кушанья из риса. Женщины украшают центры внутренних двориков своих домов красивыми узорами, сделанными из рисовой муки и красной глины. Третий день – Матту Понгал, или Понгал скота. Домашнюю скотину чистят и моют, рога животных полируют, раскрашивают и украшают. Коров поят подслащенным питьем из риса. А с быками устраивают игры. К рогу быка привязывают мешочек с деньгами, и юноши пытаются снять его у бегущего быка.

7.1.2. Велесова среча – праздники очищения от зимнего морока

Есть старинный русский глагол СРЕТАТЬ, сретить, стречать³⁵⁵, который мы скорее воспринимаем в современной конструктивной форме: встречать, повстречать. Отсюда и существительное – сретенье, срет, срета, встреча. Это слово можно применить ко всем четырём временным точкам, рассматриваемым в этом разделе, ибо эти точки – встречи времён года. Но традиционно под Сретеньем понимают именно начало февраля, когда Зима с Весной встретились впервой. С этого времени начинается пробуждение Природы и пробуждение Великого бога. И хотя названия дней по народному календарю говорят о переломе зимы и приближении весны: Емельяны (21.01), Антон (30.01) и Трифон (14.02) – перезимники, Григорий (23.01) – летоуказатель, Федосий (21.01) – весняк, но Тимофей-то (04.02) ещё только полузимник, а Афанасий (31.01) – вообще ломонос («*Пришёл Афанасий-ломонос – береги щёки и нос*»).

Начало февраля – сретенье, первые позывные весны. Солнце светит ярче, день становится длиннее, во многих традициях северного полушария это время отмечается как порог встречи весны и зимы: “Зима Весну встречает, заморозить красную хочет, а сама от своего хотения только потеет”, “Кончилась твоя власть, Зима! – Весна на пороге”, “В Сретенье зима с весной встречаются впервой”, “На сретенье кафтан с шубой встретились”, “Велес, сшиби рог с зимы!” – такие мысли приходят человеку накануне Сретенья, но на дворе

355 См. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955 в 4-х т.,

обычно стоит лютая зима, которая характеризуется такими неласковыми словами – лютень, крутень, сечень, вьюжень. Название месяца февраль происходит от имени этрусского бога подземного царства Фебрууса, и связано с обрядами очищения (*februa, februare, februum*).

В Китае, Тибете, Японии в это время начинается новый плодородный цикл (год в этих странах начинается в новолуние, когда Солнце находится в Водолее, ориентировочно с 22 января по 22 февраля). Раньше в это же время кельты отмечали очистительный праздник Имбволк, начиная же с римских времён его отмечают 1 февраля.

Имбволк (*imb-* «смывающий», «очищающий» и *folc* «ливень») или Имболк (*Imbolc* происходит от древнеирландского слова *mblec* – «молоко») – праздник выздоровления Богини. Ещё на Самайне она отдала всю свою жизненную силу Богу, чтобы помочь ему возродиться. Это уже возродившаяся и обновленная дева Бригита («та, что превосходит», «та, что возвышается»). Она – богиня огня, домашнего очага, ремесел и искусств, в том числе целительства, поэзии и кузнечного дела, учения, творчества, защитница рожениц и невест, покровительница справедливости и судей.

Обряды Имболка связаны с очищением, на Имболк прежде всего прибирали и вычищали дом, чистили очаг, приводили в порядок загон для скота, чистили и окатывали водой домашних животных, перетряхивали и перебирали запасы еды, заменяли веники и метлы на новые и т.п. Во время праздника приветствовалась сдержанность: не занимались сексом, не пили пива, не пряли и не ткали, вообще не занимались ремеслами. Зато на Имболк обязательно пекся хлеб и взбивалось свежее масло – и кусок хлеба с маслом оставляли на маслостолойке в жертву Богине. Символом плодородия именно в этот праздник является не зерно (и не хлеб), а молоко: его не только пили, его лили на землю и в водоемы, свеженадоенным молоком обрызгивали постели в доме и дверные косяки.

Имболк связан с огнём. С факелами посолонь обходят поля, для пробуждения нового Солнца на вершинах гор зажигают священные огни, растапливая снега и пробуждая новую жизнь, чтобы вернуть в мир тепло и свет. На Имболк зажигают как можно больше свечей (его часто называют Кандлемас – «праздник свечей»), чтобы живой огонь освещал и очищал дом, свечи оставляют гореть на подоконниках на всю ночь, до восхода солнца.

Имболк также и домашний праздник, отмечается в кругу семьи. Следует не забыть уважить и домовых и домашних духов – самое время и пообщаться, и угостить их тёплым молоком. Традиционная пища Имболка – молочная. Также подаются пряные, мясные блюда с перцем, луком, чесноком.

Сейчас (начиная с римских времён) его отмечают 2 февраля. Изначально же Имбволк должен приходиться на конец третьего лунного месяца после Самайна, т.е. в солнечно-лунном цикле Имбволк соответствует началу Нового года по восточному календарю (новолуние во второй половине января — первых числах февраля).

2 февраля – знаковая дата в календаре праздников. Сретение³⁵⁶ в Римско-католической церкви – **праздник Очищения** Девы Марии, посвященный воспоминанию о принесении младенца Иисуса во храм и очистительном обряде, совершенном его матерью **на сороковой день после рождения** первенца. Этот древнейший праздник христианской Церкви завершает цикл рождественских праздников, называясь также «сороковым днём от Богоявления». С V века укоренились наименования праздника: «праздник Встречи» (Сретение) и «праздник Очищения». На Востоке его и теперь называют Сретеньем, а на Западе он назывался «праздником Очищения» до 1970 г., когда было введено новое наименование: «Праздник Жертвования Господнего».

Ещё его называют *Chandeleur*, т.е. светильник. Светильник, праздник Божией Матери Громничной (праздник Огненной Марии, Громницы). Обычай освящать церковные свечи в праздник Сретения Господня перенесён в Православную церковь от католиков в 17 веке, когда митрополит Петр Могила правил «Требник для малороссийских епархий». Для правки был в частности использован римский требник, в котором подробно описывался чин шествий с зажжёнными светильниками. Во многих епархиях Русской Церкви свечи освящают либо после заамвонной молитвы (наподобие чина Великого водоосвящения, который «вставлен»

³⁵⁶ Сретение – действие по старинному глаголу сретити – встретить. Отсюда ‘среча’ значит встреча.

в литургию), либо после литургии на молебне. «Магическое» отношение к сретенским свечам является пережитком языческого ритуала почитания огня, связанного с культом Перуна, и получившего название «громницы».³⁵⁷

Очень популярно стало теперь называть этот день Громницы. Это название фигурирует у белорусов, чехов, сербов, поляков, в меньшей степени у русских и украинцев. Отмечается как первая встреча весны, т.е., по сути – сретенье. Считается, что в этот день зима с весной первый раз встречаются. Название праздника связывают с культом Перуна (Громовника), которому в этот приносили жертвы. По традиции в этот день проводили очищение водой, освящение громничных свечей, кликанье Солнца.

В последнюю субботу перед Громницей хозяева отливали их лучшего припасённого воска свечу – громничку (чаще одну, но иногда по одной на каждого члена семьи), довольно большую, примерно в локоть длиной (в христианский период непосредственно на Громницу их освящали в церквях). Громнички использовали как оберег от гроз – во время грозы их выставляли на окна и зажигали, чтобы молния не ударила. Кроме того, громничками подпаливали волосы всем живущим в доме и шерсть скоту – чтобы не болели. Той же свечой рисовали на дверях и балках домов знаки – где-то крест, где-то колесо с шестью спицами, «громовник», – чтобы зло не имело доступа в дом. Громнички давали в руки умирающим – опять же чтобы отогнать зло и облегчить кончину. Капли воска от сгорающих свечей собирали и подмешивали в семена перед севом – чтобы посевы не пострадали от непогоды.³⁵⁸

Изготовление и зажигание свечей на 2-е февраля – очень распространённый обычай в Европе.

Шведский Kyndelsmäss (от шведских слов «свеча» и «месса») имеет две составляющие – христианскую и протонародную. Другое название этого праздника – ”jungfru Marie kyrkogång” (шествие девы Марии в Храм) или в католической традиции «праздник очищения Марии». По древнему еврейскому обычаю, женщина, родившая сына, должна была спустя сорок дней после родов принести в Иерусалимском Храме очистительную жертву. Изначально празднование «очищения Марии» не было связано со свечами, но впоследствии в церквях появился обычай благословения священником свечей, которые употреблялись в церковных службах в течение всего года. В народе считалось, что благословенные таким образом свечи обладали чудодейственной силой. Их зажигали во время грозы, давали в руку роженицам, использовали в припарках и лекарственных снадобьях.

В Латвии и Эстонии также изготавливают и зажигают свечи, дабы помочь солнцу вернуться на небосвод. А ещё готовят густую кашу и блюда из свинины. В этот день положено много смеяться, петь и веселиться, чтобы, согласно поверью, год был хорошим, а человек красивым. В Эстонии День свечей – больше женский праздник, чем-то сродни нашему восьмомартовскому. Вся домашняя работа в этот день возлагается на хрупкие мужские плечи, а женщины активно отдыхают и пьют красное вино и красный сок, чтобы весь следующий год быть красивыми и здоровыми.

Погоду на Сретение с давних пор считали ответственной за характер приближающегося начала долгожданной весны. Ещё в Древнем Риме 2 февраля ежегодно отмечался День ежа. Метеорологический прогноз в этот день строился по поведению разбуженного ежа, который видел или не видел свою тень. Жители Западной Европы сохраняли эту традицию и в более поздние периоды, а переселенцы в Северную Америку в своё время наряду с другими традициями захватили с собой и её. По ту сторону океана, где ежи не водились, роль ответственного метеоролога перешла к сурку. Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору – зима скоро закончится, и весна в этот год ожидается ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору – будет ещё шесть недель зимы. Или, говоря словами старой шотландской поговорки: “If Candlemas Day

³⁵⁷ По материалам «Что такое Сретение Господне и в чём смысл этого праздника?» / Аргументы и факты 14.02.2014 / <http://www.aif.ru/>

³⁵⁸ с сайта www.wedma.fantasy-online.ru

is bright and clear, there'll be two winters in the year" (Если в день Сретения ясно и безоблачно – быть двум зимам в году). Так как в Европе и России наблюдается некое преклонение перед Америкой, то *День сурка (Groundhog Day)* увеличивает свою популярность.

В Японии в ночь с 3 на 4 февраля отмечают праздник Сэцубун (яп. разделение сезонов) – последний день перед началом каждого сезона, но обычно его относят к наступлению весны (впрочем, как в России и Европе сретенье). Праздник связан с ритуалом изгнания демонов. Обряд проводится как на уровне одной семьи, когда папу или дедушку наряжают в черта, ряженный прыгает и бежит по комнате, а остальные домочадцы бросают в него соевые бобы, так и в храмах, где он собирает многочисленных зрителей. После совершения религиозного обряда из храма с шумом выбегают мужчины в костюмах злых духов и смешиваются с толпой, а за ними появляются монахи и гонят их по улицам. Раздается многоголосый клич «Они ва-а-а сото! Фуку ва-а-а ути!» («Злой дух, прочь из дома! Счастье, приходи в дом!») и сухие соевые бобы летят горстями в разные стороны, возвещая смену сезонов года. Всё действие проходит шумно и весело.

Рис. 7.6. Сэцубун.

Рисунок из храма Цуина Йошида, город Киото, Япония

По зороастрийской традиции 6—8 февраля при вхождении Солнца в 18 градус Водолея отмечают праздник Сраоши – вестника добра и света, хранителя слова, защитника справедливости, борца с тёмными силами, которых разгоняет предрассветный крик петуха – Сраоши. Праздник проводят весело со сменой ярких одежд, едят орехи и халву. В этот день зажигают 16 огней.

Российские родноверы³⁵⁹ 11 февраля (лютеня) отмечают Велесов день (Велес сивый, зимний), ибо в этот день Велес «сшибает рог Зиме». После зачина женщины совершают обряд опахивания для отгона «коровьей смерти». По окончании шествия – обрядовый бой Велеса и Марены. Под подбадривающий крик собравшихся: «Велес, сшиби рог с зимы!», ряженный, одетый Велесом (турья личина, шкура, копьё) сшибает «рог с Марены». Затем начинается пир (запрещено употреблять говядину) и игрища. Обрядовые блюда: мёд питный, вино, коровье масло, каша. Для требы используют: коровье масло, деньги, колач, свинина, цветные ленты, горшки, вода, шкуры, мех, кожа, сало, зерно, овёс, мёд, щука, яйца, шерсть, холсты, хлеб, баранки, вино, пиво, молоко, баранина, курятина, козлятина, мясо тетерева, гороховый кисель, каша, плоды, клюква, цветы, трава, семена. После праздника начинаются Велесовы Святки; шесть дней, в течение которых с теми, кто почтил Велеса, случаются удивительные вещи.

13 февраля армяне отмечают праздник уже несколько тысяч лет Терендез (арм. Տրւնդէզ), что в буквальном переводе с армянского, означает: «поджигать сноп сена в честь Тира». На праздник зажигают костры и прыгают через них, огнём закрепляя дух народа. Пламя праздничного костра придаёт энергию обновления и благополучие в жизни. Через него, взявшись за руки, прыгают влюблённые пары. Считается, что если им удаётся совершить прыжок не расцепляя рук, то их семья будет крепкой, а любовь вечной. Люди постарше посыпают прыгающих семенами пшеницы и конопли, что также является своеобразным пожеланием благополучия в семейной жизни.

³⁵⁹ Содружества Общин «ВЕЛЕСОВ КРУГ» и другие.

14 февраля шведы отмечают Дисаблот (Блот – жертвоприношение и Диса – родовые духи-хранители, так называемые «младшие» или «низшие» божества. То есть это праздник, когда приносятся жертвы дисам). Он возвещает пробуждение жизненных сил, заснувших во время Зимней Ночи. Считается, что земля в это время готовится к приему новых семян. Также этот период называют символическим временем подготовки к грядущим событиям. В этот день проводят вспашку первой борозды, в которую кладут пироги как жертвоприношение земле и, вероятно, духам поля.

Рис. 7.7. Луперкалии.

Фрагмент картины Andrea Camassei «Fiestas Lupercales, óleo sobre lienzo», circa 1635, Madrid, Museo del Prado
Source: http://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/P00122.jpg

Сейчас в Европе и Америке популяризируется День Святого Валентина, который отмечает-ся 14 февраля как праздник всех влюбленных. Это символично, потому что весна – пора любви, а конец зимы – пора свадеб. В Ар-мении начиная с 2007 года офи-циально отмечают «День святого Саркиса», покровителя молодых влюблённых. Этот праздник при-ходится на полнолуние в конце января – первой половине февра-ля. Следует отметить, что День Святого Валентина заменил Лу-перкалии³⁶⁰ – праздник культового очищения, справлявшийся 15 февраля в Древнем Риме в честь

бога Фавна, покровителя стад (Луперк – защитник от волков, одно из его прозвищ). Лу-перкалии связаны с древнейшей магией плодородия. Предыстория праздника Луперкалий такова – в 276 году до нашей эры Рим поразила непонятная по своим причинам и огром-ная по масштабам волна смертности среди новорожденных, великому городу грозило вы-мирание... 15 февраля у стен Рима в месте, где по преданию волчица вскормила Ромула и Рема, собрались римлянки детородных возрастов. Началось всё с жертвоприношения богам, жрецы-луперки принесли в жертву козлов, а из шкур жертвенных козлов нарезали ремни. Этими ремнями обнаженные и перемазанные жертвенной кровью юноши нещадно лупили римлянок, считавших, что каждый удар повышает их шансы на зачатие и роды.

15 февраля – Сретение Господне у восточных христиан. В народных традициях празд-нования Сретения перемешалось церковное и языческое. В день Сретения жрецы Солнца совершали обряды встречи и приветствия светила, призывали тепло. А когда Солнце оказы-валось в зените, сжигали куклу, сделанную из соломы – так называемую Ерзовку. Кукла эта олицетворяла собой Дух Огня и бога Любви. Ее украшали дарами и подношениями – цве-тами, красивыми лентами, праздничными одеждами, и люди обращались к ней с просьбами о благополучии и процветании. Считалось, что своим горением Ерзовка уничтожает холод, приносит теплое лето и хороший урожай. А пока куклу носили на шесте, влюбленные обра-щались к ней за помощью в любви и с просьбами о счастье в доме.

16 февраля – один из праздников славянского календаря, который отмечался на следу-ющий день после Сретения. Следуя поговорке «Готовь сани летом, а телегу зимой», хозяева сразу после Сретения с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного ин-вентаря, называя этот февральский день «Починками».

³⁶⁰ В 496 году папа римский Геласий I заменил Луперкалии празднованием Дня Святого Валентина. Однако в 1969 году римский Папа Павел VI упразднил день святого Валентина, поскольку не было ясно, какому кон-кретно Валентину или Валентине он должен быть посвящен – в истории католицизма были трое великомуче-ников с такими именами. (По материалам: Лисовый И.А., Ревяко К.А. Античный мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима / Науч. ред. А.И. Немировский. – 3-е изд. – Мн: Беларусь, 2001; Рустам aka Amenhotep / <http://svagor.com/>)

23 февраля – День защитника Отечества. Хотя этот праздник имеет вполне конкретную историю и отмечается в некоторых государствах постсоветского пространства и для некоторых людей остался днём мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин – Защитников в самом широком смысле этого слова. Более того, 23 февраля можно рассматривать как отголосок мужского посвящения.

Как в Риме под давлением христианства на смену богу Фавну пришёл Святой Валентин, так и на Руси Велес был замещён святым Власием. Храмы святому Власию повсеместно ставили на местах поклонения Волосу-Велесу. В народно-христианской традиции Власий был признан как покровитель скота. Иконы с изображением Власия ставят в коровниках и хлевах как оберег скотины. В народе Власия называют «коровьим богом». Скот именуют «Власьевым родом», а коров «Власьевнами». Христианская церковь отмечает день святого Власия **24 февраля**. Так и вышло, что святой Власий стал покровителем стад и «правопреемником» языческого бога. В этот день в старину повсеместно служились молебны о защите скота от болезней, причем часто коров пригоняли прямо к церкви, чтобы их окропили святой водой. В Вологодской, Новгородской и соседних областях приносили и ставили под икону святого свежее масло в новой посуде (такое масло называлось «воложным»).

Во многих местностях ещё в середине XIX века в этот день проводились опахивания для защиты от «коровьей смерти». Обряд проводился в полночь и только женщинами, которых заранее созывала повещалка. Те, кто соглашался, должны были в знак согласия вымыть руки и вытереть их принесенным повещалкой полотенцем.

Мужчины и мальчики на время проведения обряда должны были сидеть дома и ни в коем случае не выглядывать – «ради беды великой». Скот запирали в хлевах, собак привязывали. Женщины в рубахах, надетых поверх шуб, собирались на окраине села с ухватами, кочергами, косами, помелами в руках. Притаскивали соху, в которую запрягали повещалку. Все зажигали пучки лучины и начинали шествие вокруг деревни, которую нужно было опяхать трижды.

На Власьев день свивали из соломы «закрут» («Волотке на бородку»), смазывали его сливочным маслом и вешали в коровнике или хлеве. Хозяйки пекли сдобные молочные пышки, часть ели сами, часть раздавали нищим, а одну обязательно оставляли на год, до следующего Власьева дня.³⁶¹

Рис. 7.8. Опахивание

(<https://daryaved.blogspot.com/2019/02/18.html>)

7.1.3. Заклички Весны

Русь, занимающая просторы от 48 до 78 градуса Северной широты, в отличие от «Земли обетованной», которая расположена где-то на 33°с.ш., имеет два времени года: Зиму и Лето. Зима, когда природа засыпает от морозов и долгих ночей, когда от холода может спасти только тёплое жилище и живой огонь. Но зато лето – тёплое, плодородное, недолгое

³⁶¹ По материалам «Власьев день: святой из язычества» от 24.02.2012 / <http://www.pravda.ru/faith/confessions/nationreligions/24-02-2012/1109125-vlasij-1/>

и поэтому такое ожидаемое, такое дорогое, такое желанное. Но и без того короткое лето может прийти с засухой, может оказаться серым и дождливым, а то из-за весенних заморозков могут неуродиться яблоки, ягоды, грибы. Поэтому на Руси всегда очень серьезно относились ко времени, предшествующему лету – красавице Весне. Весну всегда ждали, встречали, закликали, гукали, чтобы пришла она с теплом, с доброй погодой, с хлебом, с богатым урожаем. Зачастую закличку Весны начинали тогда, когда это показывала сама природа: снега тают, с крыш капает, птицы начинают петь по-весеннему.

А весна, по крайней мере по астрономическому календарю, начинается с весеннего равноденствия. В момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. В этот день Земля находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи.

Промежуток времени между двумя одноименными равноденствиями называют тропическим годом. Этот год сегодня и принят для измерения времени. В тропическом году приблизительно 365,2422 солнечных суток. Вот из-за этого 'приблизительно' равноденствие каждый год приходится на разное время суток, каждый год продвигаясь вперед примерно на 6 часов. Время этого астрономического события астрономы могут рассчитать очень точно (см. табл. 2.2), а день равен ночи 18 марта (когда время между восходом и заходом Солнца равно ровно 12 ч).

1 марта в народной традиции начинается новый хозяйственный год. Это один из самых почитаемых и древних обычаев у болгар, молдаван, румын, а также южных украинцев, восточных сербов и в греческой Македонии. В Молдавии и Румынии праздник называется Мартеница или Мэрцишор. Болгары этот праздник называют Баба Марта (она же романская Баба Докия или славянская Авдотья Весновка). Эти имена связаны с названием первого весеннего месяца и сходны с именем Мара (Марена) – именем славянского женского персонажа, связанного с плодородием и смертью, с сезонным умиранием и воскресением природы. К этому дню готовят куколок из белых и красных шерстяных нитей – мартеницы. Белый цвет амулета символизирует мужское начало, силу, солнце, потом переосмыслен как цвет девственности и непорочности; красный – цвет крови, женского начала, здоровья, рождения.

Рис. 7.9. Японский праздник Хина мацури

лишь в очень немногих местах.

8 марта – Международный женский день – праздник любви и благодарности женщинам. Он имеет давнюю историю и туманное происхождение. Возник этот праздник как день борьбы за права женщин. 8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. В 1910 году на Международной конференции женщин социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта, которое прозвучало, как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. В 1961 году министр культур СССР Фурцева

А в Японии **3 марта** отмечают Хина мацури (праздник кукол Хина или праздник цветения персиков Момо-но секку). В этот день девочки в нарядных кимоно, как настоящие дамы, ходят друг к другу в гости, дарят и получают подарки, угощаются специальными сладостями и любуются куклами. В этот день японцы совершали магический обряд хина-окури, спуская по реке особых бумажных кукол. По поверью, эти куклы, плывущие в маленьких плетёных корзинах, уносили с собой все болезни и несчастья, вместе со злыми духами, которые их вызывали. Этот древний обряд, который обычно совершали женщины и девушки, в настоящее время сохра-

этот праздник хотела отменить. Она считала оскорблением для женщин, что их вспоминают лишь один раз в году на 8 Марта. В 1966 году этот праздник стал «красным» днём календаря, то есть выходным. Интересно, что 8 марта является усреднённой датой начала древнего нового года на Руси (первое новолуние перед весенним равноденствием), а также 8 марта по старому стилю приходится на весеннее равноденствие.

Важнейшей женщиной в жизни каждого человека является мать. Чествование Матери уходит корнями к античности. В древней Греции почитали богиню Рею, жену бога Кроноса. Дочь Урана и Геи. Мать олимпийских богов: Зевса и Посейдона, богини домашнего очага Гестии, богини полей и плодородия Деметры, богини семей и родов Геры, бога подземного царства Аида. Празднества в её честь устраивали весной. В Риме в 204 г до нашей эры был на государственном уровне закреплён культ Кибелы, фригийской богини, олицетворявшей производительные силы природы, почитавшейся также под именами Великой богини, Великой матери, или Матери богов. Празднования в её честь длились три дня – с 15 по 18 марта. С 17 века в Англии в четвертое воскресенье Великого поста празднуют Воскресенье Матери (Mothering Sunday). В большинстве европейских стран, США, Канаде, Китае, Японии День матери отмечается во второе воскресенье мая. А в современной России почему-то в последнее воскресенье ноября.

13 марта в Люксембурге ежегодно проходит языческий фестиваль огня – Бургзонндег (Burgsonndeg), который символизирует победу Солнца над Зимой, на котором зажигается бесчисленное множество костров, встречающих Весну и рождение нового Солнца.

14 марта – день, который имеет множество названий: Евдокия Весновка, Авдотья³⁶² Плющиха (потому что весной лед и снег «плющит», раздирает на клочки), Авдотья Каплюшница, Авдотья подмочи порог, Авдотья Свистунья (дуют и свистят ветры), Пролетье. Считалось, что святая Евдокия «заведует весной и хранит ключи от весенних вод», во многих местах этот праздник считали «бабьим».

17 марта – день Герасима-грачевника. В народе говорили: «Грач на горе – так и весна на дворе». В Ирландии отмечается День святого Патрика, который выплеснулся за пределы маленькой Ирландии как праздник ирландского духа. И хотя это праздник христианский, на нём нужно иметь одежду зелёного цвета и пить пиво.

В День весеннего равноденствия начинается Новый год (Навруз³⁶³) у многих народов и народностей Земли: Иран, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан – практически все страны Великого шёлкового пути связывают начало нового года с этим астрономическим явлением. И хотя это событие в основном приходится на 20 марта, ООН закрепила за Международным днём Навруз дату – **21 марта**. В этот день свет и тьма разделяются поровну. Считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: первый весенний гром, набухание почек на деревьях, буйное прорастание зелени. День весеннего равноденствия особо почитался и в языческой вере. Считалось, что в этот день в годичном круговороте Весна, олицетворяющая собой оживление и возрождение природы, приходит на смену Зиме.

Навруз имеет доисламское происхождение и его философия, а также обрядность не имеют к исламской религии никакого отношения. Более того, исторические корни (языческое и зороастрийское прошлое) и натурфилософская сущность этого праздника находятся в противоречии с исламом, сущность которого заключается в строгом единобожии и отрицании преклонения перед природными силами.

В этот день древние персы (ныне это территория Ирана) поклонялись духам усопших

³⁶² Имя Авдотья – это народная форма имени Евдокия. В переводе с греческого означает «благоволение».

³⁶³ Новруз (от перс. نوروز – «новый день»), а также Международный день Новруз (21 марта) – праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Новруз является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям [Россия и мусульманский мир, Выпуски 1-3. – Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2008.]. Вот неполный список вариантов названия этого праздника в разных языках: азерб. Novruz, перс. نوروز – Now ruz, пушту نورون – Naw wruz, курд. Newroz, тадж. Наврӯз, узб. Наврӯз, Navro'z, туркм. Новруз, Nowruz, каз. Наурыз, уйг. Норуз, кирг. Нооруз, тат. Нәүрүз / Näwrüz, тур. Nevruz, крымскотат. Navrez / Наврез, башк. Нәүрүз / Näwrüz, чуваш. Нарăс.

предков, т.н. «фраваша». Этот обычай позднее был заимствован зороастризмом, продолжает жить и сейчас. Повсюду разжигаются огни, начиная с самого высокого места на крышах домов и кончая свечами на праздничных столах. Люди становятся вокруг огня и исполняют праздничные гимны. Под звуки бубна они организуют факельное шествие, прыгают через разведённые ими костры и купаются в реке. Прыгая через костры, они желают от природы обильного урожая, и ищут защиты от злых духов и джиннов. Прыгают через костёр даже женщины с грудными детьми надеясь, что таким образом они в течение года будут избавлены от напастей и несчастий. Более зажиточные в этот день организуют совместные трапезы для малоимущих сограждан. К праздничному столу проращивают семена злаков, на стол ставят яйца – символ зарождения жизни.

В южных странах уже появляются первые всходы, и поэтому день весеннего равноденствия там празднуют как воскресение божества растительности. По этому поводу ликовали отец и мать воскресшего – бог земли и богиня неба. А люди праздничные действия сопровождают атрибутами, представляющими бога земли (яйцо, а также кулич, выпеченный в форме фалла) и богиню неба (колесо, укрепленное наверху шеста). Колесо поджигают, символизируя этим единение бога земли и богини неба.

Во время весеннего и осеннего равноденствия японцы ежегодно отмечают Хиган³⁶⁴ (яп. «другой берег» или, говоря образным языком, «тот мир, куда ушли наши предки, и где поселились их души»). Начинаются празднования за три дня до равноденствия и заканчиваются тремя днями после. Хиган, наравне с Новым годом зимой и фестивалем Бон летом, является праздником почитания предков, во время него совершаются поминальные службы.

По буддистским верованиям загробный и земной миры разделены рекой Сандзу. Река состоит из иллюзий, страданий и печали, лишь тот, кто сможет победить все искушения, встречавшие его на жизненном пути, сможет попасть на противоположный берег и обрести просветление. В Хиган проводят различные обряды, призванные помочь душе преодолеть путь от мира «смятения и беспорядка» в мир «просветления».

Хиган означает смену сезонов. В Японии существует пословица: «Жара и холод заканчиваются в Хиган». «Осенний Хиган похож на весенний Хиган» – говорят японцы.

За семь дней Хигана все семьи, включая императорскую, посещают храмы и семейные кладбища, совершают обряды поминания. До начала Хигана японцы с особой тщательностью проводят уборку дома. Приводят в порядок могилы, усопшим приносят свежие цветы и специальную еду, совершают молебствие, зажигают курения, угощают друзей и соседей мягкими, покрытыми сладковатой бобовой пастой, рисовыми колобками – о-хаги, рисовыми лепешками, завернутыми в тесто из красных бобов – ботан-моти и рисом с овощами и приправами – гомокудзуки. Мясо в Хиган не едят.

День весеннего равноденствия (яп. Сямбун но хи) отмечен как день «Прославления природы и проявления любви к живым существам», считается государственным праздником и отмечается 21 марта (в високосные годы 20 марта). Многолетние наблюдения за природой подсказывают, что с этого дня весна наконец-то необратимо берёт законные бразды правления: день становится длиннее, ночь короче, холода отступают, и постепенно наступает пора солнечной весны. Всё в природе оживает в полную противоположность дням осеннего Хигана. День осеннего равноденствия (яп. Сямбун-но-хи) так же считается государственным праздником – это день «Почитания предков, сохранения памяти об умерших».

Сейчас в отдельных кругах принято отмечать на Весеннее равноденствие **Комоедицы**, используя при этом весь арсенал обрядов Масленицы. Хотя Комоедица (белор. Камаедзіца) – белорусский народный праздник, связанный со встречей весны, который отмечается 24 марта (6 апреля) накануне Благовещенья и посвящён пробуждению медведя.³⁶⁵ Един-

³⁶⁴ По материалам: <https://ru.wikipedia.org/wiki/хиган> и <http://www.yaponist.com/feeditem/den-vesennego-ravnodenstviyasumbun-no-hi-chun-fen-siyunbun>

³⁶⁵ Шейнь П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Сѣверо-Западнаго края. Собранные и приведенныя въ порядокъ П.В. Шейномъ. Томъ III. Описание жилища, одежды, пищи, занятій; препровождение времени, игры, верованія, обычное право; чародѣйство, колдовство, знахарство, лѣчение болѣзней, средства

ственным источником, свидетельствующим об этом празднике, является статья священника Симеона Нечаева за 1874 год³⁶⁶, частично перепечатанная этнографом П.В. Шейном и поэтому ставшая популярной. Нечаев наблюдал Комоедицу в селе Бегомль Борисовского уезда Минской губернии.

Астрономы и астрологи тоже ведут годовой счёт с этого момента, поэтому и знаки Зодиака начинаются с Овна. В едином (солнечном) индийском ведическом (индуистском) календаре год также начинается с весеннего равноденствия, но почти все праздники отмечаются по лунному календарю. Сама точка весеннего равноденствия является отправной в христианском календаре, от неё отсчитывается один из самых главных христианских праздников – Пасха.

На **21 марта** приходится День дерева в Италии. День дерева издавна отмечается в Италии как праздник обновления и единения человека с природой. История Праздника дерева уходит в далёкое прошлое, когда люди жили в тесной связи с природой и отдавали ей должное уважение. В античной культуре был широко распространён обычай устраивать празднества по случаю посадки деревьев. В римскую эпоху проводилось настоящее торжество под названием «праздник Лукария», в течение которого, помимо традиционных обрядов почитания, чествовали лесные территории, засаженные в предыдущие месяцы.

25 марта католики отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – светлый праздник, связанный с благой вестью о рождении Спасителя. В этот день Архангел Гавриил извещал Деву Марию, что она родит Иисуса Христа. В момент введения этого праздника он приходился на Весеннее равноденствие. В Болгарии праздник называется ещё «Благовец» и связан с окончательным приходом весны (певчие перелетные птицы выют свои гнёзда, и всюду слышны их песни).

Одной из основных дат христианского календаря как на Западе, так и на Востоке считается Благовещение. Эта дата отстоит ровно на 9 месяцев Рождества Христова и приходится на 25 марта, т.е. практически на день весеннего равноденствия (учитывая, что Рождество тоже несколько смещено относительно зимнего солнцестояния, но идеологически связано с ним). В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, по древней русской традиции, после Литургии духовные отцы и дети выпускают на волю птиц. В народном календаре этот праздник называют Жаворонки, **Сороки**, **Зимобор**, Ладодение, Комоедицы. На него хозяйки пекут печенье в виде птиц.

Странный праздник, который имеет статус всемирного, отмечаемый **1 апреля** – День дурака или день смеха, или праздник апрельских дураков (April's Fools). История его появления уходит своими корнями в средневековую Европу, где они и теряются. Считается (по одной из версий), что поводом послужило реформирование во Франции в 16 веке Карлом Девятым календаря с Викторианского на Григорианский (с 1582 года). Тогда Новый год праздновался не 1 января, а в конце марта. Новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля. Некоторые консервативно настроенные (а возможно, просто неосведомлённые) люди продолжали праздновать Новый Год по старому стилю 1 апреля. Другие смеялись и подшучивали над ними, преподносили дурацкие подарки и называли апрельскими дураками.

В Китае на 108-й день после зимнего солнцестояния (15-й день после весеннего равноденствия) отмечается праздник Цин Мин, что означает «праздник чистого света». Как правило, выпадает на **5 апреля**. Праздник чистоты и ясности связан с наступлением ясных и светлых дней. Считалось, что в этот день ян и инь приходят в равновесие. Небо (ян) оплодотворяет землю (инь), зарождается новая жизнь. В день Цин Мин празднично одетые люди гуляют по улицам с веточками ивы в руках, запускают бумажных змеев. В этот день в Китае

отъ напастей, повѣрья, суевѣрья, примѣты и т. д.. — СПб.: Типографія Императорской Академіи Наукъ, 1902. — 535 с.

³⁶⁶ Священникъ Симеонъ Нечаевъ. «Нѣчто изъ религіозныхъ обрядовъ и суевѣрій въ Бѣгомльскомъ приходѣ, Борисовскаго уѣзда». Минск. Епарх. Вѣдом. 1874 г., № 7, ч. неофициальная, стр. 228—230.

поминают умерших. Посещение могил китайцы совмещают с прогулками, развлечениями и играми. У корейцев подобный праздник называется Хансик.

Православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы **7 апреля**. В древности празднику Благовещения давали разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. О том, где и как впервые появился праздник Благовещения, ничего неизвестно. Известно лишь, что в 560 году император Иустиниан указал дату празднования Благовещения – 25 марта (7 апреля по новому стилю). Благовещение в народе воспринимали как праздник весны, начало нового сельскохозяйственного года. Люди освящали зерно перед посевом, ставя рядом с зерном благовещенскую икону. В старину в этот день «закликали весну» – разводили костер и прыгали через огонь, водили вокруг хороводы, пели «веснянки». Благовещенский костер считался лучшей защитой от болезней, порчи и сглаза.

7.1.4. Ярилина сеча. Праздники начала мая

Есть в году такое время, когда природа выходит из состояния сна, набирает силу, когда она как почка – уже набухла, уже виден зелёный листочек и бело-розовый цветок... Когда ярина – растительная сила почвы с соком поднимается по стволам деревьев, из корней уходя в стебель растения. Это ярь – внешнее состояние природы, когда зацветают сады, зеленеют поля. В это время происходит Взъярение природы.

Федул Ветреник (**18 апреля**) – На Федула окно отворил – избу без дров натопил.

По дню Евтихия и Еремы (**19 апреля**) судили об урожае хлеба. Если Евтихий тихий – к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьёт – колос собьёт.

Родион Ледолом (**21 апреля**). В это время активно ломается и тает лёд. Если лёд на реке становится грудями, то и хлеба будут груды.

Терентий Маревный (23 апреля). Если солнце при восходе окружено маревом (дымкой), то год обещает быть хлебобродным, а если небо оказалось ясным – придётся поле перепаживать и снова засеивать.

Антип Водогон (**24 апреля**). Если вода разлилась широко – жди плодородного года.

Василий Парильщик (**25 апреля**). Если солнце хорошо прогревает почву и земля парит, можно рассчитывать на хороший урожай.

В Исландии лето приносит древний праздник Сумарсдаг или Сиггблот (Sumarsdag, Siggblot), отмечаемый в честь великого Одина в первый четверг после 18 апреля Другим событием этого дня является Харпа (Harpa) – День девушек в Исландии. В некоторых деревнях Исландии сложились особые традиции, связанные с незамужними девушками. Можно, наверное, сравнить этот праздник с Днём святого Валентина, потому что он тоже служит поводом для знакомств и начала романтических отношений.

Ежегодно **19 апреля** во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным красивый весенний праздник – День подснежника (The Day of Snowdrop). Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году. Подснежники – это первые цветы, которые появляются после зимних холодов и соответственно символизируют начало весны, победу тепла над холодом и дарят надежду на лучшее. Это растение известно еще с 1 тысячелетия, в средние века его почитали как символ непорочности, а повсеместно стали выращивать в 19 веке. Более того, есть старинное английское поверье, что подснежники, посаженные вокруг дома, уберегут его жителей от злых духов. Сегодня подснежники произрастают на многих территориях Земного шара, всего их насчитывается около 20 видов, но практически все они занесены в Красную книгу. Самый популярный вид — подснежник белоснежный, а ещё есть греческий, византийский, кавказский... Все они различаются по форме и расцветке и даже аромату, но все они очень любимы.

Рождённые и прожившие не одно десятилетие в СССР прекрасно помнят День международной солидарности трудящихся всех стран, отмечавшийся **1 мая**. Но ещё тогда Первой называли **праздником весны**. Он действительно был первым весенним праздником,

не считая Пасхи. Люди радовались обновлению природы и дружно шли на демонстрацию. Она была не только политической акцией. Она давала возможность встретиться с друзьями, увидеть свой коллектив, школу всю сразу. После демонстрации люди шли друг к другу в гости. Праздничный стол был обязательным атрибутом Первомай.

Однако празднование Первомай зародилось не в СССР, а имеет многовековую историю.

У греков Майя – горная нимфа. Майяуэль – богиня плодородия у ацтеков. В древнеиндийских текстах Майя – мать всего сущего, обитающая на небе. У римлян Майя – покровительница плодородной земли (её отождествляли с богиней земли Теллус); она изображалась с младенцем на руках; в Древнем Риме обряды, посвященные ей, совершали *1 мая* и её именем был назван месяц май.

Во все века у разных народов май ассоциировался с возрождением. Это само собой вытекало из ритма крестьянских будней. В этом месяце начинается сев, сопровождаемый надеждами на тучную жатву, а значит и имущественный достаток семьи. Наконец, в последний месяц весны всё вокруг поражает глаз буйством красок, некогда вызывавшим столько сказаний об ежегодном умирании и воскрешении Флоры³⁶⁷.

Еще у древних римлян были фестивали «Флориалии», посвященные майскому пробуждению природы. С распространением монотеизма обычаи идолопоклонников отошли в прошлое, более того, приобрели зловещий дьявольский оттенок. Например, бесовская Вальпургиева ночь и Шабаш ведьм на Лысой горе проходят в канун 1 мая. Но представители церкви не смогли вытравить из сердца народа восторг обновления, и первомайские торжества во многих странах существуют и поныне.

В средние века существовало поверье, что Вальпургиева ночь является ночью пиршества ведьм. Шабашные Горы, излюбленные места языческих жертвоприношений и обиталища богов, становятся обычными пунктами для Шабаша ведьм (Лысая гора у Киева, где некогда стояли главные кумиры славян, Бабы горы у чехов и словенцев, гора Шатрия у литовцев, Блоксберг, Шварцвальд и др. у германцев и т.д.). Вальпургиева ночь – это главный шабаш ведьм, а также один из важнейших языческих праздников, посвященных плодородию. Это праздник, почтить который вниманием обязана каждая уважающая себя ведьма

Сейчас в ночь с 30 апреля на 1 мая отмечают Вальпургиеву ночь по всей Центральной и Северной Европе – это праздник встречи весны, когда зажигаются огромные костры, чтобы отвести нечистую силу. Программа праздника не меняется уже более 100 лет: старинные игры, вроде наших горелок, выступления студенческих хоров, вокруг костра водят хороводы, устраивают пляски, прыжки через костёр. Во многих европейских странах с заходом солнца мальчишки начинают кричать и взрывать петарды. Потому что лучшее средство отпугнуть духов – это шум.

Зима прошла – природа начинает новую жизнь. По всей Европе в честь возрождающейся природы, расцветающей весны совершается Майский праздник, на котором выполнялись обряды, посвященные Великой богине. Важным элементом было водружение столба, украшенного зелеными ветками и цветными лоскутами, сопровождавшегося плясками, ряженым в шкуры, гульбой и эксцессами фаллического культа. Всем можно потанцевать, попеть, купить на ярмарке мастеров полезные и забавные вещи, послушать музыку. Распу-

Рис. 7.10. Флора. Александр Рослин, 18 век, Музей изящных искусств Бордо

³⁶⁷ Флора – римская богиня цветов и весны

стившаяся зелень, сочетание красного и зелёного имеют особую магию. Майскому празднику придавали столь большое значение, что древние германцы начинали с него новый год.

У шведов, немцев, французов и англичан майские веселья сопровождаются хороводами вокруг майского дерева. Избирают майских царей и цариц, на которых надевают венки из майских цветов. Немецкие юноши часто тайно сажают майские деревья напротив окон своих любимых.

В Англии в первый день Мая на поляне устанавливают майское дерево, обычно из высокой берёзы. Целый день вокруг него пляшут, а самая лучшая девушка становится королевой мая.

Для французов Май – месяц святой Девы Марии. В её честь проходят праздничные процессии. На французских фестивалях 1-ого Мая особую роль играют коровы. К их хвостам привязывают букеты цветов. Прикоснувшись к этим животным, можно притянуть к себе удачу.

В Финляндии праздник Ваппу (Vappu, Vapunaatto) – один из самых главных. По традиции он слит с Первомаем, один плавно перетекает в другой. Но история исходит из Вальпургиевой ночи. В далёком прошлом языческий праздник викингов символизировал день начала весеннего сева, накануне которого жгли костры, чтобы предотвратить приход умерших и злых духов. Приход христианства поставил под запрет языческие обряды, а те, кто не смог отказаться от встречи весны и солнца, тайно собирались в глухих местах ночью у огня. Это способствовало распространению в народе легенд о ведьмах. Хотя празднование Ваппу началось ещё в XVII веке, настоящим событием этот день стал спустя столетие. Сегодня Ваппу – это один из главных праздников Финляндии. Толпы студентов и людей старшего поколения выходят на улицы и площади столицы. Празднование начинается по всей стране накануне, 30 апреля. Улицы городов украшают флагами и воздушными шарами, прилавки изобилуют праздничной атрибутикой вроде свистков и карнавальных масок. У Ваппу есть свои традиции. Студенты обычно пьют шампанское или шипучее вино, популярен сидр и прочие напитки. Традиционное первомайское угощение на пикниках – хворост (tippaleira), он подается с домашним медом (sima), напитком, немного напоминающим медовуху. Ваппу – студенческий праздник. Молодые люди, окончившие лицей, получают белые студенческие фуражки, в которых разгуливают по улицам Хельсинки.

Но наиболее известным праздником перехода в светлое время года является Бельтайн (Бельтэйн, Белтан) – один из самых пышных кельтских праздников. Название праздника можно перевести, как «сияющий огонь», или «Огонь Бела³⁶⁸». Это праздник плодородия, свадьба бога Солнца с Великой богиней. Для упрочнения связи между оплодотворяющим Небом и оплодотворяемой Землей использовался символ Мирового Древа. Это дерево ещё называют «дерево рассвета» или «майское дерево». Традиционно это ель или берёза, у которой срублены все ветви, кроме самых верхних, поэтому зачастую дерево заменяют «майским шестом». Как правило, Майское дерево срубали молодые мужчины накануне праздника, обносили вокруг селения и устанавливали на центральной площади. К вершине дерева привязывают длинные разноцветные ленты. Вокруг этого дерева зажигают огни Бельтана, устраивают танцы. Священное бракосочетание символически обозначается таким способом: участники и участницы обряда берутся за концы лент и расходятся по большому кругу, на верхушку Майского дерева надевают венок из цветов. Участники и участницы начинают движение по кругу навстречу друг другу, не выпуская концов лент. По мере того как ленты обвивают дерево, венок медленно опускается, так что дерево – символ повелителя – медленно проходит сквозь цветочный венок – символ повелительницы.

Обычай избрания майской королевы сейчас известен повсеместно. Майской королевой становилась самая красивая девушка, которую короновали возле майского шеста, и она становилась одним из главных действующих лиц праздника. Она возглавляет свиту, которой

³⁶⁸ Бел или **Белён** (*Belenos, Belinos*) – кельтское божество, отождествлявшееся с Аполлоном. Как и Аполлон, Имя *Belenos* происходит от корня со значением «белый, блестящий», что может указывать на солярный характер божества

противостоит процессия Зимнего Короля или Зимней Старухи, облаченная в лоскуты и солому – при встрече эти свиты дерутся друг с другом. Процессия майской королевы обходит дома, «благословляя» весьма непристойными шутками, песенками и танцами. Двери домов во время их шествия остаются открытыми, они проходят дом насквозь, входя в переднюю дверь и выходя через задний двор. Про Майскую королеву на Британских островах распространена легенда, что в ночь Самайна из камня выходит Старуха, которая всю зиму будет ходить по земле, разговаривать с ветрами и вбивать ростки своим посохом обратно в землю. К весне же, когда она поймет, что ростков слишком много, и она с ними уже не справляется, Старуха забросит свой посох в терновый куст и войдет в камень – на следующий день из того же камня выйдет весенняя Дева, с приходом которой начнётся настоящее лето.

Огромное значение во время праздника придаётся воде и росе. Утреннее путешествие к источнику, чтобы умыться, напиться, и кинуть в воду «мелкую жертву» – монетку или фигурку, повязывание лент на растущие над источником деревья, катание в предраусветной росе, обмывание и обрызгивание животных были распространены у всех кельтских народов.

В славянском пантеоне есть Жива – богиня жизни во всех её проявлениях, плодородия, рождения, жита-зерна; подательница Жизненной Силы Рода, делающей все живое собственнo живым. Она – Богиня Животворящих Сил Природы, весенних бурлящих вод, первых зеленых побегов; покровительница юных девушек и молодых жен. В других транскрипциях она пишется как Dziva, Siwa, Дзиева, а то и просто – Дева. Гельмольд кратко упоминает полабскую богиню Зиву (Siva). Я. Длугош сообщает о польском боге жизни Живе (Zywyuе). Считается, что Живе посвящён тоже день первого мая.

Но всё же переходным днём является Егорий Вешний (*белор.* Юр'я, *болг.* Гергьовден, *серб.* Ђурђевдан), отмечаемый 23 апреля (6 мая). «Заегорит весна так и самый зябкий мужик шубу с плеч долой», «Не верила бабка весне, а пришёл Егорий и её, старую, в пот бросило», «Юрий на порог весну приволок», «Пришёл Егорий – весне не уйти!». У этого праздника есть много названий, всесторонне отражающие его суть: Георгий Победоносец, Егорий храбрый, Егорий тёплый, Егорий голодный, «Ягорий» (*полесье*), Юрьев день, «Святы Еры» (*белорус.*), Ерило зелёный, Ярила вешний, «Купайло на Юрия» (*полесье*), «Купайло на весне» (*полесье*), Отмыкание Земли, Росенник, Праздник пастухов, Скотопас и волчий пастырь, Лошадиные именины (*вят.*), Конский праздник (*воронеж.*), Комарник, Ленивая сошка, Скотский день (*воронеж.*), «Свята живёлы» (*белорус.*). В этот день Русская православная церковь почитает: праведную Тавифу; великомученика Георгия Победоносца; Перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского; священномученика Иоанна пресвитера; мученицу царицу Александру; мучеников Анатолия и Протолеона. Но Георгий Победоносец идёт в этом списке первым. Георгий – один из самых почитаемых в народе святых. Георгию Победоносцу молятся за детей, о помощи при недугах, в скорби, о покровительстве воинов. В народном сознании Георгий – хозяин земли и весенней влаги, покровитель скота защитник диких зверей, начинатель скотоводческих и земледельческих работ. Ведь и имя у Георгия в переводе с греческого – земледелец. В народе же Георгия зовут Егорием, Ягорием, Юрием. Имя Юрия, которое несёт яркость и ярость, созвучно с именем весеннего солнцезбога Ярилы, вдыхающего жизнь в зерно, в семя, дающего плодородие.

Юрьев день у восточных славян – основной скотоводческий праздник года, день первого выгона скота на пастбище. Жгут большие общесельские костры. Хозяева обходят с утра все принадлежащие семье и засеянные злаковыми культурами участки земли, устраивают на поле трапезы, по окончании которых закапывают в землю остатки пищи (скорлупу яиц, кости поросёнка). Чтобы увеличить урожайность посевов, убереечь их от града или засухи, хозяева катаются и кувыркаются по посевам. В этот день одаривают пастухов и кормят их в поле мирскою яишницей. По утру купаются в егорьевской росе, а пастуха оканивают водой, чтобы во всё лето не дремал. В Юрьев день собирают лекарственные травы и прочие полезные и наделяемые магическими свойствами растения; в тот же день ими закармливают скот, украшают дома и хозяйственные постройки для защиты от града, засухи, насекомых-вредителей.

Рис. 7.11. Е.Биткин Хоровод 1905 г.

Приход лета на Руси знаменовался праздником Красная гóрка, известным с древнерусских времён. С распространением христианства был приурочен к первому воскресенью после Пасхи (так называемому Фомину воскресенью или Фомину дню) – первому дню Радоницкой недели. В некоторых местах праздновался на следующий день – в понедельник, где-то – накануне или в сам весенний Юрьев день.

Красная горка – это праздник веселья, хороводов, весенне-летних песен, в этот день ставили качели, проводились многочисленные балаганы и торжества. В некоторых местах она начиналась поминанием покойников на кладбище: «В Красную горку родители из могилы теплом дохнут». Этот праздник, помимо всего прочего, символизирует встречу парней и девушек, сродни тому, что весна – это начало новой жизни для всей природы, поэтому Красная горка – это ещё и первое весеннее гуляние молодых девушек. Игры и гулянья происходили на пригорках, раньше других освобождавшихся от снега, отсюда название – «красная» (то есть красивая) горка. Обычно в России к Красной горке приурочивались свадьбы: «Кто на Красной горке женится, тот вовек не разведётся». По народному календарю «Святой Георгий Красную весну на Красную горку начинает, а пророк Илья лето кончает, жито зажинает».

У южных славян Георгиев день – основной календарный рубеж первой половины года. Вместе с Дмитриевым днём (8 ноября) Юрьев день делит год на два полугодия – «дмитровское» и «юрьевское».³⁶⁹

В Юрьев день по селу ходила процессия украшенных цветами мужчин, причём некоторые из них трубили в трубы и играли на других музыкальных инструментах. Во главе процессии вели «Зелёного Юрия» – человека, с ног до головы покрытого зеленью. Они останавливались перед каждым домом, где исполняли юрьевские песни, в которых сообщалось о прибытии «Зелёного Юрия», а хозяева в ответ награждали их и обливали водой из подойника. В некоторых районах дома обходила ритуальная процессия девушек с «красицей»³⁷⁰ во главе с пожеланиями здоровья и счастья всем домочадцам. А ночью группа парней обходила село и поле, неся с собой кожу закланного в Юрьев день ягнёнка, задвижку от мельничной запруды, живую курицу, и по окончании обхода закапывала всё это в землю в том месте, откуда обход начался, тем самым символически запирая круг и предохраняя село и поле от града и других неприятностей.

В Болгарии с 1880 года в день святого Георгия Победоносца отмечается День храбрости. В этот день освящаются боевые знамёна и проводится воинский парад, то есть, по сути дела, отмечается день Болгарской армии.

Очень похожий праздник отмечают в ночь с 5 на 6 мая в Турции. Раньше у тюркских народов он был одним из самых важных праздников в году. Только там он известен под именем

³⁶⁹ Агапкина Т.А. Дмитрия св. день // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М.: Международные отношения, 1999. — Т. 2 — С. 93–94

³⁷⁰ королева

Рис. 7.12. Хедерлез (он же Юрьев день)

Хедерлез (это слово может писаться и произноситься с некоторыми вариациями). Этот праздник связан с персонажами мусульманской мифологии Хидром³⁷¹ и Ильясом. По преданию, в этот день Хидра и Ильяс встретились на земле, и название праздника является результатом слияния их имён. В эту ночь пророки спускаются с небес и ходят по земле, творя добро, исцеляя, помогая людям и исполняя их желания. Горе тому, чьё жилище не убрано, чьи двери закрыты и в чьём сердце гнездятся злые помыслы. Хидр никогда не посетит такой дом, а, следовательно, не принесёт удачу, счастье и процветание. Окна, двери амбаров, мешки, кошельки в преддверии праздника оставляют широко раскрытыми в надежде, что щедрый Хидр не позволит им опустеть, а принесёт богатство. Его отмечают не только в Турции, но и в странах, где живут представители тюркских народов. Хедерлез празднуют, к примеру, крымские татары и гагаузы³⁷², а также живущие на Балканах цыгане (под названием Эдерлези).

Хедерлез – это праздник начала весны, начала нового цикла жизни. Сейчас его отмечают в основном в деревнях и небольших городках. В преддверии праздника необходимо провести в доме уборку и украсить его. Праздновать Хедерлез принято у воды – она символизирует жизнь. В честь праздника жарят ягненка и готовят другие праздничные блюда. Ещё одна из традиций – прыжки через костёр. Также верят, что в этот день сбываются желания. Чтобы загаданное сбылось, можно записать свое желание на небольшом кусочке бумаги и бросить его в реку или море.

Зороастрийский праздник Гаханбар Спента-Манью отмечается во время прохождения Солнца по 19-му градусу Тельца (8—9 мая), противостоящему 19-му разрушительному градусу Скорпиона. Спента-Манью и Ангра-Манью являются братьями-близнецами, рожденными Ахура-Маздой³⁷³. Спента-Манью – Святой Дух, олицетворяет свет и добро, это творящее начало и Ангра-Манью – Злой Дух, олицетворяет тьму, разрушающее начало. Праздник Спента-Манью – это праздник радости и веселья, легкости, творчества, пробуждения внутреннего света и духовного выбора. Он связан с изобилием и счастьем. Дух Святой, наполняющий всё сотворенное Богом, преображающий и выводящий на путь Праведности всё существующее в материальном мире, ведёт к наивысшему проявлению заложенных в нас возможностей, к Любви и Творчеству. На праздник зажигаются костры, варится особое овященное пиво.

³⁷¹ В мусульманской мифологии Хадир (ал-Хадир, ал-Хидр) вобрал в себя черты разных мифологических персонажей доисламского Ближнего Востока, представлялся в облике благочестивого старца, одаряющего изобилием и счастьем тех, кто воочию увидит его.

³⁷² Гагаузы (гаг. Gagauzlar) – тюркоязычный народ. Общая численность – около 250 тыс. чел. Основная часть проживает в Молдавии. Гагаузский язык относится к огузской группе тюркских языков. Религия – преимущественно православие. В составе Молдавии существует автономное территориальное образование Гагаузия.

³⁷³ Ахура Мазда («Господь Мудрый») – авестийское имя божества, провозглашённое пророком Зороастром – основателем зороастризма – единым Богом. В Авесте Ахура Мазда – безначальный Творец, пребывающий в бесконечном свете, создатель всех вещей и податель всего благого, всеведущий устроитель и властитель мира.

7.1.5. Купальские мистерии. Макушка лета

Пышный, буйный клубок Ярильских праздников переходит в купальские мистерии. Летний солнцеворот, макушка солнечного лета, самое красивое и загадочное время года носит на Руси ёмкое имя – Купала. В некоторых источниках праздник называют Купало, кто-то утверждает, что Купала – девушка, а Купало – юноша, но на божественную сущность вопроса это не влияет.

Таблица 7.2
Календарь Купальских праздников на 2010-2030 годы

Год	Троица	троицкое полнолуние	Русалии (полнолуние перед Купалой)	Летнее солнцестояние (время моск.)	воскресенье между Иваном Купалой и Петровым днём
2010	23 мая	27 мая	27 мая	21 июня 14:28	11 июля
2011	12 июня	15 июня*	15 июня*	21 июня 20:16	10 июля
2012	3 июня	04 июня*	04 июня*	21 июня 2:09	8 июля
2013	23 июня	23 июня	25 мая*	21 июня 8:04	7 июля
2014	8 июня	13 июня	13 июня	21 июня 13:51	13 июля
2015	31 мая	02 июня	02 июня	21 июня 19:38	12 июля
2016	19 июня	20 июня	20 июня	21 июня 1:34	10 июля
2017	4 июня	09 июня	09 июня	21 июня 7:24	9 июля
2018	27 мая	28 мая	28 мая	21 июня 13:07	8 июля
2019	16 июня	17 июня	17 июня	21 июня 18:54	7 июля
2020	7 июня	05 июня*	05 июня*	21 июня 0:44	12 июля
2021	20 июня	24 июня	26 мая	21 июня 6:32	11 июля
2022	12 июня	14 июня	14 июня	21 июня 12:14	10 июля
2023	4 июня	4 июня	4 июня	21 июня 17:58	9 июля
2024	23 июня	22 июня	23 мая	20 июня 23:51	7 июля
2025	8 июня	11 июня	11 июня	21 июня 5:42	13 июля
2026	31 мая	31 мая	31 мая	21 июня 11:30	12 июля
2027	20 июня	19 июня	19 июня	21 июня 17:19	11 июля
2028	4 июня	7 июня	7 июня	20 июня 23:08	9 июля
2029	27 мая	26 мая	26 мая	21 июня 4:56	8 июля
2030	16 июня	15 июня*	15 июня	21 июня 10:45	7 июля

*лунные затмения

Зачинают цикл лиричные русалии, приуроченные первому полнолунию перед летним солнцеворотом. В этнографии с Русалиями связаны такие понятия, как русальная (русальская, грязная) неделя, Семик, Зелёные Святки, Троица, Всесвятская (Ярилина, духовская) неделя, завивание берёзки, вождение колоска, Переигры, Кумление (посестримство), Крещение и похороны кукушки, проводы (похороны) русалок.

Русалки – духи водной стихии, которая даёт жизнь, питает почву и растительность, и в то же время является символом интуиции, предчувствия. Это девы судьбы, хранительницы живой воды, наделенные мудростью и предвидением. Они – берегини, оберегают покой и счастье. Русалки, живя в воде, в период разноцвета выходят на берег, гуляют по лесам и рощам, катаются на ветвях деревьев, поют песни. Это время называют русалии и отмечают как светлый языческий праздник весны.

По современным представлениям, которые сформировались за последнюю тысячу лет, русалки принадлежат к миру мёртвых, навьих сил, поэтому их опасаются и сторонятся. Но стихия не может быть доброй или злой, хорошей или плохой. И вода может быть страшной, когда необузданно падает с неба или выходит из берегов, сметая всё на своём пути.

День летнего солнцеворота почитаем и отмечаем во многих традициях.

Зороастрийцы, которые педантично связывают свои обычаи с продвижением Солнца по небосводу, на летнее солнцестояние отмечают 2 праздника. Когда Солнце находится в 28 градусе Близнецов (это приходится примерно на 18 июня) зороастрийцы³⁷⁴ отмечают **Хаурват** (Хаурават, Хаурватат), что переводят как «Целостность». Это одно из качеств верховного Ахуры Мазды. Хаурват всегда упоминается в паре с Амертат («Бессмертие»), в зороастрийских мифах их называют братьями-близнецами. Хаурват и Амертат – это мёртвая и живая вода народных сказок. Хаурват зарубцовывает раны – и человек обретает целостность, Амертат вливает в него жизнь – человек обретает бессмертие. Поэтому Хаурват считается покровителем всех целителей. Только почувствовав единство со всем благим миром, с природой, с космосом, с растениями, с животными, со всеми людьми можно сделать шаг к Целостности и через неё – к Бессмертию. Напившись из чаши Хаурвата, можно обрести гармонию, избавиться от расколов, противоречий на физическом и духовном уровне.

Хаурват возрождает веру, восстанавливает утраченные ценности, очищает и преображает Душу. Стихия его – вода, цвет – голубой, качество – совершенство. В этот день возможно объединение людей на основе света, взаимопомощи, бескорыстия.

Хаурват празднуют от восхода Солнца до заката. Зажигают 4 огня. Положено есть первые плоды, а также всем отпить из общей чаши напитка – сока, молока или воды. Считается, что в этот день в чаше Хаурвата можно увидеть высший мир, который служит образцом для всех живущих.

На сам момент летнего солнцеворота, когда Солнце входит в первый градус Рака (примерно 21 июня) зороастрийцы отмечают праздник **Вайю**. Вайю в иранской мифологии божество ветра³⁷⁵. Это – грозное божество, посредник между небом и землёй, добром и злом. У многих иранских племён он был покровителем военного сословия; «Авеста» рисует его могучим воином, который реет высоко в небесах и состоит в особой связи с течением времени («Видевдат» 19, 13). Он выше всех сотворённых существ («Ясна» 25, 5). Вайю изображается с двумя лицами: одно, скорбящее, обращено к миру Тьмы, другое, смеющееся, – к миру Света.

Вайю – это пустота, вакуум, отделяющий и защищающий наше мироздание от любого вторжения, прослойка между миром Света и миром Тьмы, разделяет Свет и Тьму не только во времени, но и в пространстве. Но это не место где-то на краю мира, это принцип построения. В вакууме хранятся гигантские потенциальные силы, которые, вероятно, когда-нибудь человек научится использовать.

Этот праздник проводят на природе с бурным весельем и плясками. В этот день будет удачным любое благородное начинание, коллективное мероприятие, заключение брака.

Рис.7.13. Хаурват – (авест. целостность) в иранской мифологии воплощает полноту физического существования, противоположность болезни, старости смерти, воплощение телесного здоровья. Является покровителем воды (Мифологический словарь. – Ред. Мелетинский Е.М. М., Советская энциклопедия, 1991)

³⁷⁴ В зороастрийском календаре П. Глобы, который придерживается зерванийской (зурванийской) концепции, отличающейся от традиционного зороастризма, упоминается праздник Хаурвата, который приходится на 18 июня.

