

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ  
Г. ЕЛЬНЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(МБУ ДО ДМШ г. ЕЛЬНИ)  
216330 Смоленская область, г. Ельня, ул. Пролетарская, дом 46а  
Тел/факс: 8-481-46 - 4-27-49

---

**Методическая разработка  
«Круглый год праздников, обрядов и обычаев Смоленских крестьян»**

23.03.2020г.

Разработчик – Скотнова Л.Я.

Директор МБУ ДО ДМШ г. Ельни



Е.М. Ворфоломеева

г. Ельня  
2020г.

Сколь глаза вместят, сколь душа обоймет –  
гляди, росс, на свою древнюю землю, праматерь  
свою. На ней народился ты, в деревянной  
тутошной церковке воздет православный медный  
кресточек на шейку твою детскую. Глянь: вот она  
пред тобою, русская земля.

## ВВЕДЕНИЕ.

Утрата современным обществом фольклорной культуры и соответствующего стиля мышления, а вместе с ними и стабильности в укладе повседневной жизни способствовала разрастанию нравственно-экологического кризиса.

Представители старшего поколения еще являются носителями живой национальной традиции, которая вырабатывалась многими поколениями людей применительно к конкретной среде обитания.

Общество, семья и каждый отдельный человек нуждаются в восстановлении традиционных форм общения, в тех праздниках, обрядах и ритуалах, которые укрепляли бы нравственное здоровье и культурную стабильность.

Земледельческие праздники и обряды крестьян были разнообразны, отличались красочностью и самобытностью.

К ним относятся и престольные (храмовые) праздники. Они были и остались в числе важнейших праздников аграрного календаря.

В старину элементы среды обитания – земля, вода, лес считались Божьими. Весь этот Божий мир функционировал в качестве здорового организма в своем годовом круге праздников, обычаев, наблюдений за сменой природных циклов.

Этот круговорот – коловорот – не произвольная выдумка человека, он действовал в соответствии с астрономическими ритмами Вселенной.

Вопросы систематизации традиционных знаний русских крестьян о календарных ритмах актуализируются современным состоянием экологии –

утратой элементарных принципов общежития человека и природы. Плевков в реку, озеро, на цветок, землю стал принятой нормой. В старом обществе реки и озера были святыми: вода-святыня, цветок-символ красоты, земля-это мать, которая принимает в свое лоно всех живших на ней людей, она беременна могилами.

Эти оживотворенные нравственные отношения между людьми и природой закреплялись в генах человека благодаря повторяющимся из года в год календарным праздникам, обрядам, обычаям. Фольклор всегда представлял собой фундамент в сознании человека, на котором формировались его эстетические и нравственные идеалы. Нельзя изолировать детское сознание от современных ритмов и представлений, ведь это очередной пласт эстетики. Главная задача – найти такие формы приобщения к национальным богатствам, с использованием которых традиционная культура стала бы составной частью духовного мира ребенка. Уже несколько поколений россиян изолированы от народных истоков. Человек жил и живет не только трудом. Всегда людей объединяло совместное проведение досуга, праздников, обрядов. Праздничные и обрядовые традиции сохраняются не только в памяти стариков, но продолжают жить своей жизнью среди поколений более молодого возраста.

В ДМШ имени М.И. Глинки города Ельни на фольклорном отделении на уроках предмета «Фольклорный хор» учащиеся знакомятся с различными жанрами песенного творчества, обрядами. Но программные требования не позволяют глубже знакомиться с календарными праздниками и крестьянскими поверьями.

Смоленщина считается центром древней Руси. Коренные жители бережно хранят в своей памяти древние народные песни и обряды. Смоленщина – родина архаичных календарных песен, связанных с трудовым процессом и наблюдениями за явлениями природы.

Задача факультативного курса «Народные традиции и обычаи» состоит в расширении познаний учащихся в ритуальной культуре своего народа.

## **ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ.**

Престольные или храмовые праздники – это праздники православной общины, члены которой объединяются вокруг определенного храма. Территориальный принцип принадлежности к церкви придает таким праздникам отеческий характер, благодаря чему люди, покинувшие родное селение, всегда стремились побывать на родине именно в дни празднования храмового праздника.

Уже сами названия праздников – храмовые, престольные – говорят о том, что они празднуются в дни памяти тех святых угодников Православной Церкви, в честь которых возведен храм. Название храму дает главный центральный престол.

Только в престольные дни, а также на Рождество Христово и Крещение женщины наряжались в праздничные шали. Как правило, на второй день праздника надевалось уже другое платье. Поэтому среди деревенских девушек широко практиковался обычай обмена платьями, но традиция предписывала переодеваться только после обеда.

Осуждались семьи, которые не праздновали престольные дни; сельские сходы выносили решения штрафовать крестьян, нарушавших старые традиции работой по праздникам.

Наряду с храмом, в религиозно-культурной жизни населения большую роль играли часовни.

Празднование часовенного праздника устанавливалось и в память героических событий по защите родного края.

Трудно оценить роль храмовых и часовенных праздников в поддержании исторической памяти, в сохранении устных преданий об историческом прошлом родного края.

Правилами церковными определено, что престол в алтаре – это земной престол Господа Бога. Поэтому, если храм обветшал за давностью времени и

обрушился, то престол не подлежит уничтожению, а переносится и освящается в соседний или вновь отстроенный храм, или на этом месте ставится часовня.

В престольный праздник принято принимать икону праздника у себя дома вместе со священнослужителями и совершать молебен.

В день престольного праздника после торжественного молебна совершается вокруг храма всеобщий крестный ход.

Особенность посещения церкви в день престольного праздника – «подавать» за здравие и поминовение за упокой усопших предков. Для украшения храмовых икон дарят в церковь вышитые полотенца и салфетки.

В дни праздников покупают много свечей, от их горящих огоньков в старинном храме становится светлее и благолепнее.

Почти во всех сельских домах сохранился передний угол с божницей на ней. Кроме икон здесь хранятся ветки освященной вербы, троицкая зелень, стоит крещенская вода, которую пьют в случае недуга.

По традиции в этом углу всегда стоит стол, застланный белоснежной скатертью, сюда приносили свежесдобитый хлеб.

Передний угол крестьянского дома – это святой угол.

В народном восприятии переднего угла одновременно было восприятие стола как Божьего престола. Престол в храме – это и Божий трон и место, где лежит хлеб для принятия причастия; в то же время престол символически воплощает собой Гроб Господень.

Сопоставимые ритуальные функции выполнял стол: стол всегда стоит перед божницей, он накрыт скатертью, раньше на столе всегда стояла солонка и лежал каравай хлеба. На стол по русской традиции ставится для прощания гроб с умершим.

Существуют обычаи в убранстве переднего угла. Как правило, он украшен вышитыми занавесками и искусственными цветами. Иконы тоже украшались разноцветной фольгой. Перед иконами были лампы и зажигались когда следовало.

Религиозно-бытовые традиции не прекращаются, т.к. поддерживаются людьми более старшего поколения. Расходясь домой по окончании Богослужения, каждый, согласно русской традиции, приглашал соседей «пожаловать в гости». К праздничному столу продукты запасались заранее. Обильное угощение – характерная черта праздничного обеда. Но прежде, чем сесть за стол, домочадцы и гости молились, вспоминая родных, близких, и тех, кто на чужой стороне.

Разломив просфору, поминали усопших, садились за стол. Чрезмерное обилие еды на праздничном столе, как и чрезмерное ее поглощение – это символы плодородия. Одновременно всеяствие на праздничном столе – это и продолжение рода. Не случайно молодой зять – самый почетный гость на престольном празднике.

Широко был распространен обычай устраивать свадьбы в храмовые праздники. Ценилась семья, имеющая много родственников, объединенных многоступенчатой системой родства. Крестьянское «сродство» объединяло родственников до «седьмого колена», согласно русским представлениям, «седьмое колено» - конечный предел родства. Мотив «рода-племени», которое во время праздника всеми своими «отросточками» прирасталось к родному гнезду, бывает замечательно представлен в свадебных песнях, поскольку в прошлом, в отличие от наших дней, на свадьбу собирался весь клан родственников – все остальные только зрители.

Гостьба, как и следовавшее после этого отгашивание на другой престольный праздник у своей родни, всегда играла важную роль в структуре родственных связей. Совместная трапеза крепила союз родственников. Кроме того, на праздниках присматривались будущие брачные пары.

Русская народная традиция до 20-го века сохранила отношение к странникам как хранителям особых знаний и особой благодати; появление странника в доме, где отмечались крестины, свадьба или поминки, считалось благоприятным знаком.

Замечательный обычай престольного дня как праздника сообщества людей, объединенных и социально-культурными потребностями, это ярмарки. Самые тихие селения превращались на несколько дней во время ярмарки в торговые центры для всего уезда или даже губернии.

Такие ярмарки назывались по дню храмового праздника, к которому они приурочены. На ярмарке преобладал цвет жизни и солнца – красный. Ярмарка кипела товарами, многоголосьем, весельем и непременно свистом детских дудок, рожков и свистулек.

Символ ярмарочных гуляний весной и летом – качели и карусели, зимой – колесо и карусели. Колесо, качели, карусели – это символы годового времени, его круговорота – коловорота, символы солнца.

Смолоду и до определенного возраста люди заняты земными делами; меньше заботясь о спасении души, редко посещают церковь, не уделяют внимания постам. Но с годами приходит потребность в регулярном исполнении требуемых православным обычаем предписаний.

Жизнь крестьянина подчинена смене времен года. Важная роль в системе жизнеобеспечения принадлежала праздникам и сопровождавшим их обрядам, играм, развлечениям. Однако праздники и обряды не затевались сами по себе, а были строго приурочены к аграрному календарю, т.е. определенному ритуальному времени.

Цикличность в круговороте природы послужила основанием тому, что с древнейшей поры для людей главными ориентирами в смене времени года стали природно-астрономические явления: прежде всего летнее и зимнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствия, а также естественная смена сезонов.

В круговороте годовых сезонов можно выделить следующие календарные праздничные циклы:

Праздники предзимья.

Святки.

Сретенье и февральские праздники и обряды.

Масленица.

Весенние праздники и обряды.

Семика и троицко-русальский цикл.

Праздники и обряды верхушки лета (июль).

Августовские Спасы и Успение Богородицы.

Осенние праздники и обряды.

## КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ.

Составить свое генеологическое «древо».

### **ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ «ЛЕТОПРОВОДЦЫ».**

Обрядность первых осенних праздников была направлена на то, чтобы отметить смену времен года, т.е. проводить старое лето (в значении старый год) и встретить новый годовой сезон. Большое значение в жизни крестьян придавалось праздникам по случаю уборки урожая.

#### **28 АВГУСТА – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.**

Успение – это любимейший праздник православных. В традициях народного благочестия – принести в Божий храм как можно больше цветов, чтобы украсить плащаницу и саму церковь.

На Успенье готовился особенный праздничный стол. На нем обязательно была каша из крупы нового урожая и пышки, пироги, блины из новой муки. Еще одна особенность праздничного стола на Успенье – разговенье куриным мясом.

Смысл этого праздника и народного обычая единый, берущий начало с апостольских времен, - возношение хлеба, гимн хлебу, гимн жизни!

Успение подводило черту под одними сельскими работами, чтобы тут же открыть другие: завершалась уборка хлеба и начинался сев озимых.



Празднование «дожинок» или «спожинок» было хорошим поводом для сговора к предстоящей свадьбе.

Дожиночные песни часто назывались «толочанскими». Толокой назывались общественная помощь, сбор населения к одному хозяину для дружной работы на один день. Толочанские песни часто исполнялись за столом во время угощения.

Дожинальный обряд включал изготовление «пожинальной бороды»: на поле оставлялись несколько колосков, которые заламывались определенным образом или украшались – «Илье на бороду». Последний сноп – именинник, его несли с почестями и песнями домой. Иногда серп втыкали в последний сноп или «бороду», обматывали колосьями, подбрасывали вверх и приговаривали: «Родись и ведись, на тот год не переводись».

## ПЕСЕННЫЙ МАТЕРИАЛ.

«Нивка» (жнивная Вологодская обл.)

«Как пошел же спорыш» (дожиночная Смоленская обл.)

«Ивановы пчелки» (толочанская Смоленская обл.)

«Ходил козел по мяже» (дожиночная толочанская Смоленская обл.)

## 31 АВГУСТА – ФРОЛОВ ДЕНЬ.

Этот день крестьяне отмечали как праздник завершения сева озимых с особенной заботой о лошадях. По народным воззрениям, лошадь, как и человек имеет свою душу. Лошадь, окропляясь святой водой, очищалась после тяжелых земледельческих работ. После освящения – конные соревнования, вечером – гулянья. В старину на них исполнялись специальные «фроловские» песни.

Тема завершения одного сезона и наступления нового в древнерусском иконописании разработана образами двух коней, которые сопровождают мучеников Фрола и Лавра. Древняя символика с мотивом разномастных

коней «фроловских» икон – это смена времен года, красного лета на темные осенние ночи и белые зимние дни (на иконах типа «Чудо о Фроле и Лавре» архангел Михаил держит красные уздечки коней черной и белой масти или же красной и белой мастей).

## ЖАТВА.

Хлеб всему голова, поэтому праздник первого снопа отмечался торжественно.

П. Заболотский «После жатвы» (внесение первого снопа в дом помещика).  
(интродукция картины)

Холоден сентябрь, да сыт. Осень идет и дождь за собой ведет. Теплая осень – к долгой зиме. Если листопад пройдет скоро, ожидай крутой зимы. В народе сентябрь зовется «хмурень», «ревун».

### 3 СЕНТЯБРЯ – НАТАЛЬЯ – ОВСЯННИЦА.

Косили овсы, пекли блины, варили овсяной кисель.

### 4 СЕНТЯБРЯ – АГАФОН – ОГУРЕЧНИК.

Полагают, что в этот день леший из лесу выходит и бегаёт по селам, раскидывает ночью снопы по гумнам. Мужики выходят ночью гумна стеречь, выворотив наизнанку тулуп и взяв в руки кочергу.

### 11 СЕНТЯБРЯ – ИВАН – ПОСТНИК.

Иваном – Постником на Руси называют день Усекновения главы Крестителя Господня Иоанна Предтечи. В этот день не варят щей, не рубят капусту, не берут в руки ничего острого. Строгий пост. Песен не поют, не пляшут. В этот день убирают репу с огорода, праздник отмечают «едой» из круп, угощают нищих, подают милостыню. В старину говорили: «Иван Постный пришел, лето красное увел». Это был последний срок стлать лен на лугах.

### 14 СЕНТЯБРЯ – СИМЕОН – ЛЕТОПРОВОДЕЦ.

Работают в избах уже при лучине. Копают картошку, солят на зиму огурцы.

Семеновские огоньки открывали новый сезон осенних и зимних засидок или посиделок. С этого времени по домам у крестьян начинались вечерние работы: у мужчин – что-либо связанное с ремеслом, у женщин – прядение, шитье, вязание. Молодежь, если позволяла погода, хороводилась на улице.

#### 21 СЕНТЯБРЯ – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

Этим праздником открывается годовой цикл великих Дванадцатых праздников. Это событие – рубеж Ветхого и Нового Заветов.

К молодым сходилась вся родня, посмотреть, как живут; в этот день рано утром была встреча осенины с овсяным хлебом у реки, озера или пруда. Хлебом потом кормили домашний скот. На Рождество праздновались первые осенние свадьбы, или засылали сватов, чтобы в течение осени сыграть свадьбу.

#### 27 СЕНТЯБРЯ – ВОЗДВИЖЕНЬЕ ЧЕСТНОГО ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

Согласно обычаю, в этот праздник воздвигали кресты на строящихся храмах, совершали крестные ходы вокруг сел и деревень, дабы оградить себя от всякой напасти.

На Воздвижение третья встреча осени. Этот день замыкает аграрный год. По старинным представлениям год замыкают гады и змеи, они прячутся в земле. В народе говорили « Гад и змея не движется, а хлеб с поля сдвинется». На Воздвижение землю не трогают, ничего нельзя делать на земле. Наступило время, которое в старину называлось зазимки, крестьяне думали о покое земли с посеянной в нее озимой рожью. По традиции, в русских селениях с середины сентября начиналось время «капустниц» - уборки и квашения капусты на зиму. На девичьих «капустинских» вечерках женихи высматривали себе невест.

В большой чести вечера – капустники были и у русской интеллигенции. Художники, артисты, литераторы устраивали свои «капустники», которые не обходились без пирогов с капустой.

## 28 СЕНТЯБРЯ – ГУСЕПРОЛЕТ.

Это время отлета птиц в теплые края. Этот день в православных святцах посвящен памяти мученика Никиты. По народным представлениям муч. Никите следует молиться, чтобы домашние гуси хорошо велись. Необычайной сердечностью отмечено восприятие журавлей. При перелете им кричали: «Колесом дорога» - в этом усматривался определенный смысл. Календарное время, как вращающееся колесо, вновь возвращается. Возвратятся и журавли, когда вновь придет тепло. По древним поверьям, когда весной возвращаются птицы, то они не только отмыкают «весну-лето», но приносят с собой зародыши новой жизни. Журавли, возвращаясь весной, приносят новые души детей, которые должны родиться в очередной год, который в древние времена отсчитывался с марта месяца. Круговорот времени – это возвращение весны – лета и солнца, но это и возвращение новых жизней, появление нового поколения.

### КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕМЕ.

Назовите виды жнивных песен (зажиночные, жнивные, дожиночные).

Какие действия связаны с серпом?

Какой храмовый праздник завершает аграрный год?

Почему с особой теплотой древние люди воспринимали журавлей?

### ПРАЗДНИКИ ПРЕДЗИМЬЯ.

В народе октябрь называют «грязник», «листопад». И еще одно название у октября – «свадебник». В октябре, под Покров, всегда игрались свадьбы.

#### 14 ОКТЯБРЯ – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

Конец хороводам, начало посиделкам. Ложась спать, девицы загадывают: «Покров – праздничек, покрой землю снежком, а мою голову платком (т.е. венцом)».

Старинная русская свадьба представляла собой сложный обряд, длившийся от нескольких дней до нескольких недель.

Жених и невеста могли и не знать друг друга. Вопрос о свадьбе решали родители, учитывалась материальная сторона. Весь свадебный ритуал состоял из двух частей: до венчания и после венчания. Первая часть – это прощание невесты с девичьей волей, которое длилось полторы – две недели. Основные события развивались в доме невесты. До венчания невесте полагалось плакать и причитать.

Свадебным плачам и причетам учились с детства. Если невеста все же не умела причитать, то приглашалась вопленица, которая исполняла причитания вместо невесты. Поэтому многие песни имеют печальный характер.

Основные моменты свадебной игры: сватовство, рукобитье, смотрины, девичник, венчанье, свадебный пир.

Сватовство – это начала свадебной игры. Сваты со стороны жениха приезжают в дом невесты и начинают разговор с ее родителями. Если родители невесты согласны отдать дочь замуж, то через несколько дней после сватовства бывает рукобитье – тут решают все материальные вопросы. После рукобитья в доме невесты начинается шитье подарков для жениха и его родни. Шить подарки помогают подруги невесты, сопровождая работу пением. Свадьба всегда сопровождалась рядом магических действий, цель которых сделать брак благополучным. Так, например, с целью обмануть злых духов применялось иносказание: до самого венчания жениха и невесту не называют по имени, а князем и княгиней. От «сглаза» лицо невесты закрывали фатой или платком. Для того, чтобы молодые жили в согласии и любви, они должны были выпить вино из одной рюмки. Молодых обсыпали зерном и хмелем. В числе разнообразных свадебных подарков был обычай одаривать молодых гусем или двумя гусями в ленточках. В древности у многих народов существовал обычай кормить новобрачных кушаньями, в

которых мед был обязательным. Возможно, поэтому и называли первый месяц супружеской жизни медовым.

Свадебные песни широко бытуют на Смоленщине. Среди них много шуточных, которые называются «дразнилками». Звучали за свадебным столом и торжественные величальные песни. Но есть песни и горестные, характер которых определяется как «воплъ» или «плач», они имели место на смоленской свадьбе, но только на девичнике.

### ПЕСЕННЫЙ МАТЕРИАЛ.

«Как у наших у воротиков» (свадебная Смоленская обл.)

«Стой бярезанька» (обр. Т.П. Латышевой)

«Примечай дый, Манечка» (Ельнинский р-он, обр. Т.П. Латышевой)

«А кто у нас князь большой» (Смоленская обл., обр. С.В. Пьянковой)

«А кто у нас княгиня» (Смоленская обл., обр. С.В. Пьянковой)

### КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕМЕ.

На какие части подразделяется старинный русский свадебный обряд? Каков порядок действий в старинной свадьбе? С чего она начиналась? Что происходило до венчания, после венчания? Какие принимали меры предосторожности от «злых духов?» чем обсыпали молодых, чтобы они жили в согласии?

Ноябрь в народе зовется «листогоном», «полузимником».

4 НОЯБРЯ – зимняя (осенняя) КАЗАНСКАЯ.

Во многих деревнях и городских приходах на Казанскую празднуется престольный праздник и справляются свадьбы, поэтому говаривали: «Кто на Казанскую женится – счастлив будет». Дни памяти Богородицы – Покров и Казанская – это и сезонные вехи: Покров – зазимки, а Казанская – это уже начало зимы, первый санный путь.

Переходное время от осени к зиме отмечено большим поминальным днем – родительской Дмитриевской субботой. Она предшествует празднику в честь великомученика Дмитрия Солунского (8 ноября). В родительскую Дмитриевскую субботу принято посещать церковь, где подают поминание «за упокой», а потом идут на кладбище, «на могилки». Когда поминают, то варят кутью. Раньше кутью варили из пшеницы с медом, теперь из риса. Кутью раздают всем, чтобы помянули.

#### 14 НОЯБРЯ – день КУЗЬМЫ И ДЕМЬЯНА.

Этот праздник зовут «Кузьминки». В это время утепляли курятники и резали кур. Кузьма и Демьян – покровители ремесел. Поэтому женщины молились этим святым перед началом работы. Обычай обращаться с молитвой о помощи в работе к святым Кузьме и Демьяну соотносится с девичьими «ссыпками». В деревнях с этого времени начинали устраиваться посиделки с работой. Когда приходили «кузьминки», то девушки готовили к ним свои любимые лакомства и угощали ими парней. Снималась изба у одинокой женщины, девушки приносили с собой еду, пекли блины, танцевали, пели частушки, веселились до 12 ночи, после угощались и расходились по домам.

Кузьминскими «ссыпками» отмечался разгар осеннего свадебного сезона. Известно множество свадебных песен с припевом «Кузьма – Демьян, скуй нам свадебку».

#### 21 НОЯБРЯ – МИХАЙЛОВ ДЕНЬ.

В народе говорили «Кузьма – Демьян подкует, а Михаил архангел раскует», т.е. заморозки сначала подморозят землю, а затем опять оттепель. В Михайлов день праздновались последние свадьбы и последние девичьи «ссыпки». Это веселый и сытый праздник, по деревням пиры, в избах гости. Пирог, студень, лапша, чай с баранками. Встав из-за стола, идут к другому хозяину. И так пока хватит сил.

#### 27 НОЯБРЯ – РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ.

В народе его называют Филипповками. Это время молотбы хлебов и это событие отмечалось пирогами из муки нового помола.

#### **4 ДЕКАБРЯ – ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ БОГОРОДИЦЫ.**

Приход зимы был связан с этим праздником. Говорили: «Ведение пришло – зиму привело». На Введение родители договаривались между собой о сватовстве своих сыновей и дочерей. В этот день был обычай на Руси запекать монету «на счастье» в какое-либо обрядовое печенье – кому достанется с монетой, тот весь год будет с деньгами. По народным приметам, если со Введения ляжет снег, глубокая зима – готовь глубокие закрома – будет большой урожай хлебов.

#### **9 ДЕКАБРЯ – ЕГОРИЙ (ЮРИЙ) холодный.**

Этот день посвящен реальному историческому событию Русской Православной Церкви – воспоминанию об освящении в Киеве храма во имя великомученика Георгия. С этим осенним днем связана поговорка: «Вот тебе, бабушка и Юрьев день». В этот день заключались сделки, производились расчеты, но главное – природа погружалась в зимний сон, ее переходное состояние от осени к зиме.

#### **14 ДЕКАБРЯ - НАУМ – ГРАМОТНИК.**

По давно заведенному обычаю начинали детей учить грамоте: «Батюшка – Наум поставит на ум».

### **КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕМЕ.**

Чему покровительствовали Кузьма и Демьян?

С каким праздником был связан приход зимы?

С какого дня начинали учить детей грамоте?

### **ПРАЗДНИКИ ЗИМНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ.**

#### **17 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ВАРВАРЫ – ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ.**



В древности этот день был астрономическим ориентиром: высота солнца над линией горизонта минимальная, наступил период самых коротких дней и самых длинных ночей. В народе говорили: «Варвара ночи украла, дня притачала».

#### 19 ДЕКАБРЯ – НИКОЛА ЗИМНИЙ.

Это один из самых почитаемых на Руси святых. Иконой Николая – угодника родители благословляли своего сына, с маленьким образком святителя отправлялись в дальний путь. Для удальцов Николин день был долгожданным сроком кулачных боев. Кулачные бои на Николу, второй день Рождества, Крещение были повсеместной забавой молодежи. Обычно для игры «в кулачки» выстраивались «стенка на стенку».

Соблюдались правила игры: «на лежак и сзади бить нельзя, нельзя пинать». За нарушение правил наказывали и могли избить. По окончании «кулачки» собирали слетевшие с головы шапки и подбрасывали вверх. Никола зимний покровитель земледелия и скотоводства, хозяин зимних вод, милостевый святой, заступник от всех бед и ненастий. Отмечался пирами и гуляньями. Начинались первые Никольские морозы, продавали лишний хлеб.

#### 25 ДЕКАБРЯ – СПИРИДОН – СОЛНЦЕВОРОТ.

Хоть на воробьиный скок, да прибудет денек.

ЯНВАРЬ – батюшка год начинает, зиму венчает. Месяц январь зиме государь. Вечер накануне Нового года звали «щедрым», отмечали хождением ряженных по домам, сыпали зерно, пели «щедровки» - короткие песенки, сулящие урожай. Время проведения обрядов связано с движением солнца и луны, так на дни зимнего и летнего солнцестояния приходятся святочные и купальские обряды, с днем весеннего равноденствия связывается встреча весны, день первого весеннего полнолуния определяет сроки Масленицы и Семика. Некоторые древние языческие обряды по времени проведения совпали с христианскими праздниками: закликание весны может совпасть с Благовещением, Семик с Троицей.

Святки открываются и завершаются двумя великими церковными праздниками – Рождеством Христовым и Крещением Господним. Святки открывались колядованием – это обход домов с пением обрядовых песен – колядок, которые исполнялись под окнами изб. Колядовщики объединялись в небольшие группы по 3-5 человек, один из группы был мехоношей, то есть носил мешок для подарков, которые колядовщики получали за свои песни. В Святки колядовали трижды: в рождественский сочельник (рождественская коляда), под Новый год (васильевская коляда), в крещенский сочельник (крещенская коляда). Благодаря восприятию христианского предания о рождении Христа, праздник в народном быту наполнился подробностями, связанными с рождением Христа. Это прежде всего обычай до первой вечерней звезды, накануне Рождества, ничего не есть, как смысл того, что звезда возвестила волхвам о рождении Христа. С появлением первой звезды трапезничали. Ели в строгом молчании. Варили кутью из пшеницы с медом. Этой трапезой как бы перекидывался мосток к Рождеству и Святкам.

В Святки молодые девушки и парни с веселыми песнями ходили по дворам колядовать.

К. Трутовский «Колядки в Малороссии» (интродукция картины)

Колядовщики рядились в вывороченную шубу, лицо мазали сажей. Примечательно, что ряженая «бабка Коляда» появляется накануне Рождества. Поэтому многие колядки начинались со слов «Пришла коляда накануне Рождества». Канун Рождества – это канун завершения Филиппова поста (Рождественского). Филипповки в быту крестьянских женщин – время напряженного прядения. За прялкой засиживались до полуночи, утром вставали затемно. Девочки и даже мальчики, которых с малых лет сажали за прялку, должны сделать свою норму. Их пугали «бабкой Колядой», которую боятся, т.к. знают, что придет срок и безменом надо смерить все напряденное. Обход «бабки Коляды» заканчивался «сжиганием Коляды», т.е.

сжиганием вороха соломы. В больших селах костры разводились на каждой улице, в селениях поменьше – один на деревню.

Вечер накануне Рождества назывался «сочельник». «Сочельничать», т.е. разговляться всей семьей постной пищей (т.к. еще идет пост). Сочельник – заключительный день Рождественского поста. У христиан принято, чтобы люди, враждующие по каким-то делам, уладили свои отношения и умиротворенные встретили праздник. Сочивом начиналась трапеза в Рождественский и крещенский сочельники. Сочельник – это прежде всего семейный ужин. Вся семья накрывает праздничный стол. По старинному обычаю, стол прежде всего посыпали сеном – в память о вертепе и яслях, затем застилали белоснежную скатерть: в центре ставили 12 разных кушаний.

Текст колядок можно разделить на части: вводная часть, величание, требование подарка, пожелание.

Вводная часть. Здесь упоминается коляда или овсень, описывается, как колядовщики ходили и искали двор хозяина.

Величание. Эта часть состоит в том, что двор описывается как богатый.

Требование подарка:

Подай коровку –

Масляну головку:

На окне стоит на тебя глядит!

Подай блинка –

Будет печь гладка!

Коляда, коляда!

Подавай пирога,

Блин да лепешку

В заднее окошко.

Получив подарки, колядовщики желают хозяину благополучия. К 12 часам ночи, под Рождество, ходили в церковь. В домах оставались старики,

да старухи – стряпухи. Заранее под Рождество, стол переднего угла застилался скатертью, а на стол ставили хлеб и соль.

Бросали башмак (валенки, сапог) для того, чтобы узнать, с какой стороны ждать жениха: куда башмак повернет носком, оттуда придет и жених.

«Снег полоть»: девушки кладут в снег кольца и загадывают желание. Одна девушка берет решето и с закрытыми глазами черпает снег в том месте, где положены кольца. Снег из решета высыпается, если в решете окажется кольцо какой-то девушки, то ее желание исполнится.

«Под окном слушала»: когда ходят подслушивать под чужие окна, то о своей судьбе судят из услышанного разговора.

«Кормить курицу счетным зерном»: курице насыпают кучку зерен. После того, как курица поклюет, зерна считают. Если окажется, что остаток «парный» девушка выйдет замуж.

«Ярый воск топили»: расплавленный воск вливают в холодную воду или снег. Воск застывает причудливыми фигурами, и по этим фигурам пытаются угадать судьбу.

«В чашу с чистой водой...»: девушки садились за стол, на который ставили блюдо с водой. Блюдо накрывали полотенцем. Затем начинали петь подблюдные песни, которые якобы предсказывали судьбу. Во время пения девушка вынимала из блюда колечки или сережки. Предсказание судьбы, пропетое в песне, относится к этой девушки, чье колечко вынимают из блюда.

Гадание о будущей жизни: на стол положить яйцо, хлеб, уголь, чашку с водой; вокруг всего этого насыпать пшено, пустить курицу и смотреть, что первое клюнет: если

Яйцо – жизнь будет хорошая.

Хлеб – к хлебной жизни.

Уголь – плохая жизнь.

Вода – пустая жизнь.

Пшено – неважная жизнь.

Приводя в движение мир святочных образов, тем самым шло творение нового календарного времени и нового календарного пространства, направленных на жизнеобеспечение людей и всего живого.

## СВЯТКИ.

Нередко участником святочных гаданий становился петух, перед которым ставили блюдце с водой, хлеб, уголь, раскладывали перстни, серьги, и другие предметы. По тому, что выбирал не видящий петух, судили о будущем.

Ю. Сергеев. «Ночное гадание. Святки». (интродукция картины)

## 19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ, БОГОЯВЛЕНИЕ.

Самые важные крещенские обычаи – очищающие. Они связаны с освящением воды и оберегом с помощью креста. В ночь накануне Крещения или крещенским днем на всех дверях, воротах, окнах ставятся кресты, чтобы предохранить от действия нечистых сил. Особое значение в крещенской обрядности имеет крестный ход к реке с прорубанием «иордани» (проруби) и освящением воды. Купанию в крещенской проруби придавалось важное охранное и очищающее значение. До настоящего времени сохранился обычай ходить за крещенской водой. За святой водой ходили со свечой в руках, ее зажигают, когда набирают воду. Считается, что крещенская вода обладает целительными и очищающими свойствами. Она широко используется для религиозно-бытовых нужд: ею кропят скотину, пьют при болезнях, хранят дома от «сглазу». В Богоявленскую ночь, перед утренней службой, считалось: небо открывается, о чем будешь молиться, то непременно сбудется.

После Крещения начинался новый период – мясоед, во время которого справлялись свадьбы. Кто выбрал невесту, торопился сыграть свадьбу до Масленицы. А там половина зимы долой.

### ПЕСЕННЫЙ МАТЕРИАЛ.

- «Ходила Коляда» (Алтай)
- «Авсень-Кыляда» (Алтай)
- «А дай бог тому, кто в этом доме» (Алтай)
- «Авсень» (Рязанская обл.)
- «Слава» (подблюдная)
- «Будем песни петь» (подблюдная Свердловская обл.)

### КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕМЕ.

- С какого дня начинались самые длинные ночи?
- С какого дня начинались кулачные бои?
- Сколько раз колядовали в Святки?
- Почему нельзя есть до первой звезды?
- На сколько частей можно разделить тексты колядок?
- Как назывался канун Нового года?
- Когда пели «подблюдные» песни?
- Какое значение придавалось крещенскому купанию?

### **ФЕВРАЛЬ – БОКОГРЕЙ.**

В феврале впервые зима встречается с весной. Народное присловье: «Февраль три часа дня прибавит». Но зима не сдаётся, то воду пустит, то

пуще прежнего морозом ударит. В народе говорят: «Февраль – лютый, спрашивает: как обутый».

Первый день февраля по старому стилю в Православии посвящен мученику Трифону, который, согласно религиозно-бытовому календарю, наделен важными возможностями в случаях, когда грозит гибель урожаю.

Мотивы очищения, плодородия, брака, которыми открывался первый день февраля, продолжали звучать в течение всего месяца в февральских обрядах и обычаях.

4 ФЕВРАЛЯ – ТИМОФЕЙ – ПОЛУЗИМНИК - считают - ползимы долой.

15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

По христианскому преданию, празднование Сретения Господня установлено в память встречи Симеоном Богоприимцем святой Девы Марии, которая пришла в Иерусалимский храм с младенцем Христом в 40-день после Его рождения.

И в наше время люди с нетерпением ожидают прихода этого праздника, т.к. в средне-русских широтах Сретенье является как бы первой ритуально-временной границей между зимой и весной. По погоде этого дня судят о весне: какова погода на Сретенье, такова и весна. Широко известна среди крестьян примета о том, что метель в день Сретения Господня обещает продолжительную зиму и может не хватить кормов для скотины. Отличительное значение Сретеньего дня в праздничном ряду других дней связано с особенной верой людей в исцеляющие свойства сретенской воды. Замужними женщинами почитался и следующий день, называемый Анной Сретенской (16 февраля), поскольку праведница Анна в народном быту воспринималась как покровительница замужних. В феврале возникает новая тема – приближается весна и надо готовиться к сельскохозяйственным работам: чинили орудия труда, лошадиную сбрую, рыболовные снасти, лодки.

В течение зимы люди сталкивались с опасными заболеваниями. Все инфекционные и простудные заболевания в народе назывались

«лихорадкой». По народным поверьям, лихорадки – это существа женского облика, которые обитают в мрачных подземельях ада. В заговорах постоянно упоминаются имена святых, слову которых подчиняются лихорадки.

Например, заговор от лихорадки, записанный в 1925 году, начинался так:

Стоит дуб – молитва,

Около дуба – молитвы стоят три святителя.

Один святитель – Михаил – архангел,

Второй святитель – апостол – батюшка,

Третий святитель – отец Симон – батюшка.

Идут двенадцать дев растениемши,

Раскосматемши, распоясомши.

Отец Симон – батюшка стал их спрашивать:

- Что это идут за люди?

- Мы люди Ирода.

- Куда идете?

- Мы идем в Россию.

Народ знобить,

Кости ломать

И смерти предавать.

Отец Симон – батюшка на них распрогневался.

Дал им по сту раз,

Сделав им по сту ран.

Они ему взмолились:

Пусти нас Симон – батюшка в Россию.

Кто ему молитву будет читать

И с пониманием понимать,

К тому двору не подкачнемся.

Этот заговор произносился около дуба, которому знахарь «передавал» болезнь. Один из способов «передачи» лихорадки состоял в том, что поясом больного опоясывался дуб, по прошествии определенного времени этот пояс



снова надевали на больного. Примечателен и способ лечить лихорадку – ничего не есть и не пить три пятницы.

Разнообразие заговоров от одного типа болезней в одном и том же уезде свидетельствуют о развитой системе деревенского целительства, о наличии достаточного числа лиц, владевших народными способами врачевания.

Февраль приносит с собой бессонные ночи тем хозяевам, у кого на дворе водится домашняя животинка: начинают телиться коровы, надо не упустить срок, чтобы вовремя обмыть и обогреть новорожденного теленка.

24 ФЕВРАЛЯ – ВЛАСЬЕВ ДЕНЬ, коровий праздник. Святой Власий считался покровителем рабочего скота. В этот день совершались обряды, предохраняющие скот от падежа. Шли во двор со свяченой водой и обливали ею скотину со словами: «Приди, Власий, к нам на двор, покропи святой водой, сохрани скотинку - животинку», давали корове хлеб со своего стола.

В последние дни февраля уже не зима: «Власий сшиб рог с зимы, тут ей и конец, до весны рукой подать».

#### КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕМЕ.

В какой праздник весна впервые встречается с зимой?

В какой день совершались обряды, предохраняющие домашний скот?

#### **МАСЛЕНИЦА**

Это особенное празднество, сохранившееся в народном календаре от древних дохристианских времен. Церковь Масленицу не праздновала. Ее воздействие сказалось в основном в обычаях не есть в «сырную» неделю мясного.

В отличие от Святков Масленица не была приурочена к точно определенной дате. Празднование Масленицы бывало в феврале – марте, оно

начиналось за восемь недель до Пасхи и продолжалось неделю – с понедельника до воскресенья. После Масленицы начинался семинедельный Великий пост, длившийся до Пасхи. Однако прежде, чем встречать Масленицу, поминали умерших предков. В русском православии суббота накануне Масляной недели – это поминовение усопших.

Бьющий через край избыток – сил, еды, питья, нарядов, веселья – основной мотив всех аграрных праздников. Благодаря этому как бы реализовывалась основная идея аграрного круговорота – осуществление плодородия и движение колесницы – колеса солнца и годовой спирали календаря. Во время Масляной недели эта идея воплощалась в жизнь благодаря следующим ритуалам:

Праздничное «многоястие» - особенностью «многоястия» на Масленицу определялось характером этой недели – употреблять в пищу молочное, рыбное и сыр, много печеного на масле, поэтому эту неделю называли «сырной». Много пекли блинов. Издавна к блинам подаются масло, сметана, творог. По древней традиции первый блин полагается посвятить всем усопшим предкам.

В семьях, где была девушка на выданье, ее посылали с первым блином на дорогу спрашивать имя у «первого встречного мужика». Каждый день «сырной» недели имел свое название:

Понедельник – «встреча».

Вторник – «заигрыши».

Среда – «лакомка».

Четверг – «разгул».

Пятница – «тещины вечерки».

Суббота – «золовкины посиделки».

Воскресенье – «проводы, прощенный день».

Но широкую или коренную Масленицу начинали справлять с четверга. До четверга все были заняты своими делами: женщины пряли, мужчины плели лапти, заготавливали лыко.

В четверг работали до обеда, хозяйки, которые еще не пекли блины, начинают их печь.

Праздничные гостевания у родственников длились пятницу, субботу и воскресенье. В гости ходили не семьями, а партиями, состоящими из 3-10 человек. Партии эти образуются из лиц, подходящих друг другу по возрасту и положению: молодые мужчины, молодые женщины, солдаты, девушки – невесты и т.д.

На Масляной неделе устраивались последние свадьбы. Почетными гостями в доме были молодожены. Даже если в своей родне такой пары не было, звали к себе чужих молодоженов.

Катаниям с гор на лошадях придавалось ритуальное значение. Когда катались с гор, то смотрели, которая девушка прокатится дальше – та быстрее выйдет замуж. Катались кучей малой на больших санях, строили качели («закачивали» весну), чтобы она быстрее пришла. Любимый способ катания на лошадях. Лошадей украшали кушаками, полотенцами, хвост и гриву «убирали» разноцветными лентами, колокольчиками. Масленичный поезд мог доходить до нескольких сотен саней, его возглавляли нарядные молодухи. Молодожены, как и катание по кругу или вдоль деревни – символ будущего плодородия.

Молодые могли кататься в течение всей Масленицы, старики только в субботу и воскресенье.

Кулачные бои начинались с зимнего Николая, но самый разгул был на Масленицу. Первые дни Масляной недели были подготовкой к основным боям. в некоторых областях были поединки палочных бойцов. Любимыми были переодевания в вывороченную шубу – символ плодородия и богатства. Также женщины переодевались в мужчин, а мужчины в женщин. Классические фигуры масленичных ряжений – в «старика» и «старуху». Эти персонажи разыгрывали «свадебный поезд». Рядились «кобылой», «горбуном» - это олицетворение работы, от которой мужик быстро сгорает.

Все большие аграрные праздники, связанные с поворотными состояниями природы, сопровождались зажжением огня. По народным представлениям, огонь обладает очищающей, оздоравливающей и животворящей силой. Огонь сопровождал и завершал праздник. Костры различались по месту зажжения; одни разводились в самом селении, другие за его пределами. Делали чучело Масленицы, надевали на него женскую одежду, устанавливали его на высоком месте и сохраняли его до конца недели. Во многих домах делали куклы – масленицы. В последний день праздника эти куклы сжигали или разрывали на части и бросали во двор скоту, что якобы способствовало плодовитости скота, подобно тому, как разбрасывание частей Масленицы по посевам, должно было обеспечить плодородие полям.

На сырной неделе часто устраивались кулачные бои. Подобные игрища давали возможность показать свою молодецкую удаль и согреться в лютые морозы.

#### Б. Кустодиев «Кулачный бой»

Провожая Масленицу в Прощеный день, костры разводили ближе к сумеркам. Поэтому едва раздавались звуки вечернего благовеста, веселье прекращалось. Все расходились по домам. Впереди был семейный прощеный вечер.

Прощеное воскресенье подводило черту и под Масленицей и под зимним периодом времени. Ритуал прощения состоял в том, что «прощаясь», целуются и кланяются в ноги. Вечером в преддверии Великого поста готовили яичницу. В семьях взрослые и дети просили друг у друга прощение. На слова: «Прости меня», - отвечал «Бог тебя простит». Особенно набожные люди выходили на перекрёстки дорог, становились на колени и просили прощения у каждого встречного. Молодёжь провожала Масленицу на свой манер. Преддверием весенней обрядовости были качели и катание девушек и женщин на донцах от прялок, чтобы «лен долгим рос». На донцах начинали кататься в Прощёное воскресенье, а завершали в чистый понедельник.

Молодёжь ходила с гармошкой и песнями из одного конца села в другой. Домой возвращались к 10 часам. Возвращаясь домой, парни и девушки выворачивали карманы, чтобы не оставалось семечек.

### ПЕСЕННЫЙ МАТЕРИАЛ.

«Эх, широкая ты, Масленица» (Красноярский край)

«Горшок на колу телюпается» (Брянская обл.)

«А мы Масленицу сострекали» (Псковская обл.)

### КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕМЕ.

Какие праздничные ритуалы Масленицы?

Как назывались дни масленичной недели?

### МАСЛЕНИЦА.

К. Кустодиев. «Зима. Масленичное гуляние». (интродукция картины)

### ВЕЛИКИЙ ПОСТ.

Великий пост занимал большое место в крестьянской жизни. Все семь недель великого поста были временем духовного и телесного очищения от той скверны, которая могла накопиться в человеке в течение зимы. Только после такой подготовки можно было прикоснуться к матушке – земле – начать пахоту и все работы, связанные с земледелием. Не случайно уже первый день Великого поста связан с понятием «чистота» - символ гармонии и порядка в мире, обустройство и очищение души. Пост – это отрешение от излишнего общения, многоречивости, пустословия. Пост – это трудный путь, подвиг, преодоление, победа над самим собой.

В дни Великого поста в храме читают великопостную молитву преподобного Ефрема Сирина «Господи, владыко живота моего».

В ней определено нравственное содержание поста.

В Чистый понедельник было принято мыться в бане и мыть полы. В первой великопостную неделю держался строгий пост, чтобы подготовиться к принятию причастия на этой неделе.

Квас из ржаной муки, с горохом, картошкой, квашеной капустой, огурцами, грибами с растительным маслом были основной едой в течение всего поста. Крестьянки не покрывали голову яркими платками, а покрывали печальными – белым и черным.

#### 22 МАРТА – СОРОКИ.

Пекли печенье в форме птиц – из конопли. Начинали отсчитывать сорок утренников, выполняя древний ритуал заклинания «мороза» на Сороки.

К нему обращались:

«Мороз, мороз!

Иди кашу есть,

А потом лежи под межой,

А к нам ни ногой».

В закличках повсюду звучала тема весны и лета:

«Жаворонки, жаворонки,

Прилетите к нам,

Принесите нам: Весну – красну,

Красно солнышко,

Тепло гнездышко».

#### 30 МАРТА – АЛЕКСЕЙ – С ГОР ПОТОКИ.

«С Алексея начинают течь с гор ручьи, а крестьяне начинают сыпать семена в мешки».

7 АПРЕЛЯ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ – это самый большой праздник на небесах и на земле и в аду (грешников в этот день не мучают, как и на Пасху).

В обычаях Благовещениева дня вновь появляются птицы. Но в отличие от «Сороков», когда повсюду пеклись жаворонки, на Благовещение было принято выпускать на волю живых птиц из клеток.

Верили, что птицы, выпущенные на волю, будут молиться за своих освободителей.

Как проведешь Благовещение, так и весь год пройдет.  
В этот день «девка косу не плетет, птица гнезда не вьет».

Праздник Благовещения в народном восприятии столь велик, что, считается, в этот день, как и на Пасху солнце играет. Заранее готовили закопченное стекло и перед восходом солнца смотрели как солнышко играет. Восход святого дня дает людям целительные силы.

К благовещенскому завтраку было принято подавать пироги с рыбной и грибной начинками.

С Благовещения разрешались первые весенние игры и прежде всего «Горелки». Это была любимая игра молодежи разных сословий. Именно с этого времени начинались и весенние игры ритуального характера с главным действующим лицом – Костромой. Образ Костромы в весенних играх подчеркивал идею возрождения. Кострому можно сравнить с зернами, брошенными в землю, - хоронят, но она довольно быстро воскресает.

С Благовещения разыгрывался хоровод «А мы просо сеяли», который по времени формирования аграрной обрядности совпадал с астрономическим днем весеннего равноденствия.

## **ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.**

Заканчивается шестая неделя Великого поста. В церковном календаре этот праздник называется – Вход Господень в Иерусалим. Верующие несут в церковь веточки вербы «святить». Придя домой, слегка стегали детей, приговаривая:

«Верба хлест,

Бей до слез!

Маслице коровье –

Живи на здоровье».

Освященную вербу хранили около икон до выгона скота на весенние пастбища. Когда «огород засаживали», тоже использовали вербу; в грядку втыкали, Богу молились, чтобы урожай не сгнил.

Как правило, в качестве ответа на вопрос, почему именно с вербой было связано столько обрядовых действий, теперь можно услышать рассказ в духе евангельского предания о Входе Господнем в Иерусалим, в котором повествуется о том, что тогда Христу дорогу устилали пальмовыми ветвями. Крестьяне пальмовые ветви заменили на вербные.

Пасха – праздник Светлого Христова Воскресения – после ночной торжественной службы начинается крестный ход.

И. Репин «Крестный ход в Курской губернии» (интродукция картины)

Яйцо пасхальное. (интродукция картины)

Владимирская Богоматерь. (интродукция картины)

### **КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕМЕ.**

Когда пекли печенье в форме птиц?

С какого праздника разрешалась игра «Горелки»?

Какой разыгрывался хоровод на Благовещение?

Когда освящали ветки вербы?



## **ДНИ И ПРАЗДНИКИ ПАСХАЛЬНОГО СОРОКАДНЕВЬЯ.**

Пасха - самый большой христианский праздник. Ее приход открывает новую жизнь, что соответствует тем изменениям в природе, которые наступают весной. Момент наступления Пасхи – полуночный рубеж, отделяющий Страстную неделю от светлой Христовой. Куличом, творогом, яйцами разговляются в пасхальный день. Пасхальная неделя – это время семейно-родственных встреч и гостеваний. На площади перед храмом в пасхальные дни всегда многолюдно. На колокольню один за другим поднимаются любители колокольного звона. Одно из доступных развлечений на Пасхальной неделе – звон в церковные колокола. Такое бывает один раз в году. Молодежь на Пасхальной неделе гуляет по улице, играет в бабки, а главное – катает крашеные яйца. Яйца укладываются в ряд на лужайке и по очереди выбивают мячом – в какое попадешь – его заберешь. Распространенное развлечение на Пасху – качели. Подростки, девушки на выданье, женихи – все одеты в лучшие наряды. Качели открывали молодежные гулянья, которые у русских назывались Красной горкой.

### **КРАСНАЯ ГОРКА.**

В старину Красная горка считалась первым весенним праздником. На Красную горку играют свадьбы, иногда «кликают» весну, начинали играть в «Горелки», а когда начнут распускаться листья на деревьях – водить хороводы. В большинстве Красной горкой называли воскресенье после Пасхи. Во временном отношении этот праздник не определен. Во вторник праздновалась Радоница. Это слово происходит от слова «радость», которую принесло нам Воскресение Господне. В этот весенний день живые как бы делятся радостью с умершими в надежде всеобщего воскресенья. Как говорили в старину: «На Красную горку родители из могилы теплом дохнут». На кладбище приносили еду и питье. Поминая

умерших, на могиле оставляли еду и раскрошенное яйцо. Те, кто сватался постом и не получил отказа, на Красную горку играли свадьбы. На обсохших бугорках парни и девушки играли в разные игры, катали крашенные яйца, девушки водили хороводы, поэтому этот праздник называли девичьим. Хороводная игра «Просо» относится к числу древнейших. Провозглашая весну и весеннее ликование, этот хоровод, одновременно был и земледельческим и свадебным. Молодежь разыгрывала его по несколько часов подряд.

Хоровод был разомкнутым, состоял из двух линий «стенок», каждая из которых на свою фразу песни, крепко сплетясь руками, то двигалась вперед, наступая, то отступала, пропев куплет. Игра продолжалась до тех пор, пока девушки одной из «стенок» не перейдут на другую сторону. Гармонь и песни звучали до утра.

### КРАСНАЯ ГОРКА.

На Красную горку по всей Руси устраивали гулянья, водили хороводы, и пели песни.

М. Боскин «Хоровод». (интродукция картины)

### МИРОНОСИЦКАЯ НЕДЕЛЯ.

Следующая после Красной горки третья неделя по пасхе посвящается святым Женам – мироносицам. Новозаветное предание рассказывает: когда благочестивые Иосиф и Никодим, будучи тайными учениками Иисуса, хоронили его в пещере, то за погребением Господа с плачем наблюдали досточтимые женщины в воскресенье на рассвете эти женщины возьмут сосуды с благовонным маслом и придут к гробу Господню с целью умастить тело умершего миром, как того требовал древний обычай. Однако

воскрешение Господа уже совершилось. И мироносицам было дано эту весть сообщить апостолам и ученикам Христа.

Русские крестьяне этот день почитали за бабий праздник. Вот как В.В. Селиванов описывал этот праздник: «Воскресенье в этот день некоторые из баб служат молебны, другие делают складчину и устраивают пирушку. Ходят друг к другу в гости и везде находят радушный прием и угощение» (1914г).

В Мироносицкую неделю продолжалось весеннее поминовение умерших, кормили нищих для облегчения страданий душ усопших. Во время гулянья на праздник Жен – мироносиц, продолжалось катание крашеных яиц. Эта игра не прерывалась в течение всей весны.

29 АПРЕЛЯ – ИРИНА (Арина) – РАССАДНИЦА. С Ирины – рассадницы сей капусту на рассадниках.

30 АПРЕЛЯ – ЗОСИМА – ПЧЕЛЬНИК. В этот день вывозят пчел на пасеки. Рой родится – Зосима веселится. На какой хлеб пошла пчела, тот на зерно будет хорош. Если пчелы садятся на вишневый цвет, вишни уродятся. Дети, идя мимо ульев, приговаривали:

Пчелушки серые, малые,  
Крылышки алые, носики острые,  
Сами пестрые.  
В поле идут, гудут, гудут,  
С поля идут медок несут.

Пришел май – под кустом рай. Майская трава (крапива) и голодного кормит. Май холодный – год хлебородный.

1 МАЯ - КУЗЬМА. Говорили: «Сей морковь и свеклу на Кузьму».

5 МАЯ – ЛУКА – высаживают на грядки лук. Хрен да редька, лук да капуста лихого не допустят. Лук да баня все правят.

6 МАЯ – день ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА.

Исследователи считают, что святой Георгий пришел на смену древнеславянскому Яриле. В народном восприятии святой Георгий со своими

ипостасями в образах Егория и Юрия (западнорусское и белорусское) – это земледелец, он дает силу весенним росам, травам, солнцу.

С конца апреля и весь май ведутся полевые работы. Крестьяне Егорьев день называют «Егорий – резвая соха». В каждой семье поддерживалась своя семейная ритуальная традиция при начале полевых и огородных работ, но при начале любой сельской работы советуют молиться: «Уроди, Господи, на всех православных христиан!».

К Егорию оставляли освященные крашенные яйца (чтобы не гнил урожай). Выезжая на первый сев, никому не давали займы – иначе считалось хлеба в доме не будет. К Егорьеву дню были приурочены обряды и обычаи с домашней скотиной. На Егорья было принято освящать скотину. В этот день все село собиралось там, где прогонялось стадо на выпас. Священник служил молебен и крапил проходящих животных святой водой. Во всех уголках России домашних животных в первый раз выгоняют на весенние пастбища с ветками вербы, освященными в Вербное воскресенье. К первому выгону оставляли кусочек пасхи и обязательно давали ее пастуху.

7 МАЯ – ЕВСЕЙ – овес сей. Сей овес в грязь – будешь князь.

14 МАЯ – ЕРЕМИЙ – запрягальник. Продолжается сев яровых.

18 МАЯ – АРИНА – РАССАДНИЦА – высаживали капустную рассаду.

19 МАЯ – ИОВ – ГОРОШНИК. Сей горох.

21 МАЯ – ИОАНН БОГОСЛОВ. Пахали пашню под пшеницу.

22 МАЯ – НИКОЛА – ВЕШНИЙ – выгон лошадей в поле. Никола весенний лошадь откормит, осенний на двор загонит. В красном углу каждого русского дома имелась одна или несколько икон Николая – угодника.

Молитва Николаю - угоднику:

«Батюшка Никола, великий чудотворец!

Неисчерпаемы твоих чудес море!

Пошли, Господи, свою благодать

На Мать – сырую – землю,  
Умелись на нас, грешных!»

23 МАЯ – СИМОН – ЗИЛОТ. Коли босая нога терпит в борозде – то сей пшеницу.

27 МАЯ – СИДОР – ОГУРЕЧНИК. Можно сажать огурцы.

28 МАЯ – ПАХОМ – БОКОГРЕЙ. На Пахома тепло – все лето теплое.

Май один из важнейших месяцев в году. Не зря говорят: «Что посеешь, то и пожнешь». Говорили – в мае родиться, весь век маяться.

ВОЗНЕСЕНИЕ – празднуется на сороковой день после Пасхи.

В земледельческом быту русских крестьян этот день стал своеобразным ритуальным сроком, в обычаях которого переплелись элементы аграрной обрядности и погребально-поминального культа – проводы Христа на небо как поминки на сороковой день после кончины.

Приготовление обрядового печенья «Лесенки» - бытовая особенность празднования Вознесения Господня у русских.

«Лестницы» - продолговатые четырехугольные куски теста со ступеньками, продавленными пальцами. Число ступенек от трех до семи: по числу небес, чтобы помочь Спасителю «взобраться на небо».

По традиции на Вознесение пекут пироги с зеленым луком. И сегодня мало кто знает, что прообразом обычного нарезного батона была лесенка.

Чтобы путь Христа был легче из гречневой, овсяной или пшеничной муки пекли очень тонкие блины (пекут до сих пор) – Христу на онучи. Христа провожали с горок: «Лестничку» сначала ставили на землю, потом брали в правую руку, а в левую – яйцо и держали его на раскрытой ладони. Вытягивали руку с «Лестничкой» во весь рост и приговаривали: «Христос, Христос! Лезь на небеса!».

«Лестничку» потом съедали. Вознесение по времени совпадают с колошением озимых. Поэтому закономерно появление в вознесенской обрядности Русалок – олицетворение того периода весны, когда Русалки переселялись в заколосившуюся озимую рожь.

В прежние времена период от Вознесения до Троицы выделялся хлебопашцами особо: земля считалась беременной, ее матушку нельзя ничем осквернять, нельзя было вбивать колья. На Вознесение, Троицу, Сдвижение – в эти дни на земле ничего нельзя было делать.

Вознесенская девичья обрядность сопровождалась исполнением песен любовно-брачного содержания. В структуре весенних девичьих ритуалов важнейшее место занимает кумление. В качестве посвятельного ритуала кумления совершался в несколько этапов в течение времени от Пасхальной недели до Семика и Духова дня в зависимости от традиций.

Вся жизнь крестьянина зависела от того, как дружно начнут колоситься поля, будет ли благоприятная погода. В праздник Вознесения Господня во многих селениях устраивался крестный ход по полям и лугам – пелись молебны святым, с которыми связывались особые надежды на их покровительство в земледелии.

## **ПЕСЕННЫЙ МАТЕРИАЛ**

«Вокруг поля мы ходили» (Нижегородская обл.)

«Батюшка Егорий» (Костромская обл.)

## **КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕМЕ**

Какие развлечения были у молодежи?

Когда поминали умерших?

Когда проходил бабий праздник?

Когда первый раз выгоняли скотину на пастбище?

Когда впервые выгоняли лошадей в поле?

Какое ритуальное печенье пекли на Вознесение?

## **ХОРОВОДЫ. ХОРОВОДНЫЕ ПЕСНИ.**

Хороводы, по предположению исследователей, существовали уже при первобытнообщинном строе. Тогда они носили ритуальный характер и входили в календарный цикл; водили хороводы весной. Со временем обрядовый характер хороводов утратился, они превратились в игру, развлечение. Весенняя приуроченность сохранилась в Белоруссии и на Украине, а на русских территориях постепенно исчезла – хороводы стали водить и в другое время, например, они были одним из святочных развлечений.

Участники хоровода – это прежде всего молодежь, подростки, иногда – молодые замужние женщины. Дети и старухи в хороводы не допускались, но могли быть зрителями. В большие праздники, когда в гуляньях объединялось несколько деревень, в хороводах участвовало 200-300 человек. Здесь родители имели возможность подыскать жениха для дочери или невесту для сына. Участвующие в хороводе, одевались празднично, нарядно. Девушки, поворачиваясь направо и налево, показывали свою статью и наряды. В медленных хороводах девушки вели себя сдержанно, сохраняли спокойное выражение лица, ступали плавно, как бы скользя ногами по земле. Музыкальной и певческой одаренности от всех участников хоровода не требовалось, главную роль в хороводах играли девушки. Из них выбирали одну, которая знала хороводные песни и лучше других пела. Она называлась хороводницей, и весь ход движения зависел от нее. Хороводные гулянья в памяти женщин оставались самыми радостными воспоминаниями их жизни. По темпу хороводы можно подразделить на быстрые и медленные. Большие хороводы двигались медленно. В многолюдных хороводах, когда участники стоят плотно друг к другу, движения ног могут быть такими:

Правая нога ставится точно впереди левой.

Левую ногу приставляют к правой.

Правая нога ставится позади левой.

Левую ногу приставляют к правой.

Иногда в хороводах у мужчин и женщин одинаковая поступь, иногда разная. В быстрых хороводах ритм движения согласован с ритмом песни. В медленных хороводах такой согласованности нет: ритм песни и ритм движения самого хоровода не зависят друг от друга. В быстрых хороводах возможно приплясывание.

Если ноги при этом движутся в таком ритме:

Это называется «пляска в три ноги».

А если в таком: «пляска в две ноги». (буквы «п» и «л» обозначают правую и левую ноги).

Хоровод может иметь форму круга, форму двух рядов, двигающихся один навстречу другому и затем отступающих назад, форму змейки. Для текстов хороводных песен типичны две темы: тема труда и тема семейного быта. Среди песен о семейном быте наиболее распространены песни о выборе невесты, или противопоставление старого и молодого мужей.

### **ПЕСЕННЫЙ МАТЕРИАЛ.**

«В нас на улице мороз» (Смоленская обл. хоровод «Змейка»)

«А в нас седня вечер был» (Ельнинский р-он Смоленская обл.

Хоровод «стенка на стенку»)

### **КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕМЕ.**

Связаны ли хороводы с каким-нибудь определенным временем года?

Как можно подразделить хороводы по темпу движения, по расположению участников?

В каком темпе исполнялись хороводы?

### **ТРОИЦЕ-РУСАЛЬСКИЙ КРУГОВОРОТ.**



У русских Семиком называется четверг перед Троицей. Это один из главных праздников, как подтверждают слова старинной костромской песни:

«Как у нас в году три праздника,  
Первый праздник – Семик честный,  
Другой праздник – Троицын день,  
А третий праздник – Купальница».

Старинный Семик состоял из двух частей. Первая часть ритуальных действий связана с поминовением покойников, умерших не своею «напрасною» смертью. Этим несчастных, погибших без поминовения и не разысканных своими родственниками, свозили в специальные убогие дома, называвшиеся также божедомками, скудельницами.

И вот прежде, чем отправиться на гулянье, старшая по возрасту группа населения, с заранее припасенными саванами, гробами, холстами и полотнами, отправлялась в убогие дома. Там извлекали из ямника умерших, одевали их в саваны, рыли могилы, хоронили. Лишь совершив это богоугодное дело, справляли Семик. Для семицкого пиршества красили яйца в желтый и зеленый цвета. Все делалось вскладчину, а пир устраивали в поле или лесу, рощах, на берегу рек и озер.

Параллельно с погребально-поминальными обрядами, которые были в компетенции старшего поколения, в Семицкий четверг разворачивались молодежные ритуальные действия. Молодежь на рассвете Семицкого четверга украшала дома, улицы, дворы березовыми, кленовыми и другими ветками и деревцами. С кладбища после поминовения умерших (родителей), молодежь направлялась в березовую рощу делать венки. В семицкую неделю водили хороводы «змейкой». В аграрных культурах змея играет особую роль. В верованиях разных народов змея – это хранительница кладов и богатств, в том числе и хлебного. Хоровод «змейкой» - это хореографическое воспроизведение мифологических представлений о хранительнице хлебных полей. Эту мифологическую змею со временем сменили русалки, но в их образах сохранились змеиные фрагменты.

Завивание венков и обряды в семицкий четверг были типичными для многих областей России. Группами шли в лес, отыскивали кудрявую березку и парами свивали себе из веток березки по «кольцу». Березовые кольца украшали лентами, цветными лоскутками, бумагой и оставляли до Троицы. С песнями уходили домой. Через три дня («Троицын день») «развивались»: с блинами, яйцами шли к той же березе, каждая пара подходила к своему наряженному «кольцу», пропускала через него яйцо, целовались. Вся семитская девичья обрядность пронизана брачной символикой. Ленты, которыми перевязывались семицкие венки, сохранялись всю жизнь. Когда девушка в этот год выходила замуж, ими связывали венчальные свечи.

Для празднования Семика девушки одевались в лучшие одежды, наряжались даже в костюм замужней женщины, на головы надевались кички, сороки, волосы покрывались тюлем, т.е. головной убор состоял из предметов замужних женщин, далее надевалась белая льняная самотканая рубаша с широкими рукавами, понева, сверху белый «цыпрун» (вид шушпана) из белой овечьей шерсти, отделанной самотканой темно-красной каймой. На ногах лапти – «смирки», т.е. праздничные, сплетенные из семи лык (будничные из пяти лык). Ноги обматывались белой онучей, девушки из богатых семей одевали кожаную обувь – «коты», к ним полагались белые чулки. Наряд дополняли украшения: бусы, серьги, гусиные пушки.

Нарядившись и взяв из дома четыре яйца (для каши, яичницы и кумления), каждая участница праздника шла в дом, где собиралась «партия» свертниц.

Семицкий вариант хоровода в форме неспешного движения шеренгою во всю улицу возникает уже в играх на Красную горку. С кленовыми венками на голове, взявшись за руки, с песнями шли длинными шеренгами на ярмарку, где пели и плясали до вечера.

В Семик совершался обряд Крещения и похорон кукушки девочками 8-14 лет. Дня за три до наступления зеленых святок группой девочек шилась специальная кукла из тряпочек без рук и ног, с головой. Иногда куклу

делали из старого чулка, набитого тряпками. Голова отмечалась перевязыванием туловища нитками, рисовалось лицо с большими глазами. Куклу закутывали как младенца, на голову одевали красную косынку, концы которой завязывали под подбородком. В Семик девочки утром шли в рощу, кукушку несли на руках. В роще кукушку сажали на ветку березы или дуба. Недалеко от дерева разводили костер, подходили по очереди к кукушке и нашептывали о своих несчастьях. Кукушка стояла три дня, а затем ее хоронили. Специально ткались узкие холстики, в которые заворачивали кукушку. Выкапывали ямку под дубом или елью, опускали туда кукушку, закапывали. Сверху ставили крестик из веточек. Считалось, что вместе с кукушкой хоронят все девичьи и женские беды и несчастья.

### **ТРОИЦКАЯ НЕДЕЛЯ.**

Праздник во имя Троицы, то есть Отца и Сына и Святого Духа, был введен в церковную практику великим деятелем Русской земли, святым Сергием Радонежским в начале 15-го века. Воплощенная в празднике во имя Троицы идея триединой сущности Бога – Отца, Сына и Святого Духа для Сергия Радонежского и его сподвижников соотносилась с идеей единения Руси в борьбе против иноземного ига.

Приготовления к празднику состояли в следующем: готовили праздничный стол, обновлялись наряды, тщательно убирались дома и вокруг них. Дома и улицы украшались деревцами и ветками березы и других деревьев. Традиционное кушание: каша, а в середине делается углубление, в него вливается большое количество масла. В субботу или с утра на Троицу красили яйца – желтый или зеленый цвета (листьями березы). Были традиции и в нарядах. На Троицу надевали самое лучшее платье – цветное, яркое. На следующий Духов день полагалось надеть что-нибудь посветлее. Сохранился древний обычай на второй день праздника обязательно надевать другое платье. У крестьян сохранилось представление о Троице как периоде, с

которого лес, поля и луга как бы «открывались» человеку для пользования, до Троицы запрещалось рвать траву и «лес» не ломали.

В Православии суббота, накануне Троицы, считается большим поминальным днем. Сначала молятся в церкви, потом идут на кладбище. Во многих местах принято на могильный крест вешать березовые ветки, они в поминальных обрядах воспринимались в качестве приюта для умерших душ.

Троицкие цветы. Особенностью Троицына утра – букеты полевых и садовых цветов, с которыми спешат в церковь. Старинное присловие молвит: «Троица на цветах, а Семик на ветках».

Троицкие цветы – ландыши. Троицкие цветы хранятся в переднем углу у икон. Ими окуривали больных животных, клали в сундук с вещами, использовали как предохранительное средство от землероек (клали в норы на грядки), на них гадали (бросали в реку и смотрели потонут или нет).

Среди традиций Троицына дня сохраняется обычай «плакать на цветы». Оплакивание совершается в определенный момент вечерней троицкой службы, когда священник читает три большие коленопреклоненные молитвы. Букеты цветов прижимают к глазам и плачут.

Великий Пушкин в своем описании сельского быта дворян Лариных дает картину троицкого оплакивания цветов:

Они хранили в жизни мирной  
Привычки милой старины;  
У них на Масленице жирной  
Водились русские блины;  
Два раза в год они говели;  
Любили круглые качели,  
Подблюдны песни, хоровод;  
В день Троицы, когда народ,  
Зевая слушает молебен,  
Умильно на пучок зари  
Они роняли слезки три...

Троицкий обычай, известный Пушкину по псковской деревне, был запечатлен С. Есениным в стихотворении «Троицыно утро, утренний канон...» (1914г.)

Троицыно утро, утренний канон,  
В роще по березкам белый перезвон,

Тянется деревня с праздничного сна,  
В благовесте ветра хмельная весна.

На резных окошках ленты и кусты  
Я пойду к обедне плакать на цветы.

Пойте в чаще птахи, я вам подпою,  
Похороним вместе молодость мою.

Итак, в троицких обрядах и фольклоре с цветами высвечивается образная ассоциация цветов с девичьей сутью или душой. При этом четко вырисовывается сюжетная линия Троицких песен: цветок – плод. Цветы как воплощение душ людей: в фольклоре народов мира любимый сюжет. Сказка «Аленький цветочек», в которой душой заколдованного молодца был алый цветок.

Символом - воплощением украшенного цветами и яркими лентами семицко-троицкого деревца становилась в Троицын день сама девушка. Возрождению усопших к будущей жизни, воскресению, - должны были способствовать цветы на могилах, красный или алый цвет в жизни и погребальном ритуале. По народной традиции «берегли на смерть» подвенечную одежду, в которой было много красного цвета.

Троицкие гулянья разворачивались после окончания обедни. Плели венки из клена и липы и надевали их на голову. Трапезничали, водили хороводы. Березовый, кленовый или из других цветов венков, пущенный по воде – это знак судьбы. В старые времена венок – это растительный символ богини плодородия и чадородия, не случайно все семицкие и троицкие песни об ожидании суженого-ряженого. В венке, пущенном по воде, есть некая тайна. Ведь венки вили все, а не только девушки. Когда венок пускают по реке, то соприкасаются и взаимодействуют три стихии: сила растительного мира, сила воды и женская сила. Поэтому девушки и женщины завивали венки на всех членов семьи.

Хороводы с мотивами выбора жениха и невесты с принародным поцелуем молодых людей – типичны для Троицына дня. На Троицу устраивались последние весенние катания яиц и игры с ними. Качели и карусели, с их круговыми многократно повторяемыми движениями, как и венки на воде, напоминали о шествии солнца, круговороте времени, браке, суженых – ряженых.

В день Троицы являлась перед людьми Кустарка - детище березы. Ходила она по домам с девушками – подростками, с пожеланием добра, здоровья, счастья, а за это ее одаривали тем, у кого что было в доме. Роль Кустарки исполняла самая красивая девушка, нарядно одетая, украшенная ветками березы. Береза – символ весны. По преданию, дошедшему до нас с древних времен, в листве березы живут весной духи, оберегающие от зла и недорода. И чем ближе в дни зеленых святок будут эти духи приближены к человеку, тем лучше ему будет жить весь год, тем плодovitее будет земля.

3 ИЮНЯ – КОНСТАНТИН и АЛЕНА – длинные льны. Заканчивают сев хлебов, сеют лен и коноплю.

5 ИЮНЯ - ЛЕВОНТИЙ – ОГУРЕЧНИК. Садят последние огурцы.

13 ИЮНЯ – ЕРЕМИЙ – РАСПРЕГАЛЬНИК. Конец позднего сева.

17 ИЮНЯ – МИТРОФАН – сей гречиху.

В следующий за Троицей понедельник празднуется ДУХОВ ДЕНЬ. В этот день развивали на березе венки и раскумлялись. Главное, что определяло обрядность Духова дня – начинались игры с участие ряженных «русалкой». В возрождении почитания земли и ее одушевления было представление о земле имениннице. В день именин запрещалось тревожить землю работой на ней.

Одним сроком именин земли считается Зилотов день (23 мая), т.е. на следующий день после Николы весеннего. Другим сроком именин земли считается Духов день. Этот день отмечен почитанием духовской воды. Считается, что вода от Духова дня обладает особенными обережными свойствами. Из запретов Духова дня: нельзя мыть полы. Скорее всего это связано с почитанием Луны, которой посвящался понедельник. Луна управляет водной стихией, поэтому запрещалось осквернять воду грязью. На Духов день совершались крестные ходы вокруг полей, кропили лошадей.

11 ИЮНЯ – Празднование «ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ», посвящаемое иконе Божьей Матери, именуемой «Споручница грешных». Существует поверье, что в день праздника непременно должен быть дождь.

Молитва Царицы Небесной:

«Царица Небесная!

Спаси меня,

Сохрани от злых людей, от лихого врага!

Спаси, сохрани, помилуй!».

25 ИЮНЯ – ПЕТР – СОЛНЦЕВОРОТ. Обрядность с цветами, венками, кумлением по сроку приходится на конец мая – первую половину июня. Согласно крестьянскому месяцеслову: «С Петра солнце на зиму, а лето на жару».

**РУСАЛЬСКАЯ (ВСЕСВЯТСКАЯ) НЕДЕЛЯ.**

В зависимости от местных традиций Русальская неделя начинается или сразу после Троицы, т.е. с понедельника или после Духова дня, т.е. со вторника. Русалки – мифические существа обитают до Иванова дня (солнцеворота) в полях и лесах, а до осени и даже зимы в водных водоемах.

Повсеместно, где отмечается Русальская неделя, девушки – невесты были одеты в белые холщевые рубахи. Эта рубаха хранилась потом для венчания. Преобладающая ткань – холстина, льняная или конопляная. Русалка, просящая у женщин кусок холстины или рубаху – типичный мотив крестьянских песен. Запреты Русальской недели: детям нельзя рвать цветы, нельзя сажать капусту – будут одни веники. Избегали огородных и полевых работ, нельзя ничего вить, гнуть, городить, иначе это отразится на плодородии домашнего скота.

Дни русальской недели.

Понедельник – это Духов день. «Ходили по ржам», пели песни, водили хороводы. Начало Русальской недели отмечено обливанием водой друг друга между парнями и девушками.

Вторник – было принято идти в церковь и после обедни «разбирать» зеленые ветки, которыми украшали храм.

Среда – приезжал священник «с иконами» и, обойдя домохозяев, служил молебен на конце деревни и кропил лошадей святой водой.

Четверг – обрядность перекликается с Семицким четвергом.

Пятница – устраивались крестные ходы по полям.

В течение Русальской недели не прерывались игры и хороводы молодежи, начатые в Семицкую неделю.

Четыре основные признака характеризуют русальское ряженье: одежда ряженных должна быть ветхой, рваной.

Использование старинного традиционного костюма.

Травестированные формы ряжения (мужчин в женщин, женщин в мужчин).

Особую жизненную силу приобретали русальские рубахи.



Девушка-невеста, надев на себя такую рубаху, получала от этой рубахи всю силу цветущих ржаных полей. Рубахи после венчания надевали «по печали» и хранили «на смерть» - верили в воскрешение души. Значит Русалку воспринимали как существо чистое, участвующее в возрождении природы и души человека. Русальская неделя завершалась «проводами Русалки». Ритуал «проводов» разыгрывался в трех вариантах: проводы – похороны чучела Русалки, проводы – шествия или проводы – изгнания к полю ржи или конопли с провожением ряженой «Русалки», проводы ряженого «коня», «кобылки», «лошади». Естественная реакция русалочьего щекотания – смех. Смех у ржаного поля нужен был для созревания ржи.

Чтобы «рожь веселилась» и рядились посмешней и разыгрывали смешные сценки при этом все участники отплясывали и пели задорные прибаски.

Когда провожали Русалку, прежде шли на кладбище, где у лип ломали ветки и плели венки. Потом с песнями и пляской шли к реке, бросать эти венки. После проводов Русалки вдовы, распустив волосы «перепаживали» все перекрестки села – чтобы предохранить селение от эпидемий. «Проводы Русалки» - это рубеж, отделяющий весну от лета – типичное явление русского календаря. Русалку провожали на закате солнца – провожают солнце одного времени года, встречая другое. Поэтому во многих русских селениях эти проводы назывались «проводы весны».

6 ИЮЛЯ – АГРАФЕНА – КУПАЛЬНИЦА. С этого дня начинают купаться в реках. В этот день в банях парились, устилая пол целебными травами «для здоровья», парились вениками из трав. Заготавливали березовые веники, собирали травы на лекарство.

## **ПЕСЕННЫЙ МАТЕРИАЛ.**

Игра «Коршун» (Смоленская обл.)

«Березынька» (Смоленская обл.)

«Ли нашего жита» (Смоленская обл.)

«Шинкарочка молода (Смоленская обл.)

«Девушки - молодушки» (Смоленская обл.)

### **КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕМЕ.**

Как назывался четверг перед Троицей?

В какой цвет красили яйца для семицкого пиршества?

Какой хоровод водили в семицкую неделю?

Когда крестили и хоронили кукушку?

Какие цветы считались Троицкими?

Какова роль Кустарки в день Троицы?

Когда развивали на березах венки?

### **ПРАЗДНИКИ ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ.**

7 ИЮНЯ – ИВАНОВ ДЕНЬ. Собирали целебные травы. Букет из цветов и веток называли «дремой». Букет старались подкинуть в дом, чтобы там спали больше обычного. Чтобы избавиться от опасности стать «дремой», нужно букет бросить в проточную воду и быстрее бежать от реки, иначе будешь дремать. Вода – то же, что ивановский костер: она дает жизненную силу и очищает от негативных воздействий. Иногда колдовали: кто хотел, чтобы в каком-либо доме были ссоры, засовывал в какое-либо место этого дома пучок крапивы, полыни. Кто обнаружит этот букет, на заре идет к реке и бросает в воду, пока не взошло солнце.

У русских под Иванов день была обрядовая трапеза. Под Купалицу девушки собирались толочь в ступе ячмень. На другой день варили кашу и вечером съедали с маслом. Девушки с кашей обходили поле, при этом несколько раз останавливались и ели ее.

Купальские песни никогда не пели тихо. На Смоленщине было принято в купальскую ночь обходить дворы. Поздравляли с праздником, желали всего доброго, хорошего урожая.

Основная идея праздника:

Культ солнца и огня.

Культ воды.

Культ растений.

Аграрный культ.

Семейно-родовые культы.

Погребально-поминальные культы.

Культ огня в купальских праздниках выражается в разжигании иванокупальских костров. Костер очищает, защищает. Поэтому молодые люди перепрыгивали через огонь. А дети и старики на некоторое время окунались в его дым.

Культ воды. От обычаев Иванова дня у русских сохранились ритуальные купания и сбор целебных трав, он начинался 7 июля.

В березовый или дубовый веник вплетались цветы и травы, приговаривали: «Приехала Купаленка на семидесяти тележеньках, привезла нам Купаленка добра и здоровья, богатства и почестей».

Считались полезными крапивные бани: баню устилали крапивой и парились в ней. Купание в реках начиналось с полудня. Было принято в ночь под Иванов день купаться обнаженными с букетом или веником из цветов или одним цветком Иван-да-Марья.

Культ растений. Летнее солнцестояние – особенный период в жизни растений. Все народы верили, что в Иванов день природа открывает человеку свои тайны и силы, клады и чудесные свойства растений. Травы собирали тайно. Их связывали в пучки и развешивали сушиться. Букеты из ивановских целебных трав хранят в течение года.

Собирали 12 трав: зверобой, тысячелистник, подорожник, ромашку и другие.

Целебной считалась роса. Полезно на Ивана – Травника до восхода солнца умыться росой с капустных листьев, по росе ходят босиком до восхода солнца. Ивановские травы использовались и для оберега, чтобы оградить себя и дом от разных напастей. Накануне Иванова дня в избах, на окнах под дверями раскладывали и развешивали крапиву, репейник, можжевельник, ветки рябины, осины, березы, молодых дубков.

Аграрный культ. Особое внимание в ивановские ночи обращалось на охрану озимых полей от «вредительства» колдунов. В старой России представление о том, что возможно отнять спорину (урожай) у житного поля, было распространенным. В каждой местности были свои заговоры, устранявшие «черное колдовство».

Белорусский заговор:

«И того выговариваю, который два раза жанился,  
И того выговариваю, который два раза матки сосав,  
И того выговариваю, который у хлеба спор отбирав».

Иванов день, Иван-Травник – это зенит астрономического года.

Активизируются силы жизни. Обрядность периода летнего солнцеворота насыщена аграрно-продуцирующими и обережными мотивами, а также действиями, направленными на охрану здоровья и очищения от скверны.

К этому времени завершается колошение хлебных полей, к земледельцу приходят новые заботы. По цветущим липам «липец» был назван и месяц июль в Древней Руси. На Иванов день бывал и первый покос, второй – после Петрова дня.

**12 ИЮЛЯ – ПЕТРОВ ДЕНЬ** встречали как большой праздник. Народное благочестие почитает апостола Петра как хранителя ключей от рая. В Петров день считают обязанностью сходить на могилу к родителям «Петра и Павла помянуть». К Петрову дню строились качели. На Петровских качелях женихи высматривают невест, чтобы на Успенье или Рождество Богородицы заслать сватов. Свататься раньше этих дат и устраивать свадьбы

было не принято. С Петрова дня мужики ходили делить луга – кому какой участок (пай) достанется для покоса.

К сенокосу готовили не только вкусную еду, но и заботились о красоте и чистоте своей одежды. В цветовой гамме одежды много белого и красного цвета. На сенокос отправлялись с песнями, это была очень веселая пора. Косили рано утром «до стада». С каким уважением к предстоящему делу начинали сенокос, с тем же благоговением он заканчивался. Мужики по окончании покоса становятся на колени, молятся Богу, просят друг у друга прощение, потом звонят в косы и возвращаются домой. В старые времена косьба была чисто мужским занятием. Когда косили, соревновались в мастерстве, смотрели как ровно ложатся валы скошенной травы, каким остается укос. Хорошая коса ценилась в хозяйстве. Ценилось деревенское мастерство «отбивать косу», т.е. наточить ее. Женщины на покосе «разбивали» валки скошенной травы для высушивания, а после сгребали граблями. Одновременно запасали на зиму грибы и ягоды. Во время покоса пели протяжные песни. Еще один обычай Петрова дня и покосной поры: обливания молодежи и купания молодоженов. Воде и всем земным источникам передавалась женская красота и плодородящие способности в то время, когда от Земли во время сенокоса забирались со скошенными травами и цветами ее сила, красота.

Молитвы на любой случай:

«От Господа помощь!

Спаси и сохрани рабу Божию»

«Господи! Благослови нас во святой час!»

## **ПЕСЕННЫЙ МАТЕРИАЛ**

«Ой, рано, рано» (Брянская обл.)

«А ясен - красен» (Брянская обл.)

«А Иван-да-Марья» (Смоленская обл.)

- «Купала, купала» (Смоленская обл.)  
«Ой, на Купале темные ночи» (Белоруссия)  
«Ой, молодая молодница» (Белоруссия)  
«Купалочка» (Смоленская обл.)  
«На Петра хлеб пекли» (Белоруссия)

### **КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕМЕ.**

- С какого дня начинались купания и сбор целебных трав?  
В какое время суток полезно умыться росой на Ивана-Травника?  
Когда начиналась сенокосная пора?  
Какого цвета была одежда в сенокосную пору?

### **ИВАН КУПАЛА.**

Считалось, что если юноша и девушка перепрыгнут через купальский костер не разнимая рук, то им суждено в этом году пожениться.

К. Лебедев «Ночь на Ивана Купалу».(интродукция картины)

### **«ГРОЗНЫЕ» ИЮЛЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ.**

Июль богат грозами, ливнями, нередко градобития. И все это случается в пору, когда в крестьянском хозяйстве идет самая страда. И чтобы как-то защитить урожай от стихийных бедствий, всем миром молились святым угодникам, отмечали дни их памяти праздником, запрещали все работы в поле.

21 ИЮЛЯ в Православии посвящается иконе КАЗАНСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ.

Среди старшего поколения распространено убеждение, что «Казанскую икону» надо иметь в каждом доме. В старину крестьяне торопились закончить пахоту и покос к «Казанской». С «Казанской» начинали жать рожь и другие хлеба. Первые зажинки ржи были небольшими: один – три снопа, чтобы испечь хлеб из нового урожая.

«Смотрели» картошку: дергали три куста и смотрели сколько будет собрано осенью. Заламывали нижний лист капусты, чтобы вилась. Черника поспела – поспела и рожь.

В народе август называли «жнивень», «разносол».

2 АВГУСТА – ИЛЬИН ДЕНЬ – это рубеж между летом и осенью. «На Илью до обеда лето, а после обеда осень».

Старинными нормами поведения предписан запрет на купания в реках и озерах – вода становится холоднее - «Илья – пророк ледку пустил». Рубеж между летом и осенью отмечен знающими женщинами особыми действиями, способствовавшими оздоровлению организма.

«На Илью» ходили к речке, трижды зачерпывали пригоршню воды и трижды окачивались, приговаривая:

«Куда вода – туда худоба!

Илья спустил сто пудов льду

А мне сто пудов здоровья».

Ильин день – это праздник «первинок», т.е. Ильин день – это праздник «Ильинскойц нови». Пекли хлеб из только что сжатых снопов, угощались Ильинским «моленным куском» - жертвенным мясом, которое носили для освещения, заламывали первый Ильинский сот, заправляли спальники свежей соломой.

«Новь», «Нова» - это праздник того, что уродилось данным летом к Ильину дню. В церквях в этот день совершался молебен над чатами с зерном – «для плодородия».

С ильина дня начинали жать рожь. Окончив жатву, последний клочок ржи оставляли, привязав к нему кусок черного хлеба.

Два главных ритуальных действия характеризуют описанные обычаи. Прежде всего ниве оставляли несжатым последний пучок колосьев. По древним верованиям считалось, что этот пучок хранит силу со всего жнивья. По традиции, его посвящали Богу, Николаю – угоднику, Христу, Илье – пророку, с тем, чтобы на следующий год нива не оскудела и был урожай.

Другое ритуальное действие: катания жниц по ниве, которые как бы набирались сил от земли. Однако подобные обычаи никогда не исполнялись напоказ, ибо они принадлежат к заповедным пластам крестьянской ритуальной практики. В Ильин день кроме чествования хлебной нови отдавалась дань домашнему скоту.

10 АВГУСТА – день СМОЛЕНСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ, именуемой «Одигитрия» - покровительница путешественников.

### **АВГУСТОВСКИЕ СПАСЫ.**

Август – это время праздников и обычаев, посвященных сбору урожая. Поэтому в общерусском календаре месяц называли "собирихой", «припасихой», «густоедом». В былые времена особыми обрядами встречали осень.

«Пришел Спас – бери рукавички в запас».

14 АВГУСТА – СПАС МЕДОВЫЙ. Освящали рожь с медом – здесь кроется религиозно-нравственный смысл. Медом в старину и сейчас поминают родителей.

Первый спас называется также «огурешным». Разговлялись огурцами и медом, огурцы макали в мед или намазывали медом половинки огурца. Первый Спас в народе называли еще и «Спасом на воде». В этот день освящали новые колодцы, чистили старые, совершался крестный ход на естественные водоемы, родники для освящения воды.

Обычай освящать плоды имеет и назидательное значение: плоды мелкие, зеленые, но по мере развития наливаются соком, созревают; так и



человек в земной жизни некрасив, греховен, но по мере нравственного развития преображается, проникается светом Божиим, духовно созревает. Самый главный плод – наше духовное преображение.

Пахнет яблоком и медом,  
По церквям твой кроткий Спас,  
И гудит за корогодом  
На лугах веселый пляс.

(С. Есенин, 1914г.)

### 19 АВГУСТА – ПРЕОБРАЖЕНИЕ - ВТОРОЙ СПАС.

В храме освящались яблоки и другие поспевшие фрукты. Величайшим грехом считалось употребление плодов до Спаса. Старые яблоки можно есть пока не зацветут яблони. В яблочный Спас посещается кладбище и на могиле оставляли яблоки.

### 28 АВГУСТА – ТРЕТИЙ СПАС – ореховый, хлебный.

К этому времени поспевают лесные орехи. Урожай орехов предвещает на будущий год урожай ржи. На третий Спас проходил засев ржи под зиму. Крестным ходом с иконами выходили на околицу и все несли в узелках рожь для посева и этой рожью сеяли.

Популярен народный пересказ христианского сказания, изложенного Иоанном Дамаскиным о Спасе Нерукотворном: «Были два художника, и вот они пошли к тому месту, где был Христос распят, и хотели они снять (нарисовать) его образ, но ничего у них не получилось. Тогда они услышали голос: «Возьми полотенце и утрись». И так до трех раз. Утерлись и увидели образ нерукотворный».

Поэтому в народе праздник называют «Спасом на холстах», «Спасом на полотенце» в память Нерукотворного образа.

### **КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕМЕ.**

С какого праздника нельзя купаться в реках и озерах?

Как называются три августовских Спаса?

## **СВЯТЫЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ ДОХРИСТИАНСКОЙ РУСИ.**

О ЛИКАХ СВЯТОЙ БОГОМАТЕРИ.

ИКОНОПИСЦЫ РУСИ.

Эти темы подготовлены и проведены совместно с читальным залом Ельнинской ЦБС – руководитель Ковалева В.А.

## **СОДЕРЖАНИЕ.**

1. Праздничный календарь и престольные праздники – стр.2
2. Осенние праздники – летопроводцы – стр.6
3. Праздники предзимья – стр.9
4. Праздники зимнего солнцестояния – стр.12
5. Февраль – бокогрей – стр.20
6. Масленица – стр.22
7. Великий пост – стр.26
8. Дни и праздники Пасхального сорокодневья – стр.28
9. Хороводы и хороводные песни – стр.33
- 10.Троице-русальский круговорот – стр.34
- 11.Праздники летнего солнцестояния – стр.41
- 12.«Грозные» июльские праздники – стр.45
- 13.Августовские Спасы – стр.46

## **ЛИТЕРАТУРА.**

1. Л.А. Тульцева «Рязанский месяцеслов», г. Рязань, 2001г.
2. «Угодский завод». Очерки прошлого. г. Калуга, 2005г.

3. «Изучение русского музыкального фольклора в детской музыкальной школе» (методические рекомендации).
4. Е.А. Соловьева, А.Б. Стахова «Собирание русского обрядового календарного фольклора» (методические рекомендации), г. Москва, 2000г.
5. Н.Н. Гилярова «Детский фольклор Рязанской области», г. Рязань, 1994г.
6. А. Ларин «Калужский чудотворец», г. Калуга, 2003г.
7. «Родная старина». Материалы 1-ой научно-практической конференции по проблемам сохранения фольклора Калужской области, г. Калуга, 1995г.
8. В. Суханова «Памятные места Смоленщины», г. Смоленск, 2005г.
9. Ф. Рубцов «Ольшанские песни», г. Ленинград, 1971г.
10. П.А. Сорокин «Аленький наш цветок», г. Москва, 1999г.
11. «Музыкальный фольклор и дети» (песни Алтая).
12. Т.П. Латышева «Народные обряды», г. Смоленск, 1995г.
13. Н.Н. Григорьева «Русские песни Смоленской области», г. Смоленск, 2003г.
14. С.В. Пьянкова «Народные песни Смоленской области», г. Смоленск, 1988г.
15. С.В. Пьянкова «Народные песни Смоленской области», г. Смоленск, 1991г.
16. Л.П. Ляховская «Русская кухня», г. Санкт-Петербург, 2001г.
17. «Русский народ»  
Книга 1. Праздники, обряды и обычаи на Руси. г. Москва, 2004г.

## **КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.**

1-ая четверть.

1. Праздничный календарь и престольные праздники.

2. Осенние праздники – летопроводцы.
3. Свадебные обряды и песни.
4. Праздники предзимья.

2-ая четверть.

1. Праздники зимнего солнцестояния.
2. Масленица.
3. Великий пост.

3-я четверть.

1. Дни и праздники пасхального сорокодневья.
2. Хороводы и хороводные песни.
3. Троице-русальский круговорот.

4-я четверть.

1. Праздники летнего солнцестояния.
2. «Грозные» июльские праздники.
3. Августовские Спасы.