

Обряды русского народного календаря.

ОСЕНИНЫ – ВТОРАЯ ВСТРЕЧА ОСЕНИ.

Осенины встречают у воды. В этот день, рано утром женщины выходят к берегам рек, водоемов, встречать матушку Осенину овсяным хлебом. Старшая женщина стоит с хлебом, а молодые вокруг неё поют песни. После чего разламывают хлеб на части, по числу народа, а также кормят домашний скот. Давайте, попробуем этот народный обычай повторить. Ведущий становится в центре круга с хлебом-караваем, дети поют песню: «Соловейко» (сб. «Детские музыкальные праздники» стр. 18).

ПЁТР-ПАВЕЛ-РЯБИННИКИ (23 сентября).

Срывали ягоды рябины и кистями вешали под крышу. Сбор рябины превращался в большое праздничное событие. Рябина издревле наделена образными и нежными поэтическими свойствами. Она воспета в народных песнях. Использовали рябину для компотов и приготовления целебного кваса. Настой рябины считался хорошим противовоспалительным средством от зимних простуд. Часть рябины предусмотрительно оставляли накусту – дроздам-рябинникам, снегирям, свиристеям и всякой другой птице.

К этому дню можно приурочить заготовку кормов для зимующих птиц.

ВОЗДВИЖЕНЬЕ.

В народном сознании этот день также связывался с «движением» природы - постепенным переходом осени в зиму: «Воздвиженье осень зиме навстречу двигает», «Воздвиженье кафтан с плеч сдвинет, тулуп надвинет», «Воздвиженье - хлеб с полей сдвинулся», «На Воздвиженье последняя копна с поля движется, и последний воз на гумно торопится».

Воздвижение было также началом капустенских вечеров: «Воздвиженье - капустницы, капусту рубить пора», «Смекай баба про капусту, Воздвиженье пришло», «На Воздвиженье у доброго молодца капуста у крыльца». Во многих местностях России нарядно одетые женщины ходили в этот день из дома в дом, поздравляя хозяев с началом капусток. Гостей угощали пирогами с капустой. «У доброго мужика на Воздвиженье день и пирог с капустой» - говорит русская пословица.

АРИНА - ЖУРАВЛИНЫЙ ЛЕТ, ШИПОВНИЦА.

Заклички журавлям на возвращение: “Колесом дорога!” – кричат журавлям, чтобы их воротить.

ФЕКЛА – ЗАРЕВНИЦА.

Фекла - заревница – зарева от осенних огней. Замолотки – начинают по утрам молотить с огнем. В натопленных овинах молотят хлеб. Из-за неосторожности на Феклу спалили не один овин, оттого-то она и "заревница". Первый овин называют именинником. Для именинного овина варят молотильщикам кашу. "На заревницу хозяину хлеба ворошок, а молотильщикам каши горшок". В день Феклы "с особенным старанием угощают молотильщиков. В старину почти весь этот день употребляем был на песни и забавы, и только с полуночи зажигали огонь и при нем начинали молотью в овине. От этих-то огней или зарев святая Фекла и получила имя заревницы".

ПОКРОВ ДЕНЬ

Народное название дня Покрова Пресвятой Богородицы, великий праздник православного календаря (1/14 октября).

Покров день отмечался только в тех деревнях, где он был престольным или заветным праздником. Однако этот день был известен на всей территории России, так как являлся важной точкой отсчета в народном календаре.

Покров считался русскими крестьянами днем перелома в годичном круговороте жизни. С этого дня, по их представлениям, начиналась зима: «С Покрова до обеда осень, а после обеда зимушка-зима», - а вместе с нею новые хозяйственные и семейные заботы. В некоторых северных деревнях существовал обычай поздравлять друг друга в этот день с «первым ледком, первым снежком», т. е. с новым этапом хозяйственной жизни.

По народным представлениям, ко дню Покрова Богородицы должен быть убран весь урожай с полей и большая часть урожая с огородов. В деревнях существовало поверье, что в этот день на землю с небес спускается Богородица - «заступница усердная» со святыми угодниками, чтобы проверить, собран ли урожай, опустели ли крестьянские нивы, а также, чтобы помочь больным и немощным людям.