³⁷⁵ Вспомните Стрибога – бога-устроителя, который считается покровителем ветров (см. Резунков А.Г. Славянские боги в русском языке)

Рис. 7.14. Лита

В Европе у всех кельтских народов праздник Летнего солнцестояния носит название **Лита**, что с англосаксонского наречия переводится как «самый длинный день в году». Центральное место в праздновании этих дней занимают различные формы ритуальных огней. Большую роль в обрядах играет зелень – зелёные ветки, цветы, даже деревья, в некоторых обрядах имеются мотивы брака, семейного благополучия. Связь с культом Солнца имел и распространённый среди шотландцев обычай катать с гор или крутых обрывов рек зажжённые колеса, обильно обвитые соломой. Иногда при этом гадали: если колесо горело всё время, пока катилось, то считали, что урожай будет хорошим. По представлениям кельтов, таинственное магическое значение в этот период полного расцвета всей природы имел и папоротник: в полночь он будто бы расцветал на короткое мгновение. Смелчаки отправлялись в полночь в лес, чтобы увидеть цветок папоротника и собрать его семена. Такие походы считались очень опасными, так как это растение зорко охраняют феи. Тот, кому всё же удавалось заполучить семена, мог стать невидимым и наблюдать танцы и игры фей в эту волшебную ночь. Шотландцы к тому же считали семена папоротника самым действенным средством против нечистой силы. От нечистой же силы помогали собранные в эту ночь ягоды бузины и прибитые над дверьми и над воротами веточки берёзы. Берёза играла существенную роль в обрядах дня летнего солнцестояния.

В обычаи дня летнего солнцестояния вплетено много семейно-брачных мотивов. В ночь летнего солнцестояния много гадали. Гадали и девушки, и парни, часто используя для этой цели различные цветы и растения (чаще всего зверобой), иногда и какие-нибудь предметы. В Шотландии в эту ночь возлюбленные давали друг другу клятву верности, нарушение которой считалось преступлением. Такую клятву произносили либо возле камня-мegalита, либо возле почитаемого источника и скрепляли её рукопожатием.

Лиго – это древний латышский праздник летнего солнцестояния, смысл которого заключается в чествовании бога плодородия Яниса³⁷⁶, традиционно отмечают в ночь с 23 на 24 июня. Лиго – это целая философия с системой сакральных ритуалов, которые, увы, почти утрачены. В Янов день собирают травы, плетут венки из дубовых листьев и украшают ими себя, животных, свой дом. Считается, что в этот день вся растительность обретает лечебные свойства.

³⁷⁶ Считается, что Иван (Ivan) – John (Джон, *англ.*) – Giovanni (Джованни, *итал.*) – Juan (Жуан, *исп.*) – Jāņuz (Ян, Янис, Янус, *полск., латыш., латынь*), Jean (Жан, *фр.*) – одно имя

Лиго празднуют в три этапа. Сначала его зазывают, Песни Лиго с традиционным для них припевом «Лиго!» начинают звучать уже за две недели до праздника:

Приходите, приходите вместе с нами лиговать³⁷⁷,
Собирайтесь, дети Яна, на высоком на холме,
Чтоб слышали наши песни в самом дальнем уголке.

В само празднование Лиго на холмах по древнему обычаю жгут костры, символизирующие победу Солнца. Вокруг костров поют и танцуют. В танцы вкладывают магический смысл – они должны способствовать плодородию полей и домашних животных. Есть и другой смысл – любовный. Влюбленные пары, держась за руки, прыгают через костры, чтобы проверить силу своей любви. Если в прыжке пара расцепляет руки, их отношения будут не долгими. Ближе к ночи девушки идут к реке и пускают свои венки. Та, чей венок не потонет, станет осенью невестой. В полночь молодежь уходит в лес искать цветущий папоротник, символ счастья. Только тогда можно прочувствовать всё волшебство и таинственность самой короткой ночи в году. Традиция на Лиго «искать цветок папоротника», когда молодёжь уединяется в лесу в поисках этого самого цветка, должна способствовать продолжению рода, принеся в дом здоровое, зачатое только что освободившейся от злых духов любящей парой. Если через девять месяцев после Лиго в семье родился мальчик, его, конечно, называют Янис, в честь ночи, когда он был зачат. Девочку же называют Лига.

Ритуальное угощение этой ночи – тминный Янов сыр и ячменное пиво. И не дай Бог вам отказаться от кружечки, добродушно налитой хозяином! Обиды не миновать. В Латвии Лиго является официальным выходным и одним из самых ярких праздников. Проводы Лиго длятся до дня Петериса³⁷⁸ (29 июня).

23 июня и особенно в ночь с 23 на 24 июня отмечается главный праздник, дошедший до нас из далеких языческих времен, который до сих пор празднуют народы Европы. В Германии он известен как **Mittsommerfest** (праздник середины лета), а в – Швеции **Midsommar** (середина лета, отмечается в первую субботу после 19 июня). Христианская церковь рьяно и неистово боролась с этим праздником, но затем восприняло этот неистребимый языческий праздник и объявило его днём рождения Иоанна Крестителя. Празднество святого Иоанна было узаконено церковью в 4 веке, т.е. когда христианство, став массовой религией, восприняло многие языческие ритуалы. В Португалии отмечается **Festa de São João** (Праздник святого Иоанна). Португальцы-католики верят в очистительную силу костров св. Иоанна. Этот большой и популярный праздник сопровождается множеством костров, огней, красочными процессиями. У французов этот праздник проходит под именем сен Жан, а в Испании – Сан-Хуан.

В Финляндии праздник называют Juhannuspäivä (Иванов день), в Норвегии – Jonsok. Другое название праздника – Jonsvaka (Jonsvoko) – образовано от имени Johan (Иван) и глагола vake – «бодрствовать». Это не случайно: считается, что в Иванову ночь нельзя спать до самого рассвета. Торжества в честь праздника начинаются вечером и продолжаются всю ночь, завершаясь встречей рассвета – восходящего Солнца.

В Литве у праздника много имён: Йонинес, Куполинес, Curola, Dew. У восточных славян празднество имеет расхожее название Иван-Купала. Обряды, которые проводились на Иванову ночь, одинаковы как в Западной, так и в Восточной Европе: прыгали через костры, а также прогоняли скот через огонь, вращали подоженные колёса, бросали венки в воду.

Больше всего древних языческих обычаев связано именно с Ивановой ночью. Пожалуй, главная традиция, приуроченная к Ивановой ночи, – разжигание костров. С давних времён люди верили в то, что огонь способен защитить от злых сил. Огонь – самая сильная и действенная очистительная стихия: в нём может сгореть все грязное и отжившее, но сам огонь всегда остаётся чистым.

³⁷⁷ Лиго – возглас ликования, припев праздничной купальской песни.

³⁷⁸ Петров день, или день апостолов Петра и Павла

Рис. 7.15. Магия купальской ночи

день, Иван Цветный, Иван Травник, Иван Травный, Иван Колдовник, Иван Любовный, Иван Чистоплотный, Иван Веселый, Иван Купальник, Иван Лопуховатый, Иван Гулящий, Иван Веничный, Иван-градобой, Заваркуш, Ярилин день, Ярила отмечается 7 июля (24 июня по старому стилю) – один из важных праздников славянского календаря. Православная церковь относит праздник Рождества Иоанна Крестителя к категории великих праздников: он менее значим, чем двунадесятые, но более почитаем в народе по сравнению с остальными. Иоанн Креститель известен более как Иван Купала, так как праздник в честь Рождества христианского святого был приурочен к языческому празднику Купалы. Иоанн проводил крещение водой через полное погружение, от него приняли крещение водой Иисус Христос и некоторые из его учеников.

Купальский праздник издревле был одним из самых ярких и почитаемых у восточных славян. Его языческий характер сохранялся на протяжении веков, на что неоднократно указывали служители церкви: «в годину ту сатана красуется; яко же сущии древнии идолослужителие бесовский праздник сей празднуют»³⁸⁰. Русский народ, вместо того, чтобы посещать храмы, усиленно молиться и вести себя с подобающим христианам чувством смирения, пребывал в разгуле и бесчинствах. Об этом сообщал в 16 веке игумен Псковского Елеазаровского монастыря Памфил: «Егда бо приидет праздник, во святую ту ночь мало не весь град возмается, и в селах возбесятся, в бубны и сопели и гудением струнным, плесканием и плясанием; женам же и девкам и главами киванием, и устнами их неприязнен крик, вся скверные песни, и хребтом их вихляние, и ногам их скакание и топтание; ту есть мужем и отроком великое падение, мужеско, женско и девичье шептание, блудное им воззрение и женам мужатым осквернение, и девам растление»³⁸¹.

Завершают Купальские мистерии похороны Ярилы, приходящиеся на 5—12 июля. Время активности Ярилы ограничено самой Природой. Неуёмный Ярила-зародитель вдохнул живительную силу в зерно и яйцеклетку и передал заботу о росте Живе-охранительнице, носительнице жизни. Теперь она будет спокойно и деловито радовать о взрослении и созревании. «Ярь» Ярилы дала росток посеянному в землю зерну и уже не нужна. В первой половине июля куклу Ярилы с огромным фалом, или, как говорили в старину, с ярлом или зародом хоронят в землю. С куклой все прощаются весело, со смехом, с непристойными шутками и притворным плачем – до будущей Весны.

³⁷⁹ Голан Ариэль. Миф и символ. М.: Русслит, 1993, С. 111

³⁸⁰ Коринфский А.А. Народная Русь: Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа. Издание книгопродавца М.В. Клюкина. Москва, Моховая, домъ Бенкендорфъ. 1901. (переиздана в 1995 г., стр.248)

³⁸¹ Церковно-народный месяцеслов знатока русской старины И.П. Калинского впервые опубликован в 1887 г. (переиздан в 1997 г., стр.139)

Хотя празднество Иван-Купала связано с моментом солнцестояния, проводившиеся на нём обряды не обнаруживают каких-либо признаков почитания солнца; объектами священных действий являются огонь и вода. В Албании это празднество называется «день огня». По всей Европе, от Испании до России и Восточного Средиземноморья, существовал обычай в ночь св. Иоанна ходить босиком по горячим углям, что следует связывать с культом бога преисподней, а не с культом Солнца.³⁷⁹

В русской традиции Иван Купала, известный также как Рождество святого Иоанна Крестителя, Иванов

7.1.6. Перунова встреча. Спасовки. Праздники начала августа

Конец июля — начало августа. Первые позывные осени. Перуново время. Это не только грозовик, потому что грозы. Грозен Перун, он прёт напролом и поэтому воины приняли его своим кумиром. Перунова встреча — время воинских посвящений.

А ещё начало августа — это начало урожайной страды, время, когда «земля страдает под тяжестью своих плодов». По народному календарю — **Спасы**: медовый, маковый, яблочный, ореховый, хлебный. Спасение — в труде праведном. Собрал урожай — и спаси бог, и спаси себя сам. А ещё спасибо стихиям — земле, воде, огню, воздуху. Только во взаимосвязи, только в гармонии, в ладу возможно спасение.

В кельтской традиции 1 августа отмечают **Лугнасад** (Lughnasa, Луннаса, Ламмас, Леммас, Лоафмас) — кельтский праздник порога, обозначающий окончание лета и начало осени, праздник урожая и солнечного жара, время хлеба, праздник зерна. Это время появления в мир первых «детей» сочетавшихся браком на Лито Богини и Бога: хлеба, овощей и фруктов. Луг — один из богов кельтского пантеона, покровитель земледелия и многих ремесел, кельты называли его «длиннорукий» и «многоискусный». С Ламмаса и до дней мёртвых людям позволено забирать себе земные плоды — после же земля принадлежит сидам, и всякий, кто осмеливается собирать плоды после Самайна, рискует навлечь на себя их гнев.

Рис. 7.16. Марка, посвящённая Лугнасаду

В кельтские времена Лугнасад не был исключительно сельскохозяйственным праздником, в это время, например, устраивались собрания законовевов и судей, на которые мог явиться любой свободный человек и обратиться за справедливостью как к законникам, так и к самому королю. Эти общие собрания сопровождались торжищами, куда приезжали земледельцы и ремесленники, так и пирами, которые устраивал король для своих подданных. Однако с течением времени традиция сборов и судов полностью исчезла, и августовский канун сохранил только черты праздника первых плодов.

На срезку первого снопа нового урожая обычно выходила вся семья, одев лучшие праздничные одежды. Срезал первый сноп с положенными ритуальными действиями глава семьи либо самый старший в роду. Первый сноп быстро обмолачивали, перемалывали зерно на ручной мельничке, и из полученной муки пекли праздничные хлеба. Считалось, что в семье весь год не будет недостатка, если утром 1-го августа выкопать хотя бы немного молодой картошки, и приготовить из неё пюре с молоком и маслом, приправленное луком и зеленью. Как бы не отмечали праздник, в кругу семьи или всей общиной, во время приготовления ритуального кушанья очень настороженно относились к чужакам — опасались, что он может сплести не только первый хлеб года, но и урожай в целом.

Главные черты праздника, посвящённого Лугу и торжественному началу уборочных работ — обрядовое вкушение плодов первого урожая, в котором должны были принимать участие все члены общины; собрание и пиршество на вершине высокой горы; жертвоприношения первых плодов урожая на вершине горы. К торжествам относятся и разнообразные состязания: борьба, скачки, бег.

По народным представлениям на Илью³⁸² до обеда лето, после обеда осень. Илья лето кончает. С этого дня на утренниках и «камень прозябает». После Ильина дня перестают

³⁸² После принятия христианства на Руси образ Перуна частично заместил Илья Пророк. Православные церкви отмечают память пророка Илии 20 июля по юлианскому календарю (2-го августа по новому стилю). В ряде православных календарей IX—XI веков день памяти пророка Илии приходился на 7 августа, то есть на следующий день после праздника Преображение Господне, что, по всей видимости, было связано с его явлением вместе с пророком Моисеем во время этого евангельского события.

Рис. 7.17. Характерный пейзаж Ильина дня

купаться. «Олень копыто замочил — купанью конец». Устанавливается умеренное тепло. Световой день идёт на убыль, а ночи — на прибавление. «Илья Пророк два часа светлого времени уволок». Ильин день считается календарной границей сезонов, когда в природе появляются первые признаки осени, меняется поведение зверей, птиц и насекомых. С Ильина дня, по народным поверьям, начинается ненастье.

Ильин день³⁸³ — один из крупнейших и особо почитаемых общерусских народных праздников, также является традиционным у восточных, южных славян, греков, грузин и некоторых других народов, принявших православие. В отличие от многих других крупных праздников, в Ильин день не совершалось сколь бы то ни было значительных обрядов; в то же время к нему приурочено множество верований, мифологических представлений, календарных и хозяйственных примет, запретов и т.п. Праздник приурочен к церковному дню памяти пророка Илии, одного из наиболее чтимых на Руси святых. У этого праздника много других имён: Громовержец, Громобой, Громовник, Гроломонник, Громодол, Держатель гроз, Сухой и мокрый, Морковник, Богатые соты, Бараний рог, Илья-грозный, Илья немилостивый, Илья сердитый, Илья-пророк. После принятия Русью христианства образ Ильи-пророка, благодаря сходству функций, органично заменил громовержца Перуна, особо почитавшегося древними славянами. Представления о том, что Илья ездит по небу на колеснице, гремит и пускает молнии, преследуя змея, не являются славянской новацией. Об их широком бытовании ещё среди византийцев свидетельствует «Житие Андрея Юродивого», написанное не позднее X века. На святого перешли некоторые черты Зевса (которому тоже поклонялись на горных вершинах) и Гелиоса (благодаря омонимии, наличию огненной колесницы и др.).³⁸⁴

Накануне Ильина дня предпринимали разнообразные меры предосторожности, чтобы защитить свой дом, хозяйство и посевы от ливня, града или молнии. 1-го августа, в день памяти преподобной Макрины Каппадокийской, в народе называемую Мокриной, судили о приближающейся осени: «Макрина мокра — и осень мокра». В то же время осадки сулили хороший урожай на следующий год: «Коли на Мокрины дождь, уродится рожь, а в лесу будет много орехов». Если же день выдавался сухим, то бабы проводили особый обряд вызывания дождя — «делали мокрины». Находили девушку, родившуюся 1 августа, называли её Мокриной, наряжали в праздничное платье и подносили ей колосья хлеба. Она должна была отнести их к реке, чтобы та передала хлеб влаге небесной и уговорила её пролить дождь. А вот если день и без обрядов выдавался сырым, то родившейся в день Макрины нельзя было выходить на улицу, иначе ливень может залить всю землю.

В Ильин день была категорически запрещена любая работа, так как считалось, что она не принесёт никакого результата и может разгневать Илью-пророка, который жестоко наказывал за непочтительное отношение к своему празднику. Кое-где постились всю предшествующую неделю; окуривали дом и постройки ладаном, выносили из дома или прятали всё блестящие, сверкающие предметы (типа зеркал, самоваров), чтобы обезопасить себя от гнева Ильи.

В Ильин день совершались молебны в поле и в церквях, и часовнях, посвящённых Илье-пророку (установленных часто по обету). Одним из наиболее заметных событий дня

³⁸³ Используются материалы: Агапкина Т.А. Ильин день // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М.: Международные отношения, 1999. — Т. 2. — С. 402–405

³⁸⁴ Веселовский А.Н. Избранное: Традиционная духовная культура. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. — 624 с

была братчина, или «мольба» – коллективная трапеза, объединявшая жителей соседних сел и связанная с жертвенным закланием животного «Илье». В России им обычно был молодой бык, телёнок или баран, выкормленные сообща или купленные на собранные в складчину деньги. В этот день животное приводили к церкви, где священник освящал его, а затем закалывали и съедали все вместе. Кровь животного собирали и мазали ею глаза и лоб, а детям щеки, чтобы здоровье и крепость животного передались человеку. Особые свойства приписывались костям съеденного животного: «ильинская» кость, в частности, очень ценилась охотниками. Ко дню Ильи пророка варили «мирское» пиво из зёрен, собранных у жителей деревни; пиво выставляли на улице, и каждый мог пить сколько угодно. Заканчивались подобные братчины гуляньями молодёжи, играми, хороводами и песнями.

4 августа по народному календарю называют **Мария-Ягодница** или Мария-Сладостница. По церковному календарю это день памяти одной из самых известных женщин в истории религии – Марии Магдалины, последовательницы Иисуса Христа. В православии Марию почитают как равноапостольную святую. В этот день народные приметы советуют отправляться в лес за ягодами. Если в этот день случится гроза, то сена будет за глаза. Считается, что утренняя роса в этот день обладает чудодейственными свойствами: женщины, умываясь ею, верили, что это придаст лицу белизну и чистоту.

7 августа – Дожинки (Дажынкi) в Беларуси всегда праздновали очень торжественно с красивыми содержательными обрядами. На последний день жатвы собиралась толока³⁸⁵. Самая уважаемая женщина распределяла всех по ниве, затем сама брала серп и начинала жать с песней, которую все подхватывали. В конце каждая жнея откладывала по колосу для общего дожиночного снопа.

Рис. 7.18. Жнеи с Дожинчным снопом

Девушки выбирали в своей среде «Багiню». Возглавляемые «Багiней» с дожиночным снопом в руках все вместе отправлялись к дому хозяина. Хозяева, услышав песни жней, выходили встречать их с хлебом-солью. Войдя в дом, хозяева ставили дожиночный сноп под образами вместе с зажиночным. Начинались танцы и музыка. Исполнялся обрядовый танец «Талакуха».

После революции и до войны обычаи зажинок и дожинок сильно не изменились. В 1960—1970 годах активно укореняются социалистические обряды. Проводились праздник первого снопа и праздник урожая. Начиная с 1996 года, дожинки на Беларуси проводятся как Республиканский фестиваль-ярмарка тружеников деревни.

После революции и до войны обычаи зажинок и дожинок сильно не изменились. В 1960—1970 годах активно укореняются социалистические обряды. Проводились праздник первого снопа и праздник урожая. Начиная с 1996 года, дожинки на Беларуси проводятся как Республиканский фестиваль-ярмарка тружеников деревни.

Вторая половина августа на Руси носит название спасовки. В это время отмечают 3 Спаса. Первый Спас приходится на 14 августа и известен как Медовый. Говорили, что если пчельники не вскроют соты и не извлекут мёд, то его вытаскают соседские пчёлы, поэтому пасечники в это время подрезают или заламывают соты, начинался интенсивный сбор мёда и его освящение.

В некоторых местностях Первый Спас именовался также Мокрым. В этот день совершался чин водоосвящения, для чего служители церкви отправлялись к источникам, озерам и рекам. Крестьяне же считали полезным купание в освященных водах.

Так же это день памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев. Народная этимология переосмыслила название праздника в связи с маком, который созревает к этому времени, поэтому Спас ещё называют маковым, а праздник – Маковеем. В этот день пекли маканцы, мачники – постные пироги, рулеты, булочки, пряники с маком и мёдом. Трапеза нередко на-

³⁸⁵ (толкотня, толкучка) – добровольная работа в целях взаимопомощи, вознаграждаемая угощением

Рис. 7.19. Продукты, освящаемые на Спасы: яблоки, мёд, орехи

чиналась блинами с маком. К блинам готовилось маковое молочко – маково-мёдовая масса, в которую обмакивали блины. Готовилось маковое молочко в специальной посуде, которая в России называлась макальником, на Украине – маки-трой, в Белоруссии – мака-тером.³⁸⁶

В этот день Православная церковь чтит память трёх святых: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божь-

ей Матери. Первый день Успенского поста, с этого дня разрешалось есть овощи.

С Медового Спаса крестьяне начинали распахивать поля под озимые, отделявать овины к зиме, очищать гумна. Когда сеяли озимую рожь, стаскивали с печи самого старого пахаря в селе и вели в поле, чтобы он бросил в землю первую горсть зерна. «Посей ты, дедушко, первую горсточку на твоё стариковское счастье!», – просили крестьяне.

Второй Спас – Яблочный – отмечается 19 августа. По народным приметам, Яблочный Спас означает наступление осени и преобразование природы. В этот день освящаются в церкви новые плоды и обязательно яблоки. Церковь в этот день празднует Преображение Господне.

Третий Спас, приходящийся на 29 августа, обычно считался полупраздником и поэтому назывался Малым Спасом, посвящён воспоминаниям перенесения Нерукотворного образа Спасителя. Обычно к этому времени заканчивается уборка хлеба, этот день выпекают хлеб из зерна нового урожая и поэтому его называют ещё Хлебный Спас. К этому времени созревают лесные орехи (лещина) и этот Спас окрестили «Орешный» или «ореховый». С этого дня начинали продавать дмотканые холсты, что породило другое название: «Спас на холстах», «Спас на полотне» или «Холщовый спас». Он также «Осенний Спас», «Холодный Спас».

А ещё это день Феодоровской иконы Божией матери, перед которой женщины молятся о благополучном разрешении от бремени, кормлении молоком, о помощи в семейных и других житейских нуждах.

В старину говорили: «Первый Спас – на воде стоят; второй Спас – яблоки едят; третий Спас – на зелёных горах холсты продают»

7.1.7. Осенины

Осенины – макушка осени, осеннее равноденствие, которое напоминает о приходе зимы. Богата, сытна осень. Созревают плоды, подрастают птенцы и народившиеся весной и летом лесные и полевые зверюшки. Осенью и у воробья пир.

Осенины – праздник подведения итогов, один из крупнейших праздников Кологода и отмечают его на природе. Много имён у этого праздника Оспожинки, Таусень, Радогощь.

Самое важное событие осени – это, конечно же, сбор урожая. А логическое завершение сбора урожая – это праздник урожая. Праздник, посвящённый собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию. К этому времени завершаются полевые работы: жатва, вывоз хлеба в овины, уборка льна. Заложена основа благосостояния семьи на будущий год.

Важность этого события можно проследить через звучность и многообразие имён этого праздника хотя бы в славянской традиции: Осенние оспожинки, Осенины, Богородицкая,

³⁸⁶ Ляховская, Л.П. Календарь славянской жизни и трапезы. — М.: МСП, 1999. — 464 с. — ISBN 5-7578-0066-6-1.

Поднесенъев день, Праздник рожаниц, Спожа, Богач, Праздник урожая, День благословения хлебов, Матушка-осенина, Огородичен день, Малая Пречистая, «Друга Пречиста» (укр.), «Мати Пречиста» (укр.), «Засідкі» (белорус.), Вторая встреча осени, Луков день (Яросл., Вологод.), Пасиков день (Пенз., Саратов.), Пасеков день, Аспосов день, Спосов день (Рязан.), Рождество Богородицы. В этот день чествовали и благодарили Богородицу, Ладушку-плодородицу и Мать – Сыру-Землю за собранный урожай, за благополучие, покровительство земледелию, семье и особенно матерям. Считалось, что Великая богиня (не важно, как она называется в той или иной традиции) в это время вступала в период своего единоличного господства³⁸⁷.

Понятно, что в разных климатических условиях время окончания сбора урожая может варьироваться. Когда же отмечают этот праздник? В римско-католической традиции праздник отмечается с 3 в. н. э. обычно в день Архангела Михаила, 29 сентября. У восточных славян аналогом дня урожая можно считать Осенины 8 (21) сентября. Праздник середины осени широко отмечается у народов Восточной и Юго-Восточной Азии, особенно в Китае и Вьетнаме. Его называют также Праздником урожая, так как по времени он совпадает с окончанием уборочных работ. Кроме того, его называют Праздником богини луны и отмечают в полнолуние в районе осеннего равноденствия.

В первый день осени школы распахивают двери для миллионов учеников. Это не просто день окончания каникул, а самый настоящий праздник, именуемый Днем Знаний. А почему именно в этот день ученики России и некоторых других стран отправляются на учебу?

История 1-ого сентября как особого дня уходит своими корнями в глубокую древность, а именно – в 4-ый век нашей эры. В 325 году Константин Великий, римский император, сделавший христианство господствующей религией, созвал первый Вселенский собор, на котором, помимо прочего, было решено начинать новый год с 1 сентября.

На Руси же праздновали Новый год в марте-апреле, и продолжалось это довольно долго. Только в 1492 г по указу Иоанна III православная Русь начала отмечать начало нового года 1-ого сентября. Все первые школы были при церквях, поэтому и обучение в них начиналось с церковного нового года – с 1 сентября. Кстати, 1 сентября не только отмечали Новый год и начинали учебу, но и собирали налоги. В первый день нового года традиционно представляли народу царского наследника, если в ушедшем году ему как раз исполнилось 14 лет (совершеннолетие «по-старорусски»). Этот день, ко всему прочему, называли Днем Семени (в честь преподобного Симеона Столпника). По этому поводу в домах и на площадях устанавливали деревья (не хвойные) и украшали их лентами, свечами и бусами.

Только в 1984 году Верховный Совет СССР учредил новый праздник – День Знаний, но задолго до того 1 сентября являлся торжественным днем. Всегда в этот день девочки шли в школу в белых фартучках, а мальчики – в наглаженных костюмах. В руках ученики несли цветы для своих любимых педагогов. В школах проходили торжественные линейки, а после официальных мероприятий старшеклассники устраивали пикники или вечеринки.

Рис. 7.20. Матушка Осенина. Рисунок Т.П.Дудник

³⁸⁷ Голан Ариэль. Миф и символ. М.: Русслит, 1993, С. 111

Хотя 1 сентября как День Знаний считается международным праздником, традиция начинать в этот день учебный год существует далеко не во всех странах. Например, в Японии первый звонок звенит в апреле, а последний – в марте следующего года. В США вообще нет четко установленной даты первого дня нового учебного года. Дату определяет каждый образовательный округ: получается, что американские дети из разных штатов идут в школу в разные дни – кто-то в конце июля, кто-то в августе, а кто-то и в сентябре. В Австралии учебный год начинается в феврале, а в Германии – в середине октября.

Рис. 7.21. Ганеша – Бог мудрости, изобилия и удачи

В начале сентября в Индии отмечают День рождения Бога мудрости, изобилия и удачи Ганеши Чатурти с человеческим телом и головой слона – устранителя препятствий. Считается, что Ганеша приносит удачу. В этот день совершают поклонение Ганешу, приносят ему фрукты, молоко, цветы и сладости, перед изображением Бога разбивают кокосовые орехи.

В ночь с 10 на 11 сентября в Эфиопии приходит Новый год. В этой африканской стране сентябрь – первый месяц весны, которая наступает после сезона проливных дождей. Это праздник цветов, веселья и чистой детской радости. Накануне вечером на главной площади столицы разжигают костер, центром которого становится высокий эвкалипт. Такие костры загораются в каждой деревне, в каждом городе страны. Жители собираются вокруг и с нетерпением ожидают обрушения догорающего дерева: в какую сторону оно упадет, там следует ожидать в новом году удачи и богатого урожая. Ведь огонь в Эфиопии считается символом бо-

жественного тепла. Традиционная новогодняя трапеза состоит из белого хлеба и мяса, а также теллы – местного пива.

14 сентября (1 сентября по старому стилю) на Руси отмечают **Семёнов день** – народное название дня памяти преподобного Симеона Столпника, основателя подвижничества, именуемого столпничеством (IV—V века). На Руси его называли «летопроводцем» и на протяжении 400 лет в этот день праздновали начало нового лета (года), так как в России до 1700 года новый год начинался с 1 сентября. А по церковной традиции 14 сентября празднуется как Церковное новолетие – пожалуй, самым незаметный православный праздник. У крестьян Семенов день – первая встреча осени и наступление бабьего лета.

Ко дню Симеона Столпника заканчивали уборку яровых культур, завершали посев ржи; солили огурцы.

День Симеона Столпника, по установившемуся обычаю, считался «срочным днём» и являлся сроком уплаты оброков, податей и пошлин. К этому моменту оканчивались все хозяйственные договоры и сделки, заключаемые крестьянами между собой и с торговыми людьми.

Ко дню Симеона приурочивался обряд «постригов» и «сажания на коня» («На Семёна дитя постригай и на коня сажай и на ловлю в поле выезжай»). Его совершали над мальчиками, чаще всего первенцами, «при переходе от младенчества», обычно по исполнению им трёх лет, т.е. на четвертом году жизни.

С первого дня бабьего лета начинались осенние хороводы и игры. В Семёнов день принято было хоронить мух и тараканов. Говорили: «В Семён-день зарывают в землю блох, тараканов и прочих домашних насекомых, чтоб не водились в доме».

С Семенова дня начинались засидки, т.е. работа в избах при огне. При этом было принято накануне Семенова дня погасить весь огонь, кроме лампадного, а на утренней заре зажечь новый огонь. Раньше существовал обычай добывать новый огонь из сухого дерева. Делалось это так: пожилые люди терли сухое дерево о дерево, а молодые парень или девушка зажигали спицею новый огонь.³⁸⁸

21 сентября (8 сентября по старому стилю) православные христиане отмечают двенадцатый **праздник Рождества Богородицы** в память рождения Пресвятой Девы Марии. В народной традиции Богородица избавляет от скорбей и несчастий, облегчает боль, покровительствует роженицам, является заступницей детей и девушек на выданье. Образ Богородицы был понятнее, доступнее и ближе народному сознанию, чем образ Иисуса Христа. С одной стороны, «вознесённая в мир божественный», с другой – она осталась связанной с обычными людьми, по-матерински переживающей и заступающей за них. По наблюдениям В.В. Розанова, «русский народ свёл христианство к почитанию Божьей Матери»³⁸⁹.

К Рождеству Богородицы приурочивались Осенины – вторая встреча осени – Осены. Женщины собирались рано утром и выходили на берег рек, озер и прудов встречать Матушку Осенину. Для этой встречи специально выпекался овсяный хлеб, который держала старшая из женщин, а молодые пели песни, стоя вокруг неё. Затем хлеб разламывался на куски по числу собравшихся. Осенины справлялись в течение седмицы (этот праздник имел день предпразднства – 7 (20) сентября и четыре дня попразднства).

Рождество Богородицы – окончание жатвы, праздник урожая, для которого характерно хождение в гости, хлебосольство с веселым гуляньем, сопровождаемым особыми игровыми песнями. К нему варили свежее пиво, готовили баранину, студень, пекли кулебяку с рыбой из пшеничной муки с добавлением крупчатки.

В это время проводятся обряды симпатической магии, направленные на то, чтобы зимой хватило пищи: на празднике сначала демонстрируются, а затем съедаются лучшие дары лета. Все гости приносят пироги и складывают горкой на гостевой стол. Гора должна быть такой, чтобы хозяин был не виден из-за неё – значит год удачный, урожайный и зима будет сытной.

Заканчивалась бабье лето, начинались посиделки, «вечерки», «капустки» – рубка капусты для заготовки ее на зиму; если силами своей семьи справиться не удавалось, то приглашали «с помочью» женщин и девушек, в благодарность им устраивалось угощение и вечерка.³⁹⁰

Праздник **Мабон** (Mabon, Ман Фоуэр) отмечается в середине осени. Это пришедший от кельтов языческий праздник Колеса года, который приходится по времени на осеннее равноденствие и празднуется он примерно три дня, с 21 до 23 сентября включительно. Происходит он ровно через полгода после Остары, дня весеннего равноденствия. Во-первых, это освобождение от всего старого и отжившего, а, во-вторых, воздание почестей покойным членам женской половины семьи.

Мабон (сын Великой Матери) также отмечается как празд-

Рис. 7.22. Рог изобилия – символ Мабона, праздника урожая на День осеннего равноденствия

³⁸⁸ По Семёнову дню использовались материалы <http://ethnomuseum.ru/semenov-den>

³⁸⁹ Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития. М., 1990. С. 558

³⁹⁰ По Рождеству Богородицы использовались материалы <http://ethnomuseum.ru/rozhdestvo-bogorodicy>

ник урожая. Это время когда Свет и Тьма, день и ночь уравнились и Бог готовится к путешествию в другой Мир для отдыха, чтобы снова возродиться. Праздник отмечается накануне ночью. Жрец, освящая пирог и вино, произносит примерно такие слова: «Я пришёл, чтобы отдать почтение царству природы, обилию урожая и плодов Матушки Земли. Я чту успех, дарованный нам Богом Отцом, и мы принимаем Их благословение нашего урожая и даров».

День равноденствия напоминает о приходе зимы, в это время проводятся ритуалы симпатической магии, направленные на то, чтобы зимой хватило пищи: на празднике сначала демонстрируются, а затем съедаются лучшие дары лета.

Обычно в Мабон идут на природу, в лес, собирают семена и опавшие листья. Некоторые из них используют для украшения дома, другие сохраняют на будущее для травяной магии.

Пища на Мабон состоит из плодов второго урожая, таких как зерновые, фрукты, овощи и, особенно, кукуруза. Кукурузный хлеб – традиционная пища в это время, так же как и фасоль, сушеные кабачки.

Зороастрийцы отмечают праздник Седе, когда Солнце располагается в 1 градусе Весов (приходится на 23 сентября). Прошло лето, всё, что должно, дало свои плоды и теперь отмирает, теряет былую форму. Жизненная сила передаётся плодам и семенам. Седе воплощает закон, по которому одни формы разрушаются, заменяясь другими естественным, гармоничным способом. Этот закон очень важен и для людей. Считается, что он также гармонично должен работать во внутреннем и во внешнем мире человека. Как символ отделения зерен от плевел, крупиц ценного опыта от отработанного материала – в этот праздник едят семечки. Зажигают 8 огней. Празднества продолжаются с полудня до заката. Читают молитвы Ахура Мазде и Митре – покровителю законности и порядка.

Рис. 7.23. Название праздника Хиган, который в Японии отмечают на день осеннего равноденствия, можно перевести как «тот берег», т.е. тот мир, куда ушли наши предки

подсчитали, что День осеннего равноденствия будет приходиться с 2012 по 2044 год: в високосные годы – на 22 сентября, а в обычные годы – на 23 сентября.

Буддийское понятие «хиган» можно перевести как «тот берег», то есть тот мир, куда ушли наши предки, и где поселились их души. Дни осеннего Хигана – это неделя, включающая по три дня до и после дня осеннего равноденствия и сам день осеннего равноденствия.

До начала Хигана японцы проводят тщательную уборку дома, особенно домашнего алтаря с фотографиями и принадлежностями ушедших предков, освежают цветы, выставляют ритуальные кушанья и подношения. В дни Хигана японцы семьями идут поклониться могилам своих предков, заказывают молитвы и оказывают необходимые ритуальные почести.

Ритуальные кушанья готовят исключительно вегетарианские – напоминание буддийского запрета убивать живое существо и употреблять мясо убитого. Меню составляют из бобов, овощей, грибов, бульоны также готовят на растительной основе.

В День осеннего равноденствия в Японии празднуется Хиган. Согласно Закону «О национальных праздниках» в день осеннего равноденствия вложен и соответствующий смысл: «Уважать предков, чтить память ушедших в мир иной».

Законодательно день для празднования был установлен в 1948 году, и приходится он, как говорят японские источники, «примерно на 23 сентября». Точную дату дня осеннего равноденствия для следующего года определяет Национальная обсерватория 1 февраля текущего года, производя соответствующие небесные измерения и расчеты. Астрономы уже

22 сентября приверженцы инглиистской веры отмечают Новолетие – Сотворение Мира в Звёздном Храме как День Победы славян-ариев над Древним Китаем (в 2019 году это 7528 лето).

Воздвижение (Сдвижение, Здвиженье, Здвиженьефв день, Ставров день, Капустки /Капустницы/) – народное название великого двенадцатого праздника православной церкви Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, который отмечается **27 сентября** (14 сентября по старому стилю). К Воздвижению завершалось бабье лето, происходила третья встреча осени: «Здвиженье лето замыкает, ключи сизая галочка с собой за море уносит».

Рис. 7.24. Вздвигенъе лето замыкает, ключи сизая утка с собой за море уносит

В народных представлениях Воздвижение связано с созвучным ему словом «дви-

жение», с помощью которого многие крестьяне и объясняли значение праздника. На этом основаны приметы и поговорки, приуроченные к этому дню. Говорили об окончании уборки урожая: «На Воздвижение последняя копна с поля движется, последний воз на гумно торопится»; «Вздвижение – хлеб с поля двинулся». «На Воздвижение птицы начинают улетать, а гадюки ползут на зиму в вырай», поэтому в лес в этот день ходить опасно.

К Воздвижению заканчивалась уборка овощей, льна, конопли. Начинали рубить капусту и заготавливать её на зиму, поэтому Воздвижение называли капустным праздником: «Воздвиженье – чей-чей праздничек, а у капусты поболее всех!»; «На Воздвиженье первая барыня – капуста»; «Смекай, баба, про капусту: Воздвиженье пришло!». Сопровождалась рубка капусты песнями и угощением по вечерам. «У доброго мужика на Воздвиженев день и пирог с капустой»; «На Воздвиженье у доброго молодца – капуста у крыльца».

В Воздвижение не начинали важных дел, так как существовало поверье, что всё начатое в этот день будет неудачным и бесполезным.³⁹¹

7.1.8. Праздник на грани миров. Зазимье

Зазимье или зазимок – это ещё не зима, но она уже подбирается холодами, заморозками, снегопадами.

На Руси первым зазимьем, переходной вехой считается Покров. Покров по церковному календарю – 14 октября. А по природному – либо на первый снег, либо на близкое к середине октября новолуние или полнолуние. Покров – понятие церковное или природное – сложно сказать. До Покрова осень, а за Покровом зима идёт. Между Покровом и родительской субботой зима не становится. Покров землю покроет где листом, где снежком. Не покрыв Покров, не покроет и Рождество. Если на Покров ветер подует с востока, то зима будет холодная. Если журавли успели улететь до Покрова, зима будет ранняя и студёная. Если белка в Покров чисто вылиняла, то зима будет хороша. Каков Покров, такова и зима. Покров считается лучшим временем для свадеб. На Покров свадьба крепка. “Батюшка Покров, покрой мать сыру Землю снежком, а меня, молодую, женишком!”. Если земля покрывается в этот день снегом, это считается добрым знаком для обрученных.

В день Покрова старались совершить ряд охранительных действий. Так, молодые женщины сжигали в овине свои старые соломенные постели, таким образом молодухи ста-

³⁹¹ По Воздвижению использовались материалы <http://ethnomuseum.ru/vozdvizhenie>

рались уберечь себя от «призора недоброго глаза». Для предохранения от зимней простуды маленьких детей обливали на пороге дома водою сквозь решето. Старухи сжигали изношенные за лето лапти, считая, что исполнив это, они «прибавят себе ходу на зиму».

Второе зазимье приходится на конец октября – начало ноября, когда мокро, сыро и холодно со всех сторон. Не зря это время называют Мокриды. Тем не менее, это сумрачное время значимо по всем календарям. По природному календарю – это рубеж между осенью и зимой, точка перехода к сложному периоду жизни. Многие народы отмечают как праздник начала нового года, зимы и почитания мёртвых. В это время истончаются границы между этим и теми мирами, и пришельцы из тех миров попадают в этот мир довольно свободно.

А в Фенноскандии, на широте Исландии, Норвегии, Швеции идут приготовления к Скандинавскому Новому году, который претворяет суровый зимний сезон, когда стихия перестает расточать свою жизненную силу. Праздник ещё иногда называют «Зимние ночи». Первоначально его, как и многие другие, отмечали на протяжении нескольких ночей. Всё это знаменует переход к ночному времени года, когда люди должны обратить свои мысли к духовным ценностям.

Сам праздник сформировался в глубокой древности и символизировал точку перехода к сложному периоду жизни, когда жизнь целых городов зависела от самих людей и никак не от природы. Именно в этот момент начинался некий «передел власти» – менялись обязанности и права, к верхам начинали пробиваться те, у кого хватило бы сил противостоять суровой зиме. Стихийный элемент этого периода и обрядов – Огонь. Он дает тяжёлые физические и душевные испытания, в которых человек учится действовать в ещё худших условиях, чем они предположительно могут быть на самом деле. Оружие, боль и огонь тут могут быть тесно связаны. И человек проходит через всё, сопротивляясь и переживая – проживая это.

В Римско-католической и в Англиканской церквях **1 ноября** отмечается **День всех святых** (All Saints Day), а на следующий – День поминовения усопших (All Souls Day). Торжества Дня всех святых имеют высшую степень в иерархии католических праздников, является одним из так называемых «обязательных дней», когда посещение мессы для верных обязательно. Одежания священнослужителей – белые. На следующий день католики по всему миру поминают покойных членов семьи и родственников, посещают их могилы на кладбищах. Идёт День поминовения. Литургические тексты 2 ноября посвящены молитвам за усопших и выражают веру в грядущее воскресение мёртвых.

Католическая религия считает соблюдение обрядов поминовения важным долгом всех верующих. День поминовения усопших основан на догмате католицизма о чистилище. Люди

должны помнить тех, кто ушёл из жизни, но находится в чистилище и обязан очиститься от грехов. Сократить срок очищения могут добрые дела и молитвы, покаяние живущих и помнящих об усопших. В День поминовения католики отправляются на кладбище, часто с молитвами и песнопениями, приводят в порядок могилы, ставят горящие свечи.

По наиболее распространённой версии дата празднования 1 но-

Рис. 7.25. Некоторые символы современного праздника Хэллоуина

ября восходит к кельтскому празднику **Самайн**³⁹². Переосмысливая языческую сущность праздника, христиане Англии и Ирландии начали праздновать память всех святых с VIII века. Вскоре эта дата была перенята Римом. В канун дня всех святых празднуется Хэллоуин, однако традиции, связанные с ним, носят светский характер и осуждаются многими христианами, включая католиков.

Хэллоуин (соврем. англ. Halloween) восходит к англосаксонскому «Hālgena Ēfen», в буквальном переводе «Святой Вечер» (All Hallows Evening). Хэллоуину не менее двух тысяч лет, этот противоречивый праздник проистекает из кельтской культуры. Это пограничное время (переход к зиме) считалось временем волшебным и мистическим – силы (нейтрально, а зачастую и враждебно настроенные к людям волшебные существа), приходят в мир людей, а люди тоже имеют возможность побывать в потустороннем мире. Миллионы людей в разных частях мира ежегодно празднуют Хэллоуин – «канун Дня всех святых». Этот праздник особенно популярен в Великобритании, Скандинавии и США. Из года в год, и стар и млад, участвуют в увеселениях, специально предназначенных для этого вечера, связанного с массой нелепых суеверий. Дети наряжаются в необычайно страшные костюмы и надевают уродливые маски. С мешками в руках они ходят от дома к дому, пугая своим видом и детей, и взрослых. По обычаю, им надо давать гостинцы, иначе они могут причинить зло дому или хозяину. Маленькие дети обычно не приводят в исполнение своих угроз, а получив гостинец, удаляются, но подростки и взрослая молодежь часто выбивают окна в домах и автомобилях, измазывают стены домов несмываемой краской или забрасывают их сырыми яйцами и гнилыми помидорами.

Самайн – праздник кельтских народов, считался последним днём сбора урожая, отмечался как праздник начала нового года, день почитания мёртвых и первый день зимы. Традиционно на Самайн делили собранный урожай, а также решали, какая часть скота переживёт зиму, а какая – нет. Последнюю часть резали, чтобы сделать запасы на зиму. Самайн – ночь духов. Границы между мирами истончаются и в Мидгард приходят силы зимы.

Во время празднования жгли костры. Друиды, при помощи оставляемых огнем на костях убитых животных рисунков, предсказывали будущее. Через костры прыгали люди, или же проходили между двумя рядом стоящими высокими кострами. Данный ритуал обозначал очищение огнём. Часто между кострами также проводили скот.

В западной части Британии на Самайн до сих пор пекут хлеб в форме рогов, которым приветствуют бога зимы.

У финнов тоже сохранилась древняя религия, по народному календарю которой отмечается праздник **Кекри**. Этим удивительным словом финны обозначают всё последнее (например, последний листок на дереве или последняя незамужняя дочь) и всё первое (первый весенний дождь, первый внук). «Кекри» – это то начало, которое обозначает конец чего-либо и тот конец, за которым что-то начинается. Заканчивается старый год, который даёт начало новому году. Это праздник в честь окончания всех сельскохозяйственных работ и времени, когда коров с пастбищ загоняют в хлева на зимнее стойло. В этот день духи ушедших предков возвращаются и навещают родные дома, а живые поминают ушедших. В этот день для духов предков оставляется еда и напитки, готовится сауна, и ушедших в мир иной называют «святыми людьми». Сейчас Кекри отмечают в первую субботу ноября.

Рис. 7.26. Поминование предков в Финляндии (Турку) на Кекри.

³⁹² Лукашевич А.А. Всех святых Неделя // Православная энциклопедия. Том IX. — М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2005. — С. 706-707

На Руси – это время Макоши – богини Судьбы и плодородия. Суровая и светлая стоит она на грани миров. На Макошину срету поминают предков, поэтому праздник ещё называют «дедами». Хозяйки пироги пекут, старики дедов-предков поминают да павших воинов-защитников, добры молодцы ратуются – проводят бои кулачные да другие потехи молодецкие, способные силу да удаль показать, а девки полотенца вышивают да песни поют – всем есть дело на праздник.

Предкам баню затопляют да стол накрывают. На праздник варят кашу пшённую, просяную да гречневую с молоком, орехами да мёдом, жарят курей, пекут пироги с капустой да грибами, варят пиво да медовуху. В это время следует домового почитать особо – а то дедушко-хозяин – домовый – осерчать может.

В славянском мире начало ноября не является Новым годом, но предков поминают в это время повсеместно. В Беларуси до сих пор сохранился семейный, домашний праздник – **Осенние Деды** (Восеньскія Дзяды). На Дзядоу (**2 ноября**) приглашают предков к себе домой, чтобы угостить и отблагодарить за помощь и покровительство. В этот день поминают всех предков, независимо от их места захоронения. Перед Дзядами чисто убирают в доме, моются в бане, а для предков оставляют ведро чистой воды и новый веник.

Женщины готовят на ужин различные блюда, обязательно нечетное количество и не меньше пяти. Зажегши свечку, хозяин читает молитву и приглашает всех предков на ужин. Перед ужином в доме открывают все двери, чтобы предки могли заходить и садиться за стол. Перед тем как приступить к очередному блюду, часть его откладывают на специальную тарелку для духов. Торжественный поминальный ужин длится довольно долго, все вспоминают лучшее в своих умерших родственниках, те поступки, которыми может гордиться не одно поколение рода. Во время праздничного ужина позволено говорить только о дедах – их жизни, отдельных случаях и чертах характера, вспоминались их слова и наставления, мудрые советы и добрые дела. Начинался этот разговор с рассказа о самом старейшем и наиболее известном предке, а заканчивался воспоминанием об умерших совсем недавно. Так делали каждый год, постепенно передавая всю информацию детям и внукам.

Почитание мёртвых является неотделимой частью истории человечества уже с самого её начала. Оно входит органичной составляющей в верования как первобытного, так и современного человека. Проявления его разнообразны. С одной стороны это почитание, вера в охранительную силу духов умерших предков, с другой стороны – боязнь их мести.

В Православной церкви установлено несколько дней церковного поминовения усопших, прежде всего Радоница (во вторник второй недели после Пасхи), а также т.н. родительские субботы. Одна из них – Димитриевская – отмечается накануне дня Димитрия Солунского (8 ноября). В этот день поминают всех усопших.

Димитриевская суббота всегда проводилась на Руси торжественно: посещали моги-

Рис. 7.27. Димитровская суббота – день поминовения родителей и павших воинов

лы родных, служили панихиды, устраивали тризны, женщины вспоминали и причитали. Вечером, в сумерки Дедов ожидали дома, за специально накрытым столом, на который подавали кутью, сыту, блины³⁹³. На праздник собиралась вся семья. Глава дома зажигал свечу, читал молитву и приглашал умерших к ужину. Семья не сразу садилась к столу, а лишь после того, как «поедят душечки», по знаку хозяйки. За ужином не шумели и не балагурили. После ужина хозяин должен был проводить дедов за пределы дома.

³⁹³ Традиционно поминальная еда. Кутья – кушанье из отваренной крупы с мёдом и с ягодами; сыта (сыть, канун) – вода, подслащённая мёдом, медовый взвар.

В хороводе русских праздников есть интересный день, посвящённый Казанской иконе Божией Матери. Это самая популярная чудотворная икона на Руси. Она явилась девятилетней девочке Матроне 21 июля в Казани в 1579 году (кстати, в этот день Православная церковь отмечает явление Казанской иконы Божией Матери). Казанская икона Божией Матери пользуется в России беспримерным почитанием. Обычно именно этой иконой благословляют молодых к венцу, именно её вешают у детских кроваток, чтобы кроткий лик Богородицы с любовью смотрел на дитя. Практически в каждом доме был Казанский образ Богоматери, которую верующие звали Заступницей. В любом крупном городе России, да и во многих городах и селах были Казанский собор или Казанская церковь. Казанская икона – незыблемое напоминание о милости Богородицы к русской земле, о заступничестве её за нашу страну в тяжелейшие для России годы и испытания. К ней обращался

Рис. 7.28. Казанская икона Божией Матери. День **4-го ноября**, в простонародье **Казанская**, на Руси всегда был важной вехой. «С Казанской мороз не велик, да стоять не велит», «До Казанской – не зима, после Казанской – не осень»

с молитвою князь Пожарский накануне избавления Москвы и России от захвата поляков в 1612 году. Перед Полтавской битвой в 1709 г. русский царь Пётр I с войском молился перед Казанской иконой Божией Матери, а в 1812 г. полководец Кутузов молился перед чудотворной иконой о победе над французами. Святой образ осенял русских солдат, идущих на освобождение России от иноземных захватчиков в 1812 г., и первая крупная победа была одержана в день праздника иконы 22 октября, когда выпал снег и ударили сильные морозы, сама Заступница пришла на помощь воинам. Говорят, что по приказу Сталина, когда Германские войска подступали к столице, с Казанской иконой Божией Матери был совершён облёт вокруг Москвы. Видимо, поэтому день 22 октября (по новому стилю – 4 ноября) отмечался ранее как День Казанской иконы Божией Матери, а не как освобождение от польских захватчиков. В этом празднике переплелись вера и героизм вокруг образа Великой богини.

Вообще день **4-го ноября**, в простонародье **Казанская**, на Руси всегда был важной вехой. Это своего рода рубеж между осенью и настоящей зимой. С этого дня ждали наступления морозов. О том, каковы они будут, судили по приметам. Если осенью снимали хороший урожай, то готовились к суровой зиме. Если же на Казанскую пойдёт дождь, то ожидали скорого наступления зимы. «С Казанской мороз не велик, да стоять не велит», «До Казанской – не зима, после Казанской – не осень» – говорили наши предки. К празднику Казанской иконы приурочивали свадьбы. «Кто на Казанской женится, тот счастлив будет», – верили люди.

День 4-го ноября, ныне отмечаемый как День воинской славы и народного единства России, сменил самый главный праздник СССР, который носил торжественное, звонкое название – День Великой Октябрьской социалистической революции, или простое – 7 ноября. Владимиру Ильичу Ленину, вождю мирового пролетариата, приписывают такую пророческую фразу относительно выбора времени проведения вооружённого восстания: «Вчера

было рано, а завтра будет поздно». Революция, переворот, вооружённая смена власти – можно по-разному называть это геополитическое событие, но суть его от этого не изменяется – это обряд перехода, который совершался в нужное, переходное время и как положено – ночью, или, по крайней мере, в сумерках. Великая октябрьская революция, вернее обрядовая её часть, состоявшаяся 25 октября по старому стилю, полностью соответствует канонам древнейших праздников, отмечаемых в это время.

5 ноября, когда Солнце находится в 13 – королевском – градусе Скорпиона, происходят празднества в честь Апам-Напата³⁹⁴, который олицетворяет тонкую связь с божественным началом, самую сокровенную информацию. Все отдельные части он объединяет в общую живую картину реальности. Покровительствует музыкантам, художникам, мистикам, ведает всеми циклами.

Апам-Напат – Божественная Вода, дух, приводящий Воды в движение, повелитель Космических Вод и Мирового океана – объединяет все души, заводя их круговорот, установленный и единый. Поскольку стихия Воды ещё связана с глубоко скрытыми неведомыми нам проявлениями и началами, Апам-Напат – победитель всякого страха, снимающий пелену с глаз, освобождающий от любой мути.

Символически Апам-Напат связан с потоками вод, «хлябями небесными», или морской стихией, смывающей любую грязь и нечисть, преображающей и изменяющей все сущее, очищающей. С праздником связана мистерия мужской энергии, сексуальности. Зороастрийцы считают, что в основе древнего инстинкта соединения мужчины и женщины лежит стремление людей к изначальной целостности и гармонии. По преданиям человек был создан обоим полом и целостным. Лишь потом Ангро-манью – главный носитель зла – расколол его на две половины: мужчину и женщину.

В этот день людям даруется возможность проникновения вглубь любой тайны, интуицию, изначальную мудрость и преодоление скорби, высшее вдохновение и понимание сути происходящего. Праздник связан с самой сокровенной информацией Зодиака и всего года.

Согласно ритуалу зажигают 13 огней и едят пищу из грибов и бобовых растений (горох, фасоль и тому подобное).

Видимо поэтому с лёгкой руки Михаила Горбачева, бывшего президента СССР, в первую субботу ноября мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин (World Mens Day). Инициативу поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций.

Праздники на грани миров отмечаются в различных странах. Зыбкая связь «этого» и «того» миров справно поддерживается народной традицией ритуально и обрядово, чтобы не нарушалось равновесие, чтобы люди не спешили уйти в «тот» мир, но уходили туда без суеты и боязни. Существуют поверья о том, как люди уходят за «ту» грань, а затем возвращаются. По греческой мифологии мы знаем Геракла и Орфея. В русских сказках это встреча с Морозко. Кто-то после встречи возвращается с богатыми дарами, а кто-то... В Европе, везде, где когда-либо обитали кельты и германцы, можно найти легенду о Дикой охоте³⁹⁵. Общее название – Дикая охота – встречается везде – Wild Hunt, Die Wilde Jagd, Wilde Heer, но есть и множество местных и/или более поздних названий, например, псы Аннуина, Иродова охота, Каинова охота, гончие Гавриила, Асгардрейя и т.п. Кроме того, в каждой местности, где приживалась эта легенда, она так или иначе трансформировалась, адаптируясь к местным верованиям, и нюансов в описании Дикой Охоты великое множество. Но если

³⁹⁴ Апам Напат (сын вод) – в ведийской мифологии божество, связанное с водой и огнём. В «Ригведе» этому второстепенному божеству посвящён только один гимн, но нередко оно фигурирует в гимнах другим богам. Само имя его часто выступает как эпитет Агни, с которым Апам Напат иногда отождествляется или смешивается. Апам Напата называют юным, золотым, чистым, ярко сверкающим, он рядится в молнию, выходит из золотого лона. Одновременно Апам Напат окружён ими, набирается сил в них, связан с реками, находится на высоком месте; он асура, который породил все существа (https://ru.wikipedia.org/wiki/Апам_Напат)

³⁹⁵ с сайта www.wedma.fantasy-online.ru

немного абстрагироваться от чисто исторических корней образа, а анализировать только сам образ, можно выделить следующие общие черты Охоты.

1. Охота появляется в тёмное время года, когда жизнь отступает перед дыханием зимы.

2. Ей водительствовают боже-ства, имеющие отношение к потустороннему миру и/или миру мёртвых, либо же люди, побывавшие за гранью и уже не сумевшие полностью вернуться в мир живых.

3. Приходит охота со стороны смерти – с запада или севера.

4. На Дикую охоту нельзя смотреть – умирает или исчезает встретившийся взглядом с Диким охотником; в некоторых версиях мифа умирает на месте, в некоторых – разрывается псами, в иных – превращается в загоняемого зверя, до тех пор пока псы не догонят его или пока не найдется иной зверь, в иных – просто присоединяется навечно к кавалькаде.

5. Дикая охота – предвестник бед и смертей. Если проходит над домом – несчастье входит в него; если охоту видят многие – значит, и грядущая беда затронет многих.

У кельтов же описания Дикой охоты больше сходны с описанием кавалькад сидов³⁹⁶, которая появляется в дни Самайна: этот праздник делит год на время, принадлежащее людям, когда они обрабатывают землю и пользуются её плодами, и на время сидов – когда поверхность земли принадлежит им. Охота не является причиной тех неприятностей, которые могут произойти, скорее – всего лишь предвестником. У островных кельтов, например, были распространены убеждения о сидах-хранителях семьи или местности, и о том, что если должно произойти что-то дурное, то дева-хранительница обязательно явится и предупредит: либо одним своим появлением, либо плачем, либо, для совсем уж непонятливых, озвучит прямым текстом.

В седую древность уходят мифологические представления о неких безликих силах: берегинях, упырях, навьях. Этот список можно продолжать: русалки и эльфы, мавки и гномы, и многие, многие другие. Сказки о них будоражат воображение и сейчас. Они приходят призраками, хотя зачастую они обладают материальным телом. Они могут внушать страх и даже леденящий душу ужас, но могут очаровывать своей красотой, завораживать своим голосом. Вероятнее всего, между ними нет четкого разграничения на «добрых» и «злых» –

Рис. 7.29. Дикая Охота всегда состоит из призрачных всадников, которые несутся по небу в бешеной скачке, и своры собак. Ее появление сопровождается бурей с молниями и бешеным ветром, ломающим деревья

³⁹⁶ Сиды (ирл. side), в кельтской (ирландской) мифологии божественные существа, обитавшие под землёй в холмах (также называвшихся С.), в пещерах, расщелинах скал, а иногда на чудесных островах в океане. В ирландской мифологии – множество сюжетов о соперничестве смертных и С., проникновении героев в их мир с целью сватовства или добывания чудесных предметов. С., устройство мира которых напоминало мир людей, сами нередко соперничали друг с другом. В эпоху утверждения христианства в число С. попали как боги, так и сверхъестественные существа более низкого уровня, отличавшиеся от смертных (хотя некоторые С. сами были смертны, но обладали даром долголетия) главным образом преисполненностью магической мудрости. Представления о С. отразились в образе фей более поздней традиции, а также некоторых других сверхъестественных существ фольклора и народных преданий (бретонские корриган, корниканед, корилы, пульпиканы и т. д.; среди этих существ, как и среди С., были персонажи обоего пола). [Шкунаев С.В.// «Мифы народов мира»] Особенно опасна встреча с сидами на праздник Белтейн и Хэллоуин... [«Словарь духов и богов германо-скандинавской, египетской, греческой, ирландской, японской мифологии, мифологий индейцев майя и ацтеков»]

Рис. 7.30. а) Христианские святые, бессребреники Косьма и Дамиан; б) Козьма-Демьян – народный святой, собрал под своё покровительство брак, ремёсла и домашнюю птицу; в) Козьмодемьян – обережная кукла.

космическим силам не ведома нравственность. Их объединяет таинственность: в способе появления и в манере поведения, и во внешнем виде. Люди почитали их в одинаковой мере, хотя и в разных формах.

«Несанкционированный» приход гостей «оттуда» обычно вызывает кошмары. Но иногда их вызывают целенаправленно, хотя не каждый в состоянии совладать с этой необузданной силой. Однако существуют праздники, которые связаны с вызовом душ умерших предков. Один из таких праздников приходится на начало ноября.

В реальной жизни есть достаточно свидетелей, посмотревших за грань – это люди, прошедшие клиническую смерть. Многие из них приобрели необыкновенные, экстрасенсорные способности.

Согласно германо-скандинавской мифологии **11 ноября** отмечается праздник, связанный с почитанием павших в бою соратников по оружию и восхвалением оружия. Эйнхерии (Einherjar) – это лучшие воины, павшие герои, заслужившие свое почётное место в Вальхалле (Valhalla)³⁹⁷. Легенда свидетельствует, что попасть в Вальхаллу могли только те павшие в битве воины, которые в момент смерти не выпустили из рук оружие. Их души собирают валькирии и переносят в чертоги Одина или Фрейи³⁹⁸, делящие между собой всех погибших воинов.³⁹⁹ Кстати, это день окончания Первой мировой войны.

Третье зазимье – **зимние Кузьминки**, об осени одни поминки. Козьма-Демьян – народный святой, собрал под своё покровительство брак, ремёсла и домашнюю птицу – настолько силён образ кузнеца, который огнём и металлом сковывает, соединяет добротой и надёжно. Христианские святые, бессребреники Косьма и Дамиан врачевали душевные и телесные болезни, но никогда не были кузнецами. Но по великому случаю: может по созвучию или по сроку празднования или в силу других причин вобрали они в себя всю мощь языческого Сварожича и обрели новое имя – Козьмодемьян.

В народной традиции кузнечное ремесло всегда считалось высшим умением, искусством, связанным со сверхестественными знаниями, поэтому к Козьмодемьяну обращаются

³⁹⁷ Вальгалла – в германо-скандинавской мифологии «чертог убитых» – находящийся на небе замок, принадлежащий Одину, жилище павших в бою храбрых воинов, которые там пируют, пьют неиссякающее медовое молоко и едят неиссякающее мясо вепря. В замке павшим воинам и Одину прислуживают девы-воительницы – валькирии. (Источник: «Словарь духов и богов германо-скандинавской, египетской, греческой, ирландской, японской мифологии, мифологий индейцев майя и ацтеков.»)

³⁹⁸ ФРЕЙЯ (др.-исл. госпожа) – в скандинавской мифологии богиня любви и плодородия, часто изображалась едущей на колеснице, в которую запряжены две кошки. Фрейе достается половина убитых на поле брани воинов, в то время как другую половину получает Один.

³⁹⁹ использовались материалы <https://www.calend.ru/holidays/0/0/1193/>

с просьбой, чтобы он “сковал свадьбу крепкую” и “случил молодых”. В святочных подблюдных песнях кузнец предвещает богатство и свадьбу. А в молодёжных играх «в кузнеца» парни, ряженные кузнецами, «подковывают девок», задирают им ноги клещами и по приставленной к ступне дощечке бьют молотками. На Руси «кузьминки» относятся к числу девичьих праздников. Девушки собираются на вечеринку, устраивают «ссыпчину» – продукты собирают сообща, в общий котёл. На кузьминки традиционно готовится куриная лапша и другие блюда из курятины, варят пиво. К вечеру приходят парни – начинаются совместные игры, ухаживания и «жениханья».

7.1.9. Подводя итог

Описав весьма небольшую часть самых известных праздников Руси, Европы и Мира я ставил перед собой задачу показать, что праздники, отмечаемые в разных традициях, но приблизительно в одно время, имеют много общего.

Весь кологод был поделён на 8 частей, которые явились временной концентрацией. Этот восьмиконечный крест (Колесо времени) приписывают кельтам. Сейчас не хочется искать первоисточник, более важно установить закономерность, понять, что она существует и как работает.

Мы рассмотрели в основном только религиозные праздники (именно они сохраняют традиции, выходящие из глубины веков), отражающие ритмику годовую (солнечно-земную), лунно-солнечную и недельно-семидневную.

Для сопоставления был проведён анализ праздников 2009 и 2014 годов. Удобство заключается в том, что православно-пасхальный цикл в эти годы смещён всего на 1 день, католический в 2009 году смещён на 7 дней, а в 2014 – совпадал.

В 2009 году мной были проанализированы праздники, представленные на сайте www.calend.ru, где усилиями редакторов из разных стран мира была создана энциклопедия, содержащая описания 1722 праздников Российской Федерации и бывших республик СССР, европейских государств, США, Израиля, некоторых стран Азии, а также христианские, мусульманские, зороастрийские и языческие праздники. Пополнение энциклопедии продолжается и по сей день, собирается информация обо всех национальных, государственных, профессиональных, религиозных и прочих праздниках планеты.

На основе этого массива было сделано распределение праздников в течение 2009 года (рис.7.31). При этом учитывались все отмеченные на каждый день праздники: религиозные, профессиональные, государственные, любого уровня: как международные, так и местные. Если праздник выделен отдельно по различным государствам, он был учтён столько раз,

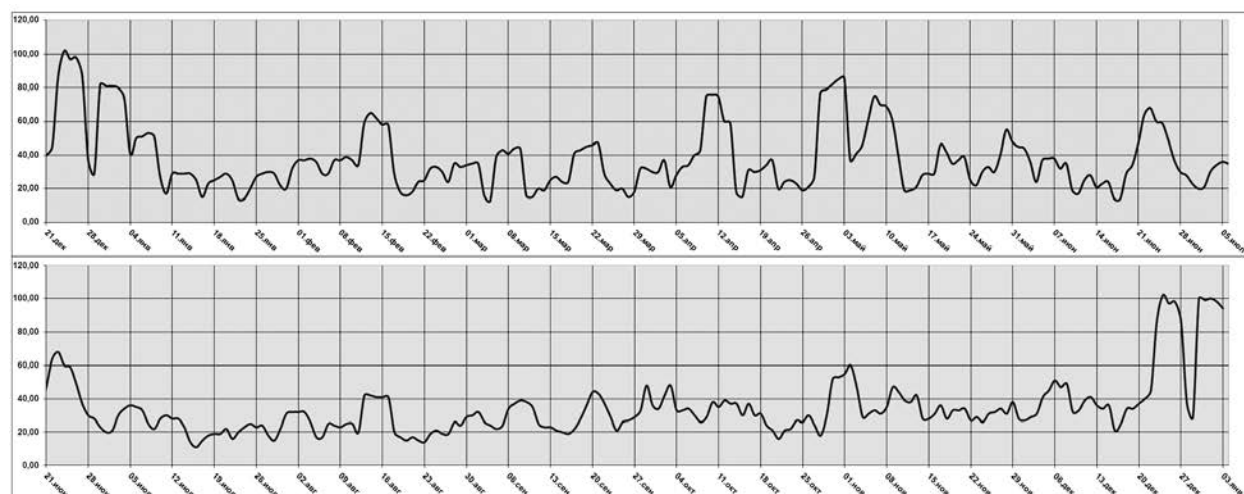

Рис. 7.31. Распределение 1722 праздников в течение 2009 года, учтённых на сайте www.calend.ru. Графики разбиты на 2 полугодия и совмещены по солнцестояниям и равноденствиям. Вертикальные оси приходятся на начало воскресных дней.

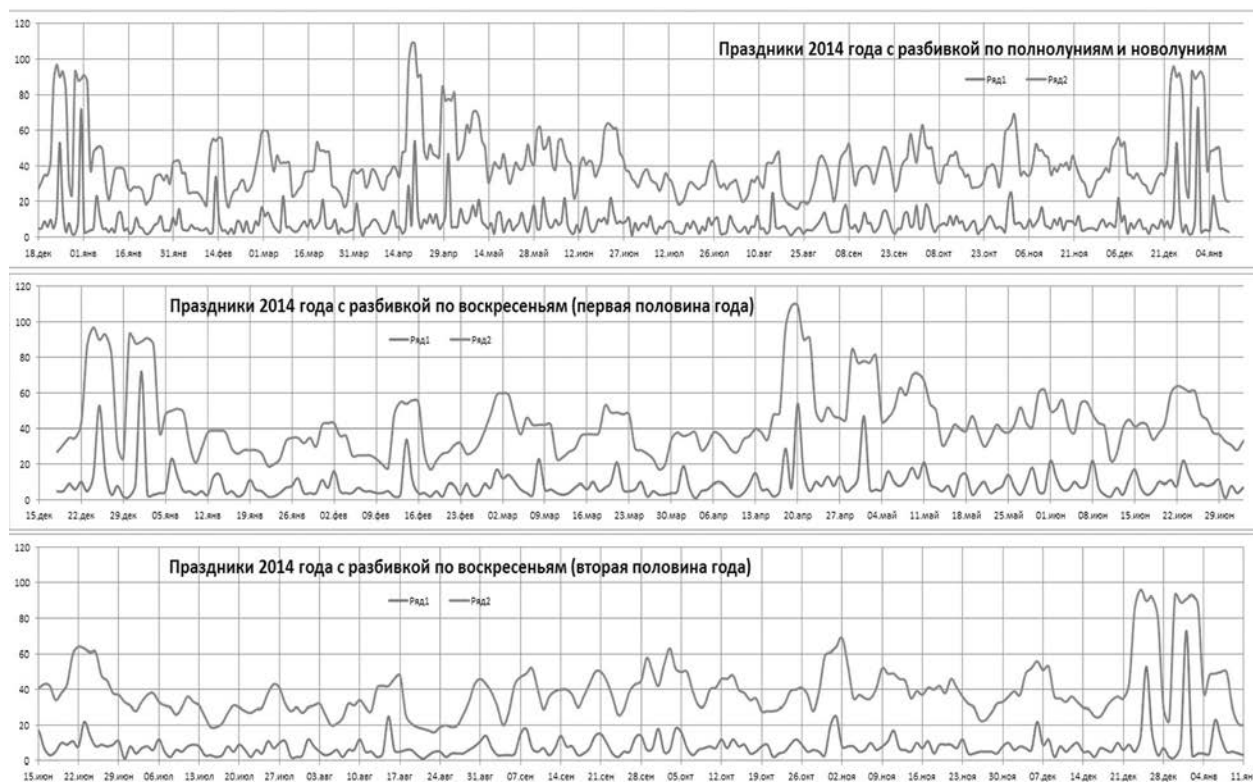

Рис. 7.32. Ряд 1 – кол-во праздников на день; ряд 2 – сглаживание по 5-ти дням

сколько государств относительно этого праздника было заявлено. При построении графика была использована следующая методика: к количеству праздников на данный день прибавлялась сумма праздников за 2 предыдущих и 2 последующих дня.

Общее количество пиков в течение солнечного года (от 21 декабря 2008 до 20 декабря 2009 года) – около 49 (сложно идентифицировать отдельный пик – многие сдвоенные пики считались как 1). Получилось, что средний интервал между праздниками 7,45 дня, что примерно соответствует $\frac{1}{4}$ лунного месяца.

Максимальное скопление праздников (значение более 60 ед.) приходится на:

- конец декабря — начало января – рождественско-новогодний цикл;
- середина февраля – сретенье, карнавалы, день святого Валентина;
- середина апреля – Пасха (подвижная дата);
- первая половина мая – майский цикл;
- 20-25 июня – летнее солнцестояние;
- начало ноября – «деды», память предков.

Кроме того, можно отметить, что ярковыраженные пики первого полугодия совпадают с подобными во втором.

Из 52 воскресных дней в году (по григорианскому календарю) пики приходятся на 24 воскресенья (доля – 0,46)

Из 25 полнолуний и новолуний в году на пики приходится 11 (доля – 0,44).

В 2014 года для анализа были взяты государственные, религиозные, профессиональные и окказиональные праздники (рис.7.32).

В первом ряду (синем) на каждый день приходится столько праздников, сколько их было представлено на сайте www.calend.ru. Второй ряд (красный) – сглаженные значения (Алгоритм расчёта сохранён). На первом графике вертикальные оси совпадают с полнолуниями и новолуниями (погрешность в пределах суток, 31 января – новый год по китайскому календарю и начало Белого месяца – по тибетскому). Новолуния и полнолуния, а также воскресенья являются «малыми» праздниками. Это можно наблюдать на диаграммах в виде небольших пичков.

В итоговой таблице 7.3 представлены наиболее популярные праздники (в 4 и 5 столбцах представлены значения расчёта по алгоритму 2009 г.). Легко заметить, что пики праздников приходится на католическое Рождество (25 декабря) и Новый год, на дату, которую условно назовём День святого Валентина (13 февраля), католическую Пасху (12 апреля, православные в 2009 г. отмечали Пасху неделей позже), майские праздники (с 1 по 3 и 9 мая – особенно), День летнего солнцестояния (22 июня).

Таблица 7.3
Наиболее популярные праздники в 2009 и 2014 гг.

Праздник	Дата	2009	2014
Рождество (Католическое Рождество Христа и рождество Солнца)	25.12	100	95
Новый год по григорианскому календарю	01.01	80	95
Рождество по юлианскому календарю	07.01	50	50
Сретенье, день святого Валентина	14.02	65	55
Прощёное воскресенье, Масленица	01.03	35	
Масленица и Карнавал	02.03		60
8 марта	08.03	40	25
Весеннее равноденствие, Новруз	22.03	47	50
Пасха католическая	12.04	75	
Пасха православная	19.04	35	
Пасха православная и католическая	20.04		110
Майское дерево, Бельтайн	01.05	85	80
День победы	09.05	75	70
Летнее солнцестояние	22.06	65	62
Яблочный Спас	14.08	42	42
Осеннее равноденствие	21.09	45	50
День всех святых, Хеллоуин, Деды	01.11	60	70
День Святого Николая у католиков	06.12	50	55

Из таблицы видно, что восьмиконечный Кельтский крест действительно играет важное значение в распределении праздников, единственно, что февральский и августовский праздники сместились от начала месяца ближе к середине.

8. Праздники, проводимые Общиной Крина

8.1. Община Крина

Община Крина образовалась как общественная организация в 1993 году. В Манифесте было объявлено, что задачи “Крины” – поиск истоков славянского сознания, их познание и развитие в рамках современных условий. Деятельность “Крины” предполагает: 1. изучение опыта раскрытия возможностей сознания и психики, накопленного в мировой практике и, в частности, в славянских традициях; 2. изучение славянских традиций, обрядов, ритуалов; 3. ведение просветительской работы через обучение и целительство.

Всё это органическим образом ложится на понятие праздник. Поэтому с самого момента своего существования Крина занимается изучением, подготовкой и проведением календарных праздников. Это не реконструкция древних праздников с понятия реконструкторов – т.е. дотошное, доскональное воспроизведение праздничных ритуалов, а попытка понять их суть и применить его в современных условиях.

Изучая праздники разных народов, приуроченные к одному и тому же периоду времени, понимаешь, что они направлены на одно и то же, но выражаются по-разному, с учётом местных особенностей. Поняв суть явления, поняв назначение отдельных элементов можно построить обряд, соответствующий современной обстановке здесь и сейчас. Так появился цикл годовых праздников.

8.2. Боги, как мы их понимаем⁴⁰⁰

Как ни странно, но понятие праздника неразделимо с понятием бога. Бог, святой, божественная сущность, проявление божественной сущности – эти понятия присутствуют в основной идее праздника, если праздник не является сугубо светским. Но давайте попробуем понять, что такое боги, божественные сущности, божественные проявления. Общеславянский корень **bogъ** и индоевропейский корень **bhag-** – “наделять”, “раздавать” близки к древнеиранскому, авестийскому **baga-** – “участь”, “судьба”. В современном хинди **бхаги** означает счастье. Мы зачастую поминаем Бога в разговоре, не задумываясь об этом. Когда нам что-то дают или делают, мы говорим «Спасибо», обращаясь к более высшей инстанции: «Спаси бог». Мы говорим: «Ну, дай бог!», если нас ожидает некое дело с неизвестным исходом, или «С богом!», отправляясь в путь.

Здесь я рассмотрю только тех богов, идола⁴⁰¹ которых проявлены на святилищах Крины, имена которых хранит великий и могучий русский язык.

8.2.1. Род – творец и прородитель

Род – начало, творец и создатель всего сущего и несущего, явного и неявного, живого и неживого, Всеединный Вседержитель. Он творит и присутствует во всём, есть основа всего. Рода можно назвать высшим богом, но это будет не совсем верно. Он над богами, он над всем сотворённым. Поэтому сказать: «Я есть Род» не будет гордыней, самообманом, потому что всё и каждый есть частица вечного и бесконечного, творящего и разрушающего, что есть Род.

Имя его живёт в таких словах как родитель, рождать, родной, Родина, порода, природа, урожай, родник. Основная хлебная культура также несёт в себе это имя – рожь. Сейчас мы под словом род понимаем родственников, предков и потомков, земляков и целый народ. Но в первую очередь Род – это творческая, призывающая к жизни, производящая сила вообще. Старые люди так поминали идею творения мира: «Род взял искру во тьме, да Закрут сделал, а с того закрута всё начало крутиться и свет выплыл из того верчения. А из того света, как из окна и мир весь вышел, выплыл и начал быть. А Род ту искру разбил на крохи, да в ка-

ждую тварь по крохе дал: и в Землю, и в камень, и в травину, и в человека»⁴⁰².

К Роду обращаются всегда. Но есть праздники, непосредственно посвящённые Роду. Первый по значимости – это Рождество – время рождения нового Солнца, нового Года, нового Мира. Христианские идеологи к этому сроку приписали рождество Христово. Другой – Родоница, более известный как Радуница – праздник, признанный православной церковью как поминальный день, приходящийся на вторник, реже – понедельник Фоминой недели, в который люди могли разделить с усопшими радость Воскресения Христова после

⁴⁰⁰ Раздел написан по материалам книги: Резунков А.Г., Славянские Боги в русском языке или Боги, как мы их понимаем, издание второе, доработанное. – СПб.: ООО Издательство «Артель Ворожея», 2013. – 164 с. ISBN 978-5-94494-030-1. Рисунки И.Г.Титова и Т.П.Дудник из этой книги.

⁴⁰¹ ИДОЛ (от греч. eidolon – букв. – образ, подобие), изображение божества или духа (Большой Энциклопедический словарь. 2000).

⁴⁰² Миролубов Ю.П. «Сакральное Руси» Собрание сочинений в двух томах, М., «Золотой век», 1996

Пасхи. Поэтому радуницкое поминовение включает в себя панихиду в церкви, посещение кладбищ, во время которого «родителям» устраивается разговление (на могилы выкладывают крашеные яйца, куличи, мясо и другие пасхальные блюда), а также домашнее поминовение (готовят баню для предков, оставляя для них воду с веником, чистое бельё, а сами при этом не моются и даже не заходят в баню; наутро на золе, рассыпанной на полу, ищут следы дедов)⁴⁰³. После этого к еде и питью причащаются сами, и печаль переходит в веселье. Известна поговорка: “На Радуницу утром пашут, днём плачут, а вечером скачут”. На Руси смех и радость являются синонимом жизни. Смех не только сопровождает жизнь, но и создаёт, вызывает её в самом буквальном смысле этого слова. Философия русского человека – это философия утверждения жизни. Даже день поминовения называется радостным словом Радуница.

8.2.2. Сварог сотворил, створожил, сварганил этот проявленный Мир

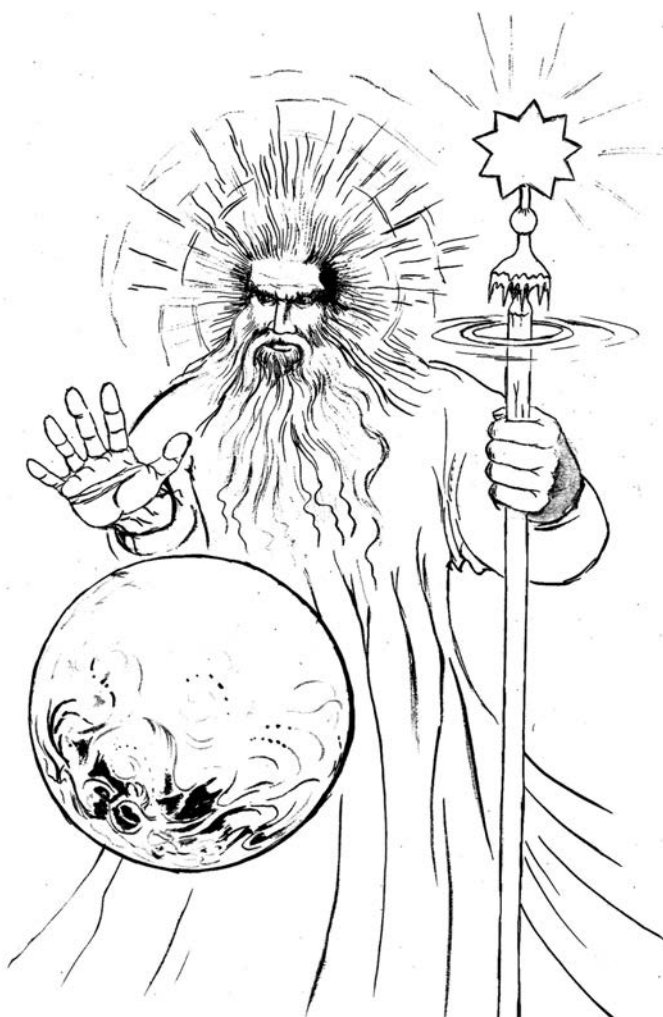
Сварга в санскрите, который наиболее глубоко сохранил корневые основы индо-арийского языка и по своей этимологии наиболее схож с русским, имеет две корневые основы: *svar* – свет, небо и *ga* – хождение; то есть движение света по небу, движение небесного света. В индуистской мифологии понятие Сварги близко понятию рая. Другой общеарийский корень, который в санскрите получил звучание *icvara*, означает бог, повелитель, владелец, хозяин, супруг.

Небесное свечение, божественное сияние, вечно творящее вращение, космическая полнота и безбрежность – всё это есть Сварог – Бог Неба, Небесный Кузнец, сковавший на Заре времён Звёздную Твердь; мужская ипостась Рода-Вседержителя и его первое проявление. Он творит и присутствует во всём, основа и порядок всего. Он сотворил, сварганил, створожил этот проявленный (существующий в Яви) Мир, как из жидкого, растекающегося молока образуется творог – структурированная субстанция.

По преданию Сварог дал предкам завет в виде четырёх золотых предметов: **плуг** и **ярмо**, чтобы землю родную возделывали и от неё питались, **чашу** жизни, чтобы была она постоянно полна и **секиру**, чтобы защитится от гостей непрошенных, враждебных.

Сейчас сложно сказать, является ли *svar* корнем в полном смысле этого слова, или, всё-таки, корнем является *var*. В полуденный зной Солнце **варом варит**, мы **варим варения** и **взвары**, металлические предметы **сваркой свариваем**. Все эти действия конкретно связаны с тепловым процессом, изменяющим структуру.

Мало что осталось документального, откуда мы могли бы почерпнуть сведения о Свароге. Но мы можем почитать о Варуне – вседержителе Вселенной и самодержце над миром и людьми, величайшем из богов ведийского пантеона и Уране – первом небесном творце греческого пантеона. И не от Сварога ли ведут происхождение мудрая птица Ворон (вран) и ворожея, которая ворожбу ворожит.

⁴⁰³ Агапкина Т.А. **Радуница** //«Славянская мифология», М. «Международные отношения», 2002, стр.402

8.2.3. Теплы ладони матери Лады, Ладушки-плодородицы

В русском языке есть слово **лад**. С.И.Ожегов представляет его значение как *согласие, мир, порядок; образец, способ*. У В.И.Даля список немного побольше: *мир, согласие, любовь, дружба, отсутствие вражды, порядок, уговор; взаимная стройность музыкальных звуков* и ещё несколько специфических терминов. Сложно определять первооснову производными словами – и близко, да не то. Глагол **ладить** означает сейчас *прилаживать, принаравливать, пригонять, поправлять, изготавливать, чинить, приводить в порядок; быть в хороших отношениях, ладах*. Прилагательное **ладный** – во всех отношениях хороший, годный, путный, гожий. «**Ладно** скроен, крепко шит». В старинном слове **ладина** заключены *лад, удача, успех, счастье*. Когда договорились, пришли к соглашению – бьют по рукам и заключают – «**Ладно**». Не буду утверждать, но мне кажется, что даже слово *сладкий*, которое сейчас обозначает вполне конкретный вкус, раньше понималось как вкусное, т.е. приятное, лакомое, иначе, ладное на вкус.

“**Ладой**” исстари на Руси называли мужа, жену, любимого человека, у сербов – жену, у болгар – младшую дочь. “**Ладовать**” на Волыни означает *играть свадьбу*, у туляков и рязанцев – *сватать*; в русских говорах “**лады**” – *помолвка*, западноукраинское “**ладканья**” – *свадебная песня*. У болгар “**ладуванье**” – *святочное гадание о женихе*.

Но не каждое гадание приводит к свадьбе, не каждая свадьба создаёт крепкую и добрую семью. Любовь – это стремление, желание, хотение, т.е. процесс. Поэтому любовь зачастую ассоциируется с половым влечением от лёгкого флирта («заниматься любовью») до всепоглощающей страсти. Любовь связана с понятием человека, души, жизни. Она идёт не от разума, рассудка – человек зачастую не может дать отчёт: почему он это делает. Только живой человек может желать, хотеть. В идеале: любовь – это стремление к ладу, гармонии, совершенству. Лад – это **уже** совершенство.

Лад – понятие глобальное, всеобщее, вмещающее в себя свет и гармонию, плодородие и космический порядок. Весь круг небесных и земных явлений, как структурно организованного и упорядоченного целого в философии определяется греческим словом **космос**. В русском языке такими объединяющими понятиями являются не только **мир**, но и **лад**. Лад – исконно русский Космос. Самое крупное озеро в мире носит название **Ладого**, также называется город, расположенный неподалёку, который в стародавние времена был столицей Руси. Какой глубокий смысл заключён в этом имени: движение Лада. **Га** – это не просто перемещение, это исход, распространение, проникновение в полной гамме цветов и оттенков.

Ладит Мир, делает его **ладным**, слаженным богиня **Лада** – женская ипостась Рода. Она своими тёплыми **ладошками** налаживает отношения, пропитывая их добром и любовью. И её называют с любовью – Лада-матушка, Ладушка-плодородица. С приходом христианства имя Лады стало под запретом. Но в своих мольбах человек обращается не к конкретному образу, а к той силе-заступнице, которая в одной традиции называется Лада, в другой Богородица. Понятие красоты, любви, гармонии, плодородия близки и необходимы каждому человеку. Народный культ Богородицы отличается от церковного. К ней обращаются в молитвах, заговорах и заклинаниях, потому что она защитница от бед, напастей и страданий, небесная заступница, отзывчивая, милосердная и участливая.

«Богородица Пречистая, избави от маяты, надсады души отведи, моё житьё-бытьё освяти!» Чаше её называют не по имени, а *Пресвятая, Пречистая*. Лада, как и Богородица, Богоматерь – это, прежде всего, **мать**. Мать, которая не только даёт жизнь, но оберегает эту жизнь, помогает детям своим и опекает их. В имени Лада нет упоминания о *материнстве*. Оно присутствует в имени *Матрёна*, которое считается латинским (*Матрона*). Да вечно брюхатой кукле *Матрёшке*, которая отображает многоуровневость *материального* мира. **Мать, матка, материя, матрица** – вот лоно, основа, подложка нашего мира.

Обращаются к Ладе всегда, но особо в дни свадеб и венчаний. А вот праздники в честь Лады отмечают весной, на закличку Весны и урожая, и осенью, когда плоды собраны, чтобы отблагодарить Матушку-плодородицу. По весне звучат «ладовые» песни, которые исполняют преимущественно девушки. В Болгарии их называли «ладовицами», а их хороводы – «ладино коло (хоро)».

Благослови, мати,
Ой мати, Лада-мати,
Весну закликати!

8.2.4. Стрибог – строгий устроитель

В славянском пантеоне⁴⁰⁴ присутствуют такие боги, имена которых сами указывают – это бог. К таковым относятся – Белбог, Дажьбог, Стрибог, Чернобог. О Стрибоге известно очень мало. Божество Владимирского⁴⁰⁵ пантеона, кумир которого был установлен в Киеве в 980 году.

В «Слове о полку Игореве» ветры названы Стрибожьими внуками, что многим даёт основание называть Стрибога богом ветра. Но из русского языка этого не следует.

М.Фасмер делает предположение, что имя заимствовано из древне-иранского: *Stribaya* – «возвышенный бог». Но он же не возражает против исконнославянского происхождения: «устроитель добра», что поясняет, почему имена Дажьбога и Стрибога часто фигурируют вместе.

Строй (укр. стрій, блр. стрый, др.-русс. стрыи, стрьи) – ряд, порядок, расположение, постановка сподряд; лад, устройство, распорядок, согласие, соответствие; строитель, попечитель, блюститель; в музыке: согласие звуков, созвучие. Попробуйте сделать более полное определение против того, что дал В.И.Даль. Какие ветры? Есть задачи поважнее: строить, устраивать, урывать, учреждать, приводить в порядок. *Строй Божьих дел. Вселенная стоит своим неизменным строем. Всякая земля строем держится.* Строй, стрий – так ранее во многих славянских языках называли брата отца, дядю по отцу. Обычно наставником, воспитателем был дядька. И сейчас очень часто наставника зовут дядькой, даже если он не является родственником.

Посмотрим шире на этот божественный корень.

Строгий – взыскательный, требовательный, бдительный, исполнительный, точный, неуклонный. Ни это ли идеальный портрет наставника?

Стараться – усердствовать, прилежать, силиться, стремиться, усиленно трудиться, заботиться, хлопотать, делать со рвением. Конечно, *стараться* не совсем чтобы *строить*, но посмотрим определение слова *старатель* – усердник, рачитель, прилежник, заботник, ревнитель, попечитель. Здесь выделены немного другие стороны, но того же наставника.

Старый, старший. Говоря эти слова, мы обычно подразумеваем возраст. А старший по званию, старшина? Не всегда старший по званию старше по возрасту. Путь по устройству мира требует определённого времени, но скорость продвижения у каждого своя, и задачи

⁴⁰⁴ в переводе с греческого – место, посвящённое всем богам

⁴⁰⁵ Великий князь Владимир — Красно Солнышко, прежде чем крестить Русь обозначил пантеон богов, который был описан в древних летописях

– тоже. Поэтому генерал может быть моложе своих офицеров, директор – моложе своих подчинённых. **Старший** – более опытный, более знающий, более обустроенный. А **старый** – это вовсе не дряхлый.

Стержень, стрежень, стрижали. Центр, середина, сердцевина; ось, вокруг которой всё вращается. Та самая основа, вокруг которой происходит устройство.

Страна, сторона. Родственные слова: **простор, простереть.** У В.И.Даля: Сторона – направление; часть целого, пространство и местность вне чего-либо, внешнее, наружное, от середины удалённое; бок, край, грань. *Стороны* и *стержень* представляют устройство пространства, являются частями целого мира.

Сторож, страж; стеречь – оберегать, хранить в целости, соблюдать, пасти. В задачи устройства входит не только построить, обустроить, но и сохранить.

8.2.5. Велес – великий повелитель

Русский язык хранит память о великом повелителе, волевом и вещем Велесе. Есть некая сила, которая **велит**, довлеет, позволяет, **волит** и **неволит**. *Своя воля, своя и доля. Своя воля царя боле.*

Обратимся к словарям. **Воля** – способность к выбору деятельности и внутренним усилиям, необходимым для её осуществления. В «Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова есть два понятия **воли**: 1) как способность осуществлять свои желания, поставленные перед собой цели; сознательное стремление к осуществлению чего-либо; пожелание, требование; власть, возможность распоряжаться и 2) свобода в проявлении и состоянии. Очень объёмно трактует понятие **воля** В.И.Даль: 1) **власть** или сила, нравственная мочь, право, могущество; 2) желание, стремление, хотение, хоть, похоть, вожделение, вся нравственная половина человеческого духа; 3) независимость, свобода, неподвластность, простор в действиях, самоволие, произвол.

Индоевропейский корень *uei-, uol-* – *хотеть, желать* породил плеяду слов в различных языках: *voluntas* лат. – желание; *vala* лит. – сила, власть; *wollen* нем. – хотеть.

Продолжим исследования дальше. Волосы в любой народной культуре всегда связаны с магией, причём для магических целей используются два крайних состояния волос: их отсутствие и их обилие и распущенность. Не является исключением и русская культура. Не случайно же могущественнейшего бога славянского пантеона зовут не только *Велесом*, но и *Волосом*. В особо торжественных случаях восточнославянские девушки не заплетают волосы в косу, а распускают их по плечам. Так делают во время венчания, при причастии, по случаю траура и т.д. По народным поверьям длинные распущенные волосы являются элементом силы и сильнейшим оберегом.

Именно поэтому, пока у женщины нет защитника-мужчины, она ходит с распущенными волосами. В особых случаях, когда требуется напряжение всех природных сил, женщина снова распускает волосы.

Волосы на теле – богатым, счастливым быть, борода – атрибут силы и признак свободы. Древнерусское слово «**владь**», то есть **владеть**, означает одновременно и «**волосы**» и «**власть**». Волоха – шкура, в офеньском языке – рубаша. Волохотый, значит волосатый, косматый, мохнатый. Жрецов культа плодородия называют волхвами.

Растения – волосы Земли («вель» – луг). Существует старинный обычай оставлять на полосе несколько несжатых колосьев, которые завязывают или заламывают к земле, что символизирует окончание жатвы. Этот пучок называют «волоткой» или «бородой». Её обвязывают красной нитью или лентой, чтобы на следующий год «жито было красное», т.е. красивое. Бороду посвящают Велесу, Илье-пророку, Христу или другому покровителю урожая.

Колосья завивают «по солнцу» и пригибают к земле, чтобы их сила ушла снова в Землю, при этом приговаривают некую магическую фразу: «Дай бог, чтобы на другое лето был хороший урожай», «Бородушка вейся – сусек наполняйся» или «Илья – седая борода! Ходи сюда, береги мою силу к яровой жниве», после чего ложатся на спину и катаются по жниве.⁴⁰⁶

Но назвать Велеса Богом Плодородия, всё равно, что назвать его Скотьим Богом – обозвать, не вдаваясь в подробности. Велес – Бог Великий⁴⁰⁷, Вещий и Мудрый. Он – духовный наставник прозорливых волхвов и вдохновенных сказителей-кощун, покровитель кудесников, жрецов, скоморохов и юродивых. Он – хранитель Знания. Не случайно книгу новгородских волхвов, споры о которой продолжаются более полувека, назвали Велесовой. Велес – податель земных благ и богатств, попечитель торговцев, промышленников, земледельцев и скотоводов. Но он же – охранитель путей в Навь и проводник душ умерших на Велесовы Пастбища, наделяющий умерших посмертными судьбами – по земным делам их; провожаемый душ Мудрых по Велесовой Дороге в Неведомые Чертоги Родовы. Велес проводит через Врата Посвящения. Он связует все три Мира: Небесный, Земной и Навий.⁴⁰⁸

Кстати, Велес не одинок в этом мире. В балтийской мифологии *Велс* – бог загробного мира и скота, в Скандинавии *Вёлунд* – чудесный кузнец, властитель альвов, природных духов плодородия. Ведийская мифология даёт нам *Валу*, что в переводе на русский язык значит «охватывающий», «скрывающий». Семитский *Балу*, *Баал* (хозяин, владыка), в греческом звучании *Вaal* – бог бури, грома, молнии, дождя и плодородия. Иудеистический *Велиал* или *Велиар* – дух небытия, лжи и разрушения.⁴⁰⁹ Может быть, всё это семейство велесоподобных имеет общего прародителя?

Память о Волосе-Велесе сохранилась в большом числе географических названий, особенно на северо-западе России (Волосово, Волотово, Вологда, Волянь и др.).

Не взирая на активное распространение христианства, по свидетельству официальных летописцев, Велес был почитаем на Руси долее всех других языческих богов. А потом Церковь попыталась подменить Велеса мучеником Власием. Традиции празднования дня святого Власия уходят глубоко в язычество. Власия зовут «коровьим богом», а день его памяти – «коровьим праздником». Икона святого Власия часто висела в хлеву и к нему обращались с молитвой: «Святой Власий дай счастья на гладких телушек, на толстых бычков, чтобы со двора шли-играли, а с поля шли-скакали». В Новгороде к этому дню к его образу приносили коровье масло, а на Вологодчине пекут караваи ржаного хлеба, освящают их, а затем раздают скоту, а сами варят пиво и пируют три дня с родней широко и разгульно. В Болгарии тоже пекут хлеба и раздают их скотине, соседям и всем встречным: «за здравие волов». В некоторых болгарских сёлах приносят в жертву, а затем съедают всем миром вола или быка. На Власьев день в красный угол ставят принесенную из колодца воду. По окончании же праздника этой водой окропляют скот в хлеву и частично выливают обратно в колодец, тем самым освящая и его. Туда же, в красный угол, ставят и прядево, приобретающее от этого, как и вода, целебную силу.

Другим святым, который перенял на себя функции могучего Велеса, стал Никола Чудотворец, почитаемый в народе как второй после бога заступник от всех бед и несчастий, покровитель земледелия и скотоводства, хозяин земных вод.

⁴⁰⁶ Из статьи *Спожинки* // Календарь-месяцеслов **Коловорот-1998**, СПб.

⁴⁰⁷ Обратите внимание на схожесть корней у слов великий и Велес

⁴⁰⁸ Из статьи *Великий повелитель* // Календарь-месяцеслов **Коловорот-2003**, «Ладога-100», СПб/М.

⁴⁰⁹ По материалам Энциклопедии Мифы народов мира, гл.ред. С.А.Токарев. М., Советская энциклопедия, 1991

8.2.6. Перун – первый перемога

Летописи утверждают, что Перунов много. С этим можно согласиться, ведь известны белорусский *Пярун*, литовский и прусский *Perkunas*, латышский *Perkons*. Их «гремящие» имена отражены в соответствующих языках: литов. *perkunas* – гром, *perkuniija* – гроза, *perkunuoti* – греметь; латыш. *perkons* – гром; прус. *percunis* – гром. В славянских языках «громы» звучат схоже: укр. *перун*, блр. *пярун*, чеш. *perun*, польск. *piorun*. Вывод напрашивается сам собой: Перун – бог-громовержец.

Список громовержцев можно расширить: древнеиндийский *Парджанья*, хеттский *Пурва*, возможно, албанский *Perendi*, фракийский *Perun* и др. Уже эти имена указывают на связь громовержца с горой, возвышенностью (готск. *fairguni* – гора, хетт. *peruna* – скала, др.-инд. *parvata* – гора, герм. *berg* – гора, др.-рус. *пъргиня* – холм, поросший травой). И это вполне объяснимо: на горе, особенно не поросшей ле-

сом, гроза с громом воспринимается сильнее, а небо кажется ближе.

Посмотрим ещё глубже. И.И.Срезневский в своём словаре рассматривает глаголы: *перети*, *перу* – *стремиться, нестись*; *жать*, *выжимать*; *напирать*, *настаивать*.

В современном русском языке есть приставка *пере-*. И.И.Срезневский представляет её как предлог слитный, равный славянскому *prĕ*, указывающий на: 1) движение с одного места на другое, *перемещение*; 2) действие поперёк чего-нибудь – *перерубить*; 3) действие, направленное вокруг – *переплести*; 4) действие, заходящее за предел – *перекос*; 5) действие, превосходящее другое подобное – *перемочь*; 6) действие чрезмерное – *пересолить*; 7) вторичное действие с целью исправления – *переделать*; 8) повторение одного и того же действия над многими – *пересмотреть*; 9) взаимное действие – *переговор*; 10) промежуточное действие – *перезимовать*.

Владимир Иванович Даль даёт своё видение этого предлога: изменение, повторение, начатие сызнова – *передел*; опережение, взятие преимущества над кем или над чем – *перещеголять*; одоление, избыток сил или действия – *перетянуть*; сделать лишку – *переполнить*; деление на части – *перегородка*; окончание дела – зиму *перезимовали*; взаимность, обоюдность действия – *перебранка*; многократность действия – *передал* всех щенков.

В.И.Даль отмечает, что «образование предложных слов с прдл. *пере-* так обширно, что полноты его нельзя требовать даже от словаря, но они понятны по себе». Суть в том, что предлог *пере-* обозначает нечто, выходящее за границы, сильное, изменяющее, порою необузданное и даже излишнее. Зачастую это *предшествует*, выступает *вперёд*, становится *первым*, *впередиидущим*. Не потому ли Перун стал богом-ратоборцем у княжеских дружин, ведь он поможет *перебороть*, *перемочь* противника как внешнего, так и внутри себя?

Можно спорить, являются ли 'первый' и 'Перун' однокоренными словами. И если являются, то которое из них первично. А.И.Баженова, представляя несколько десятков славянских имён в своём именослове⁴¹⁰, эти два понятия не разделяет.

Перун – Небесный Воитель, препятствующий Тьме поглотить Свет, удерживающий в равновесии Силы Нави и Яви. Бог, соединяющий своими Огненными Стрелами Небо и Землю, Золотой Молнией оплодотворяющий пашню, а Синей – гонящий нечисть. Бог Справедливой Силы, Порядка и Ратных Дел. Его Путь – Стезя Правды, что чужда всякой лжи и

⁴¹⁰ Баженова А.И. *Славян родные имена* М., «Ладога-100», 2005

всякому нечестию, идущие за ним Герои-Витязи стяжают силу и славу. Его оружие – Палица и Молниеносные Стрелы, его дерево – Дуб, а священное животное – Небесный Тур, яростный и неудержимый, подстать своему воинственному Повелителю. Его символ – колесо с шестью спицами, громовой знак – вырезают на причелинах изб и на прялках. Он оберегает от удара молнии и защищает от воздействия «нечистой силы».

После христианизации Руси в колесницу Перуна сел грозный и взъерошенный Илья Пророк. Поэтому Перунова встреча в народном календаре отмечается как Ильин день (2 августа). Русский мужик к Перуну всегда относился с уважением: «Перун громыхает, осень подступает» – так говорят в начале августа, когда гроза всколыхнёт окрестности, и молнии пойдут разрывать покрытое тучами небо. К Илье отношение более фамильярное, поэтому по случаю Ильина дня существует много примет-поговорок: «Илья Пророк два часа светлого времени уволок», «На Илью до обеда лето, после обеда осень», «До Ильина дня в сене пуд мёду, после – пуд навозу», «До Ильи поп дождя не умолит, после Ильи баба фартуком нагонит», «С Ильина дня работнику две угоды: ночь длинна да вода холодна».

На Перунову встречу пекут хлеба из новой ржи, забивают телёнка или бычка и едят всем миром. Под свято, то есть в качестве ритуальной пищи, приносят пиво, мёд, а пироги с гороховой начинкой – главное угощение. На Руси горох славился всегда, даже был особый день – гороховый, когда все выходили на гороховое поле, обедались горохом сами, угощали друг друга и поздравляли «с горохом». Кстати, на Руси запрещалось есть горох до Ильина дня. Происхождение слова «горох» не ясно, но слышна некоторая связь с горой. По гороху поднимались на небо герои русских сказок. С царём Горохом связано воспоминание о временах стародавних.

Сохранились названия мест, где были святилища Перуну, например Перынь под Новгородом. В Бокситогорском районе Ленинградской области есть небольшой посёлок Перунь и озеро Перуша. На границе Самарской и Саратовской областей стоит город Перелюб, а недалеко от Софии – Перник. Название города Пермь происходит от финно-угорского «пера ма» – далёкая земля. Похожесть названия ещё не доказывает связь с Перуном, но в жизни даже случайное совпадение не бывает случайным.

8.2.7. Макошь – мощная Богиня Судьбы

Макошь, Мокошь, Мокушь, Мокша, Мокуша, Макушка – странные, жёсткие имена, но в них слышны мощь и сила. И неспроста – ведь это имена Богини Судьбы, Небесной Матери, Небесного Закона, Женского Начала, Продления Жизни. Судьба – доля, участь, рок, жребий, который выделен всему и каждому существу. Это универсальное космическое начало, отождествляемое с мировой необходимостью и мировой справедливостью (здесь не случайны слова право, правь, закон, суд). Пряжа и нити являются символом судьбы почти во всех религиозных представлениях. Это нить жизни, которая обрывается в момент смерти и она же – путеводная нить Ариадны, выводящая из запутанного лабиринта.

Раскатаем клубочек слов: **мокрый, мокнуть, мочить, моча, мочь, мощь**. Найти границу между **мокрым** и **мощным** оказывается очень сложно, но мы потянем клубок за ниточку ещё: **мощно, можно, могу**.

Общеславянский корень **mogti** – *быть в силе, быть в состоянии*; древнеиндийский

magha – могущество, вознаграждение, богатство, дар, а древнеперсидский *magus* – волшебник, маг. Пословица гласит – Кто может, тот и маг. Тому, кто хочет и может, Мокошь посылает Долю, которая по *мощи* оказывает *помощь*. Русский человек принимает судьбу не фатально, а жизненно: чего бы ни случилось, надо жить и делать все дела, которые требует жизнь. Алтари Мокоши всегда у воды, исходящей из земли: у родников и колодцев, ведь вода – это женская стихия, дающая плодородную пищу почве и всему живому.

Имя Макошь показывает богиню немного под другим углом. Это Ма-Кошь – мать Коша, вечного жребия, Кошея бессмертного. Баженова определяет женское имя Мокошь как могущественная, мать судьбы.⁴¹¹

Сложно установить родственно-свойские отношения между богами, но иногда, чтобы лучше понять божественные сущности, люди наделяют их человеческими чертами. Ведь неспроста же мы дети богов. Макошь называют женой Перуна – громовержца и законодателя. Идолов Перуна и Макоши обычно ставят рядом на вершине холма, на **макушке**.

По православно-христианскому календарю 27 октября (10 ноября – по новому стилю) отмечают день Параскевы-пятницы, которую в народе почитают как «бабью святую», покровительницу женской зимней работы. Но Христианская Параскева пришла на смену могущественной богине судьбы – Макоши.

8.2.8. Дажбо – то, что бог даёт

Восточнославянский Дажьбог, он же Дажьбог или Дажбо – “бог дающий”. Это та ипостась единого Бога, что даёт нам Благо, является конкретным носителем счастья. В «Слове о полку Игореве» автор называет русских людей Дажьбожьими внуками. Русский человек испокон веков считал себя не рабом божьим, а сыном, внуком божьим, частью бога – и это ему всегда придавало сил.

Дание, давание, даяние, датьё бывает различным.

Дажба или дажбо – то, что бог даёт. **Дача** – то, что *выдаётся* в виде жалования, содержания, пайки (*подачки*) или даже надела земли (отсюда *дачные участки*). **Дань** – *подать*, то, что положено *отдать* повелителю (отсюда *подданные* – те, кто *отдают* *подать* и *данники*, платящие *дань*).

Давать вообще невозможно. Очень важно, что именно даётся: **дать хлеба** – дать средства жить; **дать дорогу, место** – поосторониться; **дать знать** – известить; **дать руку** – поручиться; **дать слово** – обещать и отвечать за данное слово; **дать славу** – восславить, возблагодарить; **дать суд** – дать право на суд и разрешить тяжбу; **дать правду** – разобрать дело, судить; **дать правду или вину** – оправдать или обвинить; **дать мзду** – подкупить.

Дати, дать – вручить, предоставить, ссудить, снабдить, даровать, позволить. Общеславянский корень *dati, индоевр. – **do-*, *dъ: латин. *do* и греч. *δίδωμι* – даю, авест. *Dadaiti* и др.-инд. *dadati* – даёт.

Как глагол ‘давать’ имеет индоевропейское значение, так и Дажбог проявляется в различных мифологиях народов мира. Южнославянский **Дабог** – «царь на земле», противо-

⁴¹¹ Баженова А.И. Славян родные имена М., «Ладога-100», 2005

стоит богу на небе. У западных славян – *Дасбог. Дакша* – в ведийской и индуистской мифологии отождествляется с отцом богов (греческая мифология сохранила имя *Даная* – сына царя Египта Бела, который, как и Дакша, является отцом 50 дочерей). Примечательной чертой *Дакини* является то, что он рождён от *Адити* и он же родил *Адиту*⁴¹² *Дакини*, в Ригведе представляется как богиня, несущая дары и богатства. Её имя восходит к древнему индоевропейскому обозначению *правого* (ср. *авест. dasina*, *литов. desinas*, *слав. desnъ*, *греч. δεξι τερος*, *лат. dexter*, *др.-кельт. Dess* и др.), означает овеществлённый символ благоприятной стороны в виде конкретного дара и даже ритуал, связываемый с ним. В кельтской мифологии *Дагда (Dagda)* – хороший, добрый бог, хозяин котла изобилия и *Дану (Danu)* – мать-прародительница богов. *Дагон* (*финик.*), *Даган* (*западносим.*) – покровитель земледелия, податель пищи. *Дардан* – сын Зевса и плеяды Електры, предок – прародителя римлян.⁴¹³

8.2.9. Жива – жизненная сила

Седьмая буква русской азбуки носит название *живете* – 2 л. мн.ч., повел. накл. от *жити*, что обозначает *жизнь, живот, жить*. В этой *Жи*, которая созвучна китайской *Ци* и японской *Ки*, сконцентрирована жизненная энергия, жизненная сила, веление жизни и закон жизни. Кстати, само слово *сила* несёт в себе ту же основу (славянскую богиню жизненной силы называют Жива, Дзиева, Сива). М.Фасмер сравнивает праславянское *sila* с литовским *siela* – душа, дух. Физическое тело лишь тогда *живо*, когда в *животе живёт Жива*.

Жива – олицетворение красоты цветущих садов и гармонии зеленеющих лугов, прелести любви и здоровья. Это и розовощёкий малыш-крепыш и пушистая зверушка. Но не только в нежном возрасте посещает нас Жива.

На своём уделе человек строит свой дом, строит свой мир. Сначала этот мир зависит от многих людей – родителей, учителей, начальников. Если у него нет сил, его мирок так и останется пристроенным к чьему-то миру.

Но первый шаг к своему миру – это мечта, это фантазия, это творение образа мира. Если эта мечта, этот образ жизненен, т.е. светел, красив, гармоничен – к нему придёт Жива и добавит жизненные силы для воплощения этого образа, для построения этого мира. Это большое искусство – быть небесным женихом извечной невесты, богини жизни и плодородия – Живы. Но если удастся поселить в свой дом Живу, в него потянутся и люди, и звери, и растения, и отдадут все силы, чтобы этот дом Живы стоял.

Как поведёт хозяин своё хозяйство – по пути правды или по пути кривды – такой и будет у него мир. *Богатый* хозяин близок к богу, *бедный* хозяин с бедой дружит. В налаженном хозяйстве *ладное* житьё, с ладом и усадой.

8.2.10. Смерть – мера жизни

Жизнь всегда борется со смертью. *Смерть морочит, морит*, он не хочет *умирать*, но *замрёт* – будто *замёрз* – и *помер*. Какая корневая основа у ‘смерти’: *мер, мор* или *мар*?

Мара – потеря сознания. Отсюда, наверное, произошёл *маразм* – состояние полного упадка психофизической деятельности. *Маразм* (от греч. *marasmos* – истощение, угасание) психический, обусловленный атрофией коры головного мозга, почти полное прекращение психической деятельности человека, сопровождающееся общим истощением. *Мара* – мана, блазн, *морок, морока*, наваждение, обаяние, грёза, мечта, призрак, привидение, обман

⁴¹² от др.-инд. a-diti – «несвязанность», «безграничность» – женское божество, мать богов.

⁴¹³ по материалам Энциклопедии *Мифы народов мира*, гл.ред. С.А.Токарев. М., Советская энциклопедия, 1991

чувств. **Мор** – смертельная болезнь. **Морока** – нечто путанное, непонятное, в чём трудно разобраться. Не будем пока комментировать, но пойдём в своих этимологических исследованиях дальше.⁴¹⁴

Какие действия производит эта ‘корневая основа’? **Мереть** – лишаться жизни, переставать жить. **Мёрзнуть** – от сильного холода делаться твёрдым, застывать. **Меркнуть** – терять свет, блеск; темнеть. **Морить** – доводить до состояния слабости, изнеможения. **Мертветь** – утрачивать чувствительность; приходить в оцепенение, терять живость. **Мерещиться** – казаться, представляться в воображении, грезиться. **Морочить** – одурять, лишать сознания, забивать голову. **Моргаситься** – становиться ворчливым, своенравным. **Мерзить** – вызывать антипатию, отвращение. Действия вызывают широкий спектр последствий от отвращения до смерти, причём отдельно рассматривается психическое расстройство, от которого, как правило, происходит дальнейшая поруха.⁴¹⁵

Интересны названия природных явлений. **Мар, марево** – солнечный зной, сухая мгла, сон; **моргота** – духота, туман; **марь** – возрастающий зной, но так же и туман, сырой воздух; **морозга, моргота** – туман, изморось; **морось, морох, мороха** – мелкий дождь, изморось; **мора** – темнота, туман; **морок** – мрак, туман. Мерзлота – состояние почвы, содержащей в себе лёд; **мираж** – появление в атмосфере мнимых изображений отдаленных предметов (в переносном смысле – обманчивый призрак, нечто кажущееся); мороз – очень холодная погода.⁴¹⁶

А также характерны названия места. **Мар** – холм, насыпь, могильный холм. Но в древнеиндийской мифологии есть огромная золотая гора **Меру** – центр Земли и Вселенной, вокруг которой вращаются Солнце, Луна, звёзды и планеты, на ней живут высшие боги. **Марь** – болотистая местность с большими кочками в тайге; **мереча, мяреча, мороква** – болото. Море – часть океана, большое водное пространство.

Сделаем небольшой мифологический обзор.⁴¹⁷ В славянской мифологии **Мара, ма-руха, мора, кикимора** – первоначально воплощение смерти, мора. **Марена** (Марана, Море-

на, Маржана, Маржена) связана с сезонными ритуалами умирания и воскресения природы. Её чучело сжигают, разрывают, топят, закапывают, что призвано обеспечить урожай. Что мы сжигаем на Масленицу? Конечно же Мару-Морену – хранительницу морозной Зимы, открывая дорогу новому плодородному году, новому урожаю.

В латышской мифологии **Маря**, Марша – охранительница коров. Её день отмечают четырежды в году: зимой – на святки, весной – в день “капустной” Марии, когда сажают капусту, летом – 15 августа, осенью – 8 сентября. Генетически в этом образе вскрывается более поздний слой (дева Мария) и более поздний, сопоставимый со славянскими представлениями о Маре, Марене. Кстати, этимология имени ‘Мария’ неясна, но, возможно, оно

⁴¹⁴ Данные из словарей: Срезневского, Даля, Ожегова, энциклопедического

⁴¹⁵ Данные из словарей: Ожегова, Фасмера, Шимкевича (Шимкевич Ф. **Корнеслов русского языка**, СПб, «Осипов» 2007)

⁴¹⁶ Данные из словарей: Ожегова, Фасмера

⁴¹⁷ По материалам Энциклопедии **Мифы народов мира**, гл.ред. С.А.Токарев. М., Советская энциклопедия, 1991

происходит от корня **MRH** – *быть тучным*⁴¹⁸, в переосмыслении – *сильная, прекрасная*. В иранской (зороастрийской) мифологии **Мартиа** и **Мартианаг** (Матра и Матрайана, Машйа и Машйана) – первая человеческая пара.

В буддийской мифологии **Мара** (с санскрита *mara* – буквально ‘убивающий’, ‘уничтожающий’) – божество, персонифицирующее зло и всё то, что приводит к смерти живые существа, которому подчинены эмоции человека (желание, ненависть, сомнение и т.д.). В философском буддизме он рассматривается как отражение человеческой психики.

Греческий **Морфей** – крылатое божество, принимая различные формы (*morfe* – форма), является людям во сне. Вообще, метаморфоза (от греч. *meta* – между, после, через, обозначающее промежуточность, следование за чем-либо, переход к чему-либо другому, перемену состояния, превращение; и *morfe* – форма) – важнейшее составляющее мифологического мироустройства. Одна из важнейших метаморфоз – смерть, переход в мир мёртвых.

Заметим, **Марс**, входящий с Юпитером и Квирином в триаду, возглавляющую римский пантеон богов, считается хтоническим божеством плодородия и растительности, богом дикой природы, всего неизвестного и опасного, находящегося за пределами поселения, и богом войны. В начале года (14 марта по современному григорианскому календарю) был обычай изгнания старого Марса. Другой персонаж римской мифологии – **Меркурий**, хоть и считается богом торговли (*merx* – товар, *mercate* – торговать), но в то же время является проводником душ в мире мёртвых, вестником богов, покровителем искусств и ремёсел, знатоком магии и астрологии. Его величают знающим, мудрым.

В мифологии народов Европы Мара – злой дух, воплощение ночного кошмара (отсюда французское *cauchemar*, английское *nightmare*). **Мерек** – злой дух, призрак, **морокун** – колдун.

Из этого можно сделать вывод, что **Мара-Морена** (а также её многочисленные родственники во многих странах мира) не просто является великой и ужасной богиней смерти, она управляет процессом перехода из одной формы в другую, причём эти формы, в основном, имеют психический характер. Видимо, она же управляет таким понятием, как **мораль** (*лат. moralis* – нравственный, от *mos*, множественное число *mores* – обычаи, нравы, поведение), нравственность, один из основных способов нормативной регуляции действий человека в обществе; особая форма общественного сознания и вид общественных отношений.

Есть такой индоевропейский корень **mi-, *mei-*, обозначающий обмен, посредничество, согласие, мир, дружбу, симпатию и меру. Древнеиндийский Митра (*Mitra*, здесь ударение ставится на последнем слоге) буквально понимается как друг, другой участник договора. Митра со своим братом Варуной установили и поддерживают космические законы. Может быть это смелая гипотеза, но **смерть**, **мера** и **мир** это близкие по смыслу слова. Смерть есть мера жизни.

Наши далёкие предки не воспринимали смерть так драматично и однозначно, как это присуще более современным поколениям людей. Славяне не знали за собой греха, не знали об ожидающем их по христианскому вероучению божьем суде, а потому руководствовались в своих поступках законами окружающей природы. И к смерти относились как к переходу к новой жизни. А возможность такового ежегодно доказывала ему сама природа, раз за разом умирая и возрождаясь вновь.

Жизненный путь человека русские люди рассматривают как длинную и трудную дорогу, по которой тот идёт от момента рождения до момента смерти, причём начало и конец пути смыкаются в одной точке: «Родится человек на смерть, а умрёт на живот». Бог выпустил человека «на белый свет, в божий мир» для того, чтобы он достойно прожил отведённое ему земное время, пахал и засеивал землю, любил и защищал свою «отчину» от врага, вырастил сильных, добрых детей, а затем спокойно вернулся в тот мир, из которого вышел, веря, что с его смертью жизнь на земле не кончается: «Жили люди до нас, будут жить и после нас».

⁴¹⁸ Тучный – упитанный, жирный; плодородный (о Земле); сочный, густой (о траве, лугах); налившийся, имеющий полновесное зерно (о злаках, полях)

8.2.11. Календарь – Коляды дар

Наши предки Солнце звали **Коло**, ведь оно ходит по **колее**, **колесом**, **около**, **посолонь**. А время зимнего Солнцеворота прозвали **Корочуном** – как самые короткие дни в году. После него хоть на воробьиный скок, да прибудет дня. В Корочун приходит Коляда – маленький Коло, юное нарождающееся Солнце. Среди холодной зимы, когда всё замерзает и находится в состоянии летаргического сна, Коляда дарит людям радость надежды: морозы не вечны, окрепнет Солнышко и вернётся тепло. **Коляда** – в этом имени можно найти два божественных начала – Коло и Лада, которые слили воедино свет и гармонию, плодородие и космический порядок.

Коло – идея вечности и вращения творящего акта. **Кол** – ось, вокруг, **около** которой происходит **колдовращение**. В.И. Даль определяет **колдовращать** как *обращать кругом, вертеть вокруг*, а **коло** – *круг, окружность, обод, колесо*. В толковом словаре Ожегова слово **колесоворот** представляется как *ручной столярный инструмент для сверления отверстий*, и только как устаревшее, книжное понятие – это *круговорот, непрерывное вращение*. **Коловрат**, **колокат**, **коловерть** – так на Руси называли зимнее и летнее солнцестояния (солнцевороты). **Колоземица**, **мироколица** – воздух, окружающий земной шар и образующий атмосферу. В. Даль выводит **Коляду** и слово **календарь** из римского понятия *calendae*. Хотя бытует и другое мнение. Коляда (или, как в «Велесовой книге» Коленда, или просто Коло) – бог круговращения материи и времени, которого особо вспоминают в начале года (колядки, колядовщики), подарил миру колендарь (Коленды дар), а римские календы приходились на момент празднования Коляды и были заимствованы.

Вестниками рождения нового мира приходят **колядовщики**, которые несут солнышко с зажжённой в нём свечой или другим огнём. Солнышко украшено цветными лентами, сухими цветами, высушенными в песке с прошлого лета, соломой с **колосьями**. В старину, когда живой огонь был единственным источником тепла и света, хозяева, выходя встречать посланников Коляды, гасили свой огонь и зажигали новый от Колядина Огня. Колядовщики разбрасывают зерна на хороший урожай, посыпают снег цветным толченым мелом в знак близкого цветения полей, разбрасывают цветные лоскутки, вырезанные в форме листьев и цветков. Вестники поют песни-**колядки**, славящие Рода, богатство и плодородие, восхваляют хозяина и хозяйку, а те ублажают посланников брагой, оладьями, пирогами. После праздника старый мир не возвращается, а возрождается обновлённым.

‘**Коло**’ можно найти во многих русских словах. Так **колесо** несёт в себе символику круга, кругового движения и вращения небесных светил. На больших календарных праздниках колёса водружают на высокие жесты. На Колядки горящее колесо вкатывают в гору, по весне – катают, а на Купалу – скатывают с горы.

Есть такое интересное слово **колода**. Оно обозначает толстое бревно, обрубок (так же называют различные предметы, сделанные из обрубка бревна – улей, гроб, челнок и пр. – но это уже производные). У южных славян есть обычай сжигать на рождество **бадняк** – круглое толстое бревно, а когда оно горит, стучать по нему палками и по характеру искр смотреть, каким будет новый год. Колодой называют полный набор игральных (и гадательных) карт.

Всё это наводит на мысль, что **колода** и **Коляда** – ближайшие производные от общего слова. Из слова **колода** В.И. Даль выводит и **колодец**, **колодезь** – узкая и глубокая яма, иногда вырытая до водяной жилы; может быть одета срубом или камнем или цельною дуплястою колодою. Фасмер пытается связать **колодец** с **кладом** и **холодом**. В этом нет ничего удивительного – в русском языке как в шахматах все слова связаны, образуя единую живую картину мира. Кстати, колодец осмысливается как пограничное пространство, путь в ирий, канал связи с навьим, потусторонним миром. Вспомните, как падчерица попадает на встречу с Дедом Морозом.

Другая очень важная обрядовая штукавина – **колокол**, близка по написанию и звучанию, но не поддаётся логическому осмыслению. Может быть, это имя появилось от созвучия с колокольным звоном? А ещё говорят, что били «**кол о кол**» и придумали колокол, но это версия вызывает большие сомнения, но, тем не менее, в колокол бьют имен-

но тогда, когда надо обозначить начало чего-нибудь или привлечь внимание к важному событию. «Язык есть, речей нет, весть подаёт». Колокольным звоном провожают в ирий-рай душу умершего.

Но в колокол можно бить, а можно и **колотить**. «Цепом бьют со всего плеча, а шубу колотят легонько». «Молот бьёт, молоточек колотит». Считается, что «**колотить**» произошло от «**колоть**» – тыкать, пырять, наносить удар острым предметом (**колом**?). А от остро-го по хрупкому происходят **сколы**, поэтому сучки рубят, а дрова **колят**.

И ещё есть одно слово, слово-понятие, слово-гнездо: **колос**. Связано ли оно с колом-солнцем и как? С маленькими солнышками можно сравнить зёрна, но никак не колос. На кол больше похожа солома – стержень растения, но, опять же, не колос. Однако только колос в имени своём хранит «**коло**».

Мне кажется, что значимым словом из этого ряд является **колдун** – смысл этого слова уходит корнями в далёкое прошлое и уже забыт. По мнению Срезневского так в старину называли людей, совершавших обряд жертвоприношения. Рассматривая корень слова «колдун», Афанасьев построил такой ряд: *колд = калд = кьлд = клуд = куд*, тем самым уравнивал колдуна и кудесника не только по сути, но и лингвистически.⁴¹⁹ Под воздействием христианской идеологии колдуны попали в разряд чёрных, вредоносных деятелей, причём с мрачной, отталкивающей внешностью.

Богат обрядовый стол колядок. **Колядками** называют выпеченные из постного ржаного или смешанного ржаного и пшеничного теста тонкостенными пирожками, начинёнными ягодами, грибами, творогом. Угощают гостей **коливом** – поминальной кутьёй, кашей из пшеницы, либо из полбы, рису (но также этим словом обозначают росток, побег, стебелёк). В русском языке сохранилось название обрядового хлеба – **колобок**, в Болгарии его называют питка, а в церкви – просфорка. Калач (**колач**) – это белый хлеб с пористым мякишем, изготовленный из пресного теста, напоминающий по форме замок с круглой дужкой. В старину калачи выпекали к праздничным дням в специальной глиняной форме – «калачный круг».

Сейчас возрастает интерес к старинным славянским, а не заимствованным христианизированным именам. Но, тем не менее, большинство всё же скажет, что Николай и Коля – одно и то же имя. «Николай», в переводе с греческого, значит «победитель народов», но мы привыкли Николаев звать уменьшительно-ласково – Коля. Но Коля звучит как ласкательное от Коло, т.е. Солнышко.

Но что интересно, Никольщина (день святого Николая, Мирликийского чудотворца; Никола зимний, холодный; Николин день – гостевой праздник, братчина: «Красна Никольщина пивом и пирогами») приходится на начало зимнего солнцеворота (19 декабря). Другое совпадение: Никола-вешний отмечается по старому стилю 9 мая, что совпадает с древним праздником, посвящённым Микуле Селяниновичу. Кстати, Микула тоже старинное славянское имя, а не «уменьшительное» от «Николай».

Искатели легендарной Гипербореи пытаются найти её следы на русском Севере. **Соловецкие острова**, **Кольский полуостров**, река **Коло** – не несут ли эти названия отпечатка Солнечной страны, где полгода светило Солнце не уходя за горизонт? Не из этой ли страны появились и былинные богатыри? Не оттуда ли наши предки направили свои стопы в Индию и Европу, построив по пути страну городов – Аркаим?

⁴¹⁹ Афанасьев А.Н. **Поэтические воззрения славян на природу**; в трёх томах. М., 1869

8.2.12. Ярая сила Ярилы

Ярь или **ярина** – растительная сила почвы, с соком поднимающаяся по стволам деревьев, из корней уходящая в стебель растения. **Ярынъ** – внешнее состояние природы, когда цветут сады, зеленеют поля. Весной сеют **яровой** хлеб, который собирают по осени. **Ярится** корова, которой нужен бык, и телёнок, который задорно бегаёт по полю, задрав хвост, тоже ярится.

В достаточно современном словаре С.И.Ожегова прилагательное **ярый** толкуется как: 1. яростный; 2. страстно преданный, убеждённый; 3. яркий, светлый, сверкающий.⁴²⁰ У В.И.Даля для слова **ярый** представлен более широкий спектр: *огненный, пылкий, горячий; белый, блестящий, яркий; сердитый, злой, лютый, запальчивый; крепкий, сильный, жестокий, резкий; скорый, бойкий, неудержный, быстрый, крайне ретивый, рьяный; горячий, похотливый*. В Словаре И.И.Срезневского: **яра** – весна, а **ярый** – весенний, яровой (но также гневный; гневливый, сварливый; жестокий; строгий; смелый, отважный; сильный, порывистый); **ярь** – яровой хлеб, а **ярица** – зерно ярового хлеба; **ярькый** – светлый, яркий, сверкающий, но также и суровый, гневный. Срезневский древнерусское слово **ярость** (которое долж-

но писаться с **юзом**, а не с **я**, как принято в современном написании) определяет как *гнев, пылкость, горячность; строгость, суровость*, и как *веселье*. У Фасмера: **яра** – весна, **ярь** – яровой хлеб, **ярые** пчёлы – первый рой в улье летом, **яровик** – животное или растение этого года. Иванов и Топоров, Фаминцын и Фасмер приводят близкие слова из языков славянской группы: украинская **ярь** – весна, яровой хлеб, **ярий**, **яровий** – весенний, летний; древнерусский **ярь** – тоже весенний, летний; болгарское **яра** – весна; чешское **jaro** – весна, **jary** – весенний, этого года, яровой; словенский **jar** – весна, **jary** – свежий; польские **jar** и **jarz** – весна, **jary** – этого года, яровой.

Видно, что корневая основа **яр** несёт в себе ярую силу Весны и Солнца, в ней заключено живительное, зарождающее начало. Ей свойственна пылкая необузданность, которая может проявиться от безудержного веселья до сурового гнева.

Обратите внимание. Праславянский **jarъ** близок авестийскому **ayar**, **yvr** – год, готскому **jer** и немецкому **Jahr** – год, греческому **wra** – время года, пора; **wroz** – время, год. В английском языке **year** – год, а **yard** – ярд, меры длины. Один ярд равен 0,9144 метрам, а старинный русский **аршин** равен 0,7112 метрам (отметим, что оба названия созвучны и равны, примерно, длине ноги).

⁴²⁰ Нетрудно заметить, что корневое слово объясняется через производные

Хочется отметить ещё одну интересную деталь, может быть она не очевидна, но прослеживается: **ярина, ярьна** – овечья шерсть; **ярка** – молодая овца; **яра** – ягнёнок (в литовском *eras, eris* – ягнёнок, *ereņa* – баранина; древнепрусский *eristian* – ягнёнок, латинский *aries* – баран, и пр.) По астрономическому календарю год начинается с весеннего равноденствия, когда Солнце приходит в знак Овна-овцы (*aries*) и покровителем этого знака считается **Марс (Арес)** – яростный, весенний бог (впоследствии более известный только как бог войны).

Пик Весны приходится на начало мая. Православные христиане поминают 6 мая **Георгия Победоносца-Змееборца**. Георгий – один из самых почитаемых в народе святых. В народном сознании Георгий – хозяин земли и весенней влаги, покровитель скота защитник диких зверей, начинатель скотоводческих и земледельческих работ. Ведь и имя Георгий – в переводе с греческого языка – земледелец. В народе же Георгия зовут Егорием, Ягорием, Юрием. Посмотрите, как созвучны имена Юра и Ярила. А в божественных именах братьев Ярилы, имеющих своё гражданство по всей Евразии, также можно найти общую корневую основу: ведический **Арьяман** и авестийский **Айрьяман**, южнославянский **Герман** и **Ерды** у ингушей. Солнцебогами называют арамейского **Йарихбола** и древнерусского **Хьрса**, древнеегипетского **Гора**, армянского **Арэва** и древнеиранского **Хварну**. Из греческой мифологии хорошо известны богиня мать **Гера** и самый сильный герой, её сын – **Геракл. Гермеса**, как и Ярилу, почитают на празднике пробуждения весны. **Эрос**, он же **Эрот** больше знаком как бог любви, а **Арес** (по римской мифологии известный более как **Марс**) – войны.⁴²¹ Все носители этих имён имеют прямое или косвенное отношение к плодородию. Кстати, тюркское слово *йер* как и скандинавское *ерд* означает – земля. А рунический знак <> под именем *йеро* расшифровывается как урожай. И уж, я думаю, нет необходимости объяснять, что такое *хер* и рассказывать о его роли в продлении рода.

Но время активности Ярилы ограничено. Неуёмный Ярила-зародитель вдохнул живительную силу в зерно и яйцеклетку и передал заботу о росте Живе-охранительнице, носительнице жизни. Теперь она будет спокойно и деловито радеть о взрослении и созревании. “Ярь” Ярилы дала росток посеянному в землю зерну и уже не нужна. В первой половине июля куклу Ярилы с огромным фалосом, или, как говорили в старину, с **ярлом** или зародом хоронят в землю. С куклой все прощаются весело, со смехом, с непристойными шутками и притворным плачем – до будущей Весны.

8.2.13. Купала – вкупе искупать и опалить

Летний солнцеворот, макушка солнечного лета, самое красивое время года носит на Руси ёмкое имя – **Купала**⁴²². В этом имени ощущается **купание**, в нём слышится **купель**. **Купол** – свод неба и величественных зданий, посвящённых богам и божественному. Ему созвучны и приемлемы такие понятия как **купа** – *кипа, копа, куча*; **купина** – большой сбор, ведь это праздник, на который собирается много народа. В других славянских странах этот праздник носит название «собутка», что несёт в себе тот же смысл.

Место большого **скопления** людей – **скопища**, называется **капище**. В это время зерно **скупляется** в колосья, набирает, накапливает энергию. А юноши и девушки **совокупаются**, чтобы любовным порывом помочь плодородию Земли. По народной молве, дети, зачатые в Купальскую ночь, рождаются здоровыми, красивыми и добрыми. Наверное, поэтому в местных говорах **купавый** – белый, чистый (*сиб*); **купава** – пышная, гордая красавица (*пск, твр*).⁴²³

Купь = **купь** – вместе; **купьно** – вообще, вместе, вместе с тем; **купля** – совокупление.⁴²⁴ Может быть потому, что раньше договор при торге подтверждало **совокупление** рук рукопожатием (ударяли по рукам), или торговец сначала собирал, **скуплял** товар, чтобы затем продавать, но в торговых отношениях закрепились такие понятия, как **купить, покупка, купец**. Причём слово «купец» скорее относилось к покупателю, нежели к продавцу.

⁴²¹ По материалам Энциклопедии **Мифы народов мира**, гл.ред. С.А.Токарев. М., Советская энциклопедия, 1991

⁴²² В некоторых источниках – Купало; кто-то утверждает, что Купала – девушка, а Купало – юноша, но на божественную сущность вопроса это не влияет.

⁴²³ Даль В.И. **Толковый словарь живого великорусского языка**. т.I-IV М., 1955

⁴²⁴ Срезневский И.И. **Словарь древнерусского языка**, I-III, М.: «Книга», 1989

Возможно, это не очевидно, но Купала вобрал в своё имя два корня: **куп** и **пал**. В древних русских словах сдвоенные согласные могли соединиться в единый звук. **Пал** – **палить**, **пылать**. Это не огонь вообще, но **пламя пылкое, опаляющее**, дающее **запал**, но не сжигающее дотла. На Купалу запаляют костры и скатывают горящие колёса с горы в воду.

Индоевропейский корень **kir-** имеет значение *кипеть, вскипать*,⁴²⁵ что происходит, когда соединяются две стихии: вода и огонь. Другое значение этого корня – *страстно желать*. Скорее всего, римский **Купидон** не только носит созвучную фамилию, но является ближайшим родственником Купале.

8.2.14. Хороши хороводы, Хорса хранящие

Летнее Солнце – оно **горячее, жаркое**, на **горе**, на вершине, на макушке, от него просто **хорошо**. Как выразить это всё одним словом? **Хорс!** Имя этого солнечного бога прочно живёт в современном русском языке. Попробуйте определить, что такое **хорошо**. Это так же трудно сделать, как определить, что такое Солнце. В.И.Даль выводит слово '**хорошо**' от '**краса**', '**краше**', '**кораше**' – но ведь это тоже определение Солнца: красно Солнышко, красивое. А **гарна** дівича или **гарній**⁴²⁶ хлопец – от них так и пышет красотой, здоровьем, жизненной силой. Многие **краски** имеют «солнечные» оттенки – **красный, жёлтый, золотой, оранжевый, кармин, охра**. Последняя в современном цвете выглядит скорее тускло, чем ярко. Но название у неё ёмкое, выразительное.⁴²⁷

Краса, красота, красивый, прекрасный, красный, краска произошли от старинного корня **kr̥hs-**, означающего *огонь, солнечный поворот, резкое изменение в течении времени, в течении года*. Обращаясь к санскриту, мы найдем **krati** – *жертва*, но одновременно и *сила, мощь, действие* и **kriya** – *жертвоприношение, жертвенный обряд, действие, работа, труд*. Русское слово **воскресение** происходит от глагола **кресать** или **кресить** – *высекать огонь или оживать*. Из употребления почти вышло слово **кресало** вместе с его носителем – приспособлением для добывания огня.

Есть достаточно оснований предполагать, что понятие крестьянин также произошло от первоосновы **крес**, – огонь, потому что он выкрещивал, выжигал участки леса под пашню. Бытующее мнение, что крестьянин – крещёный, то есть посвящённый в христианскую веру, человек, вызывает вопрос: почему крещёными называют только людей низшего сословия, а князья, дружинники, торговые люди получают нехристи? Кстати, слово крест тоже может быть связано с огнём, по крайней мере, общемировым символом горящего Солнца является крест, а символом Солнцеворота – коловращения – свастика. А понятие крещение, кресение – чистка огнём.⁴²⁸

Солнце **хоровито**. В этом старинном слове заключено, по крайней мере, два значения: **хорошо** и **хранить** (авест. **haurvaiti** – '*стережёт*', отсюда **хорбат** – *хранитель огня в авестийском храме*). Кстати, само слово **храм** (**хоромы**) того же корня. Хоромы – это строение, где мы можем **схорониться** от непогоды, неприятеля, дикого зверя. Есть у нас и другая защита – **хоругвь** (хоруг, корогва, корогвь) – это знамя, на котором раньше вышивали солярные знаки, а затем – иконы.

Основной энергетический центр человека, находящийся как раз в подреберной области, называют **солнечное сплетение** или **хара**. **Характер** является как раз мерой проявления этой энергии⁴²⁹, а **знахарь**, это тот, кто знает, как управлять этой энергией и как её восстанавливать. Можно предположить, что **храбрый** (**хоробрый**) человек обладает развитым центром **хара**.

Обрядовым действием, посвящённым Хорсу, является **хоровод** (*харагодъ, карагодъ*). **Хор** – это и круг (в словаре В.И.Даля есть слово **хорография** – описание области, округа,

⁴²⁵ Голан А. **Миф и символ**. М. «Русслит», 1993, с.169-170.

⁴²⁶ В этих украинских словах «г» произносится глухо, скорее как «х»

⁴²⁷ Минеральная жёлтая или красная краска (Ожегов). Жёлтая земляная краска (Даль). Бледный, желтоватый, от греческого *wsa* (Фасмер)

⁴²⁸ Резунков А.Г. **Кресить – высекать огонь и оживать** // Календарь-месяцеслов **Коловорот-2000**, СПб

⁴²⁹ Трехлебов А.В. **“Кошуну феникса”**

места), и собрание певчих для согласованного пения, и групповой танец. Хороводы играют или водят от первых тёплых дней до Покрова, то есть до первого снега. Хороводят вокруг костра или на поляне, в полдень, на восходе или на закате Солнца. Как правило, для хоровода встают в круг, взявшись за руки или положив руки на плечи соседям. Мужчины или юноши чередуются с женщинами и девушками. Хороводный шаг медленный, плавный – в такт со словам хороводной песни. Хороводные песни протяжные, часто многоголосые. Правильно организованный хоровод – это когда движения людей и их пение сливаются воедино, в общий натянутый, звенящий круг, который вздымается в общем порыве к Солнцу-Хорсу. Из этого хоровода уходит всё лишнее, чуждое, инородное и поток чистой энергии изливается как жертвоприношение богам.

Славянский Хорс также не одинок в мифологическом мире⁴³⁰. Обычно его сравнивают с египетским **Хором** (Гором), что в переводе значит *высота, небо*. Гор изображался в виде сокола, человека с головой сокола или Солнца с крыльями. Сокол – солнечная птица, она летает *со-колом*, то есть с Солнцем. **Хатхор** (египетская мифология, буквально «дом Гора», т.е. «небо») – богиня неба, небесная корова, родившая Солнце. **Корос** – греческий бог света. Авестийское «*hvarna*» – сияющее солнце. **Ахуры** (иранская мифология) – божественные сущности, боровшиеся за упорядочение космоса и социума, против хаоса, тьмы и зла. По-персидски солнце называется *коршид*. **Хоралдар** (осетинская мифология) – небожитель, божество урожая. **Хормуста** – в мифологии монгольских народов верховное небесное божество. Интересно, что в греческой мифологии **Горы**, дочери Зевса и Фемиды – богини времён года, покровительницы урожая и живительных сил природы: это божество роста – Ауксо, цветения – Талло и зрелого плода – Карпо. Они упорядочивают жизнь человека, вносят в неё установленную ритмичность, наблюдают за её закономерным течением. А **Хариты**, дочери Зевса и Эвриномы (по другой версии – Гелиоса и Эглы) – благодетельные богини, воплощающие доброе, радостное и вечно юное начало жизни: сияющая Аглая, благомыслящая Евфросина и цветущая Талия⁴³¹.

Напрашивается и параллель с греческим **Хроносом** (Χρονοϛ), богом времени, которого народная этимология сблизилась с **Кроносом** (Κρονοϛ), одним из титанов, отцом Зевса. В Греции отмечались *кронии*, праздник начала нового года, на котором господа и слуги временно менялись своими обязанностями, отчего воцарялось безудержное веселье.

Наверное не случайно, что имя Хорса созвучно с **хоронением**. **Харон** – перевозчик мёртвых в аид (греческая мифология). **Хорон** (западносемитская мифология) – бог подземного мира, защитник царской власти, изображается в виде коршуна. Русская **Карна** (*карити* – оплакивать) провожает героев в последний путь. **Харги** (тунгусо-маньчжурская мифология) – хозяин нижнего мира, отвозит души умерших в мир мёртвых. **Хара** Суорун (якутская мифология) – чёрный ворон, дух-покровитель.

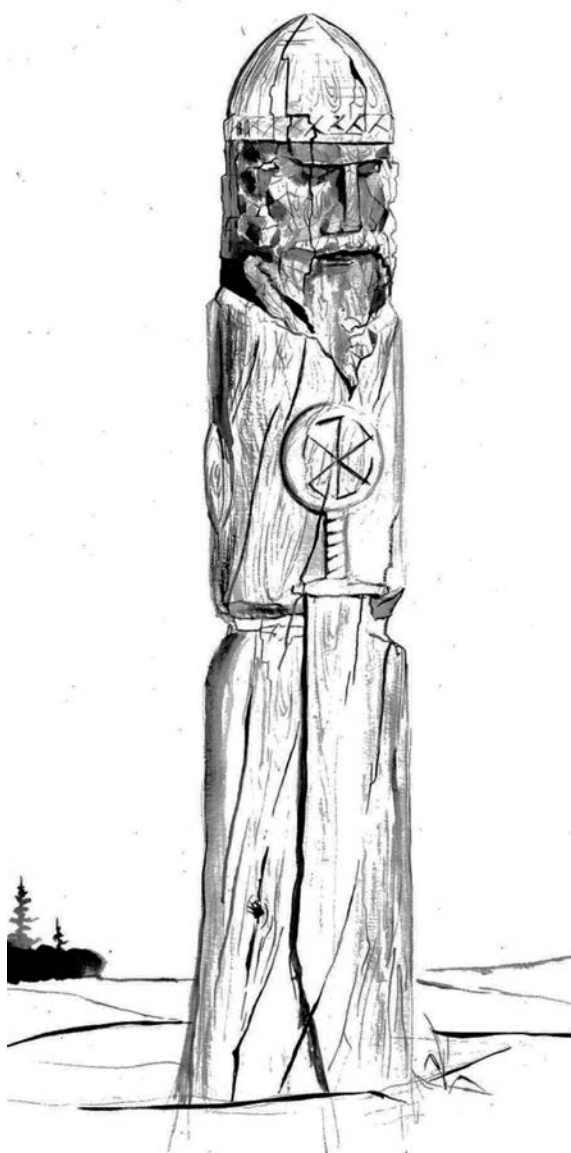
В русском обычае на колядки на лицо одевают маски-**хари**, чтобы защититься от злого воздействия. Может быть не лишено здравого смысла предположение, что **карнавал**, **карантин**, **караул** имеют общее корневое и смысловое значение?

⁴³⁰ Далее по материалам Энциклопедии **Мифы народов мира**, гл.ред. С.А.Токарев. М., Советская энциклопедия, 1991

⁴³¹ Определения суть дословный перевод имён с греческого языка.

8.2.15. Чур – страж границ

Мы живём во времени и пространстве – и это очевидно. Так же очевидно, что время и пространство неоднородны. Есть времена суток, времена года, время жизни с зарождением, возвращением, зрелостью, старостью и умиранием. Есть пространства свои и чужие, открытые и заповедные, приятные и опасные. Пространство и время разделено границами, которые могут быть явными и незримыми. Так, по границе дня и ночи проходят сумерки, которые заметны и предсказуемы, а граница между жизнью и смертью зачастую бывает заметна лишь при её пересечении. Видна граница между лесом и полем, своё пространство выделяют забором или изгородью, а заповедное место порою глазом не увидишь.

На стыке времени и пространства происходит череда событий – наша жизнь. Каждая точка здесь значима – никакую из них нельзя перескочить, обойти или прожить дважды. Но есть наиболее значимые точки – рубежные, пограничные. Их обозначают особыми знаками – **чурами**. Иногда это просто верстовые столбы, отмечающие расстояние по дороге или указатели направления – там город такой-то или село такое-то, но вспомните витязя на распутье, какую задачу поставил перед ним камень-чур.

В санскрите **cur** означает ‘жечь’, в русском языке этому слову соответствует кур-ить (звуки **ч** и **к** в славянских наречиях взаимно сменяются: чадить и кадить, почить и покой, и т.п.). От санскритского **cur** образовалось слово ‘чурка’ – обрубок дерева, с помощью которого возжигается

на домашнем очаге огонь. Чур – огонь очага, хранитель родового достояния. От тесных стен избы и двора охранительная власть чура распространилась на весь поземельный надел, принадлежащий всему роду. Его чтят как представителя родственного единства, старейшего праотца – щура, сохранившегося в названии пращур.

В народных заклетах доселе призывают Чура: «Чур меня», «Чур моё», «Чур наше место свято!». Чур издревле почитается не только как хранитель земельных владений, но и как установитель порядка. Поэтому, когда что-то выходит за пределы допустимого, говорят «Ну, это уж чересчур».

Чурами являются памятники, хранящие память о событиях и деяниях, связанных с именем человека, чей образ запечатлён в камне, металле или дереве. Надгробные памятники-чуры оберегают память об ушедших родственниках и друзьях и защищают мир явный от навших сил. Чуры на капищах стоят на страже обрядового места.

Чур-Чурило, стар-престар!
Ты сиди-сиди, посиживай,
Ты гляди-гляди, поглядывай,
Ты ходи-ходи, похаживай,
Всяко зло от ны отваживай!⁴³²

⁴³² Текст печатается по статье Благумила **Чур наше место свято!** // Календарь-месяцеслов **Коловорот-2003**, «Ладога-100», СПб/М

8.3. Капище и Святилище

Каждый праздник имеет своё назначение, свой сценарий. Одни требуют камерности и уединения, другие широкого разгула. Одним нужно уютное помещение, другим – широкое поле или площадь. На заре своего развития у Крины не возникало проблем с выбором места для проведения праздника – куда позвали, туда и поехали. Всё началось с того, что нас нашли ребята из-под Можайска, из Этнокультурного центра «КОЛОСВЕТ»⁴³³, которые предложили совместно оборудовать место для проведения праздников где-нибудь недалеко от города. А чтобы

Рис. 8.1. Праздник Ладодения на Янинском капище.
Первоначальный вид Святилища

это место как-то обозначить, поставить там Чура, дабы место это оберегал. Мы тяготели к местечку, имеющему лирическое название Голубая дача. Приобрели на лесопилке шестиметровое бревно, ребята помогли вырезать лик и орнамент, и под звуки бубнов и барабанов в присутствии местного старосты установили его на холме, на опушке леса, вдали от шума городского и дорожного. За местечком закрепилось название Янинское святилище. Тогда, в далёком 1997 году сюда редко кто заходил – лыжники, велосипедисты, да собаководы.

8.3.1. Капище – языческие изыскания

Капище – языческое культовое сооружение.⁴³⁴

Капище – 1. Языческий храм. 2. перен. Место служения чему-нибудь вообще (ритор.). «Из капища наук явился он (поэт Языков из университета) в наш сельский круг» Пушкин.⁴³⁵

Капище – древнее, церковно-славянское и русское слово, которым обозначаются: 1) алтари идоложертвенные; 2) статуя или истукан идольский.⁴³⁶

Капище (капость? capella?) идолище, языческий храм, жрище, поганище, кумирня; бурханище, монгольский храм; пагода, индийский: вообще, божница идолопоклонников.⁴³⁷

Капище – изображение, статуя, идол. Капь – то же, что капище – образ, изображение; вместилище, влагилище, ножны.⁴³⁸

Исследования древнеславянских святилищ⁴³⁹ опираются, прежде всего, на особенности славянского язычества. Система древнего мировоззрения повсюду находила в природе различных божеств и требовала создания условий для общения человека с духовным миром. Если в обыденной хозяйственной жизни человек находил духов низшего уровня (зачастую равных с человеком по статусу), то для общения с высшими божествами требовались особые места, роль которых исполняли как естественные, так и созданные человеком святилища. Учёным удалось выделить ряд основных признаков, характерных для культовых памятников славянства. Прежде всего, это особая круглая форма капищ, а также их расположение на труднодоступных и неиспользуемых территориях (вершины гор, острова, болота,

⁴³³ <https://vk.com/kolosvet>

⁴³⁴ Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949—1992.

⁴³⁵ Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940

⁴³⁶ Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907

⁴³⁷ Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863—1866

⁴³⁸ Срезневский И.И. *Словарь древнерусского языка*, I-III, М.: «Книга», 1989

⁴³⁹ Русанова И.П. Тимошук Б.А. *Языческие святилища древних славян*. М., 1993

леса); отсутствие культурного слоя; долговременное использование ритуальных костров.

Известные на сегодняшний день славянские языческие святилища условно можно отнести к пяти различным типам:

- Круглые площадки – капища, с идолом в центре и ограниченные рвом или системой ям.
- Малые городища – святилища, круглые площадки огороженные рвом и невысоким валом.
- Храмы – деревянные постройки, внутри которых находились идолы.
- Городища – убежища, на которых располагались святилища.
- Большие культовые центры в которых сочетались все типы святилищ и почитание отдельных природных объектов.

8.3.2. Развитие Янинского капища

Рис. 8.2. Один из обрядов Народных гуляний «Первый Славянский Спас (18 сентября 2011 г)» на Янинском святилище

Спас»⁴⁴¹. Это привело к окончательному разделению пространства на 2 части: капище и святилище.

После создания «своего»⁴⁴⁰ места с каждым годом кологод праздников становился всё более насыщенным. Количество праздников из года в год стало увеличиваться, количество участников праздников – возрастать, обрядовая наполненность становилась богаче. Популярность места росла, что вызывало и негативные последствия – за 20 лет капище приходилось неоднократно восстанавливать, с каждым разом вводя дополнительные элементы. В 2011 году возникло желание проводить на капище народное гуляние – «Славянский

8.3.3. Святилище – языческие изыскания

СВЯТИЛИЩЕ 1. Храм (первонач. передняя часть Иерусалимского храма; *церк.*). 2. *перен.* Место, внушающее чувства почтения, благоговения.⁴⁴²

СВЯТИЛИЩЕ – место отправления культов в первобытной религии – пещера, роца, огороженный участок, постройка и т.д.⁴⁴³

СВЯТИЛИЩЕ (культовое, жертвенное место) – место совершения в древности культовых и религиозных действий, обрядов, церемоний. Как правило, связано с яркими природными объектами: пещерами, гротами, скальными выходами, приустьевыми участками реки, урочищами и др. или более древними почитаемыми археологическими объектами: городищами, поселениями, могильниками. В святилищных комплексах, в отличие от поселенческих, значительно разнообразнее состав находок, широко представлены предметы культовой пластики, украшения, элементы одежды, оружие и орудия труда.⁴⁴⁴

Святы́лище – священное место или алтарь, посвящённый божеству. Во многих религиях считается местопребыванием божества; в ряде культур служило местом убежища для преследуемых.⁴⁴⁵

⁴⁴⁰ Т.е. постоянного, конкретно обозначенного места встречи и проведения праздников

⁴⁴¹ <https://vk.com/slavspas>

⁴⁴² Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940

⁴⁴³ Большой Энциклопедический словарь. 2000

⁴⁴⁴ Уральская историческая энциклопедия. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Гл. ред. В.В. Алексеев. Екатеринбург: Академкнига, 2000. 640 с.

⁴⁴⁵ <https://ru.wikipedia.org/wiki/СВЯТИЛИЩЕ>

В определениях Капища и Святилища принципиальных различий не наблюдается. В литературе по археологическим раскопкам культовых мест обычно встречается понятие «святилище» (рис. 8.3). Как-то сложилось, что вся территория проведения праздника стала называться капище, а холм со рвом и установленными на нём чурами – святилищем.

Кумир – изваяние, скульптурное изображение языческого божества (Популярный словарь русского языка). Изваяние языческого божества, идол (Ушаков). То же, что идол (Чудинов). То же, что истукан (Ожегов). «Идол, божок», *русс.-слав.* кумиръ, *ст.-слав.* коумиръ *εἰδωλον*, *ἄγαλμα* (Супр., *Euch. Sin.*). В русский пришло из ц.-слав.; источник установить трудно (Фасмер) (рис.8.4).

Идол. Это слово в значении «кумир» заимствовано из старославянского языка, а восходит к греческому *eidolon* «изобретение» от *eidos* – «вид, наружность». Изначально – «изображение», затем смысловой сдвиг «изображение, которому поклоняются».⁴⁴⁶

Чур – граница, рубеж, межа; мера (Фасмер)

Истукан. Заимств. из ст.-сл. яз., где истуканъ «изваяние» < «вырезанный, высеченный» является страдат прич. от истукати «изваять», преф. производного от тукати «ударять», того же корня (но с перегласовкой), что и ткнуть. Истукан буквально – «выбитый, выстуканный» (ударами молотка по резцу) (Шанский).

Рис. 8.3. Святилище в Перыни. Реконструкция.
Из книги: Седов В.В. «Восточные славяне в VI-XIII вв.» М., 1982. С. 286

Рис. 8.4. Кумиры Макоши и Лады на Божьей аллее
(фото Эдуарда Беликова)

8.3.4. Янинское капище в современном виде

В 2011 году, после очередного разрушения святилища, были установлены кумиры Рода, Макоши, Перуна, Ярилы, Велеса, выкопан ров и выложен лабиринт «Вольный ветер» по схеме одного из лабиринтов Русского Севера. 10 сентября 2011 года лабиринт был размечен с Вячеславом Викторовичем Токаревым, 11 сентября – сложен, 17 сентября прошло имянаречение, а 18 сентября на Фестивале «Славянский Спас» – его открытие. Так был заложен современный вид Янинского капища.

⁴⁴⁶ Крылов Г.А. Этимологический словарь русского языка. СПб.: Полиграфсервис, 2005

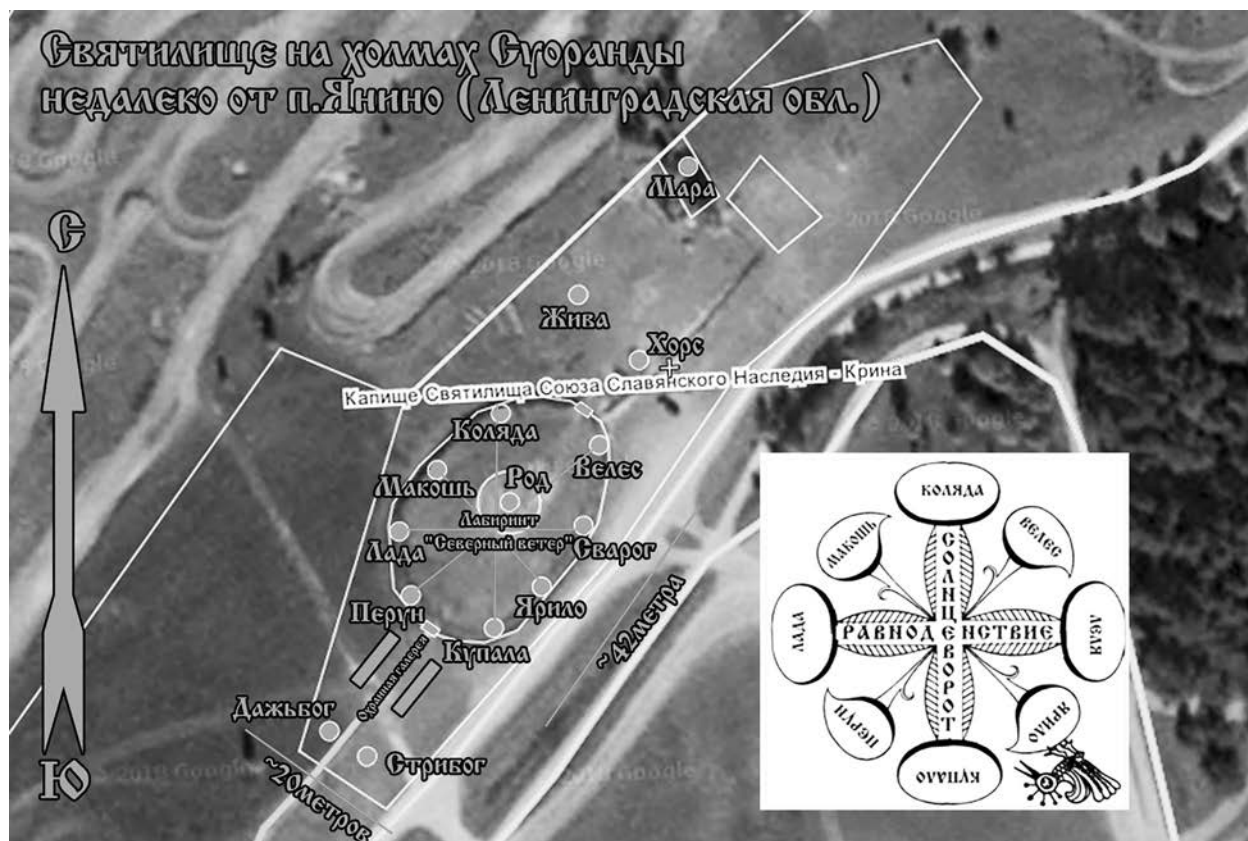

Рис. 8.5. Современный вид Янинского капища (Схема на основе Google Карты выполнена Шиповым В.Б.)

Святилище имеет округлую форму, замкнутое пространство, которое по периметру охраняется восьмью чурами, обозначающими стороны света и времена года (рис.8.5 и 8.7). На севере – Коляда, бог времени. Он зачинает солнечный год, стоит у истока каждого дела и следит за его выполнением. Он двулик как римский Янус, смотрит в будущее и прошлое, в начало и конец. Далее посолонь, на северо-востоке, стоит Велес, мудрый, хтонический хранитель всех трёх миров – мира Прави, мира Яви и мира Нави. Он переводит из мира в мир и стоит на грани миров, на выходе из зимнего мрака, на вратах, которые называются Велесова встреча. На востоке установлен Сварог, сварганивший, сотворивший этот явный мир, дав ему законы Прави. Это весеннее равноденствие, начало астрономического года, начало весны, навруз. На юго-востоке красуется яркий и яростный Ярила – весенний солнцегоб, бог-зародитель всего живого: и цветочков, и букашек, и птичек, и зверюшек. Для многих время Ярилы – это приход Нового года. На юге, на самом солнцевороте стоит Купала. Он, чистый и светлый, требует того же и

Рис. 8.6. Вход на Святилище с Южных (основных) ворот. Божья аллея (на схеме 8.7 под №3)

от людей, очищая их огнём и водой. За Купалой следует Перун. Он с присущим ему напором прокладывает законы Прави в явном мире. Перун по преданиям противоборствует Велесу, во многом являясь его антиподом, даже расположен на противоположной стороне. На западе, на урожайном осеннем равноденствии главенствует Лада-плодородица. Своим добром, любовью она создаёт лад в этом мире, в душе каждого человека, в каждой

Рис. 8.7. Вид Янинского капища с дрона во время Славянского Спаса – 2018 (фото Курышева М.А.). Метками обозначены: 1. Кумиры Дажьбога и Стрибога; 2. Богова аллея; 3. Святилище; 4. Ров во-круг Святилища; 5. Южные ворота; 6. Вход в лабиринт «Вольный ветер»; 7. Северные ворота. Восемь кумиров Кологода: 8. Перун (начало августа, юго-запад); 9. Лада (осеннее равноденствие, запад); 10. Макошь (начало ноября, северо-запад); 11. Коляда (зимний солнцеворот, север); 12. Велес (начало февраля, северо-восток); 13. Сварог (весеннее равноденствие, восток); 14. Ярила (начало мая, юго-восток); 15. Купала (летний солнцеворот, юг). 16. Кумир Живы; 17. Кумир Хорса; 18. Марьяна роща с кумиром Мары; 19. Священная дубовая роща; 20. Большие качели.

семье. Замыкает круг мощная богиня судьбы, мать великого жребия – Коша, Макошь. Она сурова, но справедлива, держит в своих руках нити судьбы целого мира и каждого в отдельности. В это трудное время, когда с темнотой и холодом подступает депрессия, легко оступить и потерять путеводную нить. Она как антипод Яриле провожает в мир мрака и хлада.

На Янинском Святилище есть 2 входа: один, который соединяет Святилище с капищем – его охраняют 2 дракона и через него проходят во время праздника (рис.8.8). Другой вход с южной стороны между Купалой и Перуном (рис.8.6). Это основные ворота, через которые происходит выход из мира Яви в мир Нави. Этот переход не прост, и человек должен ощутить его не только духовно, но и физически, хотя переход осуществляется на ментальном плане, т.е. входящий должен перенести свою явную составляющую в навную область на уровне собственного сознания. Вход так же охраняет Дракон.

Рис. 8.8. Вход на Святилище с Северных ворот (со стороны капища, на схеме 8.7 под №7)

Рис. 8.9. а) Кумиры Дажьбога и Стрибога перед входом на Святилище с Южных ворот (на схеме 8.7 под №1); б) Кумир Рода – центр Святилища и лабиринта (на схеме 8.7 под №6); в) Кумир Живы (на схеме 8.7 под №16).

Я не упомянул ещё о двух кумирах, стоящих перед входом на Святилище. Это светлые хранители Земли Русской – Дажьбог, дающий каждому по заслугам его и Стрибог – бог-устроитель. Он устраивает жизнь, миропорядок.

В центре Святилища стоит кумир Рода. Он смотрит на юг, в сторону полуденного Солнца. Вокруг него камнями выложен лабиринт, выполненный по подобию иррациональных бесконечных северных лабиринтов. Вход в лабиринт также обращён на юг. В центре же лабиринта, перед кумиром установлен алтарный камень.

На капище напротив друг друга установлены кумиры Живы и Хорса (на схеме 8.7 под №17). На самой северо-восточной окраине капища в Марьиной роще укрыт кумир Мары. А перед ней растёт священная дубовая роща.

Русские праздники всегда славились удалью молодецкой, поэтому мы на капище установили качели.

Рис. 8.10. а) Кумир Мары в Марьиной роще (ранняя весна, на схеме 8.7 под №18); б) Дубочки Священной рощи на фоне Марьиной рощи (начало лета, на схеме 8.7 под №19); в) Качаться на качелях – предвестие самых разных радостных событий (Сонник Мельникова). Хороводница Лидия Пугачева с детьми (Яра Живица - 2018, на схеме 8.7 под №20)

Рис. 8.11. Мегалитический комплекс Черепаха – а) вид сбоку и б) сверху
(на «панцире» Черепахи установлена и обтянута тканью четырёхгранная пирамида)

8.3.5. Черепаха – лагерь Крины на Вуоксе

На красивой и гостеприимной стоянке на Угловом заливе Вуоксы у скалы, известной как Бараний лоб, мы появились в 2004 г. по приглашению М.Ф. Карчевского. Это оказалась идеальным местом для проведения праздников купальского цикла. За подготовкой и проведением праздников, забирающих много сил и времени, обращать особое внимание на окружающие камни не представлялось возможным, но, тем не менее, знакомство с местными мегалитами подспудно происходило, информация накапливалась. По методике М.Ф. Карчевского к 2007 г. были очищены многие камни на этой площадке, и стало понятно, что это не просто туристическая стоянка в красивом месте, а достаточно сложный мегалитический комплекс. Была очищена вершина скалы и на свет снова явилась Черепаха (рис. 8.11). Черепаха стала лобным местом для проведения праздничных действ. С тех пор и комплекс получил условное название Черепаха. Весь комплекс представляет собой две скалы – Большую и Малую Черепахи, разделённые распадком, выходящим на бараний лоб, выпирающий в залив. Вся его протяжённость с юга на север – 120 м, с востока на запад – 130 м.

После урагана 2010 года полоса соснового леса была повалена, лес вывезен заготовителями, а на его месте начал расти берёзовый лесок. Ураган открыл доступ к мегалитическому комплексу «Карельский сфинкс», а недалеко от него в 2018 г. было расчищено «Музыкальное зеркало». В 2011 г. на изрядно поредевшем, но всё-таки сохранённом участке леса, прилегающем к Черепахе, мы начали сооружать Святилище и Сад лабиринтов (рис. 8.12).

Рис. 8.12. Изготовление кумиров
– начало строительства Святилища и Сада Лабиринтов

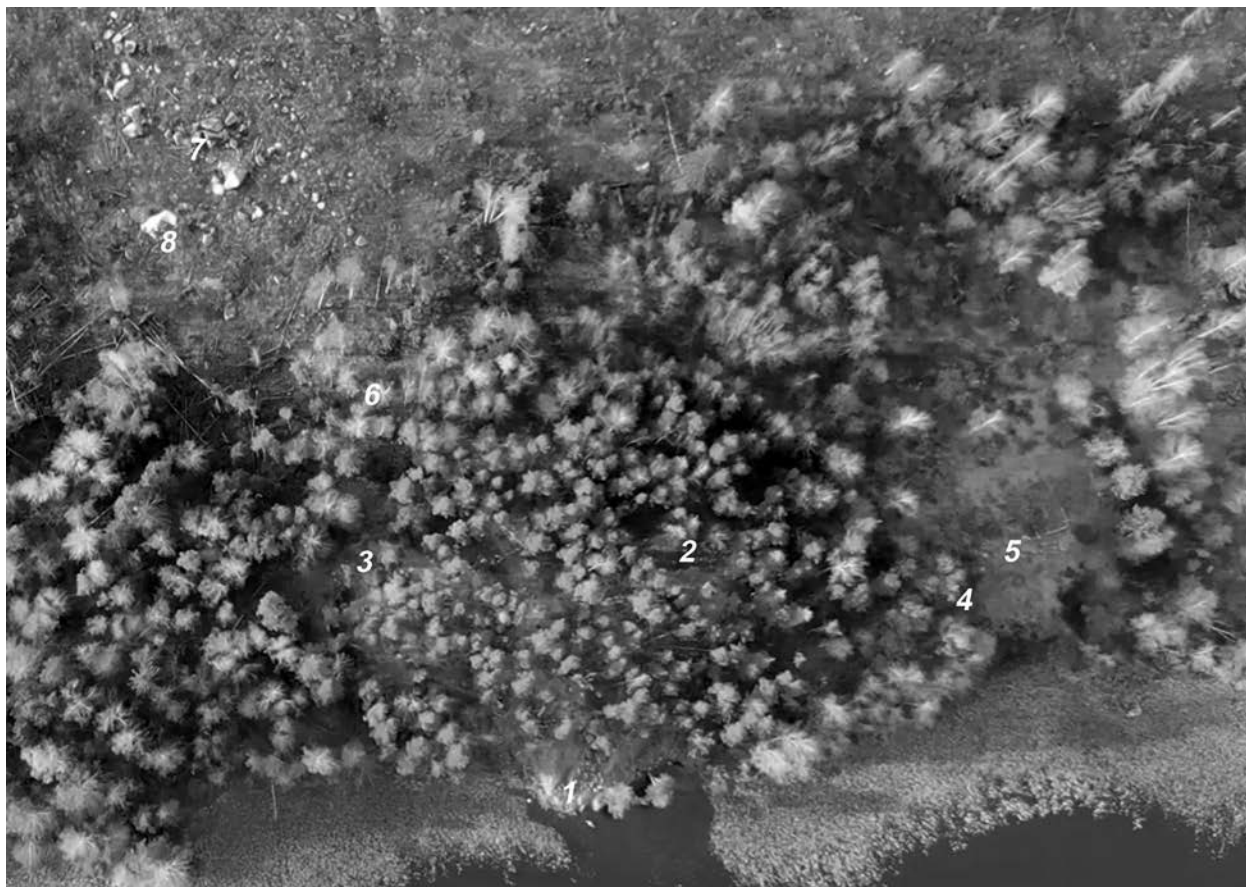

Рис. 8.13. Капище Черепаха – вид сверху (фото Курышева М.А.). 1. Мыс, скальный выступ – Бараний лоб. 2. Скальный выступ Большая Черепаха. 3. Скальный выступ Малая Черепаха. 4. Мегалитический комплекс Стражи – вход на Черепаху. 5. Купальская поляна (территория бывшего финского хутора). 6. Святилище и Сад Лабиринтов. 7. Мегалитический комплекс «Карельский сфинкс». 8. «Музыкальное зеркало».

8.3.6. Святилище на Черепахе

Рис. 8.14. Лабиринт «Лесная тишина» – классический одиннадцатикольцевой сквозной (фото Курышева М.А.)

Святилище на Черепахе отличается от Янинского. Здесь нет холма, не выкопан ров (он просто не нужен), но есть много камней и деревьев, которые задают пространственное расположение. Святилище выполнено в форме двух неравномерных кругов, соединённых восьмёркой. В узле восьмёрки стоит кумир Купалы. По периметру большого круга стоят те же кумиры, так же ориентированные по сторонам света. В центре лабиринт «Лесная тишина» с Чуром на алтарном месте.

Функциональной частью Святилища стал огромный гранитный валун с гранатовыми вкраплениями с огромной чашей-ванной посередине (рис.8.15). Ещё недавно это был полутораметровый холмик, на котором росла корявая ольха. После очистки ото мха и земли взору открылся великолепный чашечник. Из этой чаши происходит омовение водой в начале обряда.

В центре малого круга находится Улита (рис.8.16), спиралеобразный лабиринт, вокруг которого установлены Дажьбог, Стрибог и Хорс.

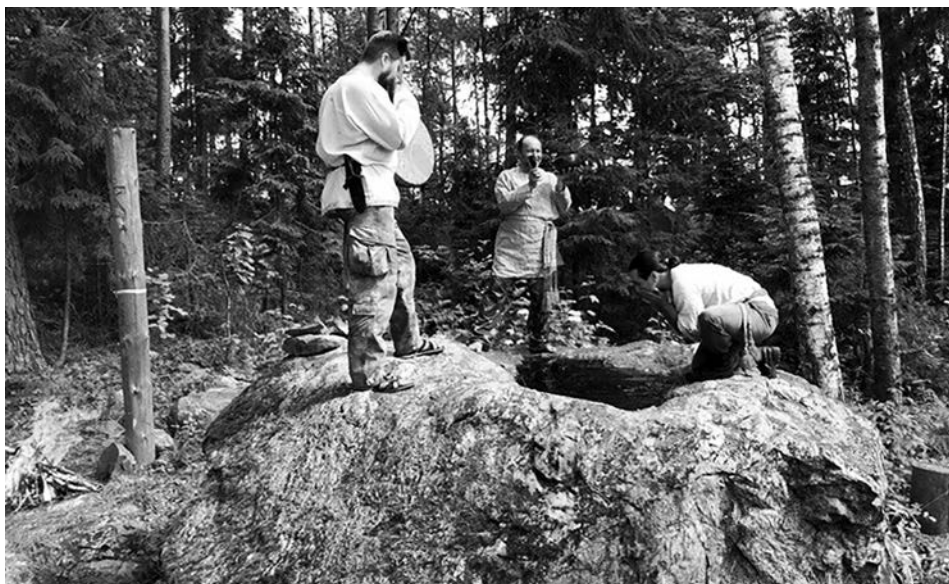

Рис. 8.15. Омовение из Каменной чаши во время Купальского обряда

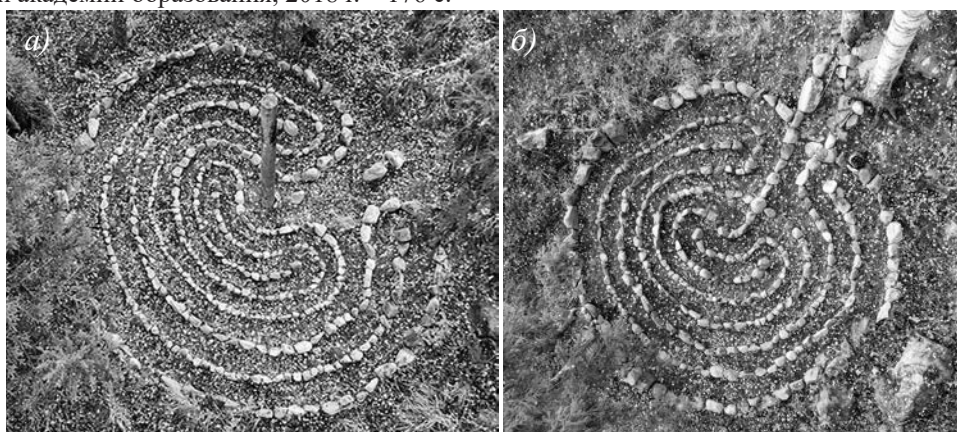
Рис. 8.16. Спиралеобразный лабиринт Улита – центр малого святилищного круга

8.3.6. Сад Лабиринтов на Черепаше⁴⁴⁷

После того, как были выложены лабиринты «Лесная тишина» и «Улита», возникло непреодолимое желание создать Сад лабиринтов. На следующей очищенной площадке был выложен лабиринт «Сила Клёна». Название было определено по клёну, который гордо возвышается над лабиринтом. Это тоже классический северный лабиринт, но у него не 11 кру-

⁴⁴⁷ О Саде Лабиринтов более подробно в книге: Резунков А.Г., Резункова О.П., В ритме лабиринта. СПб, Смольный институт Российской академии образования, 2018 г. – 176 с.

Рис. 8.17. Классические каменные семикольцевые лабиринты: а) сквозной «Сила клёна» и б) тупиковый «Берегиня леса» (фото Курышева М.А.)

гов, а всего 7. Вход в лабиринт ориентирован на Вуоксу, в центре также установлен Чур. После построения классического сквозного лабиринта мы поняли, что необходимо построить лабиринт на основе креста, где точки поворота расположены чётко по углам квадрата, центр креста расположен в центре квадрата. В итоге получился семикруговой лабиринт с левым заходом и входом с западной стороны. Лабиринт был назван «Берегиня Леса».

Интересный лабиринт получился у мегалитического комплекса Карельский Сфинкс (рис. 8.18). Лабиринт примерно ориентирован в направлении север-юг (от входа к выходу) между двумя самыми крупными камнями – Лунным и Сфинксом. 4 поворотных камня меняют направление движения то к северу, то к югу. После прохода Лабиринта рекомендуется обойти Сфинкса посолонь и вернуться в обратном направлении. Этот мегалитический комплекс является прекрасным гармонизатором.

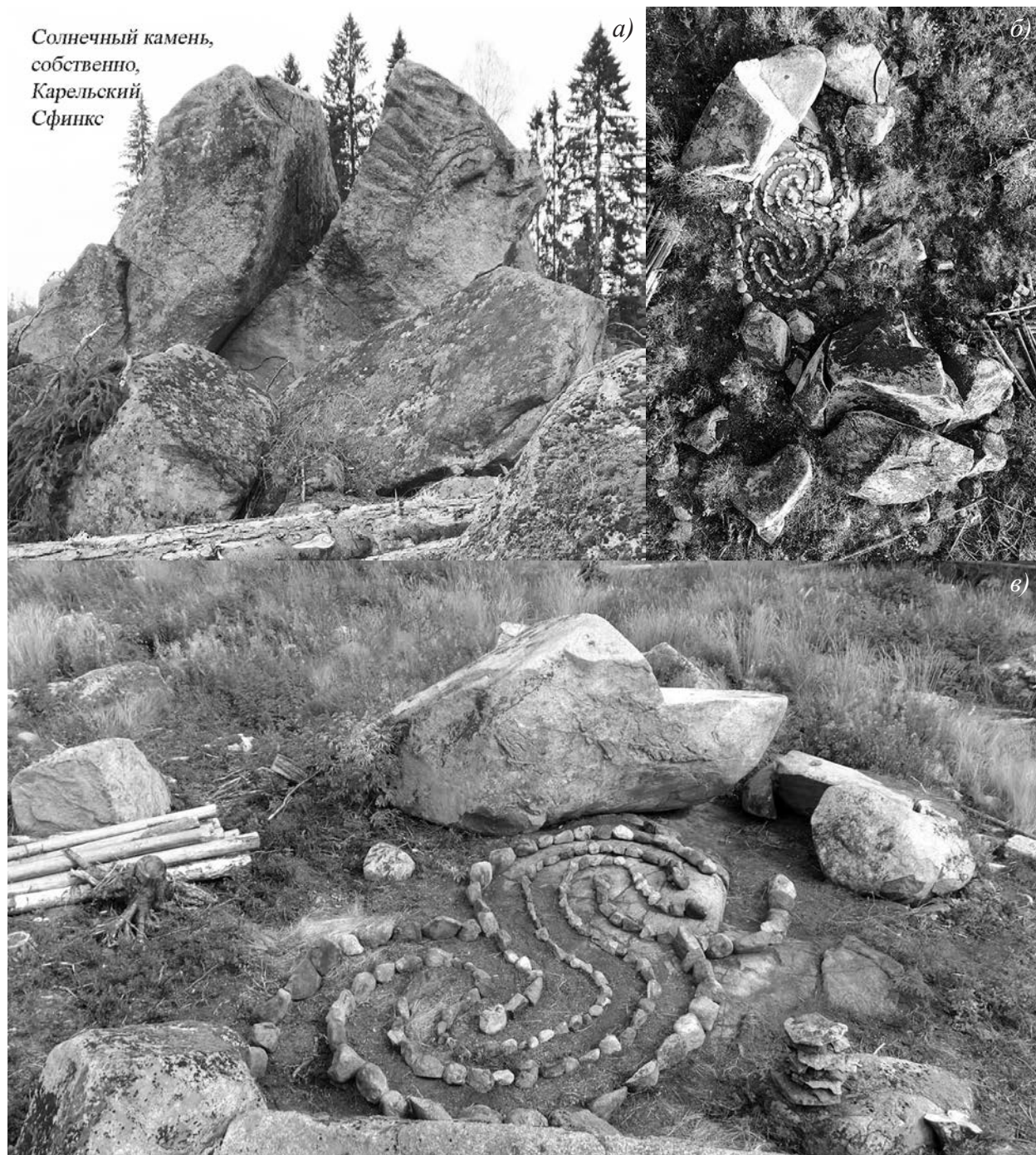

Рис. 8.18. Мегалитический комплекс «Карельский Сфинкс». а) Солнечный камень, собственно, Карельский Сфинкс – вид сбоку. б) Вид на комплекс сверху. в) Вид на лабиринт «День и ночь» и Лунный камень со Сфинкса

8.4. Календарные праздники и служебные обряды

За время существования Крины, за время изучения праздников и обрядов, за время организации и проведения календарных праздников у нас сложилось определённое видение – как это делать. Мы не претендуем на то, что это единственно правильный взгляд на то, как это должно быть. Более того, мы убеждены, что подходов может быть множество. Кто создал правила, тот и прав, у другого своя правда и свои правила. Живучесть правилам обеспечивают те, кто этим правилам следуют. Если эти правила им помогают жить, значит правила жизненны и проверены временем.

8.4.1. Еженедельный Воскресный выезд на холмы Суоранды⁴⁴⁸

Хотя я сторонник того, чтобы праздники отмечались по космической ритмике, а моё глубокое убеждение основывается на том, что недельная ритмика это упрощённая модификация лунной ритмики (неделя, т.е. седмица или семидневка приблизительно соответствует четверти лунного месяца, как и месяцы в современном понимании соответствуют лунному месяцу, т.е. времени полного обращения Луны вокруг Земли). Но математика и простой житейский опыт подсказывают, что недельная ритмика идёт своим чередом, а месячная (лунная) – своим и иногда на воскресенья приходится полнолуния, новолуния и полулуния. Но кроме космической ритмики есть ещё регулярность, которая имеет своё несомненное воздействие (что показывает социальная практика выходных дней и религиозная практика еженедельных богослужений). Поэтому мы пошли по пути проведения еженедельного обряда очищения и мироустроения.

Перед обрядом на входе в лабиринт устанавливаются светильники, а на алтарный камень – кукла-зерновуха. У кумира по времени года складывается костёр, а в момент перехода – у двух кумиров.

Как я уже говорил, обряд складывается из последовательности действий, которые были описаны в шестой главе. Всё начинается на капище у Северных ворот, откуда начинается обход вокруг Святилища.

Обход – это обережный круг, священная кора вокруг Святилища, который совершают все участники обряда. Это действие даёт возможность войти в поле Свя-

⁴⁴⁸ <https://vk.com/xolmysuorandy>

Рис. 8.19. Обряд очищения и мироустроения на лабиринте «Вольный ветер»

тилища. Радарь, проводящий обряд, а может быть и другие участники совершают обзвон пространства.

На юго-западном входе на Капище радарь обращается поочерёдно к кумирам Дажьбога и Стрибога: «О боги светлые, хранители Земли Русской, Дажьбог, каждому по заслугам дающий (удар в чашу), Стрибог – бог устроитель (удар в чашу), дозвоьте нам провести обряд очищения и мироустроения на нашем Святилище». После восславления Дажьбога и Стрибога обход продолжается.

Далее обходная тропа выводит к Живе. Радарь обращается: «О великая богиня Жива! Ты принимаешь души людские от зародителя жизни Ярилы и сопровождаешь их до великой богини Мары. Слава тебе! Слава Живе! Слава жизни!»

От Живы тропа ведёт в Марьину рощу. Радарь обращается: «О великая богиня Мара! Ты принимаешь души людские от великой богини Живы и определяешь, куда их послать – в Ирий-рай или на новый жизненный круг. Слава тебе! Слава Маре! Слава великому мерилу жизни!»

Тропа огибает Священную рощу и подводит к Хорсу. Радарь обращается: «О хранитель гармонии Хорс! Ты не любишь, когда зело плохо, но и не любишь, когда слишком отлично, а любишь, когда всё уравновешено, гармонично. Слава тебе! Слава Хорсу! Слава целостности жизни!»

Снова обойдя Святилище с востока и пройдя по боговой аллее, участники подходят к Южным воротам, через которые осуществляется проход в Святилище. Для более глубокого погружения в обряд мы советуем совершить переход из явной составляющей в навную. При переходе входящий называет себя тем именем, под которым он в данный момент себя ощущает, обозначить цель перехода и задать настрой. Например: я, имярек, выхожу из мира Яви и вхожу в мир Нави для прохождения обряда очищения и мироустроения с миром, добром и любовью.

Как работает эта фраза? Ты обозначаешь себя, значит ты приходишь в обряд в полном осознании себя под тем именем, которое ты произносишь. Ты сознательно определяешь свой переход в мир Нави, по крайней мере ты осознаёшь и озвучиваешь ментальное осоз-

нание этого поступка. Ты показываешь, что осознаёшь, для чего ты совершаешь этот поступок, обозначив задачу. Ты словесно закрепляешь то состояние, в котором тыходишь на обряд. Как бы то ни было, это даёт определённый настрой. Если входящий человек объявит о своих негативных чувствах, его могут не пустить на обряд, но такого ни разу не случилось.

Пока участники пересекают грань между мирами, радары проводят обзвон уже прошедших (рис.8.20). Чистый звук чаш усиливает настрой.

Рис. 8.20. Обзвон чашами

Рис. 8.21. Кумиры Перуна (а), Лады (б), Макоши (в) и Коляды (г) на Янинском Святилище

После обзвона обход продолжается по внутреннему кругу Святилища.

Первым от ворот возвышается Перун. Радарь обращается: «О Перун, первый перемога! Ты своей силой, мощью, напором прокладываешь дорогу Прави в этом Явном мире. Слава тебе! Слава Перуну! Слава правым делам!»

За Перуном следует Лада, а за ней Макошь.

«О Лада-матушка, плодородица! Ты своим добром, своей любовью, своими тёплыми ладошками создаёшь лад, покой в этом явном мире, в душе каждого человека, в каждой семье. Слава тебе! Слава Ладе! Слава матерям нашим!»

«О мощная и могучая, мать Кошья бессмертного, великая богиня Макошь! Ты держишь в руках своих нити жизни всего Явного мира и каждого человека в отдельности. Слава тебе! Слава Макоши! Слава судьбе нашей!»

От Макоши переходим к Коляде.

«О Коляда, хранитель времени! Ты стоишь у истока любого дела, следишь за его протеканием и подводишь итог. Ты встречаешь Новый год, а Старый отправляешь в колоду. Слава тебе! Слава Коляде! Слава вечно текущему времени!»

За Северными воротами стоит плеяда восходящих богов. Зачинает ряд Велес.

«О Велес вещий, вечный, великий! Ты стоишь на страже трёх миров: Мира Прави, Мира Яви и Мира Нави, и являешься проводником Душ человеческих по этим Мирам. Слава тебе! Слава Велесу! Слава мудрости народной!»

«О Сварог! Ты сотворил, сварганил, створожил, этот Явный Мирю Ты дал людям законы Прави. Дал плуг, чтобы обрабатывать Землю. Дал меч, чтобы её защищать. Дал чашу, чтобы она всегда была полна. Слава тебе! Слава Сварогу! Слава творениям людским!»

Рис. 8.22. Кумиры Янинского Святилища: Велес зимой (а) и летом (б), Сварог (в)

Рис. 8.23. Лабиринт «Вольный ветер» вокруг Кумира Рода (вид с дрона). 1 – уровень входных камней; 2 – левый пяточный камень; 3 – правый пяточный камень. Чёткость линий каменных стенок троебурга поражает и завораживает

«О Ярила, яркий и яростный! Каждую Весну в краях наших северных ты зарождаешь жизнь. Зарождаешь растения. Зарождаешь птиц и зверей. Зарождаешь человека. Слава тебе! Слава Яриле! Слава вечному зарождению жизни!»

«О Купала, светлый и чистый! Ты стоишь на макушке лета, огнём и водой очищаешь Природу нашу северную, огнём и водой очищаешь тела и души людские. Слава тебе! Слава Купале! Слава стихиям огня и воды!»

После обхода Божьего круга поднимаемся к лабиринту, на подходе радарь обращается к Роду: «О Род, творец Вселенной! Сделай так, чтобы не было в моём обладании ничего, кроме Искренности, Справедливости и Силы! Слава Роду!». И, преклоня колено и положив руки на входные камни (№1, рис. 8.23), обращается к центральному Кумиру: «О, Чур, хранитель лабиринта Вольный ветер! Дозволь мне и моим однокашникам⁴⁴⁹ пройти обряд очищения и мироустроения в чертогах Прави этого лабиринта. Слава тебе!».

⁴⁴⁹ Слово однокашник в современном русском языке малоупотребительно. На нём лежит налёт народно-фамильярной архаичности. В словаре Ушакова (2, с. 764) оно признано разговорно-устарелым и определяется так: «товарищ по воспитанию, учению, выросший вместе (собственно – товарищ по столу, по питанию)». Это толкование восходит к определению слова однокашник, предложенному В. И. Далем, но несколько искажает его объяснение. В словаре Даля сказано: «Однокашник, одноартельщик, однотрапезник, товарищ по столу; выросшие вместе». Таким образом, у Даля различаются два оттенка значения этого слова: 1) член одной артели, товарищ по столу; 2) в более широком и переносном смысле: вообще выросший вместе, товарищ детства, юности, росший и воспитывавшийся в той же обстановке. Это, конечно, не совсем то, что можно себе представить, опираясь на толкование современного словаря. (А.Г.Резунков, по заметке «Однокашник» из личного архива)

Вступив на левый пяточный камень обоими ногами (№2, рис. 8.24), радарь мысленно обозначает от чего будет производиться очищение в этот раз. Проходя по лабиринту он собирает мусор с лабиринта (очищение) и выправляет подвинутые и сбитые камни (мироустройство), сопровождая свои действия, повороты в лабиринте и встречу с другими участниками ударом в чашу. На выходе с лабиринта радарь (а затем и все остальные) встаёт на правый пяточный камень (№3, рис. 8.24), закрепляет обряд благодарным словом и ударом в чашу. Обходит Чура противосолонь и при надобности повторяет проход лабиринта столько раз, сколько посчитает нужным.

Если мужчин и женщин будет примерно равное количество, то участники после первого прохода выстраиваются в хоровод-змейку, взявшись за руки, желательно сохраняя гармонию в последовательности, чередуя мужское и женское начало. В этом случае кроме обряда очищения и мироустройства вступит в действие обряд единения. Идти змейкой гораздо сложнее, нужно держать единый темп, не разрывая цепи. Лабиринт при этом становится отражением пути, а хоровод – его реализацией. При двух поворотах участники оказываются лицом к лицу последовательно против всех остальных. Глядя в глаза друг другу (глаза – зеркало души) все желают своему визави⁴⁵⁰ добра, здоровья, счастья, успеха... Ясно, что этот список можно расширять безмерно. При повторной встрече лицом к лицу характер пожеланий остаётся тот же, только передача идёт молча, глазами, душой... При повторном проходе лабиринта на левом пяточном камне участники поворачиваются на 180°.

Если количество мужчин и женщин существенно отличается, то последующий участник кладёт руки на плечи предыдущему и движение продолжается «паровозиком», но к кумиру каждый подходит сам.

Если количество мужчин существенно преобладает, то участники совершают обход, положив руки на плечи друг другу. Такое перемещение ещё более сложное, но обряд получается сильнее.

После достаточного прохода чертога лабиринта и выхода из его пространства следует обойти его не менее одного раза, чтобы закрепить результат. Затем все опускаются к тому кумиру, у которого сегодня праздник, чтобы встать вокруг костра и испить из чаши-братины, чаши-славицы в обществе однокашников обрядового напитка,

Рис. 8.24. Ярильный мужской хоровод. Ещё один повод положить мужчинам руки на плечи друг другу. Фото Татьяны Шевченко.

Рис. 8.25. «Слава богам – родичам нашим!». Фото Макса Курышова

⁴⁵⁰ от франц. vis-à-vis – сращение дважды повторенного vis «лицо» и предлога à «к, пере»; буквально – «лицом к лицу».

специально приготовленного по этому случаю. Передавая чашу, каждый говорит о важном, наболевшем, соответствующем моменту, или просто славя богов и стихии. Никто не ограничивает, ибо это тоже часть обряда. Обряд общения и славления обычно заканчивается выплёскиванием радаром остатков напитка из братины вверх со словами: «Слава богам – родичам нашим!».

Завершается обряд выходом со Святилища и выходом из Нави. Ещё раз совершается внутренний обход Святилища пред ликами кумиров. Если горит костерок, желательно перенести своё тело над ним и подняться на вершину холма. С вершины осуществляется земной поклон на все четыре стороны со словами: «Мир этому дому!».

Выход из Нави совершается по тем же правилам, что и вход. Радарь, вышедший первым, ударом в чашу обозначает переход. Было неоднократно замечено, что люди, не выходящие из мира Нави, подвергают себя определённым напряжениям, которые могут закончиться неприятностями. Кто-то пытается испытывать судьбу, кому-то это приносит драйв в жизни, но я не рекомендую практиковать это и относиться к этому безответственно.

Завершив незавершённый на входе второй круг около Святилища, мы собираемся у Северных ворот и, совершив ещё один земной поклон в сторону холма со словами «Мир этому дому!», обнимаемся с каждым, благодаря за праздник.

А теперь пару слов из опыта использования лабиринта как магического инструмента. Лабиринт служит для структуризации пространства праздника, участников праздника как коллектива и каждого отдельного участника. При входе в лабиринт надо войти в лад и гармонию с ним. Для этого необходимо объяснить ту цель, которую ты ставишь перед собой и перед лабиринтом. Наиболее правильная цель – это очищение. Только через очищение ты можешь приобрести силу, спокойствие, уверенность. Только важно правильно поставить задачу: для силы – очиститься от слабости, для спокойствия – очиститься от суеты. И не забыть, что после совершения обряда надо совершить приношение для его закрепления – камень для укрепления лабиринта, монетку на алтарь или еды хранителям места.

Подводя итог, хочу сказать, что у нас на праздниках не говорят о политике и о погоде (даже за это можно получить палкой по спине), потому что если разговор не может привести к правильному изменению ситуации, то не надо сотрясать воздух пустыми словами. А пустопорожние разговоры о погоде могут её только испортить, хотя мы точно знаем, что у природы нет плохой погоды.

Ещё раз повторюсь, то, о чём я сейчас сообщил, не догма и не руководство к действию. Обряд очищения и мироустройства – дело сугубо личное. Но подсказка иногда может дать толчок в нужном направлении. А если вам проще это делать в общем поле – приезжайте.

8.4.2. Праздники Кологода

Говоря о праздниках Крины, я постараюсь освещать те действия, которые сплетают вязь обряда. Они случились на основе полученных знаний и многолетней практики проведения календарных праздников. Это не догма и не обмен опытом – так, иллюстрация.

Что такое коловорот, кологод? Коло – так называют солнце,двигающееся по небу по колее, колесом, вокруг кола – оси вращения, год – это время, за которое коло совершает полный оборот и приходит к начальной точке. Коловорот – это полный оборот Солнца от начальной точки до конечной. За начало Кологода мы взяли точку зимнего солнцеворота⁴⁵¹.

Но, как я уже говорил, праздник – это не точка во времени, это процесс перехода, у которого есть начало и конец. У праздника есть предпраздник и попразднество. Вход в зимний Солнцеворот даёт **ВВЕДЕНИЕ**⁴⁵². Введение мы отмечаем в первое воскресение

⁴⁵¹ Резунков А.Г. Ежегодный славянский солнечно-лунный календарь-месяцеслов Коловорот, 1995-2008;

⁴⁵² <https://vk.com/xolmysuorandy>

ные декабря на Холмах Суоранды. Обрядово на таких переходах из одного чертога⁴⁵³ в другой мы зажигаем костры в двух переходных чертогах, в данном случае у Макоши и Коляды.

Накануне, за неделю до Солнцеворота отмечаем Никольщину. Одно время в поселении Федоровское проводили праздник-фестиваль народного творчества «Никольщина»⁴⁵⁴, в котором Крина принимала участие. Этот фестиваль соответствовал и по духу и по действию моему представлению о Никольщине, правда без пива и пирогов. Мы на фестивале «закручивали старый год». Сейчас мы в этом фестивале не участвуем, но старый год закручивать продолжаем на Никольщину. Старый год завершается, его надо закрутить, запаковать, чтобы дать канал рождению Нового года.

Грядёт **КОРОЧУН**⁴⁵⁵, время, когда самый короткий день, когда МИР погружается в пучину мрака, морока, мороза. Время скрутилось в плотный клубок – и теперь нам надо помочь этот клубок начать разматывать, чтобы помочь нарождающемуся Коляде жарким костром да задорным огнём, тёплым словом, добрым смехом да горячим мёдом Кололад на Новый год установить да укрепить, а Старый год в Колоду запечатать да сжечь.

Этот праздник, который мы отмечаем в ночь с субботы на воскресенье (всё-таки мы люди социальные и живём по общепринятым семидневкам), ближайшую к зимнему солнцевороту. Праздник насыщен особой обрядовостью. Приветствуется участие ряженых. У всех кумиров раскладываются костры. Большой костёр-крада складывается на северной половине Святилища. К празднику на бытовом костре варится кисель и в начале обряда распивается всеми участниками. В этот же костёр складывается бревно и в начале праздника в него посохом каждый участник вбивает свои проблемы, чтобы они сгорели в этой колоде в праздничном очищающем огне.

На Корочун возжигается живой огонь (его возжигают на криновских праздниках 2 раза – на Корочун и на Купалу), как символ прихода обновления. Огонь вытирается вращением кола-вереи⁴⁵⁶ посредством перетягивания мужиками верёвки, накрученной на верёю.

От возжённого огня зажигаются факела и специально подготовленное колесо – символ Солнца, которое возносится наверх как образ прихода более светлого и тёплого времени.

⁴⁵³ Чертог – дом, место обитания (Ам.9:6). Полный и подробный Библейский Словарь к русской канонической Библии. В.П. Вихлянец. 2003. Именно так мы понимаем это понятие, как место обитания одного из восьми богов Кологода, стоящих вкруг Святилища.

⁴⁵⁴ <https://vk.com/event32384068>, <https://vk.com/event46086886>.

⁴⁵⁵ <https://vk.com/korochoon> – здесь и далее ссылки на страницы Вконтакте, где можно почерпнуть больше информации

⁴⁵⁶ Верёя (общее) – ось вращательного движения (из В.И.Даля)

Рис. 8.26. а) Перед закрутом старого года; б) Вбивание проблем в колоду. Фото Миненковой Ксении; в) Возжигание живого огня на Корочун. Фото Макса Курышова

Рис. 8.27. Вознесение солнечного колеса. Фото Александра Бойко и Миненковой Ксении

Рис. 8.28. Огненные действия на холме в ночь Корочуна

С колесом-солнцем и факелами проходят по всем кумирам, зажигая перед ними костры. На вершине холма в небо летят фейерверки, кто может, вращает горящие пои и веера, у остальных – бенгальские огни. Считается, что чем больше огня и звуков, тем обряд будет более эффективным и значимым.

От факелов зажигается крада, колесо-солнце вставляется в центр крады и все берутся за руки, образуя праздничный хоровод. И сейчас к Роду обращаются словом-славницей⁴⁵⁷:

Славлю Единого Рода Вседержителя,
Яви и Нави Создателя, Прави Вышней Держателя,
Плоти, Крови и Мощи жизни всей Творца и Хранителя,
Что во Бел-Боге сберегает,
Во Черно-Боге в прах сокрушает,
Дабы вновь из праха вознестись!

“Род-Всеотец, ты еси всем отцам Отец!
Славен Ты еси – прежде Земли и Неба;
Славен Ты еси – прежде Соли и Хлеба;
Ты, что посеял всякое семя,
Ты, что породил всякое племя,
У предков наших от веку был славен
Хлебом-Солью да Боговой Чарой,
Тако ж и мы Тебя ныне славим!
Гой! Слава!

Да возрастет зерно, что нами посеяно!
Да станет во Добро, что нами содеяно!
Да укажут нам Родные Боги
Верные пути-дороги
Ко Светлу Чертогу Твоему!
Да буди тако – во Славу Твою!
Гой! Слава!

⁴⁵⁷ Писано Велеславом, печатается по тексту из «Коловорот-2003»

Рис. 8.29. Славление Коляды – хранителя времени

После пускается круговая чаша-братина, каждый, получив в руки чашу, славит богов, стихии, предков. Женщины-обавницы⁴⁵⁸ раздают по кругу хлеба. Каждый отламывает от карава хлеба кусок – кто сколько отломит, столько счастья попросит. Этот кусок делится на 4 или более частей. Первыми тремя частями по очерёдности за радаром кормят огонь – «Прими и благослави!», «Прими и научи!», «Прими и сохрани!». Четвёртую каждый съедает сам. Остальными кормят своих близких, присутствующих на празднике.

⁴⁵⁸ Обавница – от древнеславянского слова «обавить», «обаять», делать хорошо всем, кто находится рядом с ней, нести свет и тепло (<http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/slavyanskaja-magija/kto-takaja-obavnica.html>)

Рис. 8.30. Хоровод на Корочун. Фото Александра Бойко

Рис. 8.31. Кормление хлебом

В Новый год (а Корочун – это время перехода в новый солнечный год) необходимо закладывать программу на будущее. Радарь с этой целью запускает «Яйцо желаний», которое передаётся по кругу, глядя глаза в глаза, мужчинами правой, а женщинами левой рукой. Каждый вместе с теплом своей руки вкладывает в яйцо⁴⁵⁹ своё желание на следующий год. Когда яйцо возвращается к радарю, он поднимает яйцо ввысь и произносит: «Пусть будут помыслы чисты, а желания крепки» и предаёт яйцо праздничному огню.

⁴⁵⁹ Яйцо, по народным представлениям славян, начало всех начал, средоточие жизненной силы; символ рождения и плодovitости ([http://www.symbolarium.ru/index.php/ Яйцо](http://www.symbolarium.ru/index.php/Яйцо)).

Рис. 8.32. Яйцо желаний

Перед очистительными прыжками через костёр, гадательными обрядами и играми молодецкими нужно раскрутить энергию, закрученную на Никольщину, произвести развитие.

Уже под завершение праздника, перед совместной трапезой, выбиваем из изрядно погоревшей колоды искры. Чем больше искр, тем ярче, богаче, насыщеннее будет начинающийся год.

Рис. 8.35. а) Раскрут, развитие б) Игры молодецкие. в) Выбивание искр из колоды

Рис. 8.36. Схема торжественного объезда центральной части города

В последнее время установилась традиция совершать после обряда на Холмах Суоранды торжественный объезд центральной части города.

Мы хотели бы возродить замечательный праздник повитух и рожениц «Бабы каши», но, видимо, в нашем коллективе рождение нового поколения не приобрело массовый характер, а роль повитух выполняют родильные дома, но, может быть, и в нашей среде возродится этот добрый праздник.

Традиционный декретный Новый год в ночь на 1 января Крина не празднует. Каждый отмечает его сам, по своим правилам.

С солнцеворотной ночи начало нарождаться новое Солнце и 7 января юный Коляда приходит на смену старой Колоде⁴⁶⁰, сгоревшей в святом огне Корочуна. Коляда, хранитель циклического времени, свидетель зачинания и завершения всех дел, воплотивший в себе два божественных начала: Коло – космогоническое вращение и Лад – порядок, гармонию. С его

⁴⁶⁰ Кто-то называет богов мужскими именами, кто-то женскими. Кто-то говорит о мужской и женской ипостаси божественного начала. Кто-то нарочито отдельных богов называет именами среднего рода (Ярило, Купало). Очень многие имена имеют на конце «а» или «ь», что убирает однозначное прочтение полового признака. Божественные сущности имеют иньское и янское одновременно, они находятся вне полового проявления

Рис. 8.37. Рис. 8.40. а) Сначала мы пропили пропиливали бензопилой. Было долго, неудобно и вода всегда покрыта маслом. б) А теперь лёд пилим специальной пилой – быстро, легко, чисто и красиво. в) Выпиленную льдину мы загоняем под лёд.

Рис. 8.38. Купание в пропиле на Рождество Коляды

рождеством начинается время Святков — время мироустроения. **РОЖДЕСТВО КОЛЯДЫ** Крина отмечает на Янинском Святилище. После традиционного обряда идём на ближайшее озеро, где смываем с себя чудеса рождественского времени в пропиле⁴⁶¹

На Крещение мы не купаемся, если оно не приходится на выходные. Но в пропиле плаваем⁴⁶² при каждом выезде на Холмы Суоранды вплоть до Велесовой сечи, а то и до Масленицы, укрепляя дух и тело. Сейчас пропил делаем длиной до 10 м, чтобы можно было не только нырнуть, но и проплыть. Особо отмечается ближайший выходной к 19 января как **КРЕСЕНИЕ КОЛЯДЫ**, как торжественное завершение мероприятий Зимнего Солнцеворота, очистительный выход из Корочуна.

Начало февраля — время очищения и мы празднуем **ВЕЛЕСОВУ СРЕЧУ**⁴⁶³. Она посвящена Велесу — подателю земных благ и богатств, хранителю Древних Знаний. Но он же — хранитель путей в Навь и проводник душ умерших.

Итак, Велесова сеча — праздник очищения от зимнего морока. Праздник плодородного зачина — когда начинает пробуждаться Природа, просыпается плодотворящий инстинкт у животных. Перед выездом на Холмы Суоранды мы **разземляемся**⁴⁶⁴.

Рис. 8.39. Разземление в Саблинской пещере

⁴⁶¹ Было резонно отмечено, что прорубь прорубают, а мы лёд пропиливаем, что позволяет нам назвать произведённое во льду отверстие *пропилем*.

⁴⁶² https://vk.com/kresenie_krina

⁴⁶³ https://vk.com/velesova_srecha

⁴⁶⁴ <https://vk.com/porapodzemly>

Рис. 8.40. Опахивание капища на Велесову встречу (фотография Сергея Вдовина)

Велесова Среча – это ещё не закличка Весны (Весной пахнет, но закликать рано), и не проводы Зимы (Зима хоть и даёт слабину, но свои права знает и норы своей показывает). Это подготовка – самая тяжёлая и ответственная часть. Зачин года плодородного. Женщины Святилище обережной бороздой опахивают, чтобы зло и напасти за чертой оставить. А мужи достойные очищаются во славу Велеса снежком пушистым да водицей в пропилю пруда. Затем чаша с напитком медовым идёт по кругу, каждому давая возможность восславить год начинающийся да Велеса мудрого.

- Привозите блины – будем жаркими блинами Солнцу помогать да предков поминать.
- Привозите мясо сырое – будем на костре жарить.
- Привозите потехи огненные – будем свет нарождающийся звать да нечистую силу пугать.
- Привозите топоры – будем в Лихо одноглазое их метать, зло отваживать.

Рис. 8.41. Очищение снегом и огнём на Велесову встречу

МАСЛЕНИЦА, которую мы празднуем по российскому календарю, чаще бывает между Велесовой сретей и закличками Весны (см. таблицу 3.13). Характер проведения Масленицы мы связываем с именем Анатолия Михайловича Мехнецова, который заложил основы традиционного народного проведения Масленицы в городской среде. Мы рассматриваем Масленицу как народное гуляние с ярмаркой, различными играми и забавами, песнями и хороводами, с непременно взятием снежной крепости, покорением масленичного столба, кулачными стенками – всё это должно завершиться обрядом сжигания Мары-Морены и чином прощения, ибо мы воспринимаем Масленицу как начало плодородного Нового года, относящегося к тому времени, когда и на Руси был лунно-солнечный календарь. Если есть возможность, на Масленицу жарятся блины, чтобы съесть их с пылу-жару. Кроме того, каждый старается принести блинов, спечённых дома, чтобы похвалиться своими и накормить ими своих друзей.

На Масленицу делают чучело. Его называют по-разному. Если это пышная красавица с улыбающимся лицом, то зовут её Масленицей. Если строгая и безликая – то Морена. Делают её на крестовой основе и получается чучело рукастое. А ещё делают в виде стожка из камыша, на кол насаженное. Кроме одной главной делают ещё небольших. А ещё мы делаем колесо-солнце, как правило, обматывая разноцветными тряпками и лентами старое велосипедное колесо. Это колесо участвует в масленичном поезде, Затем с ним совершают обход Святылища на весеннее и осеннее равноденствие, а потом сжигают на Корочун.

Мы проводили Масленицы на городской площадке Юсуповского сада⁴⁶⁵, в музее-заповеднике Приютино⁴⁶⁶, в посёлке Янино⁴⁶⁷. Но с большим удовольствием проводили этот праздник на Холмах Суоранды. Представляю фотографии разных лет и мест.

⁴⁶⁵ <https://vk.com/event140896345>, https://vk.com/fest_png

⁴⁶⁶ <https://vk.com/maslenitsakrina>

⁴⁶⁷ <https://vk.com/masleniza2013>

Рис. 8.42. Масленичный поезд в Юсуповском саду

Впереди идут женщины с метлами – очищают дорогу приближающейся Весне и гонят Зиму.

За ними радари с бубнами и баянисты. Казаки несут горящие факела.

В первых рядах несут чучело Зимы. Поезд поёт масленичные песни. Поезд обходит бережным кругом всё пространство праздника и возвращается к исходному лобному месту.

Рис. 8.43. Наши Масленицы разных лет, проводимые в разных местах

С 6 марта по 10 апреля мы проводим 3 заклички Весны⁴⁶⁸. Обряды закличек носят примерно одинаковый характер, но имеют характерные особенности. Так, на **ПЕРВУЮ ЗАКЛИЧКУ ВЕСНЫ**, которая обычно приходится на 6—8 марта, мы украшаем живое дерево плодами, которые родит Земля в нашем регионе – картошка, морковь, лук, яблоки. К этому празднику готовят кукол-мартиниц и тоже развешивают на деревьях и дарят своим друзьям как оберег на весь год. Во время обхода мётлами гонят, выметаю́т зиму и дуют-свистят в дудочки, свистульки, гуделки, сопелки. А после обхода поют песни – заклички Весны на вершине холма в сторону Солнца. Если есть снег (а он зачастую не сходит до середины апреля), строим снежную крепость и делаем чучело Зимы, чтобы сжечь его на жарком костре. Если на Масленицу крепость штурмуют малы́цы, а девочки её защищают, используя отработанные банные веники, то здесь уже участвуют взрослые. Мужчины раздеваются по пояс и идут на штурм с голым торсом. Женщины отчаянно отстреливаются снежками и защищают хозяйку крепости – чучело Зимы. Но ярая сила побеждает и чучело Зимы сгорает.

На празднике много гадательных обрядов: сжигается снеговик (его ставят в костёр и смотрят, какая будет весна – сухая или мокрая, быстрая или долгая). Перетягивают канат на тепло.

⁴⁶⁸ <https://vk.com/1zaklichkavesny>, <https://vk.com/2zaklichkavesny>, <https://vk.com/verbochlest>

Рис. 8.44. а) Весну закликаем. б) Дары на живом дереве. в) Штурм снежной крепости на Первую Закличку Весны. г) Перетягивание тепла. д) Сжигание снеговика

А ещё воскрешаем 'покойника'. В разгар праздника вдруг кто-то кричит: «Ой, про покойника забыли!». Все встают в круг, а один, изображающий покойника, ложится посередине. Все медленно ходят хороводом вокруг лежащего и скорбно причитают:

Умер покойник в среду на вторник,
пошли хоронить – он глазами шевелит.

И действительно, 'покойник' начинает шевелить глазами, а хороводящие прибавляют шагу и причитают быстрее:

Умер покойник в среду на вторник,
пошли хоронить – он ногами шевелит.

Наш 'покойник' начинает шевелить ногами, а хоровод идёт всё быстрее и приговаривает всё энергичнее и веселее:

Умер покойник в среду на вторник,
пошли хоронить – он руками шевелит.

'Покойник' пытается схватить за ноги ходящих вокруг, а те уже бегут:

Умер покойник в среду на вторник,
пошли хоронить – он на лавочке сидит.

'Покойник' садится, моргает глазами, стучит ногами, тянет руки к бегущим, а те бегут все быстрее и быстрее:

Умер покойник в среду на вторник,
пошли хоронить – он за нами бежит.

Все разбегаются врассыпную, а 'покойник' ловит себе замену. Бывший 'покойник' ведёт нового претендента на лобное место, старого же хватают за руки и за ноги, раскачивают над костром, а затем относят на полянку, катают по земле, обсыпают и обтирают снегом, ставят на ноги и поздравляют с возрождением. Так вместе с Солнцем возрождаемся и мы.

Уходя с праздничной поляны, дружно рушим снежных баб, чтобы холодная, морозная Зима-барыня поскорее уступила своё место Весне красной, доброй, тёплой.

Рис. 8.46. Воскрешение покойника

ВТОРАЯ ЗАКЛИЧКА ВЕСНЫ приходится на весеннее равноденствие. В народном календаре этот праздник носит названия: *Жаворонки, Сороки, Зимобор, Ладодение, Комоедицы*. После него начинается Зарождение природы и в наших Северах.

На вторую закличку закликают птиц, поэтому все приносят печёных птах. Хозяйки пекут из ржаного или любого другого теста пичуг: жаворонков и грачей, внутрь закладывают конопляное

Жаворонки. На заклічку Весны хазяйки пекут из ржаного или любого другого теста пичуг: жаворонков и грачей, внутрь закладывают конопляное или льняное семя, сверху обмазывают мёдом.

Некоторые лепят птиц по образу и подобию, но делают и схематично: раскатывают тесто, из него вырезают треугольники — на вершине втыкают два зернышка-глаза, а основание разрезают на несколько полосок: крайние заворачивают наверх, это крылья, а посередине — хвост.

Печеных птиц посылают родным и близким. Дети бегают по улицам с испеченными птичками, подбрасывают их вверх, разбрасывают крошки и кричат: «Жаворонки прилетите, красно лето принесите, зима надоела, весь хлеб поеда!».

или льняное семя, сверху обмазывают мёдом. Некоторые лепят птиц по образу и подобию, но делают и схематично: раскатывают тесто, из него вырезают треугольники — на вершине втыкают два зёрнышка-глаза, основание разрезают на несколько полосок: крайние заворачивают наверх — это крылья, а посередине хвост. Птах вешают на ветки деревьев, подбрасывают ввысь и кормят ими друзей, а также дарят в качестве оберегов.

Весеннее равноденствие — знаковое событие, на этот праздник складывают 2 больших костра — на зимней (северной) и на летней (южной) стороне холма. После прохождения лабиринта все сначала окружают северный костёр, провожая Зиму, а затем переходят к южному — на встречу Весны. Вяжется большая мандала — символ Солнца, которая в конце праздника закрепляется на главном кумире.

Солнышко, солнышко,
Красное ведрышко!
Выгляни из-за горы,
Да до вешней поры!

В закличках на этот праздник обычно обращаются к птицам: жаворонкам, куликам, грачам, которые прилетают из-за моря, с ирия, и на крыльях приносят Весну:

Жаворонки прилетайте
Зиму белу прогоняйте
Гули — гули
Зиму белу прогоняйте
Весну красну созывайте
Гули — гули
Весну красну созывайте
Землю нашу одевайте

Гули – гули
 Землю нашу одевайте
 Все поляны согревайте
 Гули – гули
 Все поляны согревайте
 Солнце мило приглашайте
 Гули – гули

На равноденствие Земля уже пробуждается, Весна отмыкается, Зима закрывается:

Галушка-ключница, вылети с заморья,
 Вынеси два ключа – два ключа золотые!
 Замкни зиму холодную, отомкни лето тёплое!
 Выпускай траву шелковую, расстилай росу жемчужную!

На Зимобор мы стараемся сложить максимально большую снежную крепость, чтобы стены были вкруговую, со всех сторон. Здесь стараемся привлечь всех участников: зимне-рождённые (у которых день рождения между осенним и весенним равноденствиями) становятся защитниками крепости, а летние её штурмуют и разрушают.

Рис. 8.47. а) Снежная крепость. б) Медведь найден, разбужен и доставлен

На праздник Ладодения приносим каравай с изображением Солнца и солонку с солью, яйца-крашенки – символ возрождающейся жизни, оладья – специальные блинчики в честь Лады.

На этот праздник будим медведя и кормим его разными вкусняшками, в первую очередь – блинами. Но сначала его надо найти в лесу.

ТРЕТЬЮ ЗАКЛИЧКУ ВЕСНЫ мы проводим в Ржевском лесопарке, где много вербы, в первое воскресенье апреля. Праздник ещё называется Лельник и Вербохлест. Выбираем Лелю и Ляль, пироги печём, яйца красим, печенье-кресты делаем, как символ засеянного поля. Свистульки с собой имеем и всюду используем. Всех своих Лель на качелях качаем, яйца в небо кидаем. Заклички учим. Ну и, конечно же, вербных веточек наломаем, чтобы родных и близких ими похлестать – на здоровье.

Мы на этом празднике выбираем Лелю, девушку на выданье, которая воплощает в себе образ богини Весны и потенциальную носительницу плодородия. Леля – княгиня праздника, ей оказываются почести, дарят подарки и на качелях качают. Леля выбирает себе оберегов и маленьких девочек – Ляль, себе в свиту.

Во время обхода обереги несут на руках Лелю и Ляль, усаживая их на специально приготовленном троне. Леля принимает подарки, угощает всех печеньем, а затем с пирогом выходит на берег речки, чтобы с другими женщинами Весну позвать. Пирог разрезают на всех участников, а Лелю качают на качелях.

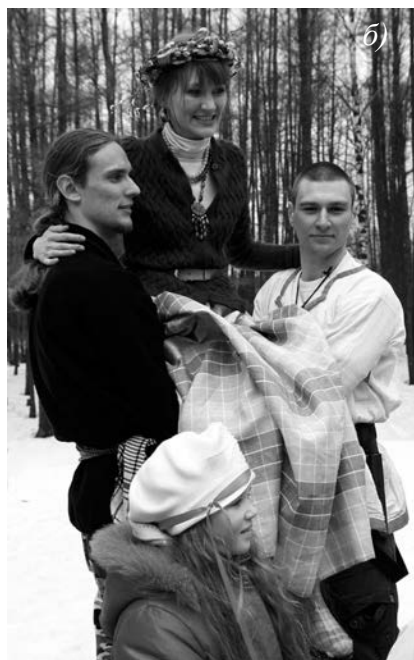

Рис. 8.48. Третья Закличка Весны разных лет. а) Праздничный стол. б) Обереги держат Лелю. в) Обереги совершают праздничный обход с Лелями на руках. г) Леля с Лялями на праздничном троне. д) Леля с Бережонком

Рис. 8.49. Третья Закличка Весны разных лет. а) Леля угощает печеньем-крестами. б) Печенье-кресты. в) Качание Лели на качелях, сзади мужчины играют на свистульках и дудельках. г) Женщины славу Солнцу поют.

Женщины Весну закликают, славу Солнцу поют. Мужчины в свистульки дудят, поддерживают. Лели, Ляли, а затем и все женщины на качелях качаются.

Незаметно у кого-то в руках появляется пучок вербы цветущей: Вербохёст – бей до слёз, *будь здоров!* Не я бью – верба.

Леля поднимает вербницу над головой и приговаривает:

Будь здоров на весь год!
 Будь так весел как весна!
 Будь так крепок, как зима!
 Будь здоровый, как вода,
 Будь богатый, как земля,
 А расти как верба!

Рис. 8.50. Вербохлест

Все начинают хлестать друг друга вербными прутиками по спине и по плечам, приговаривая: «Хвора в лес, а здоровье в кости», «Как вербочка растёт, так и ты расти».

Если к этому времени снег ещё не стаял, а такое весьма возможно в наших северных краях, строим и рушим снежную крепость

Рис. 8.51. Рушим последний оплот Зимы

детей, и дев, и жён. Вечером каждый может покрутить волшебные живые огни.

В программе – хороводы, игрища, песнопения, стеношные бои-толкалки. Во время гуляний работает выставка Русского музея народоведения, ярмарка, мастер-классы, тир, полевые кухни, музыкальное сопровождение. Для детей организованы детские площадки.

Праздник, как обычно, проходит в кругу друзей, где нет зрителей, а все – участники. От каждого зависит, чтобы праздник наполнился светом и радостью, счастьем и благодатью.

Первый фестиваль «Яра Живица» проводился в 2006 году у Петропавловской крепости. Такое название появилось в связи с тем, что хотели дать этому гулянию оригинальное название, в котором бы звучала традиционная основа, но сохранилась специфическая особенность именно этого мероприятия. В нём заключена ярая, зародная сила Ярилы и женское плодородное начало Живы. В ярильном хороводе участвуют только взрослые мужчины в полном расцвете сил. Он организуется вокруг пылкого костра. Мужчины сцепляют руки за спиной у соседей и двигаются посолонь, втапывая в Землю правой ногой свою ярь в такт совместному клику «Яр», повторяющемуся с каждым шагом. Через три четверти круга

⁴⁶⁹ <https://vk.com/yaragivica>

Рис. 8.52. Ярильный хоровод на Яру Живицу

участники, не расцепляясь, сходятся максимально близко к жару огня, ещё более напитываясь яркой мощью. Во внешнем круге стоят женщины, поддерживая и подбодряя мужчин.

Позже в другом хороводе мужчины толкут воду в ступе, вбивая пестиком свою яркую энергию в иньскую, женскую стихию. Затем этой насыщенной водой на другом обряде напивают женщин.

Рис. 8.53. Воду в ступе толочь и ей женщин поить.

Ну и, конечно же, нужно проявить свою удаль молодецкую в играх, боях и соревнованиях.

Рис. 8.54. Мужские забавы на Яру Живицу
а) на праздник регулярно приезжают с показательными выступлениями реконструкторы (показательный поединок ВИК «Дреки Вингер» и дружины «Серебряный Вепрь»). б) на празднике проводятся стрельба из лука, суличные турниры, метание ножей и топоров. в-г) Неизменный элемент народных гуляний – стеношные бои. д) Великолепное владение мечом, шпагой и обычной палкой показывает наш друг, артист пантомимного жанра Игорь Ламба. е) Для мужских забав инструментом может явится любой подсобный материал

А вот особы женского пола совершают обряд майского дерева. Шест с привязанными на конце разноцветными лентами вкапывается в землю. На вершину над лентами надевается большой зелёный венок – символ женского лона. Каждая из женщин, взяв в руки конец одной из лент, образуют круг. Мужчины в это время укрепляют шест. Натянутые ленты держат венок, который начинает плавно опускаться на лентах к земле по мере того, как хороводницы медленно двигаются по кругу. По мере приближения к жесту их движение становится быстрее и венок быстрее опускается к земле. Вращение завершается, когда ленты наматываются на шест, а венок опускается на землю. Этот красивый обряд символизирует оплодотворение божественным Небом матушки Земли.

Рис. 8.55. Обряд Майского дерева на Яра Живице.

На празднике нет действий сугубо мужских или сугубо женских. Если в обряде задействованы мужчины, то женщины их поддерживают, и наоборот. Но есть обряды, в которых участвуют все – это хороводы.

Рис. 8.56. Различные хороводы на Яру Живицу, как обрядовые, так и игровые

Народные гуляния предполагают, что участвуют все, а значит и дети. Для детей есть и мастер-классы, и игры.

Рис. 8.57. Дети на Яру Живицу без внимания не остаются

Каждый желающий может пройти обряд Выбора пути. Пути три, а выбор в этом году может быть один: красная лента – благополучие, зелёная – здоровье, а голубая настраивает на духовный рост. На холме проходцев благословляет Ярила.

Рис. 8.58. Обряд Выбора пути на Яра Живице. Фото Дмитрия Сокола.

Праздник проводится 2 дня, и хотя первый день посвящён в первую очередь подготовке, но значимые события приходятся и на этот день, а также и на ночь. Майская ночь загадочна и удивительна. Кроме огненных действий может быть какой-нибудь спектакль или песни под гитару, или душевный разговор у костра. Народные гуляния предполагают инициативу от всех участников, поэтому особых ограничений в этом смысле не предполагается.

Рис. 8.59. Ночная сторона Яры Живицы

КУПАЛЬСКИЕ МИСТЕРИИ⁴⁷⁰ мы традиционно проводим на Черепaxe. Зачин дают **РУСАЛИИ**, которые мы отмечаем в первое полнолуние перед летним Солнцеворотом. Русалии – тихий, медитативный праздник общения со стихиями. Здесь нет пышных действ, но есть лесная банька, душевное общение у костра, спокойное общение с природой.

Рис. 8.60. Русальское утро на Черепaxe.

КУПАЛА у нас считается крупнейшим гостевым праздником кологода и проводим мы его в ближайшие выходные к летнему солнцевороту. Нам потребовалось более 15 лет, чтобы определиться с подходящим местом, продумать необходимые составляющие праздника, откатать разумную обрядовую последовательность, подготовить ответственных за каждый участок.

Светлый праздник Купалы завораживает своей красотой и магической атмосферой древних обычаев. Его невозможно отмечать в городе, он требует особого места. Это должно быть возвышенность около водохранилища. Должна быть поляна, на которой возводят костёр и водят вокруг него хороводы. Костёр должен быть до неба, в отдельных местах на его укладку идут шестиметровые жерди и стволы — чем выше пламя, тем большая удача ожидает всех, кто пришёл на праздник. По центру купальца устанавливается шест-кострома с венком на макушке. Хороводы вокруг костра водят до тех пор, пока кострома не упадёт, указав на счастливца, отмеченного самим небом.

Купала – это первый праздник, который начала отмечать Крина. За 25 лет мы его отмечали в разных местах и в разном составе. Но чаще всего этот праздник отмечался на Вуоксе, хотя тоже не в одном месте. Последние 5 лет структура праздника приняла свою определённую форму и воспроизводится почти без изменений.

Становится ли от этого праздник скучнее, менее интересней? Самое главное в празднике – это настрой. При правильном настрое праздник не может быть скучным и не интересным. Ведь внешние условия постоянно меняются, меняется состав участников, за год меняется и каждый из участников. Поймать ту частоту, войти в резонанс, получить массу положительных эмоций, пройти обряд превращения в полной мере – вот задача каждого участника.

Квартирьереры заезжают уже в четверг, чтобы подготовить лагерь, проверить инвентарь и настроиться на праздник. Конечно, сотня участников – это не тысячи, которые собирает

⁴⁷⁰ <https://vk.com/koopala>, https://vk.com/rusalii_na_cherepaxe, https://vk.com/pohorony_yarily

Велесов круг⁴⁷¹, но, на мой взгляд, количество участников должно быть таким, чтобы люди могли чувствовать себя в общем поле, общаться во время подготовки и обрядовых действий, есть за общим столом из одного котла – то, что даёт нам возможность называться однокашниками⁴⁷²

К пятничному вечеру необходимо очистить лабиринты, Святилище и Чашу от зимнего мусора, подготовить костры у всех кумиров, очистительный костёр для сжигания «тараканов»⁴⁷³. Банька встречает гостей каменкой, протопленной по-чёрному, духмяными травяными полами, свежими берёзовыми вениками. Все обряды направлены на всевозможные очистки стихийными силами огня и воды.

К вечеру начинается основной заезд. Люди подъезжают, традиционно выпивают Вуоксинской воды братины, ставят палатки и растворяются в предпраздничной подготовке. На особом костре участники сжигают «тараканов» – кто-то наговаривает свои проблемы на палочку, которую затем бросает в огонь, кто-то молча смотрит на огонь, проговаривая свои заморочки, а кто-то выписывает их на бумагу и сжигает.

Баня уже пышит раскалёнными камнями. Группа в 7—9 человек встаёт вокруг каменки, прогреваясь паром, поливая на камни горячей водой, а затем ходят по кругу, пропаривая впереди идущего соседа свежим берёзовым веником, а затем, напившись жаром, бросаются в прохладную воду озера.

⁴⁷¹ Содружество Славянских Родноверческих Общин «Велесов Круг» – одно из крупнейших славянских международных родноверческих объединений. Составляющие ВК общины территориально расположены в России, Белоруссии и Украине. https://vk.com/velesov_krug

⁴⁷² В словаре Даля сказано: «Однокашник, одноартельщик, однотрапезник, товарищ по столу; выросшие вместе». Таким образом, у Даля различаются два оттенка значения этого слова: 1) 'член одной артели, товарищ по столу' и 2) в более широком и переносном смысле: 'вообще выросший вместе, товарищ детства, юности, росший и воспитывавшийся в той же обстановке'.

⁴⁷³ Имеются ввиду «тараканы в голове». Это образное выражение означает, что в голове как в комнате, где очень давно не убрали и валяются горы мусора, по которым бегают тараканы, от которых голову надо чистить.

Рис. 8.61. Вечер знакомств

Постепенно все собираются у праздничного костра на торжественный ужин, который плавно переходит в вечер знакомства. Для этого варится специальный медовый напиток, в приготовлении которого все принимают участие – каждый должен принести из леса пучок травы, который бросается в общий котёл. Напиток, взваренный на лесных травах, заливается в чашу-братину и пускается по кругу. Каждый, к кому пришла чаша, представляется и говорит, чем он может помочь празднику и что хочет получить от участия в празднике.

После этого начинается ночной обряд на лабиринте, который, по сути, является запуском праздника. В эту ночь стараемся долго не засиживаться, ибо на следующий день большая подготовительная программа и сама купальская ночь.

Во время подготовки надо многое успеть: оформить ворота для входа в пространство праздника, собрать устройство для вытирания живого огня, подготовить дорогу от места возжигания живого огня к купальской площадке, сложить большой обрядовый костёр-купалец, подготовить чудо-остров, факела, колесо, лук и стрелы, сделать куклу⁴⁷⁴-купаленку.

Рис. 8.62. а) Ворота на праздник;

б) Купалец на купальской поляне во время подготовки. По центру – Кострома с венком на макушке.

А ещё надо провести мастер-класс по хороводовождению, женский обряд с Купаленкой, экскурсию по мегалитическому комплексу «Черепаша». И при этом не стоит забывать, что праздник праздником, а обед – по расписанию.

Важнейшим элементом праздника является «Тропа» – большой обход через Храм Аполлона с заходом к «Одинокой Сосне».

Зачем такая обширная и напряжённая программа? Праздник – это обряд перехода. Подготовка к празднику даёт участникам возможность влиться в процесс, быть сопричастными, чтобы праздник не превратился в театр, чтобы каждый мог в полной мере почувствовать себя сотворцом этого перехода. А обрядовые испытания позволяют ещё лучше настроиться на праздник.

Ну вот наконец все элементы готовы, определены ответственные за каждый участок. За ужином проговариваются последние рекомендации по празднику. Объявляется час тишины перед Купальской ночью (праздничным безвременьем).

⁴⁷⁴ КУКЛА – сделанное из тряпья, кожи, битой бумаги, дерева и пр. подобие человека, а иногда и животного. Синонимы: болван, манекен, марионетка, фантом; чучело, пугало.

Все одеваются в праздничную сряду и собираются на вечевой площадке. Их встречают матушки-хозяйки. Кормят хлебами, поят хреновиной и направляют через ворота, завешанные крапивой в пространство праздника.

Рис. 8.63. Ворота на входе на праздник

На капище участников встречают огневики и провожают к гранатовой чаше для умывания и обзвона.

Рис. 8.64. а) огневики б) умывание и обзвон на гранатовой чаше.

Купалец по традиции возжигают от живого огня, который мужчины вытирают на особой установке, а женщины их подбадривают выкриками: «Гори-гори, уххх!». Сильные мужские руки по очереди перетягивают толстую верёвку, что обмотана вокруг вереи, шеста, который зажат между двумя брёвнами с продолбленными углублениями. За счёт трения выделяется тепло, сначала дым начинает выделяться в точках соприкосновения, а затем тепло может зажечь ту основу, которая заложена в углубление. Специальный человек следит за этим процессом и в нужный момент уже снаружи подносит то, что должно загореться. От него зажигается малый факел, а затем и большие. Те, кто находятся рядом, умываются этим живым огнём, а харбаты⁴⁷⁵ зажигают факела и направляются с ними на купальскую поляну, чтобы передать огонь Купальцу. За харбатами проследуют и все остальные участники.

⁴⁷⁵ Так П.П.Глоба (советский и российский астролог, телеведущий, радиоведущий и писатель, который считает себя зороастрийцем) называет людей, совершающих культ огня

Рис. 8.65. Возжигание живого огня

Купалец загорается и огонь, медленно набирая силу, поднимается до неба, принимая различные таинственные формы. Люди, взявшись за руки, образуют вокруг него хоровод, который заворожённо движется посолонь.

Рис. 8.66. Коло вокруг горящего Купальца на купальской поляне в разные годы.

Хоровод под управлением ведущих запекает «Кузнецов», затем «Комарика»⁴⁷⁶, затем перестраивается парами в ручеёк⁴⁷⁷, который продолжает течь посолонь, а оставшийся один ищет себе пару.

Рис. 8.67. Хороводы и хороводные игры вокруг горящего Купальца.

Ведущие разделяют Ручеёк, оставляя мужчин, а женщин отправляя продолжать хороводить. Мужчины, близкие по комплекции, встают парами друг против друга, образуя

⁴⁷⁶ Хороводные купальские песни, см. приложение

⁴⁷⁷ Правила игры в «Ручеёк» см. в приложении

коридор, распределившись по росту. Они соединяют руки квадратом, образуя прочное основание на уровне солнечного сплетения. Ведущий берёт девочку 10—12 лет и забрасывает её в коридор сплетённых рук. Мужчины, покачивая руками, пробрасывают девочку по коридору, где в конце её принимает другой ведущий. А на входе уже другая девица ждёт своей очереди. Так и колосок – плодovitое женское начало, проходит в крепких мужских руках все стадии роста на поле.

Рис. 8.68. Игра «Пошёл колосок на поле».

Игры и песни продолжаются до падения Костромы⁴⁷⁸ – высокого шеста, установленного в центре Купальца. Кострома, перегорев у основания, падая указывает счастливого обладателя судьбы на следующий год. Счастливчика тут же подхватывают и подкидывают вверх.

⁴⁷⁸ Судя по всему, Кострома почиталась древними славянами как богиня плодородия и подземного царства мертвых. В один из дней “макушки лета” наши предки устраивали ей торжественные “похороны”, в конце которых ее соломенное чучело растрепывали и топили в воде реки или озера. Вскоре происходили “похороны” Ярилы, отправлявшегося в подземное царство Кашея Бессмертного за похищенной Костромой. Странствия Ярилы, завершающиеся тем, что он находил, где спрятана Кашеева смерть, и побеждал владыку подземного царства, занимали большую часть года, и только весной Ярила и Кострома возвращались на землю (раз ежегодно совершались “похороны” Костромы, то, конечно, столь же регулярно проходили и ее встречи, но пока трудно определить, какой именно из весенних праздников наших предков был посвящен встрече вернувшейся на землю Костроме). На земле все цвело и росло, однако, через определенное время Кашей, заслуженно подтверждая тем самым славу “Бессмертного”, каким-то чудесным образом воскресал и вновь принимался за старое – похищал Кострому, вынуждая Ярилу опять отправляться в долгое и опасное путешествие в Кашеево царство. Скорее всего, Кострома приходилась дочерью Матери-Сырой-Земле (аналог греческой Деметры), которая после похищения дочери Кашеем погружалась в неутешное горе... После “похорон” Костромы лето, миновавшее свою вершину, клонилось к концу, в природе начиналось увядание, леса одевались в багрец и золото, наступала зима, длившаяся до возвращения Ярилы и Костромы (Н.А. Зонтиков, <http://рустрана/20454/Кострома>). Мы же всё время (25 лет) считали, что шест и есть олицетворение Костромы.

Рис. 8.69. Подкидывают в небо счастливого, поймавшего Судьбу от Костромы

К этому моменту костёр становится вполне подходящим для прыганья. Сначала парни, а затем и все остальные начинают прыгать через костёр. Прыгают поодиночке и группами. Считается, если влюблённая пара нормально перепрыгнет через самое пекло и не разорвёт руки, то их совместная жизнь будет счастливой.

Рис. 8.70. Прыжки через купальский костёр

Когда все напрыгаются вдоволь, приходит время зажигать колесо – символ Солнца.

Рис. 8.71. Купальское колесо

Зажжённое колесо скатывают с возвышенности в воду, соединяя две стихии – огонь и воду. Другой огненный символ – зажённая стрела запускается на «чудо-остров». От огня стрелы чудо-остров загорается и начинает фонтанировать. Это сигнал – все в воду. Кто первый доплывёт до острова, получит награду от хозяина Водяного. Однако до острова можно не доплыть, но окунуться надо обязательно. А кто в воду не пойдёт, может получить приличную порцию воды и обмочиться прямо в одежде.

Рис. 8.72. Очищение в воде после купальского костра. Вдали – «чудо-остров».

Рис. 8.73. а) Купальский венок (фото Анастасии Петрович).
б) Вуокса перед восходом Солнца

Когда купальный ажиотаж пройдёт и вода успокоится, девушки, которые хотят выйти замуж, запускают плотики со свечой в поисках суженого. Та, чей плотик вернётся к исходному берегу, останется в девках ещё на один год.

А те, которые не знают, что папоротник не цветёт, или знают, но верят, что в купальскую ночь такое случается, идут искать цветок папоротника.

После купания надо согреться. Начинается любимая забава – углехождение.

Рис. 8.74. а) Кукла-купаленка; б) Разрывание куклы «Купаленки»

А до восхода Солнца ещё осталось время. Кто-то из мужчин вспоминает, что женщины вчера куклу Купаленку делали и стояла она на видном месте, а теперь не стоит, надо бы поискать... Мужчины не быстро, но весьма решительно встают и начинают искать Купаленку по территории. Женщины сбиваются стайками и начинают пристально следить за действиями мужчин, стараясь их направить по ложному следу. Рано или поздно, но куклу находят, разгорается отчаянная потасовка. Защитницы ведут себя отчаянно мужественно, но кукла совместными усилиями разрывается на куски, которые разбрасываются по всей округе – на будущий урожай.

Не все доживают до утра в бодрствовании, кто-то засыпает под птичье пение. Но упорные дожидаются восхода Солнца, славят его, поют песни.

Завершением апогея праздника является общий сбор с круговой чашей-братиной, приняв которую каждый высказывает свои чувства и ощущения от праздника.

Для праздника важны не только подготовка и вход. Праздник происходит не на поляне в ночь с субботы на воскресенье, он начинается тогда, когда вы приняли решение ехать на праздник и заканчивается тогда, когда вы вернулись домой и включились в будничную жизнь. Дорога на праздник и обратно – это тоже существенные элементы праздника, которые могут показать те знаки, которые помогут вам понять значение праздника для вас.

Рис. 8.75. Встреча Солнца. Гимн Солнцу поёт актриса, преподаватель Государственной Академии Театрального Искусства Ольга Самохотова

ПОХОРОНЫ ЯРИЛЫ мы отмечаем в выходные между днём Ивана Купалы⁴⁷⁹ (7 июля) и Петровым днём⁴⁸⁰ (12 июля). Эти две даты знаковы не только в церковном, но и в народном земледельческом календаре. Зародитель Ярила к этому времени выполнил свою зародную миссию в этом году ярая сила Ярилы более не нужна и его с почестями и с шутками-прибаутками под девичий плач и причитания хоронят в Землю, чтобы он возродился вновь следующей весной. Он является продолжением огненных и земляных очистительных обрядов, и обычно проходит на Черепaxe. Это один из самых тяжёлых праздников годового цикла и поэтому является закрытым.

Рис. 8.76. а) Изготовление куклы Ярилы; б) прощание с Ярилой; в) похороны Ярилы

Лето ещё в разгаре, а уже слышны позывные осени. Перун прёт, напирает, законы Правы в Яви утверждает. Считается, что полномочия Перуна на Руси передали пророку Илье, день которого отмечают 2 августа и мы обычно **ПЕРУНОВ ДЕНЬ**⁴⁸¹ отмечаем в первые выходные августа, на Перунову встречу.

Перунов день обычно проходит сугубо в соответствии со временем года: погода вполне тёплая и солнечные моменты сменяются дождём преимущественно с грозами. Но промокнуть летом – это совсем не то же самое, что промокнуть поздней осенью или зимой. Такое состояние не испортит ни хорошего настроения, ни душевного отношения.

⁴⁷⁹ День Ивана Купалы как бы приурочен ко дню летнего солнцестояния, а на самом деле Русская православная церковь (РПЦ), которая живёт по юлианскому календарю, в этот день отмечает рождение Иоанна Предтечи (Крестителя). Дата Рождения Иоанна Предтечи была вычислена на основе евангельского свидетельства о 6-месячной разнице в возрасте между Иоанном и Христом. В православной церкви Рождение Иоанна Предтечи относится к числу великих праздников (не будучи двенадцатым) и всегда приходится на Петров пост. Предтеча крестил Иисуса в реке Иордан.

⁴⁸⁰ День Петра и Павла. Согласно церковному преданию, святые первоверховные апостолы Пётр и Павел приняли святое мученичество в один день – 29 июня по юлианскому календарю.

⁴⁸¹ <https://vk.com/perunday>

На празднике Богам воздают требу, жарят мясо прямо на открытом огне, да поминают предков духмяной медовухой. Мужчинам следует Перунову силу в своих телах обновить да о делах насущных поговорить. Они совершают огненный хоровод, а затем показывают свою удаль в метании полена, в борьбе и в стенке. А девицы подбадривали парней. Стеношные поединки рассматриваются нами как гадание на осеннюю погоду до ближайшего равноденствия.

Рис. 8.80. а) Мужской хоровод вокруг Перунова огня с периодическими приближениями к самому пламени; б) Перуновы забавы – метание полена на дальность; в) Перуново ристалище.

Сейчас Народные гуляния «СЛАВЯНСКИЙ СПАС»⁴⁸² прочно закрепились за Осенинами, которые приходятся на Осеннее равноденствие.

Основная задача этого праздника-фестиваля – познание нашими современниками собственной традиционной культуры и самобытности, объединение людей разных политических и религиозных убеждений, чтобы люди, близкие по духу, нашли повод для встречи. Здесь каждый может поучаствовать в мастер-классах, спортивно-боевых состязаниях, игрищах, посетить выездную выставку Русского музея народоведения, приобрести продукцию народного творчества, послушать выступления певцов и музыкальных ансамблей, принять участие в коллективном пении. Представлены показательные выступления мастеров рукопашного боя, реконструкторов, огневигов. Желающие могут пострелять из лука, пометать топоры и ножи, походить по битым

⁴⁸² <https://vk.com/slavspas>, <https://vk.com/oseninykriny>

Рис. 8.81. Птицу Сва, которая стережёт, охраняет нас и крылья распускает во все стороны, а тела наши – в середине, изготавливаем на каждые Осенины и вывешиваем на головного Чура – до Весны.

стёклам, полежать на гвоздях. Для детей организованы отдельные мероприятия. Каждый может показать свою силу и удаль.

Но чтобы было понятней, расскажу, что такое Осенины. Осенины – праздник подведения итогов, один из крупнейших праздников Кологода, приходится на осеннее равноденствие. Много имён у этого праздника Осенины, Оспожинки, Таусень, Радогощ. Это время сбора урожая и отмечается богато, чтобы урожай в этом году собрать и сохранить вполне и на следующий год вырастить добро.

На Осенины все приходят со своими пирогами и пирожками,

чтобы сложить из них высокую гору. Чем выше гора – тем богаче будет урожай. Очень приветствуются пироги, испеченные своими руками.

«Цыплят по осени считают» – и мы к общему столу приносим цыплят жареных и варёных, да всякие блюда из лука. Овощи и фрукты в сыром и обработанном виде, а также вина сухие или пиво нефильтованное.

После обряда вознесения треб – урожайные игры и игрища молодецкие, а так же обряды гадания на Зиму, после чего – застолье славное, хлебосольное.

Праздник традиционно проходит на Холмах Суоранды в течение двух дней. В субботу, как обычно, идёт подготовка пространства к празднику – ведь всегда есть что подправить, особенно, если место открытое и вполне доступное. Вечером обряд, выступление огневи-ков, общение с песнями и пирогами. А в воскресенье – народные гуляния – душевные, весёлые с элементами обрядовости, игр и праздника.

Рис. 8.82. Чтобы запустить Народные гуляния женщины развивают ленты со столба, обвитого на Яру Живицу

Рис.8.83. Праздник начинаем хороводом Единения, который обходит всё капище, а затем проходит по дорожкам лабиринта. Люди, проходя по лабиринту, встречаясь друг с другом глазами, желают здоровья, счастья, благополучия.

Рис. 8.84. Хоровод перетекает на большую площадку Капища и разливается в раздольные игровые хороводы, игрища, забавы

Рис.8.85. Народные гуляния – это всё вместе: и палатки участников и торговые палатки, и ярмарка и мастер-классы, и хороводы и состязания, и игры и забавы.

фотограф Елена Тельных

Рис. 8.86. Две противоборствующие группировки – Жар и Хлад – вышли на исходные позиции, чтобы в честном поединке установить, какая будет Осень. Все настроены решительно и своего не упустят.

Рис.8.87. В любом случае в таких поединках побеждает дружба, хорошее настроение и праздник

Рис. 8.88. Когда все пропитается энергией дружелюбия и благосклонности, закручиваем хоровод Рода. В центре кружком встают отцы, а им на плечи забираются их сыновья. Мужчины, положив руки на плечи друг другу, образуют следующий круг, а женщины, взявшись за руки, замыкают пространство.

Рис. 8.89. а) Во время праздника практически все принимают участие в плетении мандалы Солнышка, которое вместе с птицей Сва в самом конце праздника закрепляют на центральном кумире.
б) На праздник принято ходить со своими угощениями, которые складываются на общий стол-ссыпчину. За самоваром врач-костоправ Александр Петрович Кирпита с супругой

Рис. 8.90. Завершающим аккордом возносится ввысь птица Сва и мандала Солнца, призванные оберегать родные просторы.

МАКОШИНА СРЕЧА⁴⁸³. Макошину встречу отмечаем в первые выходные ноября, на Холмах Суоранды. Накануне выезжаем в пещеры – заземлиться. Макошино время – тёмное, зябкое, печальное. Заземление помогает настроиться на это тяжёлое время.

Макошь – богиня Судьбы и плодородия, суровая и светлая, стоит на грани миров. На праздник Макоши поминают предков, поэтому его ещё называют «дедами», родительская неделя, родительская суббота.

Хозяйки пироги пекут, старики дедов-предков поминают, добры молодцы ратуются, а девки песни поют – всем есть дело на праздник.

⁴⁸³ https://vk.com/krina_makoshisrecha

Варите кашу пшённую, просяную да гречневую с молоком, орехами да мёдом, жарьте курей, пеките пироги с капустой да грибами, варите пиво да медовуху – праздник грядёт.

На «дедов» предкам баню затопляют да стол накрывают. В это ж время домового почитают особо – а то дедушко-хозяин осерчать может.

Поминают в этот праздник павших воинов-защитников, а потому проводят бои кулачные, да поединки, да другие потехи молодецкие.

Костры у всех кумиров зажигают, а самый большой – у Макоши. На входе 2 костра разводят, близко друг к другу, чтобы входящие проходили между ними для очищения.

Рис.8.91. Два пылких очистительных костра перед входом на Святилище.

Рис. 8.92. Чтобы отпугнуть злых духов и не дать им помешать празднику, люди надевают личины..

Рис.8.93. Особенности праздника или фотоаппаратуры, но вот такой мистический снимок был получен на Макошиной сече

Ещё одна особенность праздника: водят двухкольцевой хоровод. Одно кольцо (большее), закручивается посолонь – на жизнь, а другое закручивается противосолонь – на смерть. На праздник обязательны гадания на предстоящую зиму.

КУЗЬМИНКИ⁴⁸⁴ в народной традиции – праздник девичий, отмечаемый в помещении 14 ноября⁴⁸⁵. Праздник-складчина, девичьи посиделки, к которым впоследствии присоединялись парни. «Кузьминки – осени поминки», – говорили в народе и отмечали встречу зимы. На КузьмуДемьяна доигрывали последние свадьбы – ковали счастье молодых. Кстати, святых почитали одновременно как хранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и ремесел – главным образом, кузнечного искусства и женского рукоделия. С Кузьминок женщины садились за пряде-ние шерсти, чтобы после связать из нее зимние вещи или наткать теплых тканей. Кузьминки были еще и молодежным праздником. Девушки собирались вместе в свободной избе, накрывали на стол (обязательным блюдом считалась каша) и приглашали холостых парней. Посиделки нередко продолжались до рассвета. В этот день справляли курьи именины.

Мы же Кузьминки отмечаем в ближайшие к этому времени выходные. По сути это завершение важнейшего периода, находящегося на грани миров. Мы делаем куклу Косьмодемьяна их сухого кипрея и полыни, а затем торжественно топим его в ближайшем пруду, чтобы лёд скорее сковал поверхность озёр и рек, а зима была снежной.

Рис. 8.94. Один из наших Козьмодемьянов

⁴⁸⁴ https://vk.com/krina_kuzminki

⁴⁸⁵ В этот день отмечается память двух братьев, святых бессребреников Космы и Дамиана, живших во второй половине 3 — начале 4 веков. На Руси их называют Кузьма и Демьян, а в сознании народном эти святые объединились в один образ Кузьмы-Демьяна (Косьмодемьяна, Кузьмыдемьяна) – кузнеца и курятника.

Рис. 8.95. Первого Козьмодемьяна мы сделали на Макошину встречу, но потом этот обряд вылился в отдельный праздник

Рис. 8.96. Обычно на Кузьминки снега ещё не бывает. И хотя каждый год реки и озёра покрываются льдом, наш товарищ сказал: «Прекратите топить Козьмодемьяна – зим совсем не стало». Однажды накануне Кузьминок снега навалило и пруд замёрз, так мы Козьмодемьяна снегом в сугроб закопали. Снег через пару недель растаял и зима была мягкой, но Козьмодемьянов продолжаем топить.

Кузьминки – последний большой праздник в Кологоде. Следующий – Введение, уже начало нового круга. Итого получается более пятидесяти больших и малых праздников, 50 больших и малых обрядов перехода.

8.4.3. Другие обряды перехода, проводимые Криной

К таковым относятся: имянаречение, посадение на коня, волчатник, свадьба⁴⁸⁶, троецыплатница, проводы души. Это обряды, которые выполняются по случаю. Зачастую мы их приурочиваем к календарным праздникам, но они несут совершенно свои задачи. Здесь представлены не все возможные обряды, но те, которые нам довелось проводить.

⁴⁸⁶ Свадьба – обряды, сопровождающие заключение брака; связаны с религиозными представлениями, имели магический смысл – защитить молодоженов от злых духов, порчи и т.д. (Энциклопедия культурологии)

ИМЯНАРЕЧЕНИЕ⁴⁸⁷. Имя является важнейшей характеристикой человека, определяющей его судьбу. Не случайно говорят «Корова без имени – мясо», «Как назовёшь корабль, так он и поплывёт». Имя несёт не только смысловое значение, сам звуко-резонансный строй имеет вес. В современной русской традиции Шура, Саша считаются уменьшительными формами от полного имени Александр (Александра), Ваня – от Иван, хотя, по сути, это разные имена. В последнее время в Российской империи, в Советском Союзе, в Российской Федерации за основные приняты канонизированные имена, взятые из святцев⁴⁸⁸. Родители, давая имена своим чадам, стараются придать им свойства уважаемых родственников, знакомых или героев. И в то же время избегают имён редких, хотя встречаются имена, порождённые самой эпохой (Владлен – от Владимир Ленин, Севморпутина – от Северный морской путь).

Зачастую людям дают клички, прозвища, псевдонимы или они присваивают их сами, чтобы скрыть своё настоящее имя или чтобы указать какую-нибудь заметную черту характера, наружности, деятельности данного лица.

Даже изменение одной буквы изменяет энергетику имени, а порой и судьбу человека.

Когда человек обращается с просьбой провести обряд имянарекения, возникает вопрос, зачем ему это надо. Если из общих соображений – все проходят и мне надо, то лучше не стоит. Человек и так меняет имена по жизни, не замечая этого. Когда он маленький, он Васенька, Васечка. Подрос и стал Васька. Потом его зовут Вася. Иногда он Васей может остаться навсегда и для всех, или только для избранных, а для других – Василием Петровичем или просто Петровичем.

Порою имя может отслужить своё и новые задачи жизни требуют его замены. Но замена может быть кардинальной или мягкой, но решительной. Новое имя может быть тайным, известным только тем, кто участвовал в обряде. Оно может дать имянарекённому новые силы, новые возможности для саморазвития. А кому-то нужно имя звучащее, соответствующее целям и задачам нарекаемого. Тогда имя должно стать у всех на слуху, повторяемо и узнаваемо.

Выбор имени может происходить по-разному. Имя может выбрать сам нарекаемый (придумать, прочесть, услышать во сне), тогда обряд нужен, чтобы это имя закрепить.

Задачу выбора можно отдать нарекающему. Он это имя подберёт по ситуации или оно может открыться в момент обряда. Но тогда нарекаемый полностью отдаёт свою судьбу нарекающему, снимая практически с себя ответственность.

Нарекаемый и нарекающий могут вместе подобрать новое имя, что называется, договориться на берегу. Видимо, это оптимальный вариант.

Не буду описывать сам обряд. В разных случаях он проходил по-разному. И хотя у нас был некий прототип, мы его не используем как ритуал. В обряде используется очистительная сила стихий огня и воды. Самое главное, чтобы нарекаемый прочувствовал силу обряда, а это достигается в зависимости от обстановки.

Важно отметить, что нарекаемый получает общинное или эгрегориальное⁴⁸⁹ имя. Пройдя обряд, он должен озвучить своё общинное имя общинникам, вручить дар и накрыть поляну⁴⁹⁰. Активизировать имя при общении с другими общинниками.

ПОСАЖЕНИЕ НА КОНЯ. На третьем году жизни для мальчиков проводится «обряд посажения на коня». К посвящению заранее готовятся и отец, и сын. Отец обязательно разговаривает с сыном, наставляет: вот ты подрастёшь, и я посажу тебя на коня, у тебя это получится. Он рассказывает о том, что нужно делать, чтобы конь слушался, что нужно собрать

⁴⁸⁷ https://vk.com/topic-1638157_38141080

⁴⁸⁸ Список святых и праздников в календарном порядке

⁴⁸⁹ Эгрегор – это единое энергоинформационное пространство, которое образуется за счёт энергии объединённых какой-либо общей идеей (интересом, страстью) людей. В качестве примера можно привести поклонников одного музыкального направления, звезды поп-культуры, автора. Также это могут быть религиозные эгрегоры, их ответвления. Даже неверующие принадлежат к своему эгрегору (<https://www.oum.ru/literature/raznoe/egregory/>).

⁴⁹⁰ Мы обычно не используем такое выражение, но в данном случае оно подходит больше всего, потому что имянарекение обычно происходит в полях.

Рис. 8.97. У каждого пацанёнка свой способ езды на коне, перемещения по лабиринту, и, в конечном итоге, своя жизнь.

свою волю и почувствовать себя хозяином над конём, чтобы командовать, куда конь станет идти. От этого у мальчика в голове выстраивается схема, как он должен будет проявиться в этот момент.

Ко дню посажения на коня мать выпекает каравай, вышивает рушник, шьёт новую рубаху для мальчика. Новый этап в жизни всегда сопровождается новой одеждой. Перед посвящением отец купает мальчика, одевает новую рубаху. Мать благословляет на посвящение, отец сажает сына на коня и трижды обводит его вокруг дома или вокруг Капища. Каждый круг отец заговаривает: на первый, чтобы сын проявился как хозяин, был заботливым и богатым; на второй круг заговаривал на проявление мальчика как витязя-защитника своего рода и земли; на третий круг – чтобы сын стал ведающим, не ленился учиться, узнавал что-то новое и принимал эти знания в свою жизнь.

Посажение на коня – это мужская инициация. Здесь происходит отделение от материнских привязок, чтобы мальчик не хватался, не прятался за мамкину юбку. До этого момента отец своим примером и обучением вложил в мальчика подсознательное понятие мужчины, его важнейшие черты, зачатки мужского мышления и поведения, мать же научила его принимать любовь и отдавать её. Мальчик подошёл к осознанию себя как мужчины. Сажание на коня активизирует у мальчика воинские качества, которые реализуются у мужчины, когда он достигает соответствующего возраста. Конь – очень чуткое животное, которое чувствует

внутреннее состояние своего всадника, и если всадник боится, то обязательно попытается скинуть его. Это большое испытание для мальчика, ведь он должен преодолеть страх перед большим животным. Чувства, которые он испытывает, рожают у него стремление быть сильным, отстаивать своё право. С этого Посвящения мальчика уже обучают мужским занятиям и развивают в нём мужские энергии. Если же мальчик не выдерживает этого испытания, отцу нужно пересмотреть, что было упущено в воспитании. Таким образом, это испытание и для отца. И если мальчик не проходит посвящение, значит его, в первую очередь, не прошёл его **родитель**.⁴⁹¹

Посажение на коня мы проводили дважды: один раз, когда мой сын достиг этого возраста, а другой – почти 20 лет спустя, когда в Крине подросло 5 пацанят примерно одного возраста, детство которых прошло практически у всех на виду. Посажение проводили на Холмах Суоранды на Яру Живицу, что было весьма символично. Кроме посажения (т.е. когда мальчишку на коне обвозят по кругу в данном случае вокруг Святилища) осуществлялся постриг – крёстный выстригал прядь волос у ребёнка, которую потом мать убирала в ладанку, проход с отцом или крёстным по чертогам Прави Лабиринта, вручение посвящаемому личного ножа. Мой сын подрос и думаю, что обряд посажения пошёл ему на пользу. Посмотрим на эту плеяду мальчишек.

ВОЛЧАТНИК. Этот обряд посвящения мы проводим, когда мальчики и девочки начинают превращаться в юношей и девушек и из категории ребят превращаются в подростков, т.е. в возрасте 12—13 лет.

В русском фольклоре мы находим упоминания об остаточных формах ритуального похищения детей для прохождения обряда инициации. Соответственно, чёрт, леший, русалки, банник или гуси-лебеди, похищающие детей в сказках и былинах, являются мифологическими масками участников инициационного обряда. Причём реальный обряд представлял

⁴⁹¹ Резунков А.Г., Резункова О.П., Культура, обряд, праздник. Культурологическое эссе. СПб, Смольный институт Российской академии образования, 2018 г. стр. 81-82

Рис. 8.98. Первая партия 'волчат'. а) Подготовка к высадке на 'остров'. б) 'Волчата' на 'острове'. в) Папа Юра рано утром спасает испытуемых из 'волчьего плена'

Рис. 8.99. Вторая партия 'волчат'. Командир Лера заслужила своё звание, пройдя 4 этапа испытаний: разрубить чурку на 8 частей, сложить и развести костёр, метать топор, доплыть до лодки и обратно на время

из себя особенную ролевую игру, часто с нешуточными испытаниями, в которой все участники разыгрывают установленные традицией роли.

Особо выделяются сказки с участием чёрта. На основе этимологических реконструкций слова 'чёрт' можно построить модель ритуала посвящения у славян: посвящаемый символически уходит от прежней жизни, от семьи «за черту, к чёрту», в некоторое условное сообщество, где он временно превращается в «чужого» для прежнего общества, обучается необычному и возвращается в общину уже приобретшим особый статус посвящённого.

Любая инициация «молодой – взрослый» строится по схеме «умри – воскресни». Иначе говоря, прежде чем перейти на новый качественный уровень, человек должен испытать частичное разрушение, подавление, агрессивное воздействие извне. Таковой в условиях инициации является символическая деградация человека до состояния зверя.

Экстремальное сообщество подростков, противопоставленное «обычному» миру, можно сравнить с волчьей стаей. У славян, как и у других индоевропейцев, подобные союзы часто и называли «волчьими», а самих участников – «волками». Этнографически зафиксированы случаи, когда иницируемые наряжались волками, носили одежду из шкур, при вступлении в союз обязаны были кусаться и выть. «Волчьи союзы» противопоставляют себя обыденному миру; как это и подобает хищникам, они похищают в деревнях продукты, хулиганят, дерутся и воюют с соперниками.⁴⁹²

Наш волчатник пока находится в зачаточном состоянии. Вывоз «волчат» на одни сутки – это не обряд перехода. Понимая, что это необходимо делать, необходимо в первую очередь подготовить проводящих обряд (как в педагогическом, так и в профессиональном смысле), подготовить родителей, чтобы они с пряниками не бежали спасать своих чад, да и самих детей готовить к этому обряду серьёзно и не один день.

СВАДЬБА. Конечно в том объёме, как это описано в книге «Русская свадьба»⁴⁹³, мы обряд не проводили, да такой задачи никогда не ставилось. С момента формирования свадебного обряда, который изначально символизировал переход девушки из рода отца в род

⁴⁹² Резунков А.Г., Резункова О.П., Культура, обряд, праздник. Культурологическое эссе. СПб, Смольный институт Российской академии образования, 2018 г. стр. 83-84

⁴⁹³ Балашов Д.М., Марченко Ю.И., Калмыкова Н.И. Русская свадьба. — М.: Современник, 1985. — 402 с.

мужа (принято считать XIII—XIV века), при всей его вариативности общая структура остаётся неизменной, включающей следующие основные составляющие: Сватовство → Смотрины → Рукобитие (помолвка) → Выгье → Девичник / Мальчишник → Свадебный поезд → Свадебный выкуп у славян → Венчание → Гуляние → Свадебный пир.⁴⁹⁴ Из всей этой цепочки мы выполняли то звено, которое принято называть «Венчание»⁴⁹⁵. И хотя сейчас это понятие воспринимается как «основная часть чина церковного благословения брака» в православных, а также в древневосточных церквях, в прошлом славянский обряд венчания включал некоторые народные обряды, символизировавшие соединение жениха с невестой и скрепление брачных уз. К таковым относятся: связывание рук молодых рушником, обмен кольцами, отдельное угощение и совместная еда и питьё, обход вокруг стола (или печи, колодца, дуба, дома, амбара и др.)⁴⁹⁶ Т.е. совокупность действий, направленных на укрепление связи вступающих в брак.

Во всех свадебных обрядах, проводимых нами, важнейшую роль играет прохождение по чертогам Прави Лабиринта.

ТРОЕЦЫПЛЯТНИЦА. Этот обряд, взятый нами из этнографического наследия Д.К. Зеленина⁴⁹⁷, мы нигде и никогда не описывали, хотя проводили его неоднократно. И хотя Зеленин его привязывает исключительно к Вятскому краю, нам кажется, что он весьма приемлем и для других территорий славянского (а может быть и не только) проживания. За основу мы взяли положение Бажина⁴⁹⁸, который определяет его как «обряд, состоящий в молении о благосостоянии дома». Поводом для проведения Троецыплатницы может стать болезнь в семье или другие семейные несчастья и неурядицы. Женщина, заказывающая троецыплатницу, приглашает к себе ведунью обряда и подруг – взрослых женщин – женатых или вдовых. Хотя Троецыплатница не связана с определенным временем или днём года, мы стараемся её проводить в новолуние или полнолуние, близкое к Макошиной сече, потому что в переходную от язычества к христианству эпоху жертва эта была связана с праздником в честь св. Космы и Демьяна. Участники обрядового обеда – исключительно женщины, хотя присутствие, в редких случаях, на обряде одного мужчины не нарушает специально женского характера праздника: мужчина имитируется женщиной (подвязывается по-бабьи); кроме того, мужчине завязывают глаза, чтобы он ничего не мог видеть. Троецыплатницу

⁴⁹⁴ https://ru.wikipedia.org/wiki/Русские_свадебные_обряды

⁴⁹⁵ В дохристианской Греции был широко распространён обычай украшать вступающих в брак цветами, а их головы – венками. Церковь восприняла этот обычай, «очистив от языческих атрибутов и дополнив христианскими элементами (Желтов М.С. Венчание брака // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2004.)

⁴⁹⁶ Венчание / Гура А.В. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н.И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 1995. — Т. 1

⁴⁹⁷ Д.К. Зеленин. Троецыплатница (Этнографическое исследование). В кн: Д.К. Зеленин. Избранные труды. Статьи по духовной культуре 1901-1913. — М., «Индрик», 1994. С. 105-150.

⁴⁹⁸ Бажин Николай Федотович [1843—1908, Вятка], прозаик, журналист

мужчина не ест, и в этом случае ему подаются особые кушанья. Необходимую принадлежность обеда составляет курица (индейка)-троецыплатница, т.е. выведшая три семьи цыплят. Обрядовых кур варят целыми. Общий характер праздника – благоговейно-торжественный: полное молчание участников, прерываемое лишь их земными поклонами, таинственность необычной обстановки: отсутствие мужчин, закрытые двери и завешенные окна, в качестве освещения используются свечи... Веселью и радости нет места: ни вина, ни пива, ни смеха, ни разговоров. Курица поедается руками, кости не раскусываются и не ломаются. Остатки складываются на платок, хозяйка, заказавшая троецыплатницу, завязывает их и в полночь оставляет на перекрёстке или спускает в проточную воду реки или ручья вместе со своими проблемами.

ОБРЯД ПРОВОДОВ ДУШИ. По традиционным представлениям, распространенным у русских, душа умершего человека, покидающая дом, нуждается в обрядовой помощи со стороны живых. Подобные обряды известны во многих традициях. Существуют «Книги мёртвых» (египетская, тибетская, индийская) — сборники гимнов и религиозных текстов, помогающих умершему преодолеть опасности потустороннего мира и обрести благополучие в посмертии. Волхв Богумил издал «Славянскую книгу мёртвых»⁴⁹⁹, в которой на широко этнографическом материале восточнославянской традиции описывает, как и когда поминали своих умерших славяне в давние времена, как провожают душу на сорок дней, что из этих обычаев перешло в современную похоронно-поминальную обрядность. В своей книге «Славянская книга мёртвых»⁵⁰⁰ волхв Велеслав рассказывает о Жизни и Смерти в представлениях современного Славянского Родноверия, а также представляет богатый историко-этнографический материал, связанный с Погребальной Обрядностью и культом Предков у Славян.

За время существования Крины у нас тоже уходили друзья, товарищи, родственники. К нам обращались с просьбой провести этот обряд на Святилище или проводили его сами, как считали нужным.

Вместо заключения

За 25 лет существования Крина, изучив богатое наследие своих предков, а также ближайших и дальних соседей, построила свою систему календарных праздников и свой пантеон богов, основанные на нашем понимании праздника и влияния космической ритмики на здоровье и поведение людей. Наша система праздников в чём-то совпадает, а в чём-то расходится с другими, подобными системами. Это и понятно. Никогда не было универсальной системы, в различных местностях и в различных традициях были свои специфические особенности. Более того, мы не отрицаем, что во многом являемся заложниками социального строя, в котором мы существуем, поэтому зачастую нам приходится подстраиваться под декретные выходные дни. Надеюсь, что это не сильно сказывается на качестве праздников и их психоэмоциональном воздействии.

Сложился определённый коллектив единомышленников и людей, готовых помочь в подготовке и проведении празднично-обрядовых мероприятий. Сложилась определённая материально-техническая база, способствующая осуществлению программы праздников. Есть информационная сеть, помогающая поддерживать связь.

Мы не гонимся за массовостью. Обряд перехода каждый проходит сам, ему для этого не нужны зрители. Но если кому-то наши взгляды кажутся близкими, приглашаем вас к нашему огоньку.

⁴⁹⁹ Влх.Богумил, Славянская книга мертвых. Проводы Души. М. издательство «Велигор», 2017 г. 400 стр. ISBN: 978-5-88875-582-2

⁵⁰⁰ Черкасов И.Г. Славянская Книга Мёртвых. М. Издательства Свет, Амрита-Русь, 2015 г. 768 стр. ISBN 978-5-00053-324-6.

Словарь понятий и терминов, встречающихся в этой книге и как они понимаются автором

Астрология (от греч. *astrum* – звезда, *logos* – слово, понятие, учение) – учение, согласно которому события земной жизни можно предсказать по расположению небесных светил.

Астрономия (от греч. *astron* светило, и *nomos* закон). Наука о небесных телах, позволяет рассчитать астрономические события, такие как солнцестояния и равноденствия, новолуния и полнолуния, полдень, полночь и т.п.

Баня – место, где парятся и моются, а также проводят множественные обряды, в частности – обряды перехода, гадания, поминовение предков

Белтэйн (также *Белтайн, Бельтайн, Белмане, Бялмане*, др.-ирл. *Bel(l)taine*, ирл. *Bealtaine* (/bʲalʲtənʲə/), гэльск. *Bealltainn*, англ. *Beltane*) – кельтский праздник начала лета, традиционно отмечаемый 1 мая. Также название месяца май в ирландском, шотландском и других гэльских языках. В христианские времена этот языческий праздник был вытеснен церковными праздниками: близкой по дате Пасхой, праздником Святого Креста (Roodmas) и днём святой Вальпургии (см. также Вальпургиева ночь).

Боги – Общеславянский корень *bogъ* и индоевропейский корень *bhag-* – “наделять”, “раздавать” близки к древнеиранскому, авестийскому *baga-* – “участь”, “судьба”. В современном хинди *бхаги* означает счастье. Назначение бога заключено в его имени.

Будни (будень) – время, противостоящее праздникам; у В.И.Даля: *обыдень, не праздник, рабочий день, простой*. В словарях В.И.Даля, М.Фасмера ещё можно найти глагол *будовать* – строить. Однако строить – это не просто возводить здания и класть стены, это устраивать быт, жизнь, мир.

Велес – великий повелитель, бог мудрости. Часто его называют скотским богом, тем самым уменьшая, принижая его значение.

Великая богиня (Богиня-Мать) – главное женское божество в большинстве мифологий мира. Как правило, соотносится с землёй и – более широко – с женским творческим началом в природе.

Вербохлёст – обряд симпатической магии, предполагающий передачу жизненной силы хлестанием ветками цветущей вербы, совершается на третью Закличку Весны. Обычно совпадает с вербной неделей (воскресеньем).

Весна – время перехода от зимы к лету, возрождения жизненных сил природы. По григорианскому календарю – с 1 марта по 31 мая, но реально в каждой местности имеет свой интервал, немного меняющийся от года к году.

Вечер – переходная пора между днём и ночью; время около заката солнца; обычно вечер считают с 6-ти или 7-ми часов пополудни до ухода ко сну.

Високосный год – календарный год, содержащий 366 сут. (на одни сутки больше простого года).

Вода – очистительная стихия, которая растворяет, уничтожает, очищает, смывает и восстанавливает. Используется во многих обрядовых действиях.

Возжигание живого огня – обряд праздничного действия, направленный на обновление. Производится один или два раза в году, или по определённом случаю.

Волчатник – обряд инициации молодых ребят в возрасте 10—12 лет.

Воскресенье – седьмой день седмицы, неделя, праздничный день в непрерывном семидневном счёте времени григорианского календаря.

Время проведения праздника – специально подобранное по солнечному (григорианскому, юлианскому или др.), лунно-солнечному (тибетский, китайский и др.) или лунному календарю время, благоприятное для проведения обряда перехода.

Выходной – свободный от работы, предназначенный для отдыха; нерабочий день. Не всегда праздник.

Гадания (мантика), различные приемы, к которым прибегают с целью узнать будущее, имя жениха или невесты и др. Гадания производятся с помощью разных предметов (зеркала, кости, игральные карты и др.) и техник. Являются неотъемлемой частью некоторых праздничных обрядов.

Геоактивные зоны – участок земли, на котором отмечается активное специфическое влияние геологических факторов на человека и другие живые организмы

Год – единица измерения времени, в большинстве случаев приблизительно равная периоду обращения Земли вокруг Солнца. Астрономические определения года основываются на периоде между повторениями различных астрономических событий, связанных с орбитальным движением Земли вокруг Солнца. В астрономии используются различные понятия года, из коих наиболее часто используемыми являются:

- тропический год – период движения среднего Солнца, за который его долгота увеличивается на 360 градусов, то есть 1 оборот (долгота считается от точки весеннего равноденствия). Именно этот период определяет смену времён года. Устаревшим, менее точным, но более понятным является определение тропического года как периода между двумя последовательными прохождением Солнцем точки весеннего равноденствия. Именно этот год взят за основу григорианского календаря и равен 365,242199 дн.;
- сидерический год – период орбитального движения Земли вокруг солнца в инерциальной системе отсчёта (относительно «неподвижных звёзд»);
- аномалистический год – период обращения Земли относительно точек её эллиптической орбиты, называемых апсидами (перигелия и афелия) – перицентр, где Земля находится ближе всего к Солнцу (3 января в 2011 г.), и апоцентр, где Земля наиболее удалена от Солнца (4 июля в 2011 г.). Аномалистический год обычно определяется как время между пересечениями перицентра. Его средняя продолжительность 365,259636 дн.

Громницы – это название фигурирует у белорусов, чехов, сербов, поляков, в меньшей степени у русских и украинцев. Отмечается как первая встреча весны, т.е., по сути – середина. Считается, что в этот день (2/15 февраля) зима с весной первый раз встречаются. Название праздника связывают с культом Перуна (Громовника), которому в этот приносили жертвы. По традиции в этот день проводили очищение водой, освящение громничных свечей, кликанье Солнца.

Дажбог (Даждьбог, он же Дажьбог или Дажбо) – бог, дающий каждому по заслугам его.

День – часть суток, промежутки времени от утра до вечера, время от восхода до заката солнца; от утренней до вечерней зари; часы около полудня. Также используется как единица продолжительности времени: в високосном году 366 дней, в тропическом – 365,242199 дней.

День святого Валентина – современный праздник всех влюблённых, приходится на 14 февраля. В 496 году папа римский Геласий I заменил Луперкалии – праздник культового очищения, справлявшийся 15 февраля в Древнем Риме в честь бога Фавна, покровителя стад – празднованием Дня Святого Валентина.

День сурка – ещё в Древнем Риме 2 февраля ежегодно отмечался День ежа. Метеорологический прогноз в этот день строился по поведению разбуженного ежа, который видел или не видел свою тень. Переселенцы в Северную Америку в своё время наряду с другими традициями захватили с собой и её. По ту сторону океана, где ежи не водились, роль ответственного метеоролога перешла к сурку.

Жива – богиня жизни, которая сопровождает человека от зарождения до смерти, Находится в животе (не путать с брюхом, где живут кишки).

Зазимье – время предшествующее зиме. Первое зазимье – Покров, 14 октября. Второе зазимье – Казанская, 4 ноября. Третье зазимье – Кузьминки, об осени одни поминки, 14 ноября.

Заклички Весны – праздники закличания, приглашения Весны. Первая закличка в начале марта – Зиму гонят. Вторая закличка на весеннее равноденствие – закликают птиц. Третья закличка – в начале апреля.

Застолье – неотъемлемая часть любого праздника, праздничное принятие пищи. Если праздник проводится в полевых условиях, то накрывают поляну.

Земля – планета, на которой мы живём. Своим вращением вокруг собственной оси создаёт суточную и приливную ритмику, вращением вокруг Солнца – годовую или сезонную ритмику. Взаимовращением с Луной – лунную ритмику.

Зима – холодное, тёмное время, время морока и мороза. Центральная точка зимы – зимний солнцеворот.

Знак – события и явления, сопровождающие обряд, задающие направление и определяющие результат обряда. Видя какое-то событие, говорят: хороший, добрый знак или, напротив, дурной, плохой знак.

Игра – сложные взаимодействия по строго определённым правилам. Возможна как в сознательном, так и в бессознательном состоянии: игра природы, игра воображения, игры богов.

Изменённое состояние сознания. Обычное бодрствующее сознание – очень полезное и в большинстве случаев не допускающее исключений состояние разума; но это никоим образом не единственная форма сознания, и не во всех обстоятельствах она является наилучшей. В состоянии изменённого сознания человек ощущает себя «совсем другим», погружается в миры, неподвластные обычному состоянию сознания. Многие писатели и исследователи отмечали, что вся существующая реальность не ограничивается лишь тем, что мы можем увидеть, услышать и почувствовать в нашем обычном состоянии сознания.

Имболк – кельтский праздник выздоровления богини Бригиты (goddess Brigid), очищения и возрождения Земли раньше праздновали на новолуние, но при переходе на солнечный календарь привязали к началу месяца (1–2 февраля).

Имянаречение – обрядовой закрепление или изменение имени с целью утверждения или изменения судьбы.

Инициация (от лат. *initiatio* – вводить, посвящать в таинство) – общее название системы ритуалов и обрядов, обозначающих изменение социального, полового или возрастного статуса. В узком значении инициация – посвящение подростков во взрослые полноправные члены социума, важнейший этап социализации личности. В качестве современных примеров можно привести: день знания, день первокурсника, воинская присяга. Другой пример – экзамены.

Йоль – праздник рождества Солнца на зимний солнцеворот. В декабре наступает время коротких дней и длинных, холодных ночей, после которого начинается возрождение в виде солнечного света – сначала слабого, практически не греющего. Традиционно отмечается 13 суток, начиная с Ночи Матери (20 декабря).

Календарь – система счисления больших промежутков времени, основанная на периодичности движения небесных тел, способ деления года на удобные периодические интервалы времени и счисления дней в году. Огромное множество календарей объясняется тем, что в различных традициях существуют свои переходящие и непереходящие праздники и посты, исчисляемые на основе суточного круга, лунных месяцев, времён года и солнечного годового цикла.

Капище – место проведения больших праздников. Место большого *скоп*ления людей – *скоп*ище, *капище*.

Карнавал – европейский аналог славянской Масленицы, имеющий свои характерные особенности.

Колесо года – ежегодный цикл из восьми основных праздников, связанный с солнечным календарём. Основан на обновлённых и дополненных обычаях проведения одноимённых кельтских, ирландских, германских праздников, известных по фольклорным данным и на традициях, доживших до наших дней (разной степени аутентичности).

- 21 декабря (может смещаться до 25 числа) – Йоль (зимнее солнцестояние)
- 1 февраля (может смещаться до 4 числа) – Имболк (начало сакральной весны)
- 21 марта (может смещаться до 25 числа) – Остара (весеннее равноденствие)
- 1 мая (может смещаться до 6 числа) – Бельтайн (начало сакрального лета)
- 21 июня (может смещаться до 24 числа) – Лита (летнее солнцестояние)
- 1 августа (может смещаться до 8 числа) – Ламмас (начало сакральной осени)
- 21 сентября (может смещаться до 24 числа) – Мабон (осеннее равноденствие)
- 1 ноября (может смещаться до 8 числа) – Самайн (начало сакральной зимы)

Коловорот – авторская календарная система, основанная на Колесе года, лунной и суточной ритмике. Слово коловорот состоит из двух составляющих: **коло** – круг (**колесо, около**), символ Солнца и ворот – символ вращения и, в то же время, точка поворота, перехода.

Кологод – это система обрядов и праздников, которая помогает человеку в течение года оставаться в гармонии с Природой.

Коляда – бог времени, символ нового года. Коляда новый год зачинает, в Колоду уходит старый год.

Кора – обрядовый обход священного объекта.

Корочун – время, соответствующее самым коротким дням года, в северном полушарии соответствует дням вокруг зимнего солнцеворота.

Косморитмика – ритмика, связанная с движением космических тел. Для Земли таковыми телами являются Солнце, Земля, Луна и другие планеты Солнечной системы и отдельных «неподвижных» звёзд и созвездий.

Костёр – одно из центральных мест проведения природных праздников.

Красная горка – праздник прихода Весны, отмечается на возвышенностях (горка) в красивое (красное) время расцвета сил природы (Весна красна).

Кресение. Русское слово **воскресение** происходит от глагола **кресать** или **кресить** – *высекать огонь* или *оживать*. Из употребления почти вышло слово **кресало** вместе с его носителем – приспособлением для добывания огня.

Крещение – первое из христианских таинств, принимаемое всеми христианскими вероисповеданиями и сектами, хотя и не в одинаковом смысле, и знаменующее собою вступление в состав церковного общества (обряд посвящения). Погружению в воду или обливанию у всех почти народов древности – халдеев, финикиян, египтян, персов, отчасти у греков и римлян – придавалось особое значение, в смысле не только физического, но и нравственного очищения.

Критическое время – время, когда социальная система может прийти в неустойчивое состояние и возникает неопределённость. Связано с косморитмикой.

Купала – праздник летнего солнцеворота у восточных славян. Слово вбирает в себя и купание (вода), и паление (огонь), и скупление (сбор и соединение). Праздник очищения огнём и водой.

Лабиринт – в данном случае мы рассматриваем лабиринт как предназначенные для хождения, выложенные на земле камнями концентрические окружности с изменением направления движения, созданные для проведения обрядов очищения и мироустроения.

Лада – богиня плодородия и материнства, устанавливает лад в мире, в семье, в душе человека. Отсутствует в пантеоне Владимира, поэтому не признаётся многими кабинетными учёными.

Лето – вегетативное, светлое, тёплое время года, противостоящее зиме. Начинается с Красной горки и заканчивается осенинами.

Лиго – день летнего солнцестояния у латышей. Праздник по обрядности очень напоминает Купалу.

Лита – день летнего солнцестояния в Колесе времени. Праздник по обрядности очень напоминает Купалу.

Лугнасáд (др.-ирл. Lughnasadh /lunasa/, ирл. Lá Lúnasa; гэльск. Lùnastal) – название месяца август, кельтский языческий праздник урожая и начала осени, один из праздников Колеса времени; его название переводится как «сборище Луга» или «свадьба Луга». Имеет другие названия: Ламмас, Лунаса(х), Брон Трограйн.

Луна – космическое тело, спутник Земли, совершающий полный оборот вокруг Земли – за 1 месяц. С Земли видна как диск, частично или полностью освещённый Солнцем. Полнолуния (когда диск освещён полностью), новолуние (когда диск не освещён совсем) и полулуния (когда диск освещён наполовину) считаются критическим временем и во многих традициях к ним приурочены праздники.

Макошь (Мокошь, Мокушь, Мокша, Мокуша, Макушка) – мощная и могучая, мать Коша, вечного Жребия, богиня Судьбы, богиня из пантеона Владимира. На смену могущественной богине пришла христианская святая Параскева-пятница, которую в народе почитают как «бабью святую», покровительницу женской зимней работы. По православно-христианскому календарю её день отмечают 27 октября (10 ноября – по новому стилю).

Мара – не просто является великой и ужасной богиней смерти, она управляет процессом перехода из одной формы в другую и определяет направление этого перехода.

Масленица – праздник, отмечаемый восточными славянами за 7 седмиц до православно-христианской Пасхи. Хотя название этого праздника по современным данным весьма молодое (не более 400 лет), но праздник подобной обрядности как плодородный Новый год отмечался сначала в первое новолуние перед весенним равноденствием или в сам момент равноденствия. Христианская церковь как не боролась с проявлением древних верований, но этот праздник оказался сильнее.

Мать – сыра Земля – священный символ, оберег и податель всех благ у восточных славян.

Мейбон (*Mabon*) – один из праздников Колеса года, приходящийся на осеннее равноденствие

Месяц – время полного оборота Луны вокруг Земли. В григорианском календаре принят как единица времени, приблизительно равная 1/12 года.

Мировое дерево – (лат. *Arbor mundi*) – мифологический архетип, вселенское дерево, объединяющее все сферы мироздания. Как правило, его ветви соотносятся с небом, ствол – с земным миром, корни – с подземным. Символами мирового дерева являются: новогодняя ёлка, майское дерево, масленичный столб.

Музыка – психоделическое средство, способное ввести человека в изменённое состояние сознания.

Навь – одно из трёх основных понятий мироустройства, мир ирреальный, интуитивный. Для его определения даже слово хочется подобрать непонятное, нерусское. О нём вернее сказать «Кажется, чудится». Он к нам навевается во снах и грёзах. Туда уходят бессмертные души, покидая мир яви, и поэтому его называют миром потусторонним, миром мёртвых, миром навным.

Неделя – в древности (и сейчас в церковном календаре) – день недеяния, праздник, то, что сейчас общепринято называется воскресеньем. В современном понимании – интервал времени между выходными. В григорианском календаре – 7 дней от понедельника до воскресенья.

Неомения – первое появление молодого Месяца в лучах заходящего Солнца.

Новолуние – момент времени, когда Луна находится между Землёй и Солнцем, и на её поверхность, обращённую к Земле, не попадают солнечные лучи света. Одна из критических точек месяца. Символ начала.

Новруз (*Навруз, Now ruz* – в переводе с персидского языка означает «новый день») – Новый год на Весеннее равноденствие отмечают зороастрийцы, а также иранские и тюркские народы России, Закавказья, Средней Азии, Ближнего Востока.

Новый год – начало нового календарного цикла. В разных традициях может приходиться почти на любую точку календарного года. Чаще соотносится с новолунием, полночью, «рождением» Солнца.

Ночь – тёмное время суток между вечером и утром (заходом и восходом солнца), противопоставленное дню, соотносится с полночью.

Обзвон. Звон – затухающие колебания, возникающие при быстром изменении сигнала. Обычно это звуки, издаваемые металлическими или стеклянными предметами при соударении друг с другом или с чем либо твёрдым. Обзвон – производить звон колоколами, чашами, бубнами в определённом пространстве или рядом с человеком.

Обряд производится для того, чтобы навести порядок. Поэтому последовательность действий определяется теми условиями, в которых выполняется обряд. Изменились условия, и характер обряда так же изменился. Отсюда следует, что аутентичность обряда имеет важность только для историков, для практиков важна направленность.

Обряд мироустройства – обряд, направленный на мироустройство, т.е. приведения мира (окружающего пространства) в порядок.

Обряд очищения. Загрязнение – это привнесение не характерных агентов или превышение в рассматриваемое время естественного среднесезонного уровня (в пределах его крайних колебаний) концентрации агентов, нередко приводящее к негативным последствиям. Агенты могут иметь физическую, химическую, биологическую, психическую или духовную природу. Обряд очищения способствует избавлению от этих загрязнений.

Обряд перехода. В жизни каждого человека возможны большие и малые сбои. Традиция рекомендует для преодоления, перехода этих сбоев участие в календарных праздниках.

Обход – обряд, совершаемый для обережения или очищения святого места или объекта.

Огонь – стихия, используемая во многих очистительных обрядах (костры, свечи).

Опахивание (пахота обережная) – традиционный ритуал у индоевропейских народов. Заключается в проведении плугом или сохой борозды вокруг определённого участка земли – чаще всего поселения, как в профилактических целях для защиты от заразных болезней, мора скота, демонов и стихийных бедствий, так и в очистительных и отгонных целях. Пропаханную борозду засеивали песком. Это действие сопровождалось специальной обрядовой песней:

*Вот диво, вот чудо! Девки пахнут, бабы песок рассеивают!
Когда песок взойдёт, Тогда и смерть к нам придёт!*

Осенины – праздник подведения итогов, один из крупнейших праздников Календарного года и отмечают его на природе. Много имён у этого праздника Оспожинки, Таусень, Радогощь.

Осень – переходное время между летом и зимой, время сбора урожая.

Пасха – 1) главный христианский праздник в память воскресения И.Христа; 2) один из главных еврейских праздников, установленный в воспоминание об избавлении евреев от рабства египетского; 3) у великороссов пасхой называется так же творог, приготовленный в форме стопочки, освящаемый в пасхальную ночь и служащий для разговенья; у малороссов – всякие вообще освященные куличи, бабы и т.п. У католиков и православных христиан время Пасхи совпадает не всегда, т.к. рассчитывается по разным календарям. Пасха приходится на первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия, (она рассчитывается по солнечно-лунному циклу пасхалии).

Пасхальный цикл (круг) – переходящие (также подвижные) праздники и памятные дни в церковном календаре с подвижными датами относительно солнечного (гражданского) календаря, то есть праздники, даты которых для каждого церковного года свои и определяются в зависимости от дня Пасхи. Начинается за 10 седмиц до Пасхи и завершается через 8 седмиц после Пасхи (см. триоди)

Пение – действие от глагола петь, петь, издавать голосом песенные, певучие звуки, говорить связно и музыкально. Одно из психоделических воздействий как на себя, так и на окружающих. Сильный эффект производит совместное слаженное пение.

Перун – борец за правое дело, который с силой и мощью прёт вперёд. Был обозначен как первый в пантеоне Владимира. Считается громовержцем. С приходом христианства произошла подмена на Илью пророка. Время Перуна – начало августа.

Полдень – время, когда Солнце находится в зените, т.е. в самой высшей точки своего подъёма. В этот момент самая короткая тень от предметов, направленная на север. Время истинного полдня может отличаться от декретного (официально принятого, обозначаемого в средствах массовой информации) до полутора часов. Считается критическим временем.

Полнолуние – время, когда Луна видна полным, круглым, освещённым диском. В полнолуние время восхода Луны соответствует времени захода Солнца (и наоборот). Считается критическим временем.

Полночь – момент времени, находящийся посередине между заходом и восходом Солнца. Считается опасным, критическим временем.

Полулуние – на небе видна только половина луны. Считаются как первая и третья фазы лунного месяца, различают растущее и убывающее полулуния. Является слабым критическим временем.

Попразднество – время завершения праздника, выход из него. Считается важным, т.к. неправильный выход может испортить весь эффект праздника.

Посажение на коня – возрастная инициация, проводится для мальчиков в возрасте трёх лет, проводится или на майские, или на Осенины. Является важным испытанием как для ребёнка, так и для родителей.

Похороны – обряд погребения останков или праха, один из обрядов перехода.

Правь – один из трёх элементов мироустройства, отвечающее за управление и взаимодействие.

Праздник – одно из главных понятий календаря, обряд перехода, «сакральное» время, противопоставленное повседневному, «профанному» времени будней.

Праздничное застолье – неотъемлемая часть праздничного обряда, жертвоприношение. Есть близкие по звучанию (и не только) слова: *жертва, жертвоприношение, жрец, жрать*. **Жрец** – нехристианский служитель культа, совершающий обряд жертвоприношения. **Жрище** – место проведения жертвоприношения. Непосредственной связи между словами жрать и приносить жертву в словарях (по крайней мере академических) не найти, но и происхождение слова жрать тоже не очень ясное. Поэтому рассматривать Праздничное застолье как обряд жертвоприношения вполне возможно.

Предпраздник – любое серьёзное действо нуждается в подготовке. Предпраздник не только подготовка к празднику, но и введение в праздник – необходимая прелюдия для вхождения в состояние праздника.

Проводы души. Если похороны – обряд погребения тела, то душа, как бессмертная составляющая человека, умершего человека, покидающая дом, нуждается в обрядовой помощи со стороны живых. Этот обряд выполняется на третий, девятый, сороковой день по смерти, а также через год. В разных традициях существуют так называемые «Книги мёртвых», в которых прописаны рекомендации, как это делать правильно.

Пространство праздника – то место, на котором проводится праздник. Если во время праздника совершается обход, то обходится именно это пространство.

Прощения обряд. Обряд, который выполняется на Новый год. Участники обряда, чтобы не тащить в наступающий год груз обид, просят прощение у тех, кого могли вольно или невольно обидеть в уходящем году. Это один из специфических обрядов очищения. Не случайно при расставании говорят или «До свидания», т.е. до новой встречи, или «Прощай», т.е. просят простить, чтобы со временем не накапливался ком обид.

Психоделия – термин, в общем случае обозначающий круг явлений, связанных с «изменением» и «расширением» сознания и исследованиями устойчивости психики.

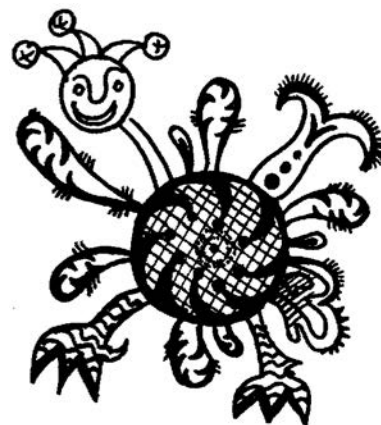
Равноденствие – два дня в году (весной 18 марта и осенью 24 сентября), когда день равен ночи. В астрономии это момент прохождения центра Солнца в его видимом движении

по небесной сфере через небесный экватор. Равноденствие происходит 20—21 марта (весеннее) и 22—23 сентября (осеннее).

Ритуал — это, по сути, порядок. Под ритуалом, как правило, понимается узаконенная, прописанная, каноническая последовательность действий церемониала. «Отсюда столько болезненного внимания к безукоризненности ритуальной формы, а также боязнь ритуальной нечистоты, способной, запятнав святой обряд, уничтожить его силу». Порядок в мире необходим. Но что будет, если всё упорядочить? По современным представлениями синергетики открытая система наиболее устойчива, если соотношение порядка и хаоса находится в золотой пропорции, т.е. порядка должно быть около 70%, а хаоса — около 30%.

Род — это совокупность и последовательность, идея объединения и развития, одно из основных понятий русского языка, послужившее началом таких слов, как родить, народ, природа, Родина, родные и т.д. В современной родоверии Род — начало, творец и создатель всего сущего и несущего, явного и неявного, живого и неживого, Всеединный Вседержитель. Он творит и присутствует во всём, есть основа всего. Рода можно назвать высшим богом, но это будет не совсем верно. Он над богами, он над всем сотворённым. Поэтому сказать: «Я есть Род» не будет гордыней, самообманом, потому что всё и каждый есть частица вечного и бесконечного, творящего и разрушающего, что есть Род.

Рождество — этим словом сейчас принято называть праздник рождения Христа. Т.к. письменные источники не сохранили эту дату, отцы церкви наложили это событие на рождество в честь зимнего солнцестояния, под названием: *Dies Natalis Solis Invicti* — Рождество Непобедимого Солнца, которое римский император Аврелиан в 273 г. установил на 25 декабря.

Ряжение — элемент народных праздников, обрядовое и игровое переодевание с использованием масок и связанных с ними праздничных ритуалов, имевших, как правило, древние языческие корни. В календарных обрядах участвовали чаще всего маски, изображавшие животных (коня, козу, тура, медведя, верблюда, журавля, аиста и т.п.), чёрта, домового, русалку, кикимору, растительных или лесных духов, а также покойника, смерть, страшилищ и лиц, символизирующих сферу «чужого», т.е. представителей чужих этнических, социальных и профессиональных групп (цыгана, еврея, немца, купца, барина, солдата, нищего и т.п.).

Сакральный (от латинского *sacralis* — священный) — обозначение сферы явлений, предметов, людей, относящихся к божественному, религиозному, связанных с ними, в отличие от светского, мирского, профанного.

Самайн — один из праздников Колеса года, приходящийся на начало ноября, переход в тёмное, холодное, зимнее время года.

Свадьба — обряды, сопровождающие заключение брака; связаны с религиозными представлениями, имели магический смысл — защитить молодожёнов от злых духов, порчи и т.д.

Сварог сотворил, створожил, сварганил этот проявленный Мир. Отсутствует в пантеоне Владимира. Как творец явного Мира управляет чертогом весеннего равноденствия.

Святилище (культовое, жертвенное место) — место совершения в древности культовых и религиозных действий, обрядов, церемоний.

Святки (святые дни) — в году отмечают 2 раза: две седмицы после Рождества (известны ещё с дохристианского времени) и Зелёные Святки (Троица, Семик, Русальская неделя) — череда праздников близкой, но различной обрядности перед Купалой.

Седмица — семидневка, то, что сейчас называется неделя.

Символ — идея, образ или объект, имеющий собственное содержание и одновременно представляющий в обобщенной, неразвернутой форме некоторое иное содержание. Понятия 'символ', 'сигнал', 'знак' давно стали терминами и в разных отраслях имеют

различные значения. Однако на бытовом уровне их различие можно объяснить, рассмотрев дорожные знаки. Любой такой знак является сигналом, регулирующим движение. При этом мы помним, что красный цвет или восклицательный знак являются символом опасности.

Снег – твёрдая вода, зимний осадок. Символ Зимы. На Руси ожидается с Покрова (14 октября). Прощание с зимой и снегом происходит на Масленицу и на заклички Весны в обряде разрушения Снежной крепости.

Солнцеворот – точка года, характеризующая изменение длительности дня. После зимнего солнцеворота день увеличивается, после летнего – убывает.

Солнцестояние – астрономическое событие, высшее и низшее положение Солнца относительно небесного экватора в видимом годичном движении Солнца по эклиптике. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце почти не меняет склонения, его полуденные высоты в небе почти неизменны (высота в течение года меняется по графику, близкому к колоколообразной вершине синусоиды); отсюда и происходит само название солнцестояния.

Спасовки – вторая половина августа. На Руси в это время отмечают 3 Спаса. Первый Спас приходится на 14 августа и известен как Медовый. Второй Спас – Яблочный – отмечают 19 августа. Третий Спас, приходящийся на 29 августа, обычно считался полупраздником и поэтому назывался Малым Спасом, его называют ещё Хлебный Спас. В старину говорили: «Первый Спас – на воде стоят; второй Спас – яблоки едят; третий Спас – на зелёных горах холсты продают»

Сретенье – старинное название встречи. Сретеньями называли все встречи времён года, но сейчас это название закрепилось за первой, весенней встречей, приходящейся на 15 февраля.

Среча. В Коловороте год разделён восьмиконечным крестом на 8 секторов. 4 точки креста приходятся на макушки – солнцевороты и равноденствия. 4 промежуточные точки – срачи, приходятся на встречи сезонов: Велесова среча (1—11 февраля), Ярилина среча (1—11 мая), Перунова среча 1—13 августа), Макошина среча (1—13 ноября).

Сряда – комплект праздничной одежды, то, что мы сейчас называем близким словом – наряд.

Стрибог – бог-устроитель. В пантеоне Владимира почему-то считается богом ветра.

Судьба – слово, произошедшее от «суд, судить», т.е. понимать, мыслить и заключать; разбирать, соображать и делать вывод; доходить от данных к последствиям до самого конца; сравнивать, считать и решать. Судьба воспринимается как божий суд, судилище, судбище и расправа; как предопределение, неминуемое в быту земном, пути провидения. Чему суждено сбыться тому и быть. Но Сенека справедливо замечает, что «Желающего судьба ведёт, не желающего – тащит».

Сутки – условная единица времени, в среднем равная интервалу от полудня до следующего полудня = 24 час.

Сценарий праздника – совокупность более или менее одинаковых элементов обряда, характерная для того или иного праздника. Если сценарий строго выверен, а действие идёт чётко по регламенту – это театр или ритуал. Если назначение сценария – дать возможность получения сакрального результата – это праздник, обряд.

Театр – мероприятие, порождённое обрядом, потерявшее сакральность и ставшее сугубо светским, поделившим всех участников на артистов и зрителей. Конечно, театр не стоит на месте, развивается, и всячески воздействует на чувства людей, но он никогда не соединит артистов и зрителей.

Традиция (от лат. *traditio* – передача; предание) рассматривается как элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определённых обществах, классах и социальных группах в течение длительного времени. Традиция охватывает объекты социального наследия (материальные и духовные ценности); процесс социального наследования; его способы. Традиция – это нечто

живое, постоянно меняющееся в зависимости от изменения внешних условий, которое сохраняет суть явления, а не его форму. Находится в традиции – значит осуществлять «передачу духовных ценностей от поколения к поколению», а не оставаться в состоянии «изначального, векового (прошлого), стародавнего, исстари заведенного, испоконного»; на традиции основана культурная жизнь.

Триодь покрывает круг подвижных праздников года, даты которых находятся в зависимости от дня празднования Пасхи: от подготовительных седмиц к Великому посту (то есть от Недели о мытаре и фарисее) до первого воскресенья после праздника Святой Троицы (то есть до Недели Всех святых).

Троещеплятница – обряд, состоящий в молении о благосостоянии дома. Поводом для проведения Троещеплятницы может стать болезнь в семье или другие семейные несчастья и неурядицы. Его заказывает хозяйка дома, а исполняют подруги и знакомые хозяйки.

Утро – переходное время от ночи ко дню, сопровождаемое восходом Солнца.

Харбаты – люди, отвечающие за культ огня. Они складывают костры и в нужное время их зажигают, следят за правильностью горения огня.

Хэллоуин – скандально известный праздник (соврем англ. *Halloween*, в буквальном переводе «Святой Вечер» – *All Hallows Evening*). Хэллоуину не менее двух тысяч лет. Он соответствует пограничному времени (переход к зиме), которое считалось временем волшебным и мистическим – силы (нейтрально, а зачастую и враждебно настроенные к людям волшебные существа), приходят в мир людей, а люди тоже имеют возможность побывать в потустороннем мире. Миллионы людей в разных частях мира ежегодно празднуют Хэллоуин – «канун Дня всех святых» в ночь с 30 октября на 1 ноября.

Хоровод. Хороводить, т.е. хор водить, водить кругами, с согласованным пением и пританцовывая. По-другому о хороводе говорят: «играть песни». Как правило, для хоровода встают в круг, взявшись за руки или положив руки на плечи соседям. Мужчины или юноши чередуются с женщинами и девушками. Хороводный шаг медленный, плавный – в такт со словам хороводной песни. Хороводные песни протяжные, часто многоголосые. В хороводе можно выделить упорядоченное действие и движение по кругу. Правильно организованный хоровод – это когда движения людей и их пение сливаются воедино, в общий натянутый, звенящий круг, который вздымается в общем порыве к Солнцу-Хорсу. Из этого хоровода уходит всё лишнее, чуждое, инородное и поток чистой энергии изливается как жертвоприношение богам.

Хорс – бог гармонии, в пантеоне Владимира обозначен как бог Солнца.

Храм – место проведения обрядов

Чур – страж границ, как пространственных, так и временных.

Явь – мир проявленный, доступный для восприятия через пять привычных органов чувств, в котором мы живём и о котором можем с уверенностью сказать – «Он есть, существует». Его можно пощупать, измерить.

Ярила – бог весеннего зарождения.

Источники информации

1. *Авени Энтони. Империя времени. Календари, часы и культуры.* К.: «София», 1998. 176 с.
2. *Агапкина Т.А. Радуница //Славянская мифология,* М. «Международные отношения», 2002, стр.402
3. *Алекторова Л.П., Введенская Л.А., Зимин В.И., Ким О.М., Колесников Н.П., Шанский В.Н., Словарь синонимов русского языка «Астрель», 2002*
4. *Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу; в трёх томах.* М., 1869
5. *Бабенко Л.Г. Большой толковый словарь русских существительных.* «АСТ-Пресс Книга». 2009
6. *Баженова А.И. Славян родные имена* М., «Ладога-100», 2005
7. *Байбурин А. К., Левинтон Г. А. Похороны и свадьба // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд.* М., 1990.
8. *Балашов Д.М., Марченко Ю.И., Калмыкова Н.И. Русская свадьба.* — М.: «Современник», 1985. — 402 с.
9. *Балушок В.Г. Инициации древних славян (попытка реконструкции) / Этнографическое обозрение.* 1993. № 4.
10. *Безруких М. М., Фарбер Д. А., Психофизиология.* Словарь, под общей ред. Петровского А.В., ПЕР СЭ 2006.
11. *Безрукова В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога).* — Екатеринбург. 2000.
12. *Белова Е. И. Психостимуляторы // Основы нейрофармакологии: Учеб. пособие для студентов вузов.* — М.: «Аспект Пресс», 2006. — С. 120. — 176 с. — ISBN 5-7567-0403-5.
13. **Большая Советская энциклопедия**
14. **Большой Энциклопедический словарь.** 2000
15. *Брагинская Н. В. Календарь / Мифы народов мира.* М., 1980, т. 1, 614 с.
16. *Васильков Я.В. Ваджра // Индуизм. Джайнизм. Сикхизм / под общей ред. М.Ф. Альбедиль и А.М. Дубянского.* — М.: «Республика», 1996.
17. *Веселовский А.Н. Избранное: Традиционная духовная культура.* — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2009. — 624 с
18. *Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядования.* М.: 1982, 190 с.
19. *Вихлянцева В.П. Полный и подробный Библейский Словарь к русской канонической Библии.* 2003.
20. *Влх.Богумил, Славянская книга мертвых. Проводы Души.* М. издательство «Велигор», 2017 г. 400 стр. ISBN: 978-5-88875-582-2
21. *Воронов И.А. «Слово о полку Игореве» — древнерусская методика обучения ратному делу // Тропа на криницы. Изборник. Вып.1.* СПб, 1998, С. 125-128.
22. *Гласник Етнографског музеја у Београд, 1939, Т.14. 37 с.*
23. *Голан Ариэль. Миф и символ.* М.: «Русслит», 1993
24. *Григоренко А.Ю. Религии мира: словарь-справочник.* — Издательский дом «Питер», 2009. — С. 150.
25. *Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.* (СПб, 1880г.). М.: 1955. Т.I–IV
26. *Данилин А.Г. LSD. Галлюциногены, психоделия и феномен зависимости – с.30 / <http://litlife.club/br/?b=246873&p=30>*
27. *Денисова И.М. Вопросы изучения культа священного дерева у русских: материалы, семантика обрядов и образов народной культуры, гипотезы.* — М.: «Институт этнологии и антропологии РАН», 1995. — 127 с.
28. *Джарылгасинова Р.Ш.//Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл.* Главная редакция восточной литературы, «Наука», М. 1989,
29. *Елеонская Е. Н. Сказка, заговор и колдовство в России: сб. тр.* — М.: Индрик, 1994.
30. *Ефремова Т.Ф. Толковый словарь.* — М., 2000
31. *Желтов М.С. Венчание брака / Православная энциклопедия.* — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2004
32. *Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия.* — М.: «Издание книгопродавца М. Березина», 1880. — 607 с.

33. Зеленин Д.К. **Избранные труды. Статьи по духовной культуре 1901—1913.** – М., «Индрик», 1994. С. 105-150.
34. Зелинский А.Н. **Конструктивные принципы древнерусского календаря.** М., 1996.
35. **Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы XIX-начало XX в. Весенние праздники,** под редакцией Токарева С.А. М., «Наука», 1977
36. **Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы XIX-начало XX в. Зимние праздники,** под редакцией Токарева С.А. М., «Наука», М., 1973
37. **Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы XIX-начало XX в. Летне-осенние праздники,** под редакцией Токарева С.А. М., «Наука», М., 1978
38. **Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев,** под редакцией Токарева С.А. М., «Наука», М., 1983.
39. Карпенко Л.А., Петровский А.В., Ярошевский М.Г. **Краткий психологический словарь.** — Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». 1998
40. Керн Г. **Лабиринты мира.** – СПб: Изд-во «Азбука-классика», 2007
41. Климишин И.А. **Календарь и хронология.** — 3-е изд. — М.: «Наука», 1990. — 478 с.
42. Кодола О., Сочеванов В. **Путь лабиринта.** – СПб: «Менделеев», 2003
43. Кононенко Б.И. **Большой толковый словарь по культурологии.** 2003.
44. Конт-Спонвиль Андре, **Философский словарь** — М.: Палимпсест, Издательство «Этерна». 2012.
45. Кордуэлл Майк. **Психология. А-Я.** Словарь-справочник / Пер. с англ. К.С.Ткаченко. — М.: «ФАИР-ПРЕСС». 2000.
46. Коринфский А.А. **Народная Русь: Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа.** «Издание книгопродавца М.В. Клюкина». Москва, Моховая, домъ Бенкендорфъ.1901. (переиздана в 1995 г., стр.248)
47. Кругликов В.М. **Пять сил времени. Начала тибетской астрологии.** — СПб: «А. В. К. — Тимошка», 2002.
48. Крылов Г.А. **Этимологический словарь русского языка.** СПб: «Полиграфуслуги», 2005
49. Крысина Л.П. **Толковый словарь иностранных слов.-** М: «Русский язык», 1998.
50. Куропятник М.С., **Сезонная дихотомия саамского общества // Время и календарь в традиционной культуре.** Тезисы докладов Всероссийской научной конференции. СПб, «Лань», 1999. – 200 с
51. Кырлежев А.И. / **Новая философская энциклопедия.** Под редакцией В. С. Стёпина: В 4 тт. М.: Мысль. 2001.
52. Леви-Брюль, **Первобытное мышление.** М.: «Атеист», 1930. 1930, с. 238-239
53. Лисовый И.А., Ревяко К.А. **Античный мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима /** Науч. ред. А.И. Немировский. – 3-е изд. – Мн: Беларусь, 2001
54. Лукашевич А.А. **Всех святых Неделя // Православная энциклопедия.** Том IX. — М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2005. — С. 706-707
55. Ляховская Л.П. **Календарь славянской жизни и трапезы.** — М.: МСП, 1999. — 464 с. — ISBN 5-7578-0066-6-1.
56. Максимов С.Г. **Русские воинские традиции.** М.: «Вече», 2010 г.
57. Малявин В.В. **Китайцы / Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл.** / Главная редакция восточной литературы. М.: «Наука», 1989.
58. **Масленица: сценарий праздника, игры, скороговорки /** сост. А. Г. Резунков, М. В. Яковлева. — СПб: «Композитор», 1996. — 18 с., нот. ил.
59. Мельников Е.К., Пивоварова Г.М. **Геодинамически активные разломы и их воздействие на здоровье и жизнедеятельность человека.** СПб – М.: Издательство «Ладога-100», 2014 г.
60. Миролюбов Ю.П. **Сакральное Руси. Собрание сочинений в двух томах,** М., «Золотой век», 1996
61. **Мифы народов мира,** гл.ред. С.А.Токарев. М., «Советская энциклопедия», 1991
62. Муратова А.С. **Обряд и праздник / Мир психологии.** 2001 № 4. С. 67—76.
63. Некрылова А.Ф. **Календарное сознание как категория традиционной культуры //** Международная конференция по этнографии: мат-лы. М, 2005, Т.2, С.315.

64. **Новейший философский словарь.** — Минск: Книжный Дом. А. А. Грицанов. 1999
65. *Огнева Е. Д. Тибетцы* \ в кн. **Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл.** М., «Наука», 1989.
66. *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь Ожегова.* 1949-1992
67. **Песни братчины / Тропа на Криницы.** Изборник. Выпуск первый. Под редакцией Резункова А.Г.; СПб, из-во «Шар», 1998 г, 144 с.
68. *Пропп В.Я. Русские аграрные праздники: (Опыт историко-этнографического исследования)* СПб: «Терра» — «Азбука» 1995
69. *Резунков А.Г. Календарь в задачах глобализации*// Глобальное пространство культуры. Мат. межд. научного форума 12-16 апреля 2005г., С-Пб, С.203-206.
70. *Резунков А.Г. Коловорот* Ежегодный славянский солнечно-лунный календарь-месяцеслов, 1995—2008;
71. *Резунков А.Г. Коловорот – учение о годовом круговороте праздников и буден*// Вестник Балт. Педаг. Академии, С-Пб, 2003г. вып.51;
72. *Резунков А.Г. О значении праздников в политике*//«Политическая культура России», Сборник научных статей, вып.№5, С-Пб, АОС, 2004, С.168-171;
73. *Резунков А.Г. Праздник – духовная основа жизни славян и ариев*, Журнал «Ведическая Культура» №3-сентябрь 2004, С.16-19
74. *Резунков А.Г. Резункова О.П. Праздник – как особое психоэмоциональное взаимодействие человека с природой и космосом.*// Материалы III Межд. Конгресса «Слабые и Сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине» – С-Пб, 2003, 1т., С.111;
75. *Резунков А.Г. Ритуал и обряд в современном понимании. Языческие изыскания* // Докирилловская славянская письменность и дохристианская славянская культура: материалы Шестого международного конгресса (14 – 17 мая 2013 г.) / под общ. Ред. В.Н.Скворцова. – СПб: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2013.
76. *Резунков А.Г. Феномен праздника как неотъемлемая часть Традиционного народного календаря*// Вестник Традиционной Культуры: статьи, изведник, вып.№2, М., 2005, С.19-24;
77. *Резунков А.Г., Резункова О.П. В ритме лабиринта.* СПб, «Смольный институт Российской академии образования» 2018. – 176 с.
78. *Резунков А.Г., Резункова О.П., Культура, обряд, праздник.* Культурологическое эссе. СПб, «Смольный институт Российской академии образования», 2018 г.
79. *Резунков А.Г., Резункова О.П., Токарев В.В. Лабиринтоведение. Полезное пособие для лабиринтолюбов, лабиринтоходов и всех, кто интересуется лабиринтами* / издание второе, доработанное. – СПб: ИД «Петрополис», 2019. – 154 с. ISBN 978-5-9676-1042-4.
80. *Резунков А.Г., Славянские Боги в русском языке или Боги, как мы их понимаем* / издание второе, доработанное. – СПб: ООО Издательство «Артель Ворожея», 2013. ISBN 978- 5 -94494-030-1
81. *Резункова О.П., Резунков А.Г., Зверев А.Г. Геоактивные зоны Фенноскандии. Почему на них установлены мегалитические комплексы и как они влияют на человека.* СПб – М.: Издательство «Ладога-100», 2014.
82. *Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития.* М., 1990. С. 558
83. *Русанова И.П. Тимошук Б.А. Языческие святилища древних славян.* М., 1993
84. **Русский праздник. Праздники и обряды народного земледельческого календаря.** Иллюстрированная энциклопедия. Под редакцией Шангиной И.И. «Искусство-СПб», 2001
85. *Рыбаков Б.А., Язычество древних славян,* «Наука», М. 1981
86. *Священник Симеонъ Нечаевъ. «Нѣчто изъ религіозныхъ обрядовъ и суевѣрій въ Бѣгомльскомъ приходѣ, Борисовскаго уѣзда».* Минск. Епарх. Вѣдом. 1874 г., № 7, ч. неофициальная, стр. 228—230.
87. *Селешников С.И. История календаря и хронология,* М., «Наука», 1970.
88. *Селешников С.И. Календарь* // Большая Советская энциклопедия
89. *Серов С.Я. Календарный праздник и его место в европейской народной культуре* // **Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы.** «Наука», М., 1983
90. *Славянская мифология. Энциклопедический словарь.* М., «Международные отношения», 2002 с.388

91. **Славянские древности: Этнолингвистический словарь** : в 5 т. / под общ. ред. Н.И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М.: «Межд. Отношения», 1995.
92. *Смирницкая Е.В.* Люстрация / **Большая российская энциклопедия**
93. *Снегирёв И.М.* Русские простонародные праздники и суеверные обряды. (Выпуск 4). — М.: «Университетская типография», 1839.
94. *Срезневский И.И.* Словарь древнерусского языка, I-III, М.: «Книга», 1989
95. *Степанов С.С.* Популярная психологическая энциклопедия. — М.: «Эксмо». 2005. С.180
96. *Телицын В.Л., Багдасарян В.Э., Орлов И.Б.* Символы, знаки, эмблемы. Энциклопедия. — М.: «ЛОКИД-ПРЕСС»; «РИПОЛ классик».. 2005.
97. **Толковый словарь русского языка** под редакцией Д.Н. Ушакова, М., 1940
98. *Толстой Н.И.* Времени магический круг (по представлениям славян) // **Логический анализ языка: Язык и время.** М., 1997. С. 17-27
99. *Трехлебов А.В.* «Кошуну феникса»
100. *Туччи Д.* Религии Тибета. СПб: «Евразия», 2005. — 448с.
101. **Уральская историческая энциклопедия.** Изд. 2-е, перераб. и доп. / Гл. ред. В.В. Алексеев. Екатеринбург: «Академкнига», 2000. 640 с.
102. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т.1-4, СПб, «Азбука», 1996
103. **Философия: Энциклопедический словарь.** Под редакцией А.А. Ивина, — М.: Гардарики. 2004.
104. **Философская Энциклопедия.** В 5-ти т. — М., 1960—1970
105. **Философский энциклопедический словарь.** Гл. редакция: Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев С.М. Ковалёв В.Г. Панов. — М.: Советская энциклопедия. — 1983.
106. **Фольклор и историческая этнография.** М., 1983.
107. *Фрейденберг О. М.* Терсит. — **Яфетический сборник.** Л 1930, VI, с. 233.
108. *Черкасов И.Г.* **Славянская Книга Мёртвых.** М. Издательства «Свет», «Амрита-Русь», 2015 г. 768 стр. ISBN 978-5-00053-324-6.
109. *Черных П.Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка. М. «Русский язык» 1994
110. *Чичеров В.И.* — Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI—XIX веков
111. *Чудинов А.Н.* Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. - 1910.
112. *Шанский Н.М. , Боброва Т.А.* Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. — М.: Дрофа, 2004.
113. *Шейнъ П.В.* Матеріалы для изученія быта и языка русскаго населенія Сѣверо-Западнаго края. Собранные и приведенныя въ порядокъ П.В. Шейномъ. Томъ III. Описаніе жилища, одежды, пищи, занятій; препровожденіе времени, игры, верованія, обычное право; чародѣйство, колдовство, знахарство, лѣченіе болѣзней, средства отъ напастей, повѣрья, суевѣрья, примѣты и т. д.. — СПб: Типографія Императорской Академіи Наукъ, 1902. — 535 с.
114. *Шиллер.Ф.* Собрание соч., т.6, М., 1957
115. *Шимкевич Ф.* Корнеслов русского языка — СПб, из-во «Осипов», 2007
116. *Шмитт Ж.-К.* Ритуал / Словарь средневековой культуры, — М.: «Российская политическая энциклопедия» Под ред. А.Я.Гуревича. 2003
117. **Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона.** — С.-Пб.: «Брокгауз-Ефрон». 1890—1907.
118. **Эпитеты литературной русской речи.** — М: Поставщик двора Его Величества – товарищество «Скоропечатни А.А.Левенсон». А.Л.Зеленецкий. 1913.
119. *Becker R.* Die weibliche Initiation im ostslawischen Zaubermarchen. Ein Beitrag zur Funktion und Symbolik des weiblichen Aspektes im Marchen unter Besonderer Beruck sichtigung der Figur der Baba-Jaga. В., 1990.
120. *Caignebet C. Florenlin M.C.* Le Carnaval. Essais de mythologie populaire. Paris, 1974.
121. *Leach E.* Rethinking Anthropology. London, 1961, p. 135;

МАНИФЕСТ

Общины экологии сознания «КРИНА»⁵⁰¹

Современное технократическое общество, общество материального потребления, развив такие отрасли производства как химическая промышленность, машиностроение, атомная и ядерная энергетика, развесив сети компьютерных систем и телевидения, не сделало людей более счастливыми и здоровыми. Человек, погруженный в мир скоростей, информации и страстей, попадает в путы стресса, спида и экологической неустроенности.

Мы не призываем к возврату в наше “светлое вчера”, когда деревья были большими и вода в родниках чистая, и не призываем к разрушению машин, как это делали луддиты, ибо сделанное надо не ломать, но использовать с умом. Мы хотим, чтобы человек не творил кумира из технических достижений, не стремился к властительству над природой, но чтобы любил и познавал природу, осознавая себя неотъемлемой частью огромного живого организма – планеты Земля. Чтобы он не прятался за техническими средствами как за фиговым листком, но познавал и раскрывал свои потенциальные возможности, чтобы не смеялся над “примитивными” верованиями древних людей и не смотрел свысока на такие “лженауки” как парапсихология, астрология, алхимия и др., а задумался, почему светлые умы прошлого (Пифагор, Аристотель, Парацельс, Кеплер, Ньютон, Менделеев и др.) уделяли этим дисциплинам огромное внимание и развивали их, не разделяя способ познания мира на научный и лженаучный?

Древнеславянское слово “КРИНА” очень многогранно:

- во-первых, это родник, ключ чистой воды, источник – отсюда произошло слово КРИНИЦА;
- во-вторых, это сосуд для воды, молока, молодого терпкого вина, сравните – КРЫНКА;
- в-третьих, так называется водяная лилия, славянский аналог индийского лотоса – самого чистого, божественного растения.

Итак, задача “Крины” – поиск истоков славянского сознания, их познание и развитие в рамках современных условий. Принцип “Крины” – повышение общественного сознания через рост индивидуального сознания хоть малой части общества, не вопреки другим конфессиям, а наряду с ними.

Декларированные задачи не являются предпосылкой к культивированию славянского национализма, проявление которого возможно при огульном засилии культуры как западной так и восточной. Это лишь еще один шаг

⁵⁰¹ так называлась «КРИНА» в момент создания

к восстановлению корней и обогащению общенародного (в масштабе Земли) культурного достояния. Упор на славянскую культуру делается не потому, что она лучше других (она такая же самобытная, как и любая другая), но потому что это нам ближе по духу.

Мы не претендуем на то, что наши принципы и задачи обладают всеобщностью и универсальностью. Каждый человек и каждое общество ограничено в своих возможностях и решает свои довольно частные задачи. В то же время мы не являемся сектантской организацией, куда могут попасть только избранные. Мы открыты для всех, кому близки наши идеи, наша духовная направленность. Мы считаем, что Земля – единый живой организм, кровью которого является человечество, все люди. Ведь кровь – отнюдь не простая красная жидкость, протекающая по

сосудам организма, это сложноорганизованная система, состоящая из различных функциональных групп кровяных телец, каждая из которых выполняет свои специфические задачи. И эта система работает хорошо тогда только, когда все компоненты гармонично взаимодействуют друг с другом. Так и “Крина”, выполняя свои задачи, готова взаимодействовать с любыми формами проявления человеческой деятельности, особенно с родственными по духу организациями.

Деятельность “Крины” предполагает:

1. изучение опыта раскрытия возможностей сознания и психики, накопленного в мировой практике и, в частности, в славянских традициях;
2. изучение славянских традиций, обрядов, ритуалов;
3. ведение просветительской работы через обучение и целительство, ибо целительство не есть лечение в том смысле, как его привыкли понимать сейчас, но процесс, направленный на восстановление гармоничной цельности единства духа, души и тела человека, обратившегося к целителю. Основная работа выполняется самим исцеляющимся, целитель же только помогает найти путь к достижению цельности.

А.Рарог, 21 мая 1993 года.

ВО КУЗНИЦЕ

Слова и музыка: народные

Во ку, во кузнице,
Во ку, во кузнице,
Во кузнице молодые кузнецы,
Во кузнице молодые кузнецы.

Они, они куют,
Они, они куют,
Они куют, приговаривают,
Молотками, молотками приколачивают.

Пойдём, пойдём, Дуня,
Пойдём, пойдём, Дуня,
Пойдём, Дуня, во лесок, во лесок,
Пойдём, Дуня, во лесок, во лесок,

Сорвём, сорвём, Дуня,
Сорвём, сорвём, Дуня,
Сорвём, Дуня, лопушок, лопушок.
Сорвём, Дуня, лопушок, лопушок.

Сошьём, сошьём Дуня,
Сошьём, сошьём Дуня,
Сошьём Дуне сарафан, сарафан,
Сошьём Дуне сарафан, сарафан.

Носи, Дуня, не марай, не марай,
Носи, Дуня, не марай, не марай,
По праздничкам, по праздничкам надевай, надевай.
По праздничкам надевай, надевай.

Я С КОМАРИКОМ ПЛЯСАЛА

Русская народная песня

А я по лугу (2 раза)
Я по лугу гуляла (2 раза)
Я с комариком, (2 раза)
С комариком плясала. (2 раза)

Мне комар ножку, (2 раза)
Комар ножку отдал. (2 раза)

Все суставчики, (2 раза)
Суставчики повредил. (2 раза)

А я матери (2 раза)
Я матери кричала (2 раза)

Ты подай, мать, (2 раза)
Подай, мать, косаря, (2 раза)

Я рубить буду (2 раза)
Рубить буду комара! (2 раза)

Покатила (2 раза)
Покатилась голова. (2 раза)

Вдоль широкого, (2 раза)
Вдоль широкого двора, (2 раза)

Да за дальние, (2 раза)
Да за дальни ворота». (2 раза)

ПРАВИЛА ИГРЫ В «РУЧЕЁК»

Выбирается водящий, остальные делятся на пары, желательно разнополюе, и сцепляют руки. Пары встают дуг за другом, образуя коридор и поднимая руки вверх.

Водящий входит в образованный коридор с одного конца и двигается в другой конец коридора, по дороге выбирая себе пару.

Он берёт понравившегося ему человека за руку, расцепляя стоящую пару. Новая пара вместе идёт в конец «ручейка» и встает там, подняв руки вверх.

Освободившийся игрок становится водящим, идёт в начало «ручейка» и заходит в коридор, выбирая себе человека для пары и так далее, пока всем не надоест играть.

Если играет очень много народу, водящих может быть несколько.

Игру желательно проводить в быстром темпе.

На свете множество праздников. Новый год и день Рождения, Пасха и 1 Мая – Международный день солидарности трудящихся. Есть праздники семейные, религиозные, национальные, всенародные. А есть праздники, которые устраивает сама природа. Издревле люди на Земле празднуют начало весны, лета, осени и зимы, зимнее и летнее Солнцестояния, весеннее и осеннее Равноденствия. Разные народы праздники справляют по-разному: у каждого свои традиции, да климатические и природные условия различны. В этой книге рассказано о солнечных праздниках и о том, как их отмечают на Руси.

ИГРИЩА СОЛНЕЧНЫХ ПРАЗДНИКОВ РУСИ⁵⁰²

Солнечных праздников, связанных с положением Солнца, всего 8. 4 приходятся на солнцестояния и равноденствия – это макушки зимы, весны, лета и осени. И 4 среди, где встречаются два времени года: зима и весна, лето и осень. Их отмечали везде: в Европе и в Азии, в Греции и Иудее, отмечали и на Руси. Отмечают их и сейчас, порой не задумываясь, что они связаны с годовым солнечным циклом. Ведь такой праздник как Рождество приходится на зимний Солнцеворот, а день памяти Иоана-крестителя больше знают как Ивана-Купалу, а купальская ночь – самая короткая ночь в году – ночь летнего Солнцеворота. На Масленицу провожают зиму, а 1 мая встречают лето. Многие элементы праздников пришли к нам из глубины веков и даже тысячелетий. Мы не задумываемся об их происхождении, настолько это всё привычно и естественно. Раньше люди ощущали себя частью природы, поэтому для них эти праздники были реальностью и необходимостью. Это было частью их жизни. Социальные проявления, борьба христианства с язычеством и материализма с суевериями растворили многие праздники, вымыла их из сознания народного. Но что-то осталось. На Новый год хочется богатого праздничного стола, загадать желание и чтобы кто-то этот праздник разделил с тобой. К 1 Мая всегда убирают зимний мусор, моют окна и красят.

Хочется рассказать Вам, как проходят эти праздники у нас на Криницах и как их отмечали раньше. Поэтому, говоря словами детской игры: Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем».

КОЛОВОРОТ

Крест в круге – это древний символ Солнца, символ его вращения вокруг Земли (мы ЗНАЕМ, что Земля вращается вокруг Солнца и вокруг собственной оси, но ВИДИМ восходы и заходы Солнца, его движение по небу). Концы креста – это восход, полдень, заход и полночь в дневной ритмике или солнцевороты и равноденствия – в годовой. Каждое такое событие, а также смены времён года отмечались как праздник. Такие праздники справляли дней семь, а с подготовкой – и того больше. Нет, люди не бездельничали всё это время, но каждый день был пронизан праздником, наполнен праздничными обрядами и ритуалами. Одни обряды замыкались в кругу семьи, другие собирали мужчин на контину⁵⁰³, на братчину, другие – женщин в «беседу», на девичник. Общее гуляние носило название «собутка», «событие» – совместное бытие. Праздник – это действо, это игрище, которое придавало силы всем и каждому, участвующему в нём. На народном гулянии не бывает зрителей – праздник творят все.

⁵⁰² Первоначальный текст книги, задуманной в 1995 году, написанной и иллюстрированной в 1997 году и изданной небольшим тиражом на правах рукописи в 2007 году. Рисунки Катерины Скоробогатовой (Е.Данкевич)

⁵⁰³ Континна – языческий храм, место для молитв

Год идёт по кругу. Весна сменяет зиму, за летом следует осень, и неизбежно снова приходит зима. Когда начинается год? Во всем мире Новый год начинается с 1 января. Для нас до сих пор загадка, почему именно этот день избрал Юлий Цезарь для начала года. По восточному календарю год начинается вместе с весной в февральское новолуние. У земледельца год начинается по Земле, когда Земля будет готова к новому плодородному сезону. Астрономы за начало года принимают весеннее равноденствие. Для учащихся и служащих год начинается осенью, после летних каникул. Мы же за начало года считаем зимний солнцеворот, когда день начинает прибывать и природа к лету лицом поворачивается.

Новолетник

КОРОЧУН, КОЛЯДА

Наши предки Солнце звали Коло, ведь оно ходит по колее, колесом, около. А время зимнего Солнцеворота прозвали Корочуном – ведь это самые короткие дни в году. После него хоть на воробьиный скок, да прибудет дня. В Корочун приходит Коляда – маленькое Коло, юное нарождающееся Солнце, несущее свет, тепло и радость. Среди холодной зимы, когда всё замерзает и находится в состоянии летаргического сна, Коляда дарит людям праздник надежды: морозы не вечны, окрепнет Солнышко и вернётся тепло.

К этому празднику стараются завершить недоделанные дела, помириться с теми, с кем в ссоре, простить обидчиков. Негоже входить в Новый год с багажом старых долгов. Хорошо дней 10—12 до праздника попоститься. Разумные ограничения в еде дают здоровье телу и ясность мысли. Накануне праздника делается большая уборка. Сухой мусор, а также старые, пришедшие в негодность вещи, не выбрасываются на помойку, а складываются для очистительного костра.

К Новому году все готовят обновы. Особо привередливые встречают Коляду во всем новом. А кто не хочет резких перемен в жизни, запасает новые носки или какую-нибудь другую мелочь.

Почти все несут в дом пушистую ёлку. На Руси эта традиция новая, пришла из германских стран, но хорошо прижилась в наших, богатых елями, лесах. Ель, которая зимой и летом одним цветом, которая сохраняет свою зелень даже в самые лютые холода, которая всем своим видом стремится ввысь – украшает Новолетье, вносит свежесть и аромат леса в дом. А если ёлочка у Вас в доме дала новые ростки, то это очень хороший знак.

Вот и подошёл момент Солнцеворота. Прежде чем встречать Новый Год, провожают старый. Какой бы он ни был трудный и неприятный, его надо проводить с почестями и уважением. Кто виноват, что Вам не везло в этом году? Если же год был удачным, то тем более ему следует воздать хвалу. По-разному провожают старый год. Кто-то за праздничным столом поднимает чарку за уходящий год и всё, что с ним связано. Мы же вечером, на закате Солнца, разводим огромный костёр. В костре сжигаем выметенный из дома мусор и хлам. После этого поминаем предков. Каждый в костёр трижды бросает по кусочку хлеба со словами: «Прими и благослови, прими и научи, прими и сохрани», а затем погружается в глубокое молчание. Считается, что в эту ночь духи предков приходят погреться у огня.

Центральным местом новогоднего праздника является стол, который должен быть щедрым, богатым. Считается: будет обильная трапеза на Новый год – весь год будет полная чаша в доме. Хозяйка покрывает стол чистой новой скатертью, хозяин же ставит рядом необмолоченный сноп ржи или пшеницы – дедуху. Может быть сейчас принести в дом сноп довольно сложно, мы довольствуемся несколькими колосками, сорванными в поле летом. В разных местах дома раскладывается сено, как символ травы, зелени будущей весны. В духовке готовится каша, затертая из злаков и гороха, сдобренная конопляным маслом и мёдом.

Раньше гадали, если горшок полон – хорошо, если каша полезла из горшка – жди беды всему дому. Горшок треснул – немалые порухи в хозяйстве. После снятия пенки смотрели: каша румяна в горшке – предстоящий год будет удачным, бледна – всякое лихо неожиданное. Если приметы счастливые – съедали кашу дочиста, если плохие – выбрасывали кашу вместе с горшком в прорубь.

Очень важно, что приготовить к праздничному столу. Обязательно готовят что-нибудь из свинины, ведь свинья – символ плодородия, плодovitости, благополучия.

Хорошо приготовить запеченного или заливного поросенка, но можно обжарить свинину кусочками и запечь их в тесте с овсяной кашей. Традиционная холодная закуска – студень, сваренный из свиных ножек – подаётся с хреном и горчицей. У нас главным украшением стола является круглый сладкий пирог – Кружало, сделанный в виде Солнца с лучами. В пирог запекается горошина. Кому попадётся горошина, тому и счастье на весь год.

Но не век же за столом сидеть. Новый год приходит не под удары курантов, а незаметно, в тишине, ночью. Но чтобы обозначить его приход, мы разыгрываем такую сценку. Кто-то, одетый в потёртую одежду, с бородой, в помятой шляпе, садится посреди комнаты на стул и поёт грустные песни. Тут прибегает молодой, цветущий подросток и сгоняет дедушку со стула. Все собравшиеся провожают старого со двора. Так же и на новогодних картинках обычно рисуют Старый год дедом Морозом (он старый и умирает, замерзает), а Новый год жизнерадостным мальчиком. Это и есть Коляда. От Нового года всегда ждали хорошего урожая и чтобы это было так, водили козу. На одного из ребят одевали на руки и на ноги два тулупа мехом наружу, скрепляя их ремнём. Одевали маску или просто вымазывали лицо сажей, а сверху надевали шапку, к которой приделывали рога. Козу водит дед, который дурчится и каламбурит, промежду делом заигрывает с девками, при этом одёргивает козу, чтобы та не забаловала. Незаметно дед с козой оказываются в центре круга. Дед ведет козу посолонь, сам поёт песню, а ему все подпевают:

Где коза ходит, там жито родит.
Где коза хвостом, там жито кустом.
Где коза ногою, там жито копною.
Где коза рогом, там жито стогом.

В старину после застолья молодежь рядилась и с гудошеньем, с прибаутками, с пустым мешком для подарков шла колядовать. К колядовщикам пристраивался и дед с козой. Под окнами соседей они пели колядки, песни в честь Коляды:

Как пошла Коляда, Коляда молода!
Коляда молода, до Петрова двора.
Уж ты ласточка, ты касаточка,
Ты не вей гнезда во чистом поле,
Ты завей гнездо у Петра на дворе!
Дак дай ему бог полтора ста коров.
Они на реку идут, всё помыкивают,
А с реки то идут, всё поигрывают.

А чтобы соседи знали, что от них хотят, добавляли:

Здравствуйте, хозяин с хозяйкою!
 Дайте сала кусок, чтоб кабан был высок!
 Вы нас будете дарить – мы Вас будем хвалить
 А не будете дарить, тогда будем корить.
 Подавайте, не ломайте, не закусывайте!
 Не дадите пирога – сведём корову за рога!

Хозяева щедро одаривали колядовщиков за труды, ссыпая в мешок пироги, печенье, сласти или деньги. А сейчас на Новый год принято одаривать подарками всех гостей.

С утра по домам ходили мальчишки, нося с собой мешочки или рукавицы с хлебными зернами. Входя в избу, они сыпали этими зернами и причитали:

Уж дай ему Бог, зароди ему Бог,
 Чтобы рожь родилась, сама в гумно свалилась,
 Из колоса осьмина, из полужерна пирог –
 С топориче длины, с рукавицу ширины.

Хозяева одаривали посыпальщиков подарками, зерна собирали, а при посеве смешивали их с прочими семенами для лучшего урожая.

Зазывать Солнце уже выходят все.

Солнышко, повернись, красное, разожгись!

Красно солнышко, в дорогу выезжай...

И снова костёр. Когда огонь хорошо разгорится, в него складываем огромное полено – колоду. Чтобы год был богатым и плодородным, в огонь бросаем деньги, муку и соль, льём вино и масло, а вокруг разбрасываем зерно. С горы запускаем горящее колесо. Лепим снежных баб: нос из морковки, зубы из гороха. Бабам подносим зерно, крупу, хлеб – на будущий урожай.

Чтобы не замерзнуть, разогнать кровь, играем в весёлые игры. Например, в Селезеня и Утку. Играющие становятся в круг, в середину которого ставят Утку, а за кругом Селезня, который должен поймать утку. Стоящие в круге поют:

Селезень утку загонял,
 Молодой серу загонял.
 Ходи, утица, домой,
 Ходи, серая, домой,
 У тя семеро детей,
 Восьмой – селезень,

А девятая – сама. Поцелуй разок меня.

Селезень старается проникнуть в круг и догнать Утку, но ему всячески мешают: Утке открывают воротца, а Селезню ставят заборы. Когда же Селезню удаётся словить Утку, он её целует, затем они выбирают себе замену, а сами встают в круг.

Если мороз не шибкий, до темна не уходим в дом. Играем в жмурки, догонялки, катаемся с горок. Но даже самый чудесный праздник рано или поздно кончается. Костёр догорает, но долго ещё тлеет колода. Каждый ударяет по ней палкой, стараясь выбить как можно больше искр. По старому поверью, чем больше искр, тем удачливее и счастливее будет год.

Сречка

ного радости от зимнего Солнцеворота – но первая закличка весны и проводы зимы гораздо милее северному человеку. По современному календарю это приходится на первые числа февраля. «Зима Весну встречает, заморозить красную хочет, а сама от своего хотения только потеет». «Велес сшиб рог с зимы». «Кончилась твоя власть, Зима! – Весна на пороге». Такие мысли приходят человеку накануне Сретенья, ведь Сретенье или сречка по-славянски означает встречу, и Сретенье, по народному календарю является первой встречей Зимы с Весною. И хотя ещё не все морозы оттрещали, не все вьюги отвеели, но день становится заметно длиннее, а в воздухе уже пахнет весной.

Сретенье – это первая закличка Весны, закличка богини Живы и Ярила-солнца. Ярило – это уже не малыш Коляда, это яркое, ясное, ярое Солнце, которое оплодотворяет Землю весенним теплом, дарует Земле новую жизнь. И плодотворящий Велес готовится выйти из Земли, чтобы поддержать своих питомцев – травы и деревья, а также нарождающихся птичек и зверюшек.

Мы Весну встречаем блинами. Круглый, жаркий блин – символ Солнца. Трудно ещё Солнцу растопить снежные заносы – надо дать ему горячих и румяных помощников. Каждая хозяйка печёт блины по-своему, только ленивая берёт блинную муку и разводит её водой. Ритуальные блины замешиваются на талой воде и пекут во всю сковородку. А что туда добавляется, одному Богу ведомо: греча и овёс, яйца взбитые и масло, мёд и пиво – всё идёт в дело. У кого блины к празднику горят или ко дну прилипают, должен крепко подумать – что-то он в последнее время делает не то, где-то идёт против совести. К блинам полагается творог как символ творения мира, нового плодородного года. Хозяева же готовят брагу. Воду для браги берут колодезную или ключевую. Крутым кипятком заливают сено душистых трав и пережжённые дочерна ржаные и пшеничные сухари, сюда же добавляют колоски с дедухи и всё хорошенько настаивают. Настой сливают в кадки и заправляют мёдом, хмелем, дрожжами, изюмом и оставляют бродить на три дня. Когда первая пена сходит на нет, заправляют новым мёдом и забраживают по второму разу.

Первыми закликают Весну малыши. Они забегают на пригорок, звенят в колокольчики, стучат в бубенцы. Повернувшись к Солнцу, они причитают:

Весна, весна красная!
Приди, весна, с радостью,
С великой милостью:
Со льном большим,
С корнем глубоким,
С хлебом великим.

После чего они начинают лепить снежных баб и съезжать с горок на санках – кто дальше.

Взрослые выходят на улицу позже: надо блины допечь, да и к празднику основательно подготовиться. Первый блин посвящается предкам – его отдают птицам. Говорят, птицы уносят души умерших в ирий, они же относят и весточки от живых.

На макушке пригорка мы разводим праздничный костёр. Чтобы огонь горел ясно, мы, взявшись за руки, идём посолонь и поём:

Гори, гори ясно!

Чтобы не погасло...

Такой хоровод и огню подспорье, и ноги не мёрзнут. Когда костёр разгорится, достаём колесо, густо обмотанное сухим сеном, берестой, бумагой. Колесо зажигаем от костра и ждём, чтобы оно хорошенько разгорелось, а затем пускаем с горы, приговаривая:

Колесо гори, катись!

С летом красным воротись...

Если колесо катится ровно, по дороге не затухает и не падает на ухабах, значит лето будет долгое, тёплое.

А хозяйки раскрывают поклажи с яствами, хвалятся своими блинами да пирогами, зазывают гостей. Снимается проба с пива и медовухи, поются песни:

Я круг бочки хожу, круг медовенькой.

Я на бочку гляжу, на медовенькую.

Открывайся гвоздок, наливайся медок,

Напивайся душа, душа зятюшкина.

Он напился, как бык, сам не знает, как быть.

Я круг печки хожу, круг муравчатой.

Я на печку гляжу, на муравчатую.

Открывайся заслон, вынимайся пирог...

Настроение праздничное. Все угощаются, прилюдно целуются, танцуют. В разгар праздника вдруг кто-то кричит: «Ой, про покойника забыли!». Все встают в круг, а один, изображающий покойника, ложится посередине. Все медленно ходят хороводом вокруг лежащего и скорбно причитают:

Умер покойник
в среду на вторник,
пошли хоронить –
он глазами шевелит.

И действительно, покойник начинает шевелить глазами, а хороводящие прибавляют шаг и причитают быстрее:

Умер покойник
в среду на вторник,
пошли хоронить –
он ногами шевелит.

Наш покойник начинает шевелить ногами, а хоровод идёт всё быстрее и

приговаривает всё энергичнее и веселее:

Умер покойник в среду на вторник,
пошли хоронить – он руками шевелит.

Покойник пытается схватить за ноги ходящих вокруг, а те уже бегут.

Умер покойник в среду на вторник,
пошли хоронить – он на лавочке сидит.

Покойник садится, моргает глазами, стучит ногами, тянет руки к бегущим, а те бегут всё быстрее и быстрее.

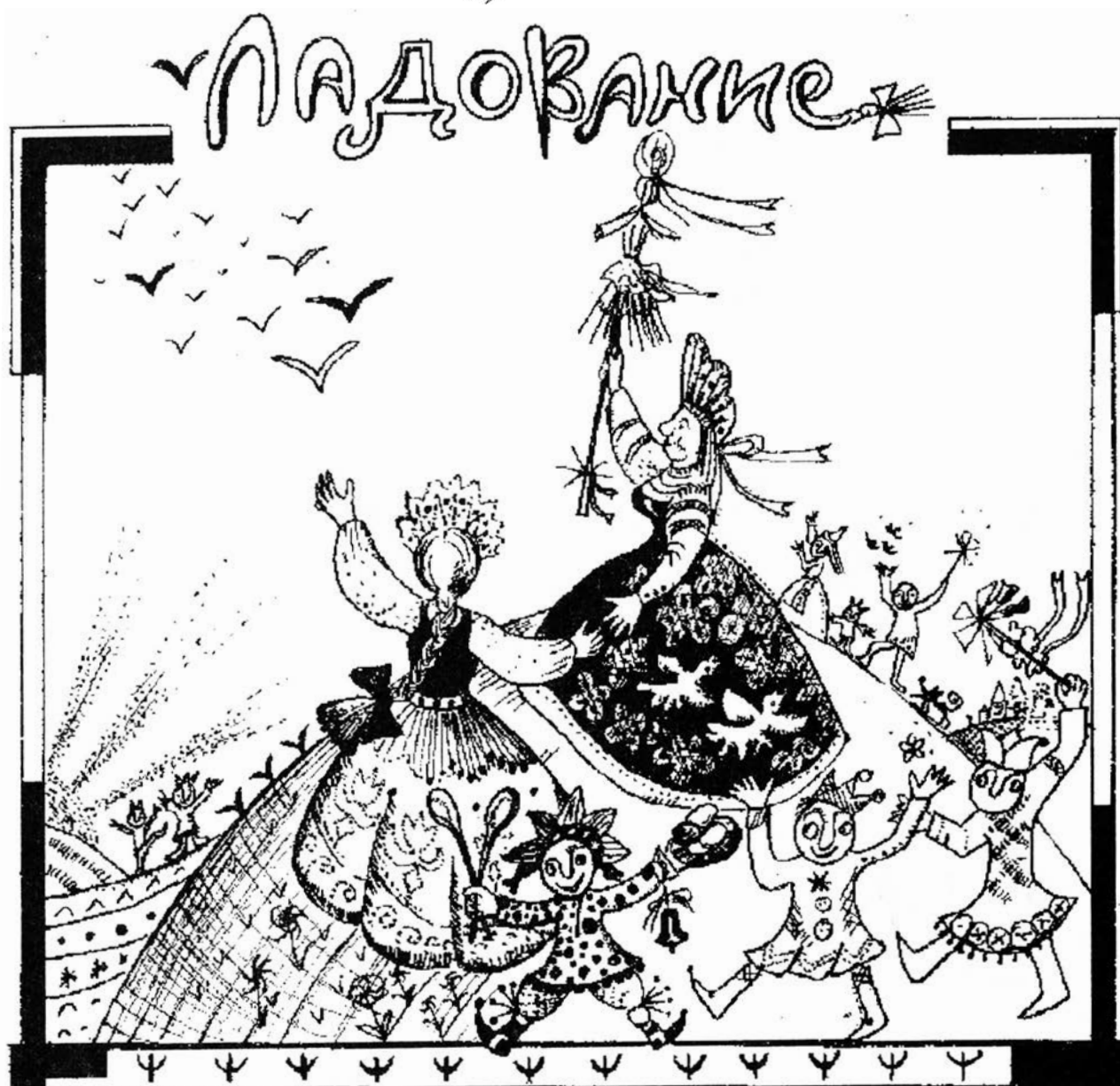
Умер покойник в среду на вторник,
пошли хоронить – он за нами бежит.

Все разбегаются врассыпную, а покойник ловит себе замену. Бывший покойник ведёт нового претендента на лобное место, старого же хватают за руки и за ноги, раскачивают над костром, а затем относят на полянку, обсыпают и обтирают снегом, ставят на ноги и поздравляют с возрождением. Так вместе с Солнцем возрождаемся и мы.

Ещё долго идёт веселье. Под конец праздника все уставшие, но умиротворённые, собираются около костра и подходят друг к другу со словами: «Прости меня, пожалуйста, если я в чём виноват перед тобою». Прощение заключают поцелуем. В этот день нужно простить все обиды и оскорбления.

Уходя с праздничной поляны, все дружно рушим снежных баб, чтобы холодная, морозная Зима-барыня поскорее уступила своё место Весне красной, доброй, тёплой.

Зима кончается, день с ночью меряется-равняется, в Лад-гармонию входит. Приходит день весеннего равноденствия. Красно солнышко зовёт людей из домов, Весну встречать:

Лето, лето, поди сюда!
 А ты, зима, ступай за моря!
 Надоела нам, надоскучилась,
 Эх, рученьки приморозила,
 Все суставчики перезнобила,
 Метель глазки повыхлёстывала.

Если на Сретенье Весну только звали, то сейчас она уже входит полноправной хозяйкой, Ладушкой-плодородицей.

Возрождение природы мы отмечаем как праздник в честь Рода, творца Вселенной, создателя всего сущего, всего явного и не проявленного, который вдохнул жизнь. Имя Рода живёт в таких словах как родить, природа, народ, урожай. Основная хлебная культура – рожь также содержит в себе это имя. И цвет его – рыжий, оранжевый. И мы, поминая Рода, поминаем весь свой род, своих предков.

Перед праздником делается уборка, выносятся весь накопившейся за зиму хлам. Женщины окуривают по углам дом вереском или можжевельником, зажигая его на сковороде. Затем все домашние скачут через этот огонь, чтобы очиститься от порчи и бо-

лезней. За вереском и можжевельником ходят в лес до восхода солнца с такими словами: «Царь лесной и царица лесная, дайте мне на доброе здоровье, на плод и на род». Хвойными ветками украшают дом.

В ночь на четверг мы идём на берег реки или ручья и оставляем угощение Роду: мясо, молоко, яйца, творог. Отчаянные обливают себя водой на открытом воздухе или купаются в проруби. На третий день, возвращаясь за посудой, смотрим, принял ли Род жертву. Если пища осталась нетронутой – значит что-то сделано не так и стоит об этом задуматься.

Эта ночь благотворна для пережигания соли. Ведающие люди смешивают соль с квасной гущей, завязывают её в тряпку и бросают с наговором в огонь. Можно пережигать соль в чугунной сковороде. Пережжённую соль после этого толкут и просеивают. По преданию, такая четверговая соль обладает целебными свойствами и употребляется в домашнем лечении как лекарство для людей и животных от многих болезней.

В субботу, на субутку, поминаем предков. Кто-то идёт на кладбище, кто-то в храм, а кто-то это делает дома – зажигает свечу и вспоминает ушедших родственников, разговаривает с ними, рассказывает свои проблемы и испрашивает совета. Вечером хозяйки пекут кресты: такие квадратные печенья с четырьмя точками-зернышками, разделёнными крестом – символ плодородия. Раньше эти кресты толкли до крошек и смешивали с посевными семенами.

Печенье, стаканчик пива, а может быть и что-нибудь ещё оставляется домовому – хозяину-охранителю дома.

На восходе Солнца мы идём на возвышенность. По тому, как играет Солнце, можно узнать, какой будет урожай или свою судьбу на ближайший год. При появлении Солнца женщины умываются с золота и серебра, чтобы стать богаче и краше.

На праздник костёр должен быть большим – «до неба». В костёр идёт старая солома, хворост, прошлогодняя трава, всякий хлам, накопившийся за зиму. Лучше всего, если костёр зажжён от «живого огня», то есть от огня, добытого трением; хотя бы от кресала – огнива и кремня.

Управляет праздником хороводница, поверенная Лады. У неё в руках шест с соломенной куклой, украшенной лентами и венками. Рядом идёт парень и несёт каравай с изображением Солнца и солонку с солью, крашенные яйца – символ возрождающейся жизни, оладья – специальные блинчики в честь Лады, веточки с цветами и венки. Кто-то несёт ведро с водой. Дудят в дудочки, свистят в свистульки, звенят бубенцами и колокольчиками.

Хороводница устанавливает куклу на вершине холма, пришедшие отдают земные поклоны на все четыре стороны, поют песни-веснянки:

Уж ты пташечка, ты залётна!
Ты слетай на синё море,
Ты возьми ключи весенние,
Замкни зиму, отомкни лето!

Галушка-ключница,
вылети с заморья,
Вынеси два ключа –
два ключа золотые!
Замкни зиму холодную,
отомкни лето тёплое!
Выпускай траву шелковую,
расстилай росу жемчужную!

Каждый отламывает себе кусочек каравая, берёт оладьи и яйца, посыпанные солью. Эта жертвенная доля делится на три части: одна – Земле-плодородице, другая – Огню, дарителю жизни. Последний кусочек каждый съедает сам. Парень берёт принесённое ведро с водой и бросает его вверх как можно выше. Таким образом он обращается к Дажьбогу: чтобы в обилии давал дождя, и чтобы погода была ведренная, а не пасмурная.

Женщины начинают хоровод вокруг соломенной куклы:

А мы весну ждали, клочки допрядали...

а затем обращаются к стоящим вокруг мужчинам:

Мужички, мужички, точите сошнички,
Скоро пашеньку пахать...

Мужички подходят поближе, начинают теснить женщин и незатейливо отбирать у них куклу. Женщины изо всех сил защищаются, но мужская сила берёт верх – кукла рассыпается, а её остатки все дружно разбрасывают по полю: для лучшего урожая.

И снова хороводы вокруг костра, песни, игры. Играя в Дрёму, мы помогаем пробудиться дремлющей природе.

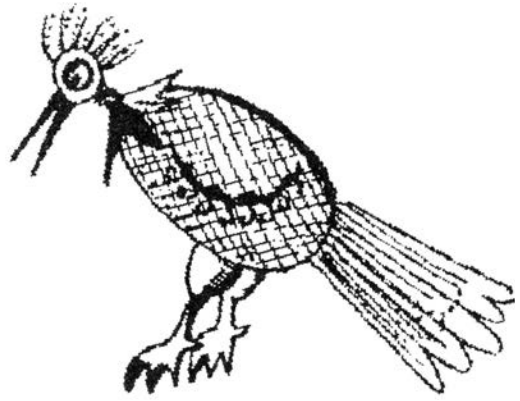

В середине хоровода сидит Дрёма, а хороводящие ей поют:

Сидит Дрёма, сидит Дрёма,
Сидит Дрёма, сама дремлет, сама спит.
Сидит Дрёма, сама дремлет, сама спит.
Дрёму начинают корить-заводить:

Вставай, Дрёма, вставай, Дрёма,
Вставай, Дрёма, в хоровод, в хоровод.
Вставай, Дрёма, в хоровод, в хоровод.
Смотри, Дрёма, смотри, Дрёма,
Смотри, Дрёма, на народ, на народ.
Смотри, Дрёма, на народ, на народ.

Дрёма начинает просыпаться-потягиваться, интерес проявлять, по кругу ходить, по сторонам оглядываться, а хороводящие всё подначивают:

Бери, Дрёма, бери, Дрёма,
Бери, Дрёма,
каво хошь, каво хошь.
Бери, Дрёма,
каво хошь, каво хошь.
Танцуй, Дрёма,
танцуй, Дрёма,
Танцуй, Дрёма,
сколько хошь, сколько хошь.
Танцуй, Дрёма,
сколько хошь, сколько хошь.
Целуй, Дрёма,
целуй, Дрёма,
Целуй, Дрёма,
сколь желательно тебе.
Целуй, Дрёма,
сколь желательно тебе.

Дрёма танцует, затем выбирает себе напарника или напарницу, танцуют вместе, целуются. Старый Дрёма

оставляет в кругу вместо себя приемника, а сам идёт в хоровод. Игра продолжается.

Весеннее настроение требует весёлых весенних песен. А что может быть задорнее частушек:

К нам приехали сваты
На гнедой кобыле.
Все приданное забрали,
А меня забыли.

Извини, моя милая,
Что я к чаю не поспел, –
Нашу курицу украли,
Я на яйцах сидел.

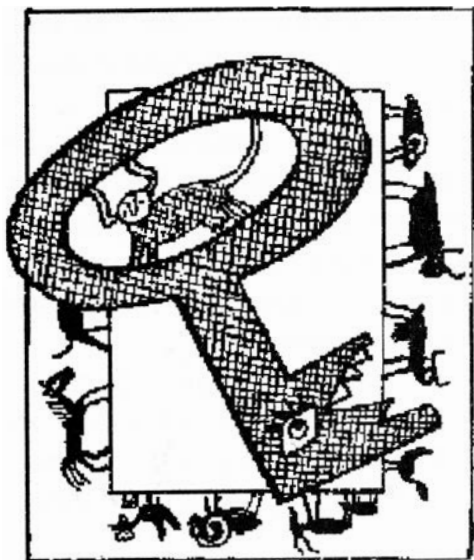
Вечеру отправляемся на пир-братчину, на который непременно готовится ягнёнок, а также творог с мёдом.

Ляльнич

ПРАЗДНИК ЯРИЛЫ-СОЛНЦА

Весна землю запаривает, лето красное поджидает. В Европе есть два праздника, посвящённых началу лета: 1 мая, когда в дом вносят распустившиеся ветки деревьев, и 6 мая, которое по христианской традиции отмечается как день памяти Георгия Победоносца. В этот день впервые выгоняют на выпас скотину и его отмечают как пастуший праздник.

Георгий, в переводе с греческого – земледелец. В народе Георгия зовут Егорием, Юрием. А имя Юрий очень созвучно с Ярилой, вдыхающем жизнь в зерно, в семя и несущем в себе яркость и ярость.

У нас на Криницах праздник начала лета не приходится на конкретный день, но отмечаем мы его в первой декаде мая, как это стараются делать сейчас повсеместно. И это не случайно, ведь лето приходит не вдруг. Мы этот праздник называем Ляльнич, ведь Леля – дочь Лады, богиня возрождающейся природы, первых всходов, молодости и любви. Имя Лели живёт в таких словах, как лелеять, люлька, ляля и дарит им нежность и ласковость. Но это и праздник Ярилы, ведь без мужского начала не бывает урожая.

К этому празднику как никогда хочется навести порядок в доме: помыть окна, подкрасить, подбелить, сделать уборку, выбросить весь хлам, накопившейся за долгую зиму.

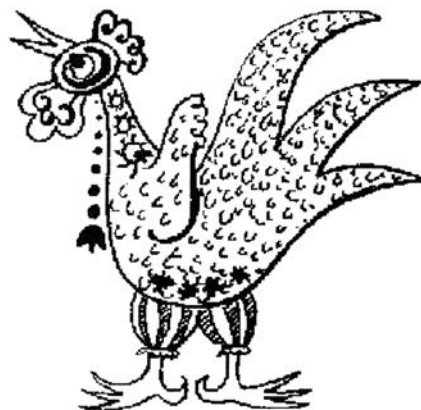
Этот солярный праздник, как и все календарные праздники, несёт в себе ритуальную основу культа плодородия. В предпраздничный четверг в деревнях варили овсяный кисель и, чтобы не было заморозков, чашку киселя выставляли за окно, приговаривая:

Мороз, мороз, не морозь наш овёс,
Кисель поешь, нас потешь.

В четверг же девушки подрезали кончики кос, чтобы росли длиннее и гуще, а мамы подстригали первый раз своих годовалых детишек. В этот же день последний раз подстригались пастухи: до конца выпаса они не стригли волос.

А накануне праздника, ночью, после пения первых петухов, но пока «ворон крыла не обмакнул», ходили на речку умыться или искупаться. Воду приносили домой до первого луча солнца, в неё бросали золото и серебро, чтобы в доме достаток был.

У нас праздник начинается с раннего утра. Мы взбираемся на горку, чтобы полюбоваться восходом Солнца, поприветствовать его, посмотреть, как оно играет.

Здравствуй, красное Солнышко!
Празднуй, ясное вёдрышко!
Из-за гор-горы выкатывайся,
На светел-мир воздвигуйся,
По траве-мураве, по цветикам по лазоревым,
По подснежникам лучами-очами пробегай,
Сердце девичье лаской согревай,
Добрым молодцам в душу загляни,
Дух из души вынь и в ключ живой воды закинь.

После этого обливаемся водой, катаемся по росе – чтобы урожай хорошим был, чтобы здоровье было, ведь Юрьева роса несёт целебную силу. А детишки бегают и закликают дождь, обращаясь к Дажьбогу, дающему тепло, свет и благо:

Дай-Боже, дождя нам,
На пшеницу, на колосницу,
Да на наше жито –
Дай муки на сито,
На ячмень, на просо!
Дай-Боже погожий
Дождя до Спогожи.

Девушки надевают белые вышитые сарафаны и наряжают Лелей самую красивую подругу. Они надевают на неё венок из свежих цветов, перевязывают лентами, вплетают в косы зелень. Девушки ведут Лелю на горку. Её усаживают на скамью из дерна, перед которой разведён костёр. На скамью укладываются приношения: по одну сторону хлеб, а по другую – кувшин с молоком, масло, яйца, сыр, сметану, у ног кладут сплетённые венки. Девушки водят вокруг неё хороводы.

Девки пашенку пахали
Люли-люли пахали
Часты борозды гоняли
Люли-люли гоняли
Белую капусту сажали
Люли-люли сажали
Посадили говорили

Люли-люли говорили
Ты расти, моя капуста
Кочениста, лопушиста
Ясно дело, головиста.
Люли-люли головиста.

Леля раздаёт угощения и подарки подругам, бросает им венки. Эти подарки сохраняются на счастье.

Как не может обойтись природа без мужского начала, так не бывает праздника без парней. Они врываются в девичий хоровод, разбирают девчонок и выстраиваются в две шеренги друг против друга, переплетаясь руками на уровне плеч. Одна шеренга идёт навстречу другой и поёт:

А мы просо сеяли, сеяли.
Ой-дид-Ладо сеяли, сеяли!

а затем возвращается на место, и теперь к ней приближается другая шеренга:

А мы просо вытопчем, вытопчем.
Ой-дид-Ладо вытопчем, вытопчем.

Так они попеременно то сходятся, то отступают назад, при этом обмениваются припевами:

— А чем же вам вытоптать, вытоптать?
— А мы коней выпустим, выпустим
— А мы коней переймем, переймем
— А чем же вам перенять, перенять?
— А шелковым поводом, поводом
— А мы коней выкупим, выкупим
— А чем же вам выкупить, выкупить?
— А мы дадим сто рублей, сто рублей
— Нам не надо тысячи, тысячи
— А чего ж вам надобно, надобно?
— А нам нужно девицу, девицу...

С этими словами парни из первой шеренги пытаются умыкнуть девиц из другой, при этом не потеряв своих. После чего в одном полку празднуют победу:

— В нашем полку прибыло, прибыло.
— В нашем полку пиво пьют, пиво пьют.

а другие признают поражение

— В нашем полку убыло, убыло.
— В нашем полку слёзы льют, слёзы льют.

Если боевого запала хватает, то просо сеять начинает другая шеренга. И так до тех пор, пока все играющие не оказываются в одной шеренге.

После игр и хороводов расстилается прямо на земле скатерть и все достают принесённые продукты. Обязательно должен быть хлеб, яйца, мясо, а яишницу жарим прямо на костре, в котелке. К празднику яйца красим и даже расписываем, а на праздник их катаем по земле. Начало лета за столом отмечается весело и раздольно. Поются песни-веснянки и песни про любовь. После пира обходим вокруг поля и разбрасываем остатки трапезы – для урожая.

В народе Егорий считается покровителем стад. В Юрьев день первый раз отгоняют на летний выпас скотину, кормят ее обрядовым хлебом с солью и яйцами. Пастух обходит стадо, неся в руках ключ с замком. После обхода пастух закрывает замок, а ключ от него бросает в реку, чтобы этим замкнутым магическим кругом обезопасить скотину от диких зверей и болезней.

Спаси нашу скотинку, всю животинку –
В поле и за полем, в лесе и за лесом!

Купала

Купала – праздник летнего Солнцеворота, макушка солнечного лета. Купалу любят в народе и называют любовным, чистоплотным, радостным.

«Ай, Купала наш веселый,
Князюшко наш летний, добрый».

Купала вмещает в себя такие понятия как «купать», «купель», связанные с купанием, так и «кupu», «купину» – большой сбор, ведь на этот праздник собирается много народа. В других славянских странах этот праздник носит название «собутка», что несёт в себе тот же смысл. В это время зерно скупляется в колосья, набирает, накапливает энергию. По народной молве, дети, зачатые на Купалу, рождаются здоровыми, красивыми и добрыми.

Ещё задолго до праздника девушки начинают запевать Купальские песни

Девки-бабы – на Купальню,
Ладу-ладу, на Купальню!
Ой, кто не выйдет на Купальню,
Ладу-ладу, на Купальню!
Ой, тот будет пень-колода,
Ладу-ладу, пень-колода!
А кто пойдет на Купальню,
Ладу-ладу, на Купальню!
А тот будет бел берёза,
Ладу-ладу, бел берёза!

Подготовка к празднику полна магических действ. Парни, собравшись небольшими командами, ходят по улицам и обливают встречных водой. Иногда встречные оказывают сопротивление или отвечают подобными же действиями. Перебранка часто заканчивается в каком-нибудь водоёме, куда обе группы пытаются затащить друг друга. Победивших и проигравших нет, зато мокры все.

Парни и девушки валяются в жите:

Марья Ивана в жито звала:
И пойдём-ка, Иван, в наше жито.
В нашем жите сам бог ходит,
Сам бог ходит, жито родит:
Ядро с ведро, колос с бревно».

Вечером, под праздник девушки сообща затирают в ступке ячмень, при этом поют песни. На другой день по утру из этого ячменя варят кашу – кутью, которую едят потом с маслом, молоком, творогом и мёдом в бане. В бане же оставляют тарелку кутьи и другие продукты как жертву предкам.

Основные события приходятся на солнцеворотную ночь. До заката солнца хорошо сходить в баню, попариться свежими вениками из березы, крапивы или полыни, вставив в них букетики иван-да-марьи. Полы и полки в бане застилают свежей травой. Приготовленные в этот день веники сохраняют свою магическую силу на весь год.

К вечеру мы собираемся на полянке над озером. Рядом с входом на полянку разводим костерок, в котором сжигается мусор с поляны. Собирая и сжигая мусор, мы стараемся избавиться от накопившихся проблем. Кто-то сжигает в этом костре старые вещи или

вещи, несущие неприятные воспоминания. Если проблем много – надо тихо посидеть у огня или с кем-нибудь задушевно поговорить. Вход на полянку – через ворота, сделанные из молодых берёзок. Ворота украшены цветами и зелёными ветками. Проходя через ворота, каждый оставляет свои проблемы за пространством праздника. Все в праздничных нарядах, в венках из свежих цветов, пояса увиты зеленью. Женщины делают большую куклу-Купалу из крапивы, полыни, цветов и колосьев. Готовую куклу водружат на шест и установят на видном месте. Пока женщины колдуют над куклой, мужчины организуют костёр. Посередке вкапывается кол, обвитый соломой, коноплянником, венками и букетами. Костёр должен быть большой – чем выше пламя, тем большая удача ожидает всех, кто пришёл на праздник. От праздничного костра зажигается обвитое берестой колесо. Горящее колесо пускается с горки и должно обязательно докатиться до воды. Так провожается Солнце на зиму. А мы водим величальные хоромы вокруг костра, поём песни и ждём: на кого укажет кол, стоящий в центре.

На заре, на зорьке под горой в окошке,
Ой раным-рано, на Купал-Ивана.
Где, краса Купала, ночьку побывала?
Ой раным-рано, на Купал-Ивана.
Чай на бережочке со милым дружочком,
Ой раным-рано, на Купал-Ивана.
Цветы собирала, венок соплетала.
Ой раным-рано, на Купал-Ивана.
Венок соплетала, в реченьку бросала.
Ой раным-рано, на Купал-Ивана.
В реченьку бросала, её величала.
Ой раным-рано, на Купал-Ивана.
Ты река, река, круты берега.
Ой раным-рано, на Купал-Ивана.
Ты неси веночек на тот бережочек.
Ой раным-рано, на Купал-Ивана.
На тот бережочек, где живет дружочек.
Ой раным-рано, на Купал-Ивана.
На заре, на зорьке под горой в окошке.
Ой раным-рано, на Купал-Ивана.

Рано или поздно кол, перегорев у основания, на кого-нибудь падает. Избранника поздравляют, но мало кто знает, какая судьба дарована ему и что это за знак. В огонь же подбрасывают бересту, хворост, сухую траву, чтобы горело веселей и ярче, чтобы

пламя поднялось до неба. Через костёр прыгают все – чтобы сжечь наносное и загадать желание: тех, кто прыгнет выше да задержится дольше над огнём, непременно ждёт удача. Прыгают в одиночку и парами. По прыжку пары можно судить о её гармонии и крепости супружеских уз. Прыгают и через кусты крапивы. А кто хочет избавиться от телесных и душевных недугов, сжигают в огне наговоренные вещи.

Летний Солнцеворот обладает чудодейственной силой. Ночью, в заветном уголке леса расцветает жар-цветок папоротника, который дает удачу на всю жизнь тому, кто его найдет. Если Вам не удалось найти огненный цветок, не расстраивайтесь – сорвите в полночь три веточки

папоротника: одну отдайте огню, другую – воде, а третью сохраните себе. Она будет нести энергию купальской ночи и будет оберегать Вас весь год. Сорванная в Купальную ночь на глухом пруду одолень-трава – белая кувшинка – защищает в пути-дороге от разных бед и напастей. Важнейшим символом купальских обрядов является цветок иван-да-марья, желтый цвет которого воплощает стихию огня, голубой – воды. Большим уважением на Купалу пользуются полынь-чернобыльник и крапива.

Купальские игрища дают очищение через огонь и воду. Прыгнув через костёр, бросаешься сразу в воду. Молодёжь гоняет друг друга крапивой, тростником, обливаются, купаются. До зари не кончаются хороводы, игры, песни. Играем в «уточку», в «ручеек». Но наиболее популярна на Купалу игра в горелки. Играющие парами берутся за руки и выстраиваются друг за другом, а горельщик становится на несколько шагов впереди пар. Он смотрит строго вперед и не оглядывается. Пары хором распевают:

Гори, гори ясно, гори – не погасни,
Гори до конца, гори до венца.

В это время задняя пара разбивается и подходит к горельщику с двух сторон, а остальные спрашивают: «О чём горишь?», на что горельщик отвечает: «Кого хочу, того схвачу!» А играющие говорят:

Глянь на небо, птички летят,
Колокольчики звенят:
Диги-дон, диги-дон,
Убегай скорее вон.

По этому сигналу задняя пара разбегается, а горельщик должен догнать того из них, кого хочет. Если пара успеет соединиться, то горельщик остаётся «гореть» дальше, а играющие его дразнят:

Ярка, не ярка,
Баран, не баран,
Серая овечка не женится,
Дай сена – объгнись.

Но если он разбивает пару, то оставшийся становится горельщиком. Эта игра ритуальная и проводится в круге из костров.

Перед восходом солнца девушки заводят хоровод вокруг Купалы. Парни же пытаются войти в круг и забрать куклу. Начинается перебранка. Противоборники щекочат друг друга, обливаются водой, стегают крапивой и тростником. Когда нападающие овладевают чучелом, а защищающие при этом не выпускают его из рук, бедняжку разрывают, а клочки разбрасывают по полю – для будущего урожая.

Травы, собранные на Купалу, обладают особой целебной силой. Когда рвут травы, говорят: «Отец-небо, Земля-мать, благослови свою плоду рвать! Твоя плода ко всему пригодна: от скорбей, от болезней и от всех недугов – денных и полуденных, ночных и полуночных». Такая же сила и у купальской росы. В ней купаются голышом или собирают по лугу на чистую скатерть, а затем выжимают в ковш. Этой росой умываются и кропят кровати и стены домов, чтобы прогнать всякую болезнь.

Спать на Купальскую ночь – зорно. Встарь, после праздника отправлялись сразу на покос – такая ночь силы только прибавляет.

Ильин день

Громовник

Ильин день отмечают 2 августа, а по старинным представлениям это был день Перуна-громовержца. Но не будем разжигать старинные распри. По народным представлениям на Илью до обеда лето, после обеда осень. Илья лето кончает. С этого дня на утренниках и «камень прозябает». После Ильина дня перестают купаться. «Олень копыто замочил – купанью конец». Устанавливается умеренное тепло. Световой день идет на убыль, а ночи – на прибавление. «Илья Пророк два часа светлого времени уволок».

И Перун и Илья считаются громовержцами. И того и другого изображают мощным старцем с всклокоченной бородой, вооруженного стрелами-молниями. Громовой знак – колесо с шестью спицами – вырезают на причелинах изб, чтобы предохранить их от удара молнии. Время, приходящееся на нынешнее начало августа, с одной стороны грозное, в это время побаивались работать в поле, опасаясь гнева Перуна и Ильи. Но с другой стороны это разгар уборочной страды и некогда лежать и прохладиться в тенёчке.

В это время бывают так называемые «воробьиные ночи», когда всю ночь раздаются оглушительные раскаты грома и молнии озаряют всё небо, а испуганные птицы мечутся, натыкаясь на разные предметы и падают. В такие ночи ревёт скот, страшно становится и человеку.

В эти дни знахарки собирают дождевую воду и целебные росы для врачевания. «Утренняя роса – добрая слеза, ею лес умывается, с ночью прощается».

Осень – пора созревания урожая. Пасечники перегоняют пчел, подчищают ульи, подрезывают первые соты. Готовят медвяный напиток: в бочку с ключевой водой выливают мёд, туда добавляют траву девясила, ржаные зёрна и цветы хмеля. Всё это оставляют бродить в теплом месте, а когда брожение утихнет, добавляют ещё мёду – для крепости. После второго брожения её процеживают сквозь шерсть и на праздник снимают первую пробу.

К празднику, по старинному обычаю, зажинают сноп-именинник. Этот сноп обвивают красными лентами, украшают венками и цветами, несут с песнями в дом, ставят в красный угол. Жажиночный сноп сохраняют до Нового года.

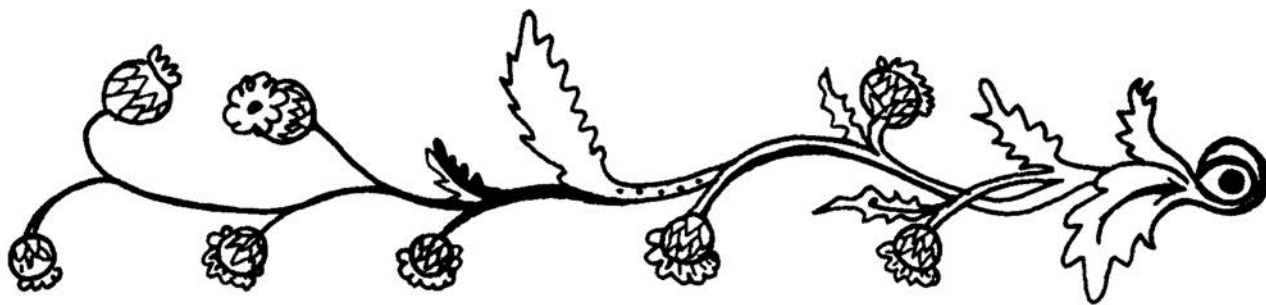
Вызревание урожая и его сбор зависят от погоды, от провидения неба. В это время тоже закликают хорошую погоду, ветер, удачу на урожай. Сейчас эти заклички сохранились в основном только среди детей. И это неспроста: чистота детских помыслов, их искренность придают силу закличкам и знающие люди зачастую просили у детей помощи в закличке ветра или хорошей погоды. Так детишки закликали Стрибу, Стрибога, повелевающего ветрами:

Стриба, стрига, подобрей, - на крупчатку нам повеи!

Повеи, стрига, нам из неба – треба нам на завтра хлеба.

Дети, увидев божью коровку – посланца богов, обращаются к ней:

Божья коровка,
Улети вверх ловко.
Принеси нам с неба:
Хлебу замену,

Грибам перемену,
Ягодам рост,
Репке длинный хвост.

В начале осени дожди уже не так желанны, как по весне. И закликают их совсем не так, как весной:

Не иди дождик, где косят,
А иди, где просят.
Не иди дождик, где жнут,
А иди, где ждут!

Женщины катаются по земле, закликают жнивы на все четыре стороны, призывая Мать-сыру землю на помощь:

Жнивка, жнивка! Отдай мою силку,
На пест, на мешок,
На колотило, на мотовило,
На кривое веретено.

А затем водят хороводы и поют весёлые песни:

Посылала меня мать, посылала меня мать,
Посылала меня мать, яровое жито жать.
А я жито не жала, а я жито не жала,
А я жито не жала, в борозде пролежала.
Борозденка узёнка, борозденка узёнка,
Борозденка узёнка, не поместишься.
А я встала постояла, а я встала постояла,
А я встала постояла, да опять легла.

Вот Никита идёт, вот Никита идёт,
Вот Никита идёт, и орешки несёт.
Я не знаю, что мне делать, я не знаю, что мне делать,
Я не знаю, что мне делать, я не знаю, как мне быть.
Иль орешки щелкать, иль орешки щелкать,
Иль орешки щелкать, иль Никиту целовать.
Я орешки щелкала, я орешки щелкала,
Я орешки щелкала, и Никиту целовала.

Пока девушки решают проблемы с яровым житом, ребята поют песни «гороховые». Горох, по старинному поверью, способствует урожаю в поле, плодovitости скота и всеобщему процветанию в хозяйстве. Один, голосистый, запекает:

Станемте, ребятаушки, горошек сеяти, да!

а все ему подпевают:

Ты горох мой, горох,
Зелёный, молодой,
Со гороховиною горох!

А голосистый запекает новый куплет:

Станемте, робята, горошек молотить, да!
Станемте, робятушки, шаньги творить:
Молодым-то молодцам – шаньги с маслицем,
Красным-то девицам – с мёдом, с сахаром,
Старым-то старушкам – с пресным молоком!

А потом начинаются игры. Играющие поодиночке встают в круг недалеко друг от друга, один остаётся посередине. Окружные поют водящему:

Пень, пень, дай конопель,
Трошки горошку,
Сала немножко.

а сами парами перемигиваются и перебегают, меняясь местами. Если водящий успевает занять освободившееся место, то оставшийся становится водящим, а игра продолжается под ту же песенку.

Праздник завершается пиром-складчиной. Печём хлеба из новой ржи, пьём молодой медвяный напиток, готовим мясо телёнка. В центре праздничного стола – пирог с гороховой начинкой.

Осенины — макушка осени, осеннее равноденствие. Богата, сытна осень. Созревают плоды, подрастают птенцы и народившиеся весной и летом лесные и полевые зверюшки. Осенью и у воробья пир. Поэтому осенины не только праздник урожая, но и праздник рожаниц — Лады и Лели, матери и дочери — богинь плодородия. Не случайно с этого момента начинается пора свадеб, которая длится до самой Масленицы.

На Осенины готовят обереги — во избежание призора и болезней жгут старые вещи и изношенную обувь, а детей обливают на пороге водой. В старину поношенные лапти вешали под крышу дома или скотного двора, чтобы никто не изурочил и не сглазил. Чем больше лаптей, тем надёжнее защита. А в комнате развешивается репчатый лук плетяницами, чтобы воздух чистым был и никакая зараза не проникала.

Рано утром женщины выходят на берег реки, озера или пруда с овсяным караваем — встречать матушку Осенину. Старшая стоит с хлебом, а молодые поют вокруг неё песни.

Вейся, ты хмель, перевейся

На нашу сторонку.

Как на нашей на сторонке

Приволье большое!

А приволье-то большое,

Мужики богаты!

Что мужики-то богаты,

Каменны палаты.

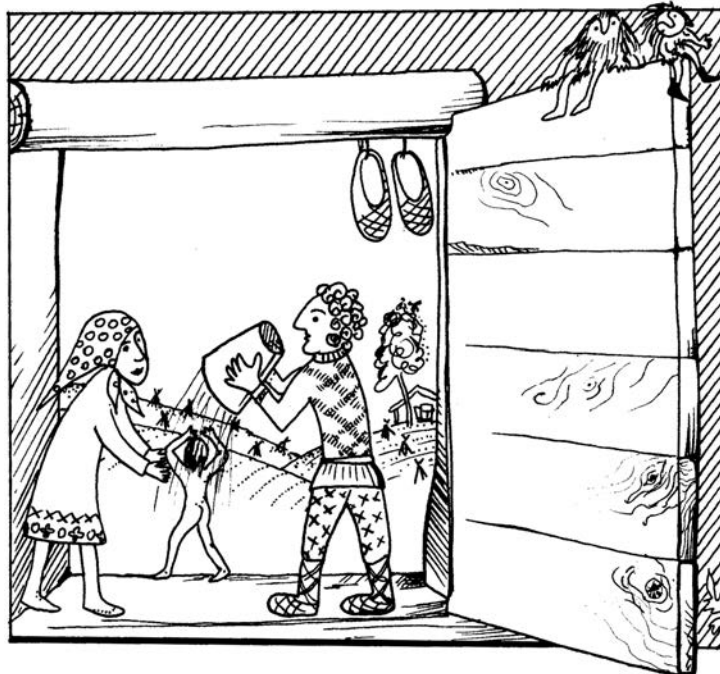
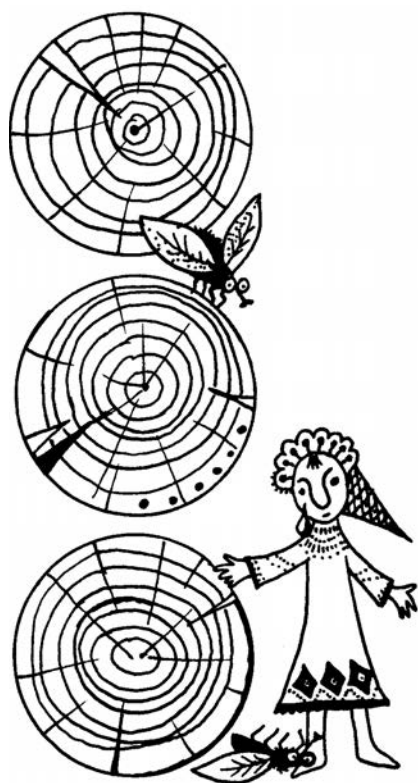
А что каменны палаты —

Двери золотые, маковки литые...

Каравай разламывают на всех присутствующих.

Девушки, провожая лето, устраивают мушиные похороны. Разодетые в праздничные наряды, они выносят мух, тараканов и других насекомых в гробиках, сделанных из овощей. Во время выноса гробиков кто-нибудь гонит мух из комнаты, приговаривая «Мухи вы мухи, комаровы подруги, пора умирать. Летите мух хоронить». Во время похорон девушки напевают:

Таракан дрова рубил,
Комар водушку носил,
В грязи ножки увязил.

Вошка парилася да ударилася
Ненароком – правым боком:
Ребро вывихнула.

Клопы подымали, живот надорвали.

Парни стоят поодаль и наблюдают. Как только похоронный обряд заканчивается, они вовлекают девушек в хоровод, весёлой песней отмечая поминки по мухам:

А я по лугу,
Я по лугу гуляла.
Я с комариком,
С комариком плясала.

А затем приходит время игр. Все высаживаются на травке в рядок, друг другу на колени, образуя этакую реповую «грядку», причём каждый, кто сидит сзади, бережно, но крепко держит впередисидящего – как земля держит репку. «Хозяин» приводит «купца», показывает ему товар, хвалит свою «репку» и требует хорошую плату, а «купец» выбирает да торгуется, да всё приговаривает:

Кругла, да не деньга.
Красна, да не девка.
С хвостом, да не мышь.

Затем, сговорившись, они вместе идут брать «репку», да она не даётся: соседи спереди и сзади не пускают. «Купец» с «хозяином» стараются вытащить «репку», но чтобы не попортить товар. Они её и пощекочут, и потрясут, а выдернутую «репку» отряхнут и рядом с грядкой положат. После этого дело ускоряется каждая вынутая «репка» тоже становится «купцом». Игра продолжается, пока вся «репка» не будет убрана с «грядки».

К вечеру мы всем миром собираемся на сход – братчину – для решения мирских и частных дел. После примирения переходим к праздничному угощению, которое готовится складчиной, на общий счёт. В честь рожаниц пускаются круговые чаши с мёдом.

Ай, на горе мы пиво варили.
Лада, моя Лада, пиво варили.
Мы с этого пива все вокруг соберёмся.
Лада, моя Лада, все вокруг соберёмся.

По старинному обычаю на Осенины совершают постриг отрока на четвёртом году жизни. Для сего действия созывают родных, приглашают кума и куму. Кум выстригает у крестника гуменцо. Выстриженные волосы кума передает матери, которая затем их зашивает в ладонку. Кум и кума выводят крестника во двор, где отец ожидает их с конём, на которого

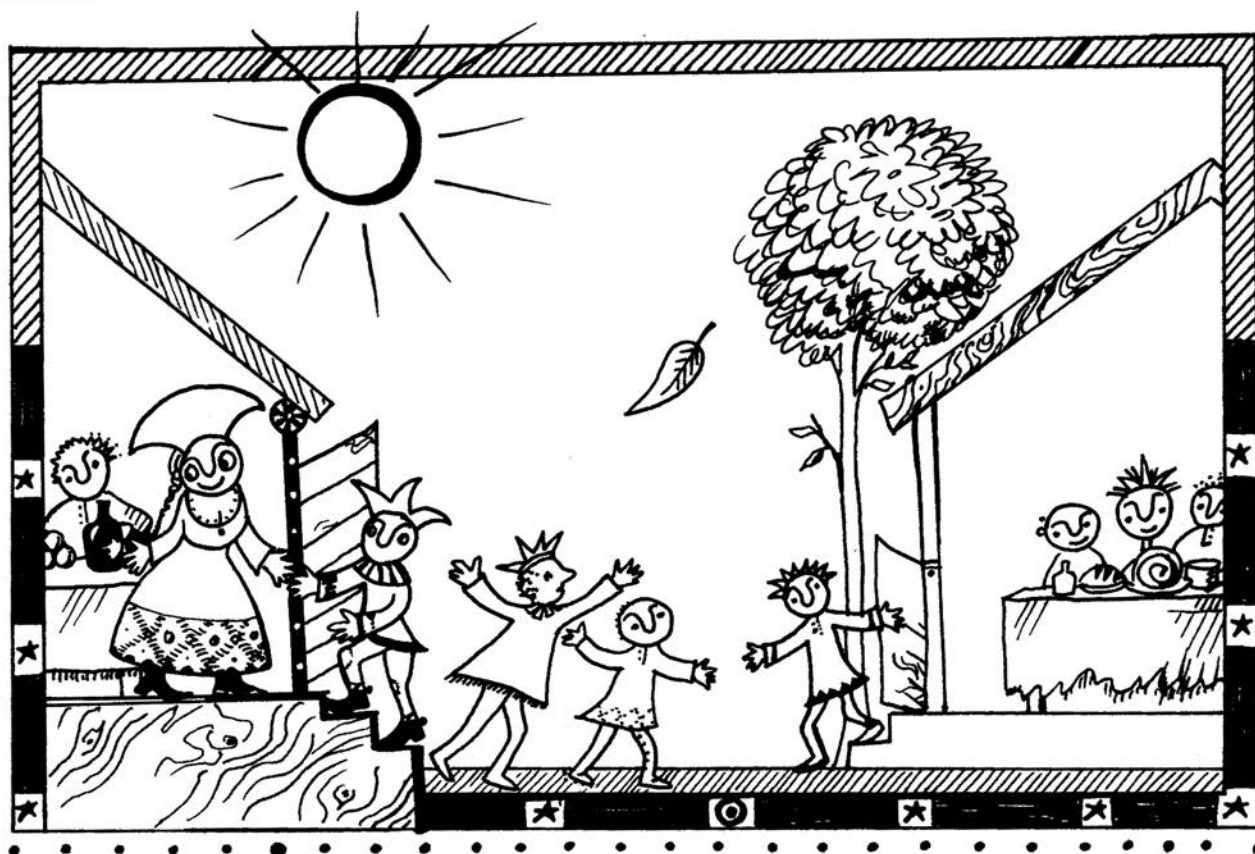
сажает своего сына. Кум водит по двору коня, а отец придерживает сына. У крыльца отец снимает сына с коня и передает его куму, кум с поклоном передает куме, а та с ласковым словом вручает матери. Отец с матерью одаривают кума и куму, а те – крестника. Над головой крестника кум и кума разламывают пирог с пожеланием всякой удачи и счастья. Родители приглашают за стол и угощают всех присутствующих. Среди обильного угощения обязательно присутствует каша.

Каша, густоватая пища, крупа вареная на воде или молоке – она сопровождает русского человека всю жизнь. «Каша – мать наша», говорят в народе. Наибольшим уважением на Руси пользуется греча: «Гречневая каша матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной». А еще на стол ставили распаренный горох, а то чечевицу или бобы – чем не каша? Раньше кашничали на именинах и на свадьбах, на праздниках и на поминках. «Мы с ним в одной каше», говорили артельщики. С ним каши не сваришь, говорят о человеке, на которого нельзя положиться.

И за столом, и в поле всегда пользовался неизменным уважением дедовский напиток здоровья – ржаной квас. «Квасок попыривает в носок» – оценивали его качество. Чтобы приготовить квас, берут черствый ржаной хлеб и подрумянивают его в духовке. Сухари заливают кипятком на 3—4 часа. Настой процеживают, добавляют дрожжи, сахар, ароматные приправы и оставляют в тепле на 5—6 часов. Когда квас начинает пениться, его процеживают и разливают по бутылкам.

Осенины, или как их ещё называют Оспожинки, встречают не один день – чем урожайнее лето, тем богаче, и продолжительнее праздник. Его отмечают хождением в гости, широким хлебосольством. Непременно навещают родителей и поминают предков. Молодожёны просто обязаны погостить несколько дней у тестя с тёщей с родителями молодого мужа для скрепления мирных отношений между семьями.

Дожали, дожили, Оспожинки встретили!
 Каравая почали, толокна проведали!
 Гостей угостили, богу помолили! Хлебушко, расти, расти!
 Времечко, лети, лети – до новой весны,
 До нового лета, до нового хлеба!

ЗАЗИМЬЕ

ПРАЗДНИК МАКОШИ, ИМЕНИНЫ ЗЕМЛИ

же с Покрова (14 октября) на Руси всерьёз говорят о зиме, но пограничным моментом всё-таки является начало ноября. «До Казанской (4 ноября) не зима, с Казанской не осень», говорят в народе. Этот рубеж был определяющим в жизни. К этому дню старались вернуться работники с отхожих промыслов, это был ещё один срок традиционных расчётов. По православному календарю 27 октября и 10 ноября отмечают день Параскевы-пятницы, которую в народе почитают как «бабью святую», покровительницу женской зимней работы. Но Христианская Параскева пришла на смену могущественной богине судьбы – Макоши. Макошь – мать Коша, вечного жребия, Кошца бессмертного. Она прядет нить жизни, поэтому её приемница считается покровительницей прядильщиц, и пряжи на Параскеву-льняницу приносили в церковь на освящение лён, тканые полотна и разного рода предметы, которые затем хранились в домах как священные. Макошь наполняет кошелёку счастливым урожаем или несчастной долей – недолей. К ней обращаются при гаданиях и предсказаниях, порой не зная ее имени. Она хранит у-дачу в кошельке, вы-дает каждому по заслугам, соответствуясь с его частью, у-частьем, с-частьем. Макоши алтари делались у воды, исходящей из земли: у родников и колодцев, ведь вода – это женская стихия, дающая плодородную пищу почве и всему живому. Поэтому в эти дни женщины идут к источникам молить о плодородии, положить заговор.

«Вода ты, вода, ключевая вода!

Как смываешь ты, вода, круты берега, пеня, коренья,
так смывай тоску-крутинушку с белого лица, с ретивого сердца.

Будьте мои слова лепки и крепки!»

Так кладут на воду заговор от тоски.

Начало зимы – подведение итогов. В старину – это время ярмарок и свадеб, разгульных празднеств. На праздник варят брагу, пекут пироги, готовят мясо. Стол богат, так как даров

плодородия в изобилии. Погода загоняет людей под крышу и весёлые хороводы сменяются посиделками и комнатными играми. Но если позволяет место, все встают в круг, играют в «прялицу». Играющие поют

Прялица кокорица моя,
С горя выброшу на улицу тебя,
Стану прясть и попрядывать,
На беседушку поглядывать.
Во беседы нет весельица,
Моя милая не осердится.
Моя мила по дорожке шла,
Черноброва барабан нашла,
Она била, барабанила,
Из-за лесу парня манила,
Из-за лесу, лесу темненька,
Из-за садика зелёненька.

Во время песни парень с девушкой быстро вертятся,
потом целуются, выбирают новую пару и меняются с нею местами.

Когда все перевертятся, начинают играть в «Утушку». В кругу остаются девица-княгиня и парень-дружка. Все поют, выставив вперёд ладонь правой руки:

Молодую девушку
Во кружок поставили,
Во кружок поставили,
Целовать заставили.

В это время дружка бежит по кругу и хлопает по выставленным ладоням, а девица должна показать, топнув ножкой, кто ей мил. «Дружка» подводит выбранного кавалера и с поклоном представляет «княгине». Кавалер кланяется «княгине», «княгиня» отдаёт поклон кавалеру, они трижды целуются, а в это время хоровод поёт несколько раз

Целуй дружка посреди кружка
а после этого поёт другой припев

Веди новенького, чернобровенького

«Княгиня» и кавалер снова отдают друг другу поклоны, и теперь уже девица бежит по кругу и стучит по ладошкам, а парень выбирает себе «княгиню»

Прилетели утушки,
Сели на долинушке,
Крылышки расставили,
Целовать заставили.

Теперь девица подводит «княгиню» и представляет её «князю» и всё повторяется

Лежит сахар на полу,
Не ленива – подниму.
Сахар съела, песню спела,
Целовать дружка хотела.

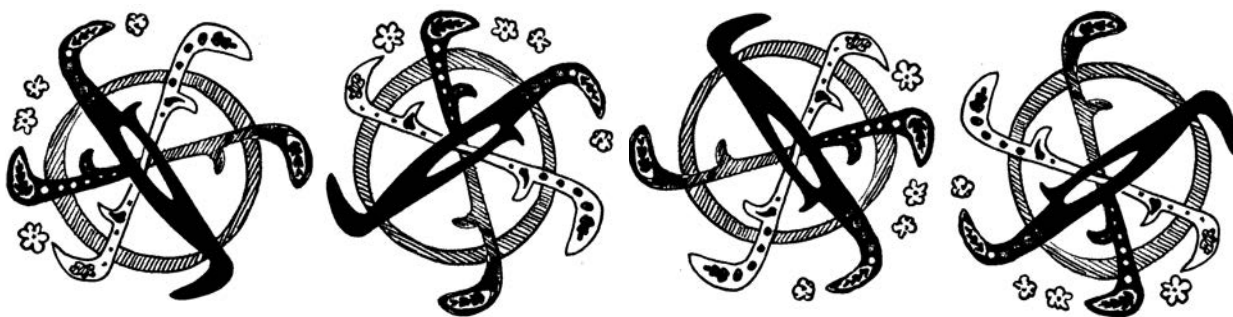

Куплеты могут быть совершенно различны

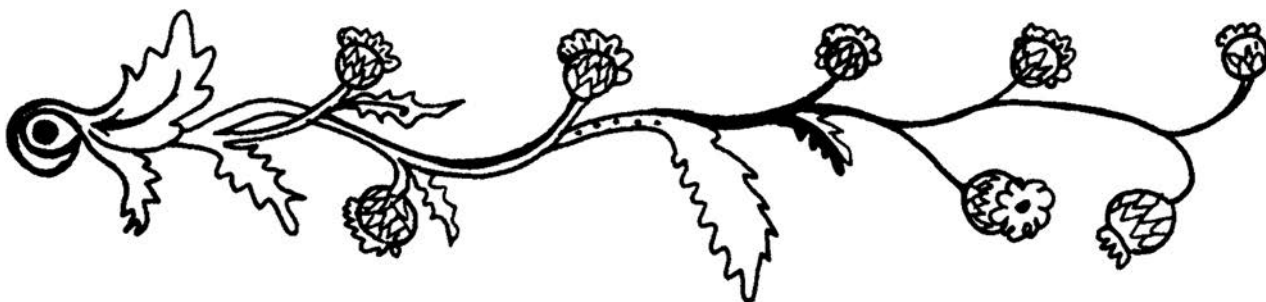
Вот пришёл мой дорогой,
Об полати головой,
Целовальщик молодой,
Целовальщик дорогой.

Когда все куплеты пропеты, их начинают сначала и игра продолжается, пока хватает запалу.

Как и на все солярные праздники принято помянуть усопших предков, но этот праздник особенный. Он наиболее ярко сохранился в народной памяти наряду с Радуницей и Троицей. По православному календарю он совпадает с днём поминовения Дмитрия Солунского, а Дмитрий Донской в честь победы на Куликовом поле положил увековечить этот день вселенской панихидой о всех погибших на полях сражений, поэтому в народе его называют Димитров день, а всю седмицу – родительской. Церковь требует, чтобы этот день проходил чинно, торжественно, но в русской традиции тризны – поминальные застолья – проводились с песнями и плясами под гусли, с кулачными боями, в знак торжества вечной жизни, ведь смех и радость обеспечивают новое воплощение, переход через смерть в новую жизнь.

На соседней странице рисунки, выполненные Екатериной Скоробогатовой (Данкевич) для этой книги, но в книгу не попавшие, т.к. книга основана лишь на 8 солнечных праздниках годового круга и в неё не попали: Масленица, Русалии, Похороны Ярилы и др.

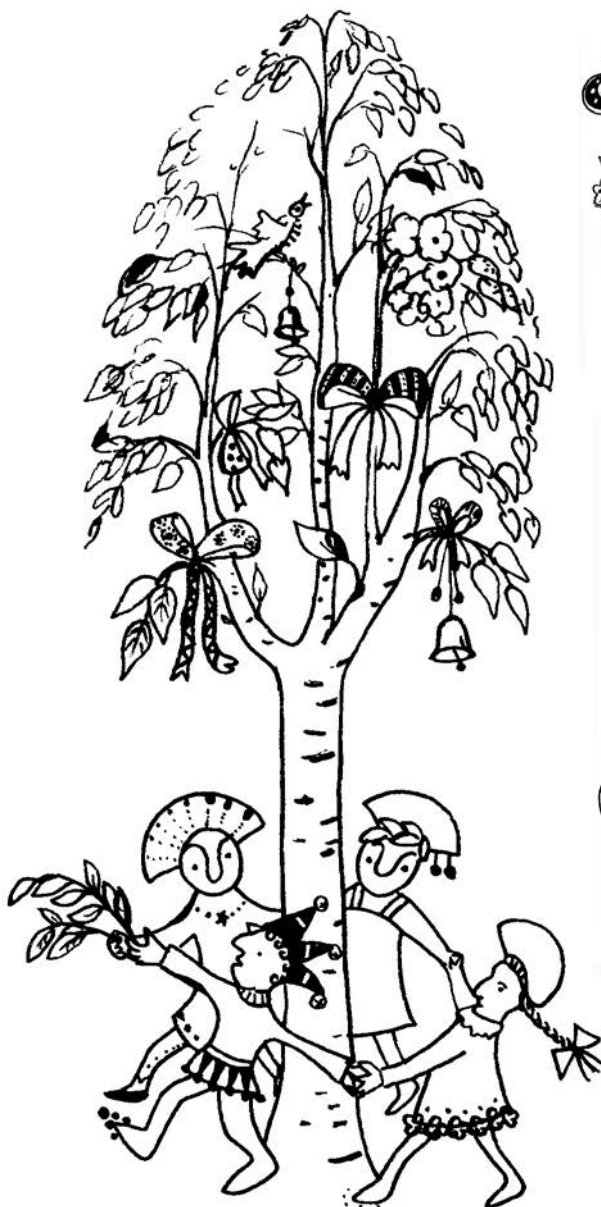

Масленичные гуляния

Масленица. К теще на блины

Троицкая берёзка

Русалии

Похороны Ярилы

Гости из «того мира»

Приложение 4.

Композиция из рисунков
художницы Татьяны Дудник
на тему «Праздники Кологода»

**Два интервью, данные главою Крины Резунковым А.Г.
с интервалом в 20 лет религиоведу Российского государственного
педагогического университета (РГПУ) Гайдукову А.В.¹**

**Интервью с Андреем Геннадиевичем Резунковым, главою
Общины экологии сознания «Крина», взято А.В. Гайдуковым 23.06.1998**

Резунков А.Г. 1998 г.

Андрей Геннадиевич Резунков (Данные на 1998 г.), 1957 г.р., женат, имеет двух детей, проживает в Санкт-Петербурге.

Образование: Ленинградский государственный университет, физический факультет, кафедра общей физики 2 (биофизика), 1980 г.

Основатель, идеолог и глава Общины экологии сознания «Крина» (зарегистрирована как общественная организация в 1993 г.). Заинтересовавшись косморитмами и биоритмами, разработал календарную систему «Коловорот», воплощённую в издании одноимённого ежегодного славянского календаря-месяцеслова

Публикации (на 06.1998):

1. Резунков А.Г. Год деревянной собаки. СПб., 1994. 16 с., илл., табл.

2. Резунков А.Г. Коловорот-1995. СПб., 1994. 63 с., илл., табл.

3. Резунков А.Г. Коловорот-1996. Славянский календарь-месяцеслов. СПб., 1995. 128 с., илл., табл.

4. Резунков А.Г. Коловорот-1997. Ежегодный славянский календарь-месяцеслов. СПб., 1995. 128 с., табл.

5. Резунков А.Г. Коловорот-1998. Ежегодный славянский календарь-месяцеслов. 1998. СПб: Крина, ИНЗЭКО, 1997. 136 с., ил., табл.

6. Тропа Троянова. Песни братчины / сост. А.Г. Резунков. Вып.1. СПб.: Община экологического сознания Крина; ОЮ-92, 1995. 50 с., ноты.

7. Резунков А.Г. Масленица [Ноты]: сценарий праздника, игры, скороговорки / сост. А.Г. Резунков, М. В. Яковлева. СПб.: Композитор- Санкт-Петербург, 1996. 20 с. (Детские праздники).

8. Песни Братчины: изборник Вып.1. Тропа на криницы: Нетрадиционные подходы к вопросам культуры, этнографии, психологии». СПб.: Шар, 1998. 144 с.

1. Происхождение общины «Крина»

– Как образовалась Ваша община? С чего всё началось?

– Сначала были курсы Заикина и Терешкина по парапсихологии в начале 1990-х гг. Я сначала был там учеником, потом стал вести их, потом я вышел из той школы и начал вести свои курсы. Потом к нам приехал белый маг из Белоруссии Александр Вельяр, он зародил идею, что надо организовать общину. Он считал себя учеником киевского мага Александра

¹ Опубликовано в пятом выпуске научного альманаха «COLLOQUIUM HEPTAPLOMERES», издаваемого Научно-исследовательской лабораторией «Новые религиозные движения в современной России и странах Европы» Нижегородского Мининского университета, возглавляемой Р.В. Шиженским. Альманах, названный по аналогии с сочинением Ж. Бодена «Беседа семи особ о возвышенных сокровенных тайнах», посвящён исследованиям и интервью последователей современной этнической религиозности. В нём опубликованы итоги социологического исследования, проводимого А.В.Гайдуковым, двойное интервью А.Г. Резункова, взятое в 1998 и 2018 гг. по одним и тем же вопросам

Доцент Гайдуков Алексей Викторович, к.ф.н., кафедра религиоведения РГПУ им. А.И. Герцена, 2019 г.

Стеклова, псевдоним Святослав Дый (Дый – имя бога) – внука В.А. Стеклова, именем которого назван московский Математический институт Российской академии наук. Они проповедуют единую религию мира и хотели сделать в Питере свой филиал на основе язычества. Там немного другое представление о славянском пантеоне, но идеология была такая же, языческая.

Тогда, когда это всё начиналось представлялось это довольно смутно, когда я организовывал Крину, делал устав и все юридические заморочки.

Крина зарегистрирована как общественное объединение, нам периодически звонят, приглашают на тусовки, печатают в справочниках. Зачем я всё это делаю – не очень-то понятно... но в общем, чтобы быть юридическим лицом.

Вельяр выступал как проповедник идеологии Святослава Дыя и нёс идеи Единой религии мира, магии и язычества, всего вместе.

Свой первый праздник летнего солнцеворота я проводил с глобовской школой в 1992 г. (с Павлом Глобой я общался, но его не понимаю). После мы начали отмечать свои купальские праздники. Я часто бывал в Латвии в детстве и видел праздник «Ивана Купалы» со своим названием Лиго (Янов день).

– В начале 1990-х многие узнали про славянских богов и стали язычниками, прочитав Велесову книгу. Каково ваше отношение к Велесовой книге?

– Это то, что на дощечках Изенбека была? Не знаю, я считаю, что эта книга была. А к Асову у меня какое-то отторжение пошло. Я Асову очень благодарен за «Русские веды». Это было первое, что было вообще и, может быть, первое, что меня подвигло к этому делу. Всё зависит от того, кто как расставил дощечки Изенбека и кто как разбил на слова. Естественно есть возможность для фантазии и Миролюбов, наверняка, не все таблички смог перерисовать и, наверняка, Изенбек не все таблички смог сохранить.

2. Характеристика общины «Крина»

– Чем является Крина?

– Община зарегистрирована как общественное объединение. Но, вот, что меня в последнее время смущает, это название «Община экологии сознания». Коловорот следующего года будет более повернут к той идее, которую я вынашиваю уже 4 года: создание словаря коренных понятий русского языка. И Коловорот становится как бы лабораторией этого словаря. Конечно же там сохраняются привязки и к праздникам, и к календарным событиям, но больше упор делается на языковые исследования. Это идёт не как придумывание, но идёт определённое сравнение. Когда читаешь, видишь корневые понятия. Вот, слово «тропа», например, пришло в русский язык очень-очень давно; слово «консервы» – не русское.

Крина отмечает весеннее равноденствие на Холмах Суоранды в 1997 году

Я не знаю, было ли что-то похожее раньше, наверное, было, но есть потребность. Идёт переосмысление через себя. И я слежу за появляющейся литературой: есть и толковые словари, есть и этимологические и словари старых понятий... Есть что-то близкое, но везде своя основа.

– **Какова цель Крины?**

– Цель у каждого своя. Моя цель – это познание мира. Манифест писался на некоем душевном порыве – как крик души, но до сих пор всё в русле находится.

3. Участники Крины

– **Кто является участником Крины – только старая гвардия или могут быть и новые участники?**

Человек к нам приходит и общается, если ему нужно. У нас группа как была в 1993 г., так и остается. Кто-то, чувствуя свои силы, продолжает заниматься под более сильной крышей, или просто самостоятельно. Нас всего-то 15 человек.

4. Мировоззрение Крины

– **Можно ли мировоззрение Крины назвать религиозным (пантеизмом или политеизмом) или языческим?**

– Бог – он Единое. Бог Род – то же самое, как это и у евреев – они поклоняются единому Богу, а все остальные – язычники, поклоняются другим богам. В принципе, все языческие религии изначально были единобожными, а потом стали накладываться всякие социальные аспекты и появились другие. Но это не боги, а духи – дух Огня, дух Дерева. В каждом предмете, в каждом существе, живет какой-то свой бог. Это разные божественные проявления. Что это – пантеизм или политеизм? Ведь в христианстве тоже много «богов», только называются они по-другому: святые, мученики, ангелы, архангелы. Кроме всего прочего еще есть Сын Божий Иисус.

Я по образованию физик, у меня физическое мировоззрение материалистическое, поэтому я сторонник теории энергетического вакуума и закона сохранения. Когда говорят о семи тонких телах, то это разные энергии, они друг с другом взаимодействуют и одна в другую переходит. Поэтому понятия добра и зла – это две силы, которые всегда уравниваются. Это понятие может быть божественное, но скорее всего – этическое, то есть придуманное человеком. Добро – это когда человек не делает ничего противоестественного Природе. А Природа – всё. Нельзя сказать: вот это – природа, а вот это – нет. Такое деление – чисто человеческое.

Если человек совершает противоестественные поступки, то он за это получает наказание. При этом заболевания, плохое самочувствие, отношения с родственниками – всё накладывается и накладывается. Если говорить о карме, то человек умирая, не умирает насовсем, а покидает это тело и снова проживает жизнь в человеческом облике. Он дорабатывает те недоработки, которые не отработал в прошлой жизни.

– **Какова система Мiroустройства в вашем мировоззрении?**

Система не разработана. Я пытался в своё время построить мифологию, какую-то определённую структуру. Вся система строится на основе триад. Основная идея: есть что-то строящее, есть что-то разрушающее, а есть ещё сторона, которая эти две силы гармонизирует. Идея добра и зла у меня отождествляется с идеей построения и разрушения. Нельзя всё время строить и строить, и строить. В конечном итоге будет не из чего строить – это закон сохранения энергии и материи. Но и разрушать постоянно нельзя – нужна третья сила, которая бы их уравнивала. Есть такие понятия как Явь, Навь и Правь.

Явь – это то, что проявлено, Навь – то, что не проявлено. Поэтому наши праздники – это обращение к Нави. Навь я понимаю не как что-то вредоносное, а именно мир, который находится за пределами человеческих ощущений. А Правь – это закон, который уравнивает Явь и Навь, законы жизни Яви, которые, наверное, давал Сварог, и законы жизни Нави.

– **Кто такие боги в вашем понимании?**

– У меня есть определённое представление, кто есть кто, и есть определенная иерархия. Я в Коловороты пытаюсь это отразить.

Во главе стоит Род – тот, от кого всё пошло, а дальше идёт треугольник: Род проявился в двух началах – мужском и женском. Это Сварог и Лада. Лада – это любовь, плодородие, а Сварог – это то творческое начало, которое дало закон. И отсюда уже пошло всё остальное. Другие Боги рождались уже обычно. Если Род – это Непроявленное, он может быть и таким, и сяким.

Сварог и Лада – это разделение на мужское и женское, инь и ян, две стихии. А всё остальное – Стрибог, Дажьбог (Дажьбог или Даждьбог – это всё равно; от понятия «дать», «давать») и прочее. Я считаю, что в принципе неправильно отождествлять Хорса и Даждьбога и отождествлять их с солнцем. Если Хорс – это понятие, скорее всего, времени, которое связано с коловоротом, связано с солнцем, связано с вращением, то Даждьбог тоже связан с солнцем, потому, что оно даёт. Солнце является источником многих благ, и в то же время, оно – Начало, Основа, Душа...

Один из первых сынов Сварога был Даждьбог.

Перун для меня странное существо... Он был слишком возвеличен во времена Владимира. Он не вписывается в мою систему.

Макошь, Мокошь. Если говорить «Мокошь» – то это слово связано с водой, одной из основ мира славяне считали воду. Если «Макошь» – то это мать Коша, Кошечка, судьбы. Кош – это судьба. А с третьей стороны «ма» и «мо» раньше звучали идентично.

Стрибога я связываю с ветровой стихией.

Ярило это не солнце, – это животворящая сила. Та основа, что передал Сварог – идея творения и идея рождения.

Купала. В каждом слове есть несколько названий. Мы воспринимаем и от слова «купать», и от слова «совокупление» – это идея плодородия и объединения (у нас в уставе собрание называется «купина»), то есть Купала объединяет.

Коляда – возрождение.

Белес наиболее уважаемый бог, бог плодородия. Если Коляда это зимнее солнцестояние, то Велес – это начало весны.

5. Обряды и праздники Крины

– **Что является основой вашего мировоззрения? Вы говорили о празднике как об основополагающем понятии вашего мировоззрения. В чем оно выражается?**

– Изначально я понимаю праздник как что-то ТАКОЕ. В этом году в очередной раз готовя «Коловорот», я открыл мифологический словарь на слове «праздник», и там сказано: «достигается измененное состояние». В некоторых традициях для этого используются наркотики, в некоторых – алкоголь, в некоторых – просто какое-то состояние, достигаемое путём дыхания, танцев, осуществляется переход в другое состояние.

Мы сейчас отмечаем восемь солнечных праздников (по два солнцестояния и равноденствия и 4 срачи – между ними) и порядка двадцати лунных (новолуния и полнолуния). Если есть Масленица – весеннее равноденствие и Купала – летнее солнцестояние, то срача – посередине, где-то в районе 1—9 мая (в Православии этот праздник называется день Егория Вешнего).

В праздниках идёт процесс познания себя и идёт он на основе славянской традиции и на основе язычества по той простой причине, что язычество отличается от христианства тем, что в язычестве человек считается сыном Божиим или частью Бога.

– **Праздник – основа мировоззрения Крины. На основе чего построена схема «Годового Коловорота», публикуемая в Ваших «Коловоротах»? Какие праздники годового цикла Вы проводите?**

– Я не знаю, логически или интуитивно пришли. Купала, Коляда – это очевидно.

Перун и Велес – тоже, Велес – потому что 24 февраля – это день Власия, его отождествляют с Велесовым днем и в этот день отмечается Масленица, он тоже считается праздником Велеса.

С Перуном тоже достаточно однозначно: 2 августа – день Ильи Пророка, громовой день. Велес работает в паре с Перуном: – это энергия рождения, а Велес хранит это.

С Ярилой тоже всё достаточно понятно, потому что Ярило, Егорий и Юрий – это одно и то же.

Макошь тоже приходится на эти дни и выходит на 7 ноября. День Параскевы Пятницы, Грязник – это где-то 26 октября.

Лада передала свои полномочия Богородице, а 22 сентября – это её день рождения, а напротив (22 марта) – Леля. Этот праздник у нас называется Ладоденье, хоть и происходит весной, и по идее должен называться Ляльник.

– Что такое обряд и что такое праздник?

– Люди взялись за руки и идут вокруг костра – это называется хоровод. Это и есть обряд. Если исходить из той концепции праздника о которой я говорил, то медитация и молитва направлены на то же самое. Если ты ушёл в это состояние – то это праздник, он может быть всю жизнь.

На нашем празднике нет зрителей, все – участники. У нас есть гостевые праздники. Купала – один из гостевых.

Мы стремимся к единению с Природой и обычно ищем место для праздника с какими-то необычными особенностями. Кто-то старается уйти подальше, мы ищем места где красиво. Такие места и в Питере есть.

– Существуют ли сценарии для проведения праздников?

– Когда мы проводили первые праздники, то у меня был сценарий, где всё было написано: делай раз, делай два, делай три, делай четыре. Сценарии писались, а далее я понял, что этого не нужно. Какие-то моменты заостряются на одном, какие-то на другом. Всё равно делается то, что положено. В книгах разных написано. Берёшь описание из одной, другой, третьей, складываешь их вместе, получается такой винегрет. А потом уже внутренне чувствуешь, что делать надо, а что – нет. Место тоже определяет.

Традицию возродить нельзя, тем более, только почитав книжки. Традиция живёт в каждом человеке на генетическом уровне и может открыться во время медитации.

6. Путешествия Крины в Места Силы, лабиринты

– Куда Вы отправляетесь в путешествия? Зачем это нужно? Что это за места?

– Первый раз мы ездили на Алтай, второй раз – на Урал. В этом году снова на Урал – в то место, откуда пошёл Заратустра, далее – Пермская зона («М-ский треугольник»), и Аркаим, находка которого возможно более существенна чем Троя Шлимана.

В прошлом году мы в Аркаим попали как раз на окончание празднования десятилетия открытия. Всё переживали, что мы буквально на два дня опоздали. Но мы были довольны, что так получилось, так как уехала вся эта весёлая компания, там осталась маленькая группа авестийцев, с которой мы хорошо пообщались.

7. Общественная деятельность Крины

– Какова внешняя общественная деятельность Крины?

– Мы смогли провести только два праздника в школах, среди нас есть одна учительница.

С 1994 года я издаю Ежегодный славянский календарь-месяцеслов. Первым был «Год деревянной собаки»,² он вышел в 1994 г., 7 февраля как раз к началу года деревянной собаки, поэтому как календарь он несколько припозднился, но как ни странно, очень хорошо разошёлся. А первый «Коловорот»³ вышел позднее – в ноябре 1994.

– Благодарю за ответы на вопросы.

² Резунков А.Г. Год деревянной собаки. – СПб., 1994.

³ Резунков А.Г. Коловорот-1995: Влияние Луны, советы садоводам и огородникам. Застолье. Народные приметы, поверья, праздники, обряды. Традиции: [Календарь / разраб. А.Г. Резунков. СПб.: Община экологии сознания «Криана»: Фирма «ОЮ-92», [1994].

Интервью с Андреем Геннадьевичем Резунковым, лидером Союза славянского наследия «Крина», взято А.В. Гайдуковым (А.Г.) 30.11.2018

Андрей Геннадьевич Резунков, (Данные на 2018 г.)

Основатель, идеолог и глава «Крины»: с августа 1993 г. по 2010 г. – Община экологии сознания, с 2010 г. по 2014 г. – Община славянского наследия, с 2014 – председатель правления Союза славянского наследия «Крина».

Преподаватель экологии, экологических основ природопользования, экологических основ архитектурного проектирования и естествознания в СПб ГБПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и печати», член Русского географического общества, действительный член Петровской академии наук и искусства, доктор философии в области социальной психологии (диссертационное исследование «Модификация календарной системы для средних широт Северного полушария»), член Союза писателей России, член Астрономо-геодезического объединения, организатор, куратор и ведущий городского семинара «Встречи Клуба культурного и природного наследия», Учёный секретарь научно-практических конференций с международным участием «Геоэкология жилого дома», «Ноосферное образование», «Знаки и знаковые системы народной культуры». Разработчик календарной системы «Коловорот», независимый исследователь.

Резунков А.Г. 2019 г.

В отечественной и в зарубежной литературе опубликовано около 100 работ, из них 30 статей (из них 6 – ВАК), 6 учебных пособий для студентов ВУЗов, 2 монографии, 5 совместных монографий и 20 научно-популярных изданий.

Вместе с «Криной» А.Г. Резунков организует паломничества в места силы, создаёт объекты лабиринты, участвует в научно-исследовательских проектах и экспедициях, организует научно-познавательные встречи, участвует и организует семинары и конференции, по полученным материалам издаёт книги. На святилище «Крины» в Ленинградской области проводятся ежевоскресные выезды (около 50 праздников в год), включая несколько народных гуляний, собирающих по несколько сотен гостей. Формально лидер «Крины» дистанцируется от понятий «религия», «язычество», «магия», определяя своё мировоззренческое направление не как родноверие, но как природная вера.

Публикации (с 1998 по 2018 г.)

Ежегодный славянский календарь-месяцеслов «Коловорот» под редакцией А.Г. Резункова (издавался по 2008 г.)

Резунков А.Г. Информационная валеология: учебное пособие по специальности 200401 / А.Г. Резунков; ГОУ ВПО СПбГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича. СПб.: СПбГУТ, 2008. 104 с., ил.

Резунков А.Г. Славянские Боги в русском языке, или Боги, как мы их понимаем. СПб.: Артель Ворожея, 2010. 160 с.; 2-ое изд. 2013. 164 с.

Резунков А.Г. Геоактивные зоны Фенноскандии: почему на них установлены мегалитические комплексы и как они влияют на человека / А.Г. Резунков, О.П. Резункова, А.Г. Зверев. СПб.: Ладога-100, 2014. 277 с.

Резунков А. Г., Резункова О. П. Каменные артефакты: какие тайны хранят мегалиты и сейды Фенноскандии. М: Концептуал, 2016. 354 с. (Сер. Достояние планеты).

Резунков А.Г., Резункова О.П. Культура, обряд, праздник: культурологическое эссе / РАЕН, Смольный институт РАО, Союз Славянского наследия Крина. СПб.: Смольный институт РАО, 2018. 140 с. (Сер. Поля, Излучения, Ритмы).

Кутенков П. И., Резунков А.Г. Ярга-крест и свастика: народная исконь в науке. СПб.: Мир русского слова, 2014. 162 с.

Резункова О.П., Резунков А.Г. В ритме лабиринта: научно-популярное исследование по лабиринтоведению / РАЕН. СПб.: Смольный институт РАО, 2018. 176 с. (Сер. Поля, Излучения, Ритмы).

Резунков А.Г. Лабиринтоведение: полезное пособие для лабиринтолюбых, лабиринтоходов и всех, кто интересуется лабиринтами / А.Г. Резунков, О.П. Резункова, В.В. Токарев; Смольный институт РАО / РАЕН. СПб.: Смольный институт РАО, 2018. 132 с. (Сер. Поля, Излучения, Ритмы).

1. Происхождение общины «Крина»

– Как образовалась Ваша община? С чего всё началось?

Во время распада СССР усилилось увлечение всякими психологическими и парапсихологическими направлениями. Нас волновали вопросы о косморитмике, потом заинтересовались праздниками и стали заниматься ими.

Почему-то возникло желание создать юридическое лицо. 13 августа 1993 г. Крина была зарегистрирована как общественная организация под названием «Община экологии сознания Крина». В Управлении юстиции меня спросили: «У вас религиозная организация?» – «Нет», отвечаю. «Тогда почему она «община»?» – «Решили совместно решать все дела». Особого внимания там на это не обратили, и Крина образовалась как община. Я подготовил устав, а так же был написан Манифест – идеологическая основа того, что есть Крина.

Славянская тематика была заложена изначально. В манифесте было записано: «задача “Крины” – поиск истоков славянского сознания, их познание и развитие в рамках современных условий. ... Это лишь ещё один шаг к восстановлению корней и обогащению общенародного (в масштабе Земли) культурного достояния. Упор на славянскую культуру делается не потому, что она лучше других (она такая же самобытная, как и любая другая), но потому что это нам ближе по духу»⁴.

В 2010 году было собрание, на котором было принято решение поменять название на «Община славянского наследия “Крина”», а в 2015 году при очередной перерегистрации закрепилось название: «Союз славянского наследия “Крина”». Почему союз? Во-первых, потому, что слово «община» вызывает много вопросов, во-вторых, предполагается, что в общине люди ведут совместное хозяйство (как, например, в «Царстве Макоши» под Можайском), а здесь есть общие интересы, но общего хозяйства нет. Кроме того, союз – это не просто слово или форма речи, а один из видов некоммерческой организации, которой и является Крина. Такая форма регистрации позволяет вести деятельность не только в нашем регионе, но и по всей стране, и за границей. Община как такового юридического значения не имеет. Поэтому оставлять общину не хотелось, чтобы не вызывать лишних вопросов.

– В начале 1990-х многие узнали про славянских богов и стали язычниками прочитав Велесову книгу. Каково ваше отношение к Велесовой книге?

Поскольку мы не профессиональные историки или лингвисты, а именно эти товарищи ломают копья вокруг этого произведения, то не нам решать, является ли Велесова книга величайшим историческим документом или подделкой, введённой в оборот Миролюбивым. В ней есть много интересных моментов. Считается, что именно в данной книге впервые обозначены понятия «Явь», «Навь» и «Правь». Правда, я рассматриваю их немного в ином аспекте⁵.

2. Характеристика общины «Крина»

– Чем является Крина?

Крина как была, так и остаётся некой объединяющей идеей. Организация – это конкретная структура с фиксированным членством, но у меня такого списка нет.

⁴ https://vk.com/doc-1638157_430548871

⁵ Славянские Боги в русском языке или Боги, как мы их понимаем / А.Г.Резунков, издание второе, доработанное. – СПб.: ООО Издательство «Артель Ворожея», 2013. – стр.9-20.

Крина отмечает весеннее равноденствие на Холмах Суоранды в 2017 году

3. Участники Крины

– Кто является участником Крины – только старая гвардия или могут быть и новые участники?

Есть костяк Крины порядка 15—20 человек. 100—300 человек регулярно участвуют в праздниках, мы их называем «прикринённые». Так за 25 лет через Крину прошло более тысячи человек. В группе ВКонтакте⁶ более двух с четвертью тысяч участников, но, в основном, это «диванные кринисты».

Часто бывает, что кто-то появляется, потом пропадает на пяток лет, а потом опять приезжает. Или появляется мальчик, потом приводит девочку, а потом и деток приводят. Есть люди, которые много лет приезжают, например, только на Купалу.

Из тех, кто стоял у истоков, уже некоторые ушли из жизни. Из того состава осталось человек пять. Если изначально состав был более женский, то теперь больше появляется мужчин в возрасте 30–50 лет. Теперь наблюдается изменение состава: дамы приходят реже. Одна из ранних участниц долгое время ходила одна, а став бабушкой – привела всех: и своего мужа, и дочерей, и их мужей, и внуков.

Мы считаем, что Крина организация семейная и направлена на укрепление семьи. Поэтому в Крине приветствуются семейные отношения.

Новые участники приходят постоянно. Но за многие годы устоялось некая тенденция: люди сперва приходят на идею, потом зависают на руководителе, а потом выясняют, что он ест колбасу, курит и вообще обладает рядом недостатков, хлопают дверью и уходят.

– Насколько Ваши идеи как идеолога и лидера Крины разделяются членами общины?

Понятия не имею, как. Раз люди приходят на мероприятия Крины и не отторгают того, что происходит, значит что-то принимают. Мы не заманиваем людей на выезды калачами. А выезды еженедельные. Приезжают сами, примерно человек 5—10, – видимо находят в этом для себя чего-то нужное и полезное.

4. Мировоззрение Крины

– Можно ли мировоззрение Крины назвать религиозным (пантеизмом или политеизмом) или языческим?

Для того чтобы его называть религиозным или не религиозным нужно определиться с терминами. Если религия – связь с Богом, то тогда встаёт вопрос, а что такое боги? В моей

⁶Крина - Союз Славянского Наследия. URL: https://vk.com/spb_krina.

книге «Славянские Боги в русском языке или Боги, как мы их понимаем» а излагаю идею, что боги – это силы и энергии, которые нас окружают, а их имена проявлены в русском языке, точно так же, как и имена богов других народов заключены в их языках. Если исходить из этих соображений, то можно говорить, что наше мировоззрение «религиозное». Но, в принципе, Крина – общественная организация, которая занимается изучением традиций и обрядов, и, в первую очередь, праздников: изучаем назначение и суть праздников, организуем и проводим календарные праздники. Не государственные, не религиозные, а именно календарные, народные.

Можно ли мировоззрение Крины назвать языческим? Если рассматривать язычество как поиск гармонии с Природой, то можно. Я не очень понимаю новый термин – родноверие. Для меня ближе понятие – Природная Вера.

Следует ещё разобрать, а что же такое вера? Как я понимаю, вера – это некая субстанция, которая помогает последователям вероучения черпать в ней дополнительные силы и энергии. Иначе не было бы смысла в общении с этими богами.

Так говорю я, но те люди, которые к нам приходят, не всегда являются последователями этой идеологии. Для них есть свои понятия богов и обряда. Но сам факт того, что они приходят на Святилище, говорит о том, что они что-то получают для себя независимо от того, как они относятся к нашим идеям.

– Какова система Мироустройства в вашем мировоззрении?

Явь – мир явный, проявленный, то что можно пощупать, потрогать, измерить, взвесить – тот физический мир, в котором мы живём. То, что мы понимаем под понятием вещества и поля. Навь – мир чувств, мир эмоций, мир информации. В качестве принципиального отличия мира Яви от Нави я привожу такой пример: если мы переложим предмет из одной руки в другую, то он из одной руки исчезнет, а в другой появится. Если мы говорим о Нави как о характерном представителе информации, то если информацию я тебе передаю, она остаётся у меня и появляется у тебя. Может быть не в полном объёме, но у неё нет такого свойства, что отсюда ушло, а туда перешло. Она остаётся и тут, и появляется там. Более того, когда я передаю информацию, то она у меня ещё больше закрепляется и передаётся дальше. Собственно, состояние «навное» – это не только и не столько мир мёртвых. Мёртвые, они тоже не материальны – это то, что кажется, чудится, может быть, как-то проявляется. По сути любой человек не живёт только в мире Яви или в мире Нави. Он живёт в обоих мирах одновременно. И для него оба состояния являются равнозначными. Это не является чем-то выходящим за грани нормы. Поэтому в праздниках мы сознательно из мира Яви – материального мира, в котором мы существуем большей своей частью, переводим себя на уровне медитации в навный мир – смещаем точку сознания из явного мира в навный. А Правь – это тот Закон, который соединяет и управляет соотношением мира Яви и мира Нави.

– Кто такие боги в вашем понимании?

Если говорить о богах в рамках понятий славянского мироустройства Явь, Навь и Правь, то боги и являются той Правью – тем, что наводит соответствие между явным и навным миром. Боги – не явные и не навные, они правные и являются элементами управления или связью в этой системе.

5. Обряды и праздники Крины

– Что является основой вашего мировоззрения? Вы говорили о празднике как об основополагающем понятии вашего мировоззрения. В чем оно выражается?

Современный человек практически отторгнут от Природы. Жизнь в городах порою бывает сложнее, чем в естественной природе, но она другая: другая система ценностей, отношений, условий проживания. Мы не призываем вернуться в то первоначало, но предлагаем не отрываться от неё. Регулярное общение с природой, живое общение со стихиями делает человека сильнее, мудрее. Через это он и в городской среде чувствует себя увереннее.

Мы рассматриваем праздник как обряд перехода, как некую перезагрузку, которая позволяет очиститься от накопленного бремени проблем и подготовить мироустройство для даль-

нейшей жизни, поэтому у нас есть система малых, средних и больших праздников, которые помогают на разном уровне погружения решать эти задачи.

– **Праздник – основа мировоззрения Крины. На основе чего построена схема «Годового Коловоротота», публикуемая в Ваших «Коловорототах»? Какие праздники годового цикла Вы проводите?**

Мы уже 10 лет Коловорототы не выпускаем, но если посмотреть презентацию «Праздники Крины», выложенную в группе Крины ВКонтакте, то там написано, что мы проводим приблизительно 50 праздников в году. Это считай, что каждую неделю есть праздник либо большой, либо средний, либо малый. И на каждом празднике присутствует от десятка до нескольких тысяч участников.

Это 8 солнцеворотных праздников: солнцестояния, равноденствия и 4 срачи. Отдельные из этих праздников могут разделяться на составные, объединённые общей идеей. Это три заклички весны, три праздника купальского цикла, три праздника цикла Корочун-Коляда и так далее. Кроме того, некоторые праздники отмечаются как народные гуляния: Масленица на границе зимы и весны, Яра-Живица как вход в лето и Славянский Спас как праздник урожая.

Малые праздники проводятся за два-три часа, на средние праздники требуется от полудня, а большие праздники проходят в несколько дней. Яра-Живица и Славянский Спас идут по два дня, не считая подготовки. Вообще подготовка необходима для любого праздника.

Первоначально мы считали (и в принципе это так), что малые праздники привязаны к лунной ритмике (полнолунию, новолунию, полулунию), но в силу наших условий жизни они превратилось в еженедельные выезды по воскресеньям. Все работают, поэтому делаем праздники в выходные. Я сам работаю, и для меня удобна такая семидневная ритмика. Хотя она, возможно, не совсем правильная. Опыт показывает, что эта ритмичность и повторяемость полезна для проведения праздников и обрядов.

– **Что такое обряд и что такое праздник?**

Я пришёл к такому пониманию, что календарные праздники по сути дела во всех странах имеют одну и ту же космическую ритмику. Только в каждом месте они справляются по-своему, поскольку имеют свои исторические и географические особенности: кто-то живёт в лесу, кто-то – в горах, кто-то на море. И соответственно, там свой климат, своя погода, свои отношения. Они и определяют характер проведения праздника.

Суть праздника остаётся одна и та же: праздник – это обряд очищения и обряд перехода. Очищение необходимо для того, чтобы перейти на новую ступеньку жизни. Мы проводим праздники, чтобы эти обряды перехода застолбить.

– **Существуют ли устоявшиеся регулярно повторяющиеся каждый день действия?**

Согласно «Коловорототу», который я выпускал 15 лет, в этой ритмике было обозначено четыре ежедневных критических момента времени – это восход солнца, заход солнца, полдень и полночь. Но ежедневно мы не отмечаем. Пока ещё мы не дошли до такого наивысшего пилотажа. Эти точки суточной ритмики также являются критическим временем – временем перехода. Мы считаем, что праздники проводятся в опасное (критическое) время, когда работать не рекомендуется. И поэтому традиционно в это время люди не работали, а праздновали, т.е. совершали обряд перехода, который позволяет им перестроиться на более удачный уравновешенный ход событий.

Резунков А.Г. на празднике, 2018 г.

– Существуют ли сценарии для проведения праздников?

И да, и нет. Сценарий – это совокупность действий, позволяющих прийти к желаемому результату. С чего-то надо было начать, и поэтому начинали проводить праздники по сценарию, а когда осознали, что можно и без сценария, когда пошло по накатанной, то стали отходить от сценария, потому что он загоняет праздник в определённые рамки и превращает обряд в ритуал⁷.

В 1996 г. была издана «Масленица» – сценарий для детского сада. Так оно и представляется до сих пор издательством «Композитор», которое так и продолжает издавать эту книжку. Сценарий Заклички Весны представлен в книге «Песни братчины».⁸ Организовывая мероприятие на городском или муниципальном уровне нам приходится писать сценарий мероприятия – таковы реалии жанра.

В своё время, когда я разговаривал с Анатолием Михайловичем Мехнецовым, главным фольклористом Санкт-Петербургской консерватории и показывал ему свои сценарии, он сказал: «Глупости всё это. Никаких сценариев нету, никогда не было и быть не должно. Обрядовый праздник должен идти так, как идёт». Он был идеологом проведения маслениц в Петербурге в Юсуповском саду. Сначала И.В. Чипизубов организовывал этот праздник, а Крина ему помогала, однажды (в 2017 году) мы поменялись ролями. Какое-то время мы шли своими путями, но соблюдая традиции, привитые Анатолием Михайловичем. Но моё сегодняшнее убеждение – большие праздники нужно организовывать и проводить совместными усилиями. Мехнецов умер десять лет назад, но дело его живёт.

6. Путешествия Крины в Места Силы, лабиринты

– Куда Вы отправляетесь в путешествия? Зачем это нужно? Что это за места?

В рамках развития теории праздника, я считаю, что праздник – это обряд перехода, и он должен совершаться в местах силы. Место и время, выбранное правильно, дают определённое усиление действия праздника. Поездка по местам силы даёт возможность понять и почувствовать эту силу и сохранить её для дальнейших жизненных процессов.

О паломничествах Крины есть презентации в группе ВКонтакте⁹. Мы ездили на Алтай, в Аркаим, на сейды Кольского полуострова, на Соловки, на Кузова, на лабиринты Белого моря, на Валаам и Коневец, посетили Непал, совершили кору вокруг Кайласа. О некоторых наших поездках и исследованиях, проводимых на этих местах, можно найти информацию в книге «Геоактивные зоны Фенноскандии».

Интерес к лабиринтам, наверное, зародила поездка на Кузова и на Соловки. Но тогда не возникло желания заниматься этим более серьёзно. Даже когда со студентами Университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича на лабиринте на Кузовах мы проводили аппаратные измерения и смотрели, как изменяется психофизиологическое состояние после прохождения по лабиринту и увидели реальный эффект – это тоже было воздействие на подсознании.

Проявился же глубокий интерес в 2011 году, когда мы начали сами стали складывать лабиринты. Первых два были одновременно заложены на Вуоксе и на Холмах Суоранды. Они стали полигоном психофизического воздействия и исследовательской площадкой. На Вуоксе впоследствии начали строить Сад лабиринтов, сейчас там 5 различных лабиринтов. Затем стали выкладывать лабиринты как визитные карточки Крины. Один выложили на Кольском полуострове, другой, из песка – в Ульяновской области. Под этим влиянием люди тоже начали выкладывать свои действующие лабиринты.

⁷ О различие обряда и ритуала см. **Культура, обряд, праздник.** Культурологическое эссе / А.Г. Резунков, О.П. Резункова; СПб, Смольный институт Российской академии образования 2018. – 140 с. текст с фотографиями, рисунками и таблицами или запись в группе https://vk.com/spb_krina от 30 сентября 2018 года.

⁸ Масленица [Ноты]: сценарий праздника, игры, скороговорки / сост. А. Г. Резунков, М. В. Яковлева. — СПб.: Композитор, 1996. — 18 с., нот. ил. Песни братчины / Тропа на Криницы. Изборник. Выпуск первый. Под редакцией Резункова А.Г.; СПб, из-во «Шар», 1998 г, стр.74-97.

⁹ https://vk.com/doc-1638157_444790413

Есть разные лабиринты. Само слово «лабиринт» достаточно тёмное. В толковых словарях слово «лабиринт» обозначает пространство, из которого сложно найти выход. В то же время классические лабиринты имеют вполне конкретный, однозначный путь, с которого невозможно свернуть. Мы посвятили исследованиям лабиринтам 2 книги «В ритмах лабиринта» и «Лабиринтоведение». По сути дела, мы занимаемся именно теми классическими лабиринтами, которые имеют один путь от начала и до конца.

Лабиринты имеют два принципиально различных вида конструкций: один тупиковый – так называемый «классический кносский лабиринт», который изображался на кносских монетах, его структуру можно встретить во всех частях света. И есть бесконечные иррациональные северные лабиринты, которые, как правило, представлены в виде так называемых «каменных лабиринтов» или «троянских городов», которые встречаются только на севере России. Они отличаются от классического кносского лабиринта тем, что там нет тупика и поэтому по нему можно ходить бесконечное количество раз. Когда мы делаем лабиринт, то в центре, как правило, ставим чур. И используем лабиринт как конструкцию, направленную на очищение и мироустройство, которая позволяет гармонизировать психику человека.

7. Общественная деятельность Крины

– Какова внешняя общественная деятельность Крины?

Под флагом Крины мы проводили, и, надеюсь, будем проводить Встречи «Клуба культурного и природного наследия»¹⁰, на которых обсуждаем своих исследованиях по местам силы и по праздникам, по обрядам, инициациям и т.д. и приглашаем людей, которые занимаются чем-то близким.

Издаём книги – в группе Крины ВКонтакте список книг выложен. Всякую информацию о развитии Крины я вкладывал в группу¹¹, когда мы готовились к Славянскому Спасу, который отмечался как 25-летний юбилей Крины.

Поводим праздники, на которых рады видеть заинтересованных гостей. Например, Масленицу мы организовывали и помогали организовывать на городском уровне в Юсуповском саду, в Приютино, в Янино на протяжении многих лет. Мы открыты для общения и рады старым, проверенным и новым друзьям.

– Благодарю за ответы на вопросы.

Резунков А.Г. и Гайдуков А.В. на празднике Яра Живица на Холмах Суоранды в 2018 году

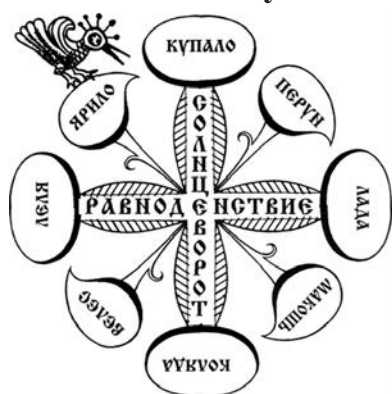
¹⁰ <https://vk.com/klubkultnasled>

¹¹ Народные гуляния «Славянский Спас». URL: <https://vk.com/slavspas>.

Описание лунно-солнечной календарной системы «КОЛОВОРОТ»

«Коловорот» – это солнечно-лунный календарь, построенный на трёх ритмиках:

1) солнечная – тропический год от одного зимнего Солнцеворота (ЗСВ) до следующего; ЗСВ рассматривается как момент перехода Солнца в зодиакальный знак Козерога. Год разделён на 8 осьминоков: 4 астрономические точки солнцеворотов и равноденствий и 4 промежуточные точки – встречи.

2) лунная – представлена как смена синодических лунных месяцев (от новолуния до новолуния), разбитых по лунным четвертям;

3) суточная – в годовом и месячном счёте сутки представлены как усреднённая постоянная величина, равная 24 метрическим

часам. Но существует пересчёт на местное (магическое) время, определяемое по восходу (Восх.) и заходу (Зах.) Солнца в данном месте на этот день. Продолжительность дня (ПД) определяется как интервал времени от восхода до заката Солнца, отсюда Магический дневной час (МДЧ) вычисляется как двенадцатая часть дня ($\text{ПД}/12$), Истинный полдень (ИПД) – момент времени, когда Солнце находится в зените, в самой верхней точке и делит день (ПД) пополам. Продолжительность ночи (ПН) – интервал времени от заката до восхода Солнца, Магический ночной час (МНЧ) – двенадцатая часть ночи ($\text{ПН}/12$). Истинная полночь (ИПН) – момент времени, делящий ночь (ПН) пополам.

В «Коловороте» все расчёты ведутся по московскому времени. День, на который приходится зимний Солнцеворот, считается нулевым и обозначается как ЗСВ. Далее все последующие дни имеют свой номер (1, 2, 3, ..., 364) – день от ЗСВ.

Год по григорианскому календарю (от 1 января до 31 декабря) и по «Коловороту» (от ЗСВ до следующего ЗСВ) перекрыт четырнадцатью полными лунными месяцами. Каждый месяц разделён на 4 лунных четверти, начало которых обозначено как: новолуние. На каждую четверть может приходиться от 6 до 9 дней.

У каждого дня лунной четверти есть своё название. Первые два: Неделя (день недеяния) и Понеделок (следующий после недели день), выделены как праздничные, когда работать не рекомендуется, опасно. Астрономическое событие синодического лунного календаря (новолуние, полнолуние или полулуние) может приходиться на вторую половину Недели (с 12:00 до 23:59) или первую половину Понеделка (с 0:00 до 11:59). Последующие дни четверти также имеют свои названия: Трудень (день труда, трудовой), а далее – по счёту: Второк, Третинник, Четверток, Пяток, Шесток, Седмица.

У каждой лунной четверти своё название, которое соответствует погодно-климатическим условиям северо-запада нашей страны (Ледостав, Грудень, Пороша, Корочун, Новолетник, Ловзаяц, Снежен, Леден, Хладен, Студен, Ломонос, Лютень, Сечень, Вьюжень, Крутень, Весновей, Бокогрей, Протальник, Капельник, Соковник, Ледолом, Ярец, Мур, Красавик, Травень, Русалии, Цветень, Кресень, Зелёные святки, Изок, Липень, Хлеборост, Сеностав, Грозовик, Сенозорник, Бабье лето, Осенины, Спожинки, Златоцвет, Покров, Гусепролёт, Хмурень, Листоной, Мокриды, Грязник, Ледостав, Грудень)¹.

Осьминки года приходятся на большие годовые праздники, отмечаемые до 12 дней. Первая макушка – зимний Солнцеворот, праздник Рода, Коляда, зимние Святки, Новолетник (17–27 декабря). Начало праздника приходится на день Николы зимнего, Никольщина. Во многих культурах это событие отмечается как большой праздник: римские Сатурналии и греческие Вакханалии (или праздник в честь бога плодоносящих сил, каковым являлись и Дионис, и Вакх, и Бахус). Шумеры 3 тысячи лет назад отмечали рождество бога плодородия Таммуза, а индусы до сих пор отмечают рождение бога огня Агни. В христианской традиции рождество Христово также совпадает с рождением юного Солнца – Коляды. С этого времени начинается Рассветение.

Велесова встреча (30 января — 9 февраля) даёт толчок Пробуждению природы. По древнейшей северной традиции это время, когда кончается зимнее единовластие Великой Богини и начинается Пробуждение Великого бога. Очистительный общекельтский праздник Имбволк (imb-volk- – «ливень») и римские луперкалии – праздник культового очищения, день святого Валентина, который

¹ Смена названий образно высвечивает все сезоны года, но, к сожалению, подвижка лунных четвертей не даёт возможность эти названия закрепить на постоянно.

в последнее время широко празднуется в Америке и Европе. В славянских странах этот праздник известен под названием Громница – праздник почитания огня, который по времени совпадает со Сретеньем. Примерно в это время начинается новый год по китайскому календарю.

Вторая макушка – весеннее равноденствие, праздник Лели, Зимобор, Комоедицы (15—25 марта), после чего начинается Зарождение. Приверженцы авестийского вероучения отмечают мистерию начала начал – праздник Фравашей, возвращение душ предков. С весеннего равноденствия начинается астрономический год. По православному календарю это Благовещение Пресвятой Богородицы Иудеи этот день не считают праздничным, но от него ведут отсчёт начала Пасхи.

Ярилина встреча – Егорий-вешний, начало Лета (30 апреля — 10 мая). С этого момента происходит Взъятие природы. В России – череда майских праздников и Егорий Тёплый по народно-православному календарю. В Европе для избранных проходит Вальпургиева ночь, а все остальные устанавливают майское деревце. Кельтский праздник Бельтан («Огонь бога Беля») открывает светлое время года.

Третья макушка – летний Солнцеворот, Купала – праздник очищения огнём и водой приходится на 16—26 июня. В древнем Риме летний солнцеворот проходил под знаком двуликого Януса. По всей Западной Европе костры зажигаются с прославлением имён Ян, Жан, Джон. В Пруссии этот праздник носит название Лаго, в Латвии – Лиго. Славянская Лада и индоиранская Лила имеют отношение к этому празднику и к идеи продолжения рода. В православном календаре – день Иоанна Крестителя, который в народе зовут Иван-Купала. Природа входит в стадию Созревания.

Перунова встреча – начало Осени (2—12 августа), Илья-пророк. Греки в это время праздновали брак бога неба Зевса и богини Земли Деметры. Римляне в это время отмечали день Нептуна. Кельтский праздник Лугнасад – «Свадьба бога Луга – покровителя земледелия и плодородия». Приходит пора Сбережения.

Четвёртая макушка – осеннее равноденствие, праздник Лады, Осенины, Радогощь, Таусень – 18—28 сентября. В православии – Воздвижение Честного креста Господня и Рождество Пресвятой Богородицы. Начинается медленное Засыпание природы.

Макошина встреча (2—12 ноября) Зимы зачинает. Это Деды, Димитрова суббота, праздник иконы Казанской божьей матери. Праздник поминовения родителей. Российский праздник Примирия. Католический день Всех Святых. Европейско-американский Хеллуин. Кельтский праздник Самайн, когда открываются врата потустороннего мира и все сверхъестественное устремляется наружу, готовое поглотить людской мир. У природы начинается Сумрачение, за которым вновь идёт зимний Солнцеворот и пора Рассвета.

В полулуния, а особенно в новолуния и полнолуния, повышается количество аварий, сердечно-сосудистых заболеваний, нервных и душевных срывов, преступлений. Дети в период полнолуния становятся неуправляемыми, возбудимыми, плохо спят. Такой пик нестабильности длится двое-трое суток. Народная традиция эти опасные и нестабильные дни соотнесла с праздниками. Лунные праздники представлены в таблице.

Кроме того, Луна влияет на здоровье и психику, подсказывает, что когда сажать, а когда собирать.

Таблица лунных праздников на 2019 г.			
Новолуние		полнолуние	
07-12	начало Святков;	22-12	святочные гадания;
06-01	Явление Коляды;	21-01	водокрест;
05-02	начало плодородного года;	19-02	свадьбы;
06-03	Закличка Весны;	21-03	Жаворонки, рушим снежную крепость;
05-04	Любжа;	19-04	Вербохлест;
05-05	Красная горка;	19-05	Ярование, посадка корнеплодов;
03-06	кресень;	17-06	Русалии;
02-07	Сварожины;	17-07	похороны Ярилы;
01-08	Грозовик;	15-08	Спасовки;
30-08	Боришь день, житник;	14-09	праздник урожая, спожинки;
28-09	Покров, сбор корнеплодов;	14-10	капустники;
28-10	засимье, Деды	12-11	Кузьминки
26-11	троещепятница;	12-12	Никольщина – зимняя братчина;
6 января и 2 июля – солнечные затмения		21 января и 16 июля – лунные затмения	

Благодарности

Конечно, я могу считать себя идеологом и зачинателем, но без реальной помощи конкретных людей мне бы не удалось совершить то, что сделано. Я благодарю своих учителей (мы учимся всегда и у всех, но у кого-то больше): Павла Глобу, Александра Шевцова, Александра Хиневича, Анатолия Мехнецова. В становлении мировоззрения очень важную роль сыграли Б.А.Рыбаков, Н.И.Толстой, А.Н.Афанасьев, В.И.Даль, И.И.Срезневский, Ю.П.Миролюбов, А.И.Асов, И.И.Шангина. Я благодарю тех, кто двигался параллельно, идя своим путём, но тем порождая интересные идеи: Рао Кримома, Велеслава Черкасова, Игоря Воронова, Марину Крымову, Алексея Гайдукова, Владимира Егорова, Вадима Баронова, Владимира Голякова, Игоря Чипизубова, Павла Ивановича Кутенкова, Дмитрия Лодякова, Вячеслава Шокарева, Ольгу Чернявскую, Игоря Ламба, Тимурхана Стамбулова, Алёну Ус, Владимира Рунцева, Владимира Юхно. Я благодарю тех, кто на протяжении четверти века был рядом, может быть не всегда, но это присутствие было важным: Любу Доровееву, Инну Захарову, Наталью Хафизову, Юрия Майкова, Костю Слоева, Шуру Наймарка, Аню Семичеву, Дениса Чернатова, Варвару Формину, Машу Сафонову, Василия Волкова, Диму Рывкина, Макса Креста, Артёма Лисина, Митю Васильева, Сергея Марчука, Славу Шипова, Андрея Комбата, Романа Чураева, Славу и Оксану Колбиных, Андрея Степанова, Елену Невейкину, Леру Шумскую, Татьяну Весну, Светослава Коношонока. Извините, друзья, если кого-то забыл упомянуть, ибо игрища праздника не делаются двумя-тремя организаторами, они свершаются всем коллективом, позволяя познать красоту, силу и мощь праздника, традиции, народной культуры. Особая благодарность Александру Вячеславовичу Головастову и Татьяне Шабалиной за подготовку к печати книги, а так же всем тем, кто принял участие в подготовке и выпуске этой книги.

Резунков А.Г. **Игрища солнечных праздников Руси. Исповедь мистагога.**
СПб, , 2019 г. – 346 с. (серия «Поля, Излучения, Ритмы»)

The book is devoted to the role of calendar holidays, their place in culture, the peculiarities of rites during the celebrations. The book tells about the cosmic unity of calendar holidays, the national peculiarities of the holidays held in different countries and the specifics of the celebrations by the Krina community.

The book can be considered as a textbook on the preparation and conduct of holidays, although there is not a single holiday scenario. Knowing the main idea of the holiday and the desire to realize it is quite enough to make a holiday.

For a wide range of readers

Технический редактор,
компьютерная вёрстка и макет обложки – Резунков А.Г.
фотография на обложке – Резунков Д.А.

Подписано в печать 25.05.2019 г. Формат 60х84/8,
Бумага типографская. Гарнитура Times New Roman
Печать офсетная. Тираж 300.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии в типографии ООО «Издательский дом «Петрополис»
197101 С.Петербург, ул.Большая Монетная, д.16. пом.22,
тел.(12)336-50-34