Обычай требовал в этот день приступить к делам, связанным с зимним периодом годового цикла. В этот день все крестьяне перебирались из летних холодных помещений в теплые зимние избы, утепляли их, конопатили стены, углы, завалинки, приговаривая: «Батюшка Покров, покрой нашу избу теплом, хозяина добром». Крестьяне говорили: «Не ухитишь тепло до Покрова - изба будет не такова!» Во всех домах полагалось затопить русскую печь, даже там, где было еще тепло, при этом приговаривали: «Батюшка Покров! Натопи нашу печь без дров».

Кроме того, Покров был ознаменован переходом на зимнее содержание скота в хлевах. Для того чтобы скот мог выдержать долгую, суровую зиму и возможную бескормицу, его полагалось в этот день «закармливать», т. е. скармливать сноп, сжатый последним с овсяного поля. В этот же день хозяйка дома обращалась к дворовому - хозяину хлевов с просьбой защитить скотинушку.

На Покров хозяева окончательно расплачивались с нанятыми на лето работниками; в этот день возвращались с летних отхожих промыслов парни и мужики.

К этому дню приурочивалось также начало женских работ по обработке льна. Девушки и женщины садились за прялки.

Считалось, что день Покрова Пресвятой Богородицы имеет большое значение для предстоящих браков. С Покрова в русской деревне начинался период осенних свадеб, продолжавшийся до Филиппова дня (14/27 ноября), и посиделок, которые давали молодежи возможность выбрать брачную пару.

В этот день девушки отправлялись в церковь, ставили свечку и во время литургии молились о том, чтобы скорее выйти замуж. В этот же день можно было пойти в лес, встать там на «кресты», т. е. перекресток двух дорог, и крикнуть: «Матушка Покров, землю покрой снежком, а меня, молодую, женишком!»

День Покрова в некоторых деревнях рассматривался как девичий праздник, с которого начиналось время выбора женихов.

Девушки отмечали этот день большой трапезой, главным блюдом которой были вареные петухи. После трапезы они ходили по деревне и пели:

Если миленький колечко
Подарит в Покров, любя,
Должно знать мое сердечко,
Полюбилась ему я.

Взрослые женщины, наблюдая за девичьим гуляньем, говорили: «Теперь девки будут женихов ждать».

Связь дня Покрова Богородицы с брачной тематикой объяснялась представлениями о Богородице как покровительнице и защитнице женщин, помогающей выйти замуж,

способствующей деторождению, заступнице перед Богом. По мнению ученых, образ христианской Божьей Матери соединился в народном сознании с Древнейшими представлениями о женском божестве - покровительнице домашнего очага, великой помощнице девушек и женщин.

Покров день был связан также и с поминанием «родителей» - предков, хранителей благополучия: домашнего очага, невидимых покровителей семьи. «Родителей» угощали, первым блином, испеченным хозяйкой дома. Его укладывали в передний угол на божницу или на полку под божницу. Верили, что предки должны помочь потомкам пережить тяжелую зиму.

СВЯТАЯ АНАСТАСИЯ ОВЕЧНИЦА

в народе считается заступницей овец и пастухов. Поэтому в этот день принято угощать пастухов за то, что овец летом уберегли, доглядели, да хозяину овечьей шерстью услужили. Пастухам говорили: «Ешьте, чтоб овцы водились». Отсюда и поговорка: «Овец грабят, пастухов – кормят»

Вам я предлагаю поиграть в старинную народную игру «Пас, пас овец...» /книга «Детские подвижные игры народов СССР»/. Ведущего в игре выбирают с помощью старинной считалки: (к примеру: Шла кукушка...).

Шла кукушка
Мимо сети,
А за нею
Малы дети.
Кукушата
Просят пить.
Выходи –
Тебе водить.

ЗИНОВИЙ-СИНИЧНИК (12 ноября).

День святых мучеников Зиновия и Зиновии.

День Зиновия называли охотничьим праздником. Он стал первым днём псовой охоты. Н.

М. Карамзин в своей «Истории государства Российского» писал, что псовую охоту на зайцев на Руси ввел великий князь Василий III, отец Ивана Грозного. А до того собак никогда не использовали на охоте, потому что гнушались ими как «нечестивыми тварями».

В средней полосе России в этот день обычно выпадала первая пороша. И охотники с борзыми выезжали на травлю зайцев. В первый день охоты не жалели ни себя, ни лошадей, ни собак. Добыв косога, бывало, говорили: «Коня положили, да зайца уходили». Поистине охота пуще неволи. День можно посвятить антиохотничьей пропаганде, гуманному отношению к животным, если это соответствует вашим представлениям об охране природы.

В Сибири этот день считался праздником рыбаков – с Зиновия отправлялись на лов красной рыбы. Добрый улов отмечали пирушкой на высоком берегу реки – «на юру».

Праздник первого улова так и назывался – «Юровая».

Это ещё и Синичкин праздник: прилетают зимующие птицы – синицы, щеглы, снегири, чечётки, свиристели и др., которые подбираются ближе к жилью, где больше корма.

Не велика птичка-синичка и та свой праздник помнит.

Не много зинька ест-пьёт, а весело живёт.

Синичка – воробью сестричка.

Невелика синица, голосок востёр.

Хвалилась синица хвостом море зажечь. Наделала славы, а море не зажгла.

За морем синичка не пышно жила,
Не пышно жила, пиво варивала:

Солоду купила, хмелю займы взяла,
Чёрный дрозд пивоваром был,
Сизой орёл винокуром слыл.
Дай же нас, боже, пиво сварить,
Пиво сварить и вина накурить:
Созовем гостей, – мелких пташечек!
Совушка-вдовушка незваная пришла,
Снегирь по сеничкам похаживает,
Совушке головушку поглаживает.
Стали все птички меж собой говорить:
"Что ж ты, снегирюшка, не женишься?"
"Рад бы я жениться, да некого взять:
Взял бы я пернатку – то matka моя,
Взял бы я чечётку – то тётка моя,
Взял бы я синичку – сестричка моя,
Взял бы я сороку – щепетливая,
Взял бы я ворону – долгонося!
Есть за морем перепёлочка,
Та мне ни тётушка, ни матушка,
Ту я люблю и за себя возьму.

Кто у нас на море хозяин,
И кто у нас на море наездник,
На всяку он птицу наезжает,
Грудьюсвоей белой побивает?
Орёл-то у нас-да вот хозяин,
Сокол-то у нас-да ведь наездник,
На всяку он птицу наезжает,
Грудью своей побивает.
Ворон-то у нас игумен,
И всё он живёт возле гумен;
Зимой ворона по дорогам,
А летом ворона на зародах;
Дятел-то у нас плотник,
Во всякое дерево колотит,
И хочет он дом сработать;
И сова у нас толстоголова,
Некрасивы у ей-то ведь зоры,
Некрасивы у ей-то разговоры;
А голубь у нас-то – красавец,
И то-то хорошие зоры,
И то-то красивы разговоры;
Журав-то у нас долголотый,
И то-то ведь долгая глотка,
И одето французское платье.
Сорока у нас – щеголиха,
Без калача есть не садится,
А без мила дружка спать не ложится.
А я-то бедна мала птица, птица-синица,
И сена я косить не умею,
Стадом ходить силы нету,
С голоду я бедна помираю
И всех червячков собираю.

В созвучии с именами святых синичка (по-старому «зинька») стала героем этого дня. В день Зиновия-синичника рекомендуем организовать развеску кормушек для птиц и начинать их подкормку. Для этого требуется заранее заготовить корма: нежареные

подсолнечные, тыквенные и арбузные семечки, несоленое сало, ягоды. Конструкции кормушек имеются в различных источниках, и мы не будем останавливаться на их описании. Надо заметить, что если уж вы взялись подкармливать птиц, то делать это надо регулярно – по мере расходования корма. Иначе можно погубить привыкших к подкормке пернатых. Этому празднику и подкормке птиц посвящены отдельные разработки.

ВВЕДЕНИЕ (ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ)

Двунадесятый праздник православного календаря, установленный 21 ноября/4 декабря.

В русской деревне Введение праздновалось только в тех местах, где оно было престольным праздником. Жители остальных деревень ходили в этот день в церковь на праздничное богослужение.

В народном календаре этот день считался днем вступления (введения) в свои права зимы и холодов.

По обычаю, в этот день крестьяне заменяли телеги на сани и совершали пробные выезды по замерзшим, покрытым снегом дорогам.

Во многих русских деревнях в день Введения во храм Пресвятой Богородицы принято было устраивать так называемые смотры молодожёнов. Молодые люди, вступившие в брак осенью, между днем Покрова Пресвятой Богородицы (1/14 октября) и Филипповым днем (14 /27 ноября), торжественно проезжали в санях по своей деревне и окрестным селам. Молодуха и молодой, одетые в самые нарядные шубы и меховые шапки, сидели в санях, запряженных парой выездных жеребцов. За санями молодоженов ехали несколько саней с провожатыми - молодыми женатыми родственниками. Сани быстро летели по дороге, звеня колокольчиками. Посмотреть на молодых высыпала вся деревня. Свекор и свекровь, провожая молодоженов на первое катание, просили провожатых «уберечь княгинюшку от всякой беды».

Такие катания представляли собой своеобразный смотр молодых, аналогичный тому, который проводился на масленице. Введенский показ молодоженов утверждал торжество жизни и любви в период зимнего омертвления природы.

26 НОЯБРЯ – ПРАЗДНИК ИОАННА ЗЛАТОУСТА.

В ту пору растительная жизнь замирает. «На Златоуста всякая зябь останавливается в росте»

«На Златоуста все поле пусто»

Ребенок:

Жнеи молодые – серпы золотые,
Уж вы жните, жните, жните не ленитесь,
А обжавши нивку, пойте веселитесь.

Ребенок:

Ох, и слава богу, что жито пожали.
Что жито пожали, и в копны поклали.

Дети поют песню «Поздняя осень» /сборник «О чем звенит колокольчик?»/

Ведущий: А хлебом да солью всегда на Руси гостей встречали, караваем угощали.

Взрослые (или звучит в грамзаписи) поют песню «Хлеб всему голова», а дети угощают гостей караваем.

ЕГОРИЙ ЗИМНИЙ

- поверья, связанные с днем Егория Зимнего, соприкасаются с поверьями Егория Вешнего. Считалось, что в этот день змеи, потерпевшие поражение от св. Георгия, становятся очень злыми, а Егорий Зимний старается защитить от них людей и животных.

В одной из легенд рассказывается о том, как змеи пытались ужалить св. Параскеву Пятницу, которая шла по лесу в день Егория Зимнего, но Егорий отогнал змей. Св. Георгий считался также покровителем волков: осенью, когда волки голодны, именно св. Георгий дает им пищу. На Егория осеннего змеи именинницы.

Егорий зимний – охранитель скота, повелитель волков. С Егория медведь в берлоге крепко засыпает, а волки жмутся к деревенским задворкам. Хотя волки причиняли немало вреда крестьянскому хозяйству, в народе о волке отзывались снисходительно, а то и с уважением и непременно связывали зависимость волчьего «благополучия» с благосклонностью его покровителя – Егория. Случалось, волк, наряду со святыми украшал церковные стены. В народных сказках волк чаще всего добрый персонаж. Волк – Юрова собака. На то Егорий волку зубы дал, чтобы кормился. Охота на волков обычно тоже начиналась с Егорьева дня. Нынче о «Дне волка» можно говорить лишь как о невозвратном прошлом. Во многих областях волки почти истреблены, в лесах нет или очень мало дичи, которой они могут питаться, не конкурируя с «царём природы». Остался волк только в мультсериале «Ну, погоди!», да в полузабытых сказках нашего детства.

С днем Егория Зимнего связаны события истории, которые нашли свое отражение в известной поговорке «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!». В день Егория Зимнего до конца XVI в. крестьяне получали возможность перейти от одного землевладельца к другому. Однако во время царствования Бориса Годунова этот переход был запрещен.

НАУМОВ ДЕНЬ.

«Пророк Наум наставит на ум», «Пророк Наум и худой разум на ум наведет»

Эти поговорки возникли в связи с давним обычаем в этот день отдавать детей в ученье к мастерам грамоты. Такой учитель приходил в дом, где его встречали с почетом и ласковым словом, сажали на почетное место с поклонами. Тут, держа сына за руку, отец передавал его учителю с просьбами научить уму-разуму и за леность учащать побоями.

«Грамоте сына учи, уму-разуму учи, как учили нас, учи – чаще плеткой хлещи». Дети учились не очень долго, но прилежно. Так же учатся и сейчас дети в школе. Пение детьми знакомой песни о школе, выученной заранее. Но в школе не только учились, но на переменах играли, веселились. Мы поиграем в русскую народную игру «Слепой козел». /Книга «Русские народные подвижные игры», М.Литвинова, стр.71/

19 ДЕКАБРЯ – НИКОЛА ЗИМНИЙ.

«Два Николы – один травный (22 мая), другой морозный, один с травой, другой с зимой».

«Оба Николы (Зимний и Вешний) погоду устанавливают».

«Подошел бы Николин день, зима будет».

«Хвали зиму после Николина дня».

«Коли зима до Николина дня след замедает, дороге не стоять».

«Если Николин день холодный – к урожаю».

«Иней на Николу – к урожаю».

С Николы открываются зимние сельские базары и ярмарки, устанавливаются цены. А какая же ярмарка без скоморохов. Они ходили по базару, людей развлекали, деньги зарабатывали. Дети скоморохи поют песни - нескладушки или русские народные частушки. А в какие игры предлагали поиграть на ярмарке! Чаще всего они были с песнями, музыкой. Вот как эта – музыкальная игра «Заря – заряница». /

СВЯТКИ (ЗИМНИЕ СВЯТКИ) (25.12 – 6.01)

Святки отмечались по всей России и считались молодежным праздником. Особенно яркими и веселыми, наполненными музыкой, пением, играми они были в деревнях северных и среднерусских губерний Европейской России, а также в Сибири.

Святки отмечались обычно в вечернее и ночное время: дневное время отводилось для повседневной работы, и лишь с наступлением темноты крестьяне откладывали дела и принимали участие в развлечениях, совершали различного рода обряды. Запрет на вечернюю работу касался всех, его нарушителям выказывалось неодобрение всем деревенским обществом. Считалось, что работающего в святки накажет Бог: у человека, который в святочные вечера плетет лапти, скот будет кривой, а у шьющего одежду - скот ослепнет. Тот же, кто занимается в святки изготовлением обручей, коромысел, полозьев для саней, не получит приплода скота. Святочный цикл воспринимался как пограничный между старым и новым солнечным годом, как «плохое время», своего рода безвременье. Старый год уходил, а новый только начинался, будущее казалось темным и непонятным. Верили, что в это время на земле появлялись души умерших, а нечисть становилась особенно опасной, так как в период безвременья граница между миром людей и враждебным миром нечистой силы была размыта. Представление о «плохом» времени нашли отражение в названии «страшная неделя» применительно ко второй половине святок; первая половина святок, которая начиналась Рождеством Христовым, называлась «святой неделей». Языческие представления соединялись с христианскими: в легендах рассказывалось, что Бог открывал врата ада, чтобы бесы и черти тоже могли попраздновать Рождество. Святки были насыщены различного рода обрядами, магическими действиями, запретами. На святки устраивали гадания. С их помощью старались обеспечить благополучие на весь год, выяснить свою судьбу, задобрить «родителей»- умерших предков, обезопасить себя от нечистой силы.

Колядование считалось самым ярким обрядовым действием, с которого начинались святки, представлявший собой театрализованное зрелище, сопровождающееся пением песен- пожеланий, величаний хозяева. Ряженье было обязательным компонентом святок, но также являлось составной частью развлечений на масленице, весенне-летних и осенних празднеств, на свадьбах. Игрища - во время святок молодежь устраивала игрища, на которые приглашались парни и девушки из других деревень. Развлечения и игры этого периода носили ярко выраженный эротический характер. Кроме того, в Крещение в больших селах проходили смотры невест, т. е. показ девушек брачного возраста в преддверии следующего за святками месяца сватовства и свадеб.

Канун Рождества. С кануна Рождества и в течение всех святок справляются самые разнообразные гадания, и по различным приметам стараются строить предсказания о будущем; игрища, ряженья. Святочные праздники 2 недели. Примечали: «Коли на Рождество небо звездистое – богатый приплод скота и много ягод», «Каков в Сочельник иней на деревьях, таков цвет будет на хлебе», «Коли тропинки черны – урожай на гречу». Именно в Сочельник ходили ряженные по домам и щедровали. Щедровки – это один из видов русского народного творчества.

13 ЯНВАРЯ –ВАСИЛЬЕВ ВЕЧЕР. КАНУН НОВОГО ГОДА, ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР.

«Свинку да боровка для Васильева вечерка». Существовал (да и существует) обычай колядования в этот вечер. Колядование – хождение по домам с поздравлениями и песнями. Мы сейчас попробуем повторить этот обычай. Дети поют под мелодию русской народной песни «Ах вы, сени» колядку. (Колядок может быть больше или использоваться другие, см. приложение N1).

Коляда-маледа, золотая борода!
Позолоченный усок, по рублю волосок!
Подай, тетушка, подай, матушка!
На тарелочке, да на блюдечке!

(Говорком.) Не отдашь пирожок,
Мы корову за рожок,
Свинку за щетинку,
Быка за хребтинку!
(Поют.) Ой, коляда, коляда, колядица моя!

Ребенок: При царе, да при горохе
Озорные скоморохи
По дороге в балаган
Потеряли барабан
Бубен потеряли –
В ложки ударяли.
Ой, жги – говори,
Заиграли лошкар!

(Ансамбль лошкарей играет русскую народную мелодию «Пойду ль я, выйду ль я».)

14 ЯНВАРЯ – ВАСИЛЬЕВ ДЕНЬ. НОВЫЙ ГОД.

Народное название дня памяти святителя Василия Великого, архиепископа Кесарийского (1/14 января); один из трех главных праздников святок.

Празднование Васильева дня, имело много общих черт с празднованием Рождества и Крещения. В ночь на Васильев день, ходили ряженые, колядовали, гадали. В домах устраивали ритуальные трапезы, на которые «приходили» умершие предки. Дети обходили дворы с пожеланиями богатства, исполняя обряд посева избу.

В этот день выполнялись и некоторые обрядовые действия, не характерные для других святочных празднеств. Наиболее ярким из них было обрядовое застолье, во время которого подавали зажаренного целиком поросенка (либо куски свинины), получившего название кесаретского (кесарийского), так как св. Василий в народе считался покровителем свиней. Перед иконами зажигали свечу и читали молитву св. Василию Кесарийскому. Затем начиналась семейная трапеза: хозяин дома “ломал кесаретского”, т. е. отделял себе голову поросенка, а остальным членам семьи давал по куску, разламывая мясо руками. После этого хозяин обращался к св. Василию с просьбой дать благополучие дому, хорошие урожаи, защиту и плодovitость домашней скотине. В некоторых местностях России кесаретский поросенок был предназначен для совместного застолья всей деревни. Каждый приходивший на трапезу должен был положить деньги, которые потом жертвовались церкви.

Обычай подавать на стол поросенка в день св. Василия рассматривался также как своеобразное разрешение на использование в пищу мяса свиньи, считавшейся нечистым животным, в которое вселялись бесы. Крестьяне говорили: “Нечиста животина свинья, да нет у Бога ничего нечистого: свинку-щетинку огонь подпалит, а Василий зимний освятит”.

Кроме песенных обычаев, этот праздник был богат на приметы.

«Коли первый день в году веселые (счастливые), то и год будет таков».

«Выпавший на новый год снег или туман предвещает большой разлив».

«Если в новый год бывает ветер, к урожаю орехов».

«Новый год к весне поворот».

«Новый год – санки на ход».

«Новый год первый час дня набирает».

Ряженые продолжали ходить по домам, но теперь с Новым годом поздравляли, хорошего урожая желали.

Ребенок: На новое счастье, на Новый год,
Уродись, пшеничка-чечевичка,

На поле копнами,
На столе пирогами –
Чтобы все здоровыми были.

19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ.

Славилось Крещение по всей Руси своими холодами. Крещенские морозы – самые сильные. После Крещения с удовлетворением говорили: «Трещи, не трещи, минули водокрещи», «Дуй не дуй, не к Рождеству пошло, а к Великодню», то есть морозы медленно идут на убыль.

Замечали: «Если Крещенские морозы возьмут верх над Рождественскими, то будет урожайным год».

Дванадцатый праздник православного календаря, установленный 6/19 января в память о крещении Иисуса Христа Иоанном Крестителем в водах реки Иордан, во время которого Иисус Христос впервые был представлен народу как Сын Божий.

В русском народном быту Крещение означало конец святок и считалось днем, предназначенным для изгнания нечистой силы, якобы появлявшейся на земле за эти две недели, а также днем очищения людей от грехов.

Главным обрядом Крещения было великое водосвятие. В крещенский сочельник вода освящалась в купели, установленной посредине храма, а в праздник Крещения - в реке, озере, у колодца. К водосвятию начинали готовиться с крещенского сочельника, когда на реке или озере прорубали отверстие во льду в виде креста или круга, устраивали около проруби подобие аналоя и водружали рядом с ним деревянный крест, верхушку которого венчало ледяное изображение голубя - символа Святого Духа. В некоторых местах прорубь закрывалась крышкой, по краям которой вставлялись в специальные гнезда деревянные колышки.

В день Крещения после литургии к проруби отправлялся крестный ход в сопровождении всех деревенских жителей. Священник проводил молебен, в конце которого три раза опускал в прорубь крест, испрашивая на воду Божие благословение. После этого все присутствующие набирали из проруби воды, которая считалась святой, обливали ею друг друга, а некоторые парни и мужчины, чтобы очиститься от святочных грехов, купались в ледяной воде. В ряде деревень перед молебном, когда снималась с проруби крышка, присутствующие выдергивали из нее колышки, чтобы обрести счастье на целый год.

Крещенское водосвятие осмыслялось в деревенской культуре как очищение вод от нечисти, заполонившей мир в дни новолетья. По поверьям, распространенным в русских деревнях, вода в реке после водосвятия оставалась святой еще в течение трех дней.

Святая вода считалась целебной, способной защитить человека от болезней, восстановить жизненные силы, отпугнуть нечисть, охранить от греха. Хозяин или хозяйка, крестясь, читая молитвы, обрызгивали мокрым веничком окна, двери, углы, все щели, изгоняя нечисть, не позволяя ей затаиться в доме. После этого на окнах, дверях, въездных воротах в деревню, колодцах ставились крестики. Крестики должны были преградить вход изгнанной нечистой силе.

С представлениями о разгуле нечистой силы в Крещение и необходимости ее изгнания в этот день были связаны также обряды, направленные на сохранение скота и домашней птицы. Они бытовали по всей России в самых разнообразных формах. Так, в некоторых деревнях в крещенский сочельник за дверь бросали блин, “чтобы курочки жили хорошо”. В других деревнях обряд проводили более красочно.

С праздником Крещения, были связаны также, представления о необходимости задабривать всех умерших предков семьи - “родителей”, которые якобы приходят в эти дни в деревни. В крещенский сочельник, так же как и в рождественский, для них устраивали трапезу с поминальными блюдами: кутьей, блинами, киселем. Верили, что “родители” в благодарность за заботу потомков могут помочь им в их делах и заботах.

Крещение считалось в народе особым днем, который может принести счастье: например, верили, что жизнь ребенка, крещенного в этот день, будет проходить в довольстве и радости; сватовство будет удачным, а свадебный сговор, совершенный в Крещение, обеспечит мир и согласие семье.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.25 ЯНВАРЯ.

По погоде этого дня определяли летнюю погоду. «Если на Татьяну идет снег, то лето будет дождливое», «На Татьяну проглянет солнышко рано – к раннему прилету птиц». А мы вспомним знакомую музыкальную игру.

Ребенок: Пора кончать слова говорить, надобно игру заводить.

Кто со мной пойдет –

В интересную игру попадет.

В какую - не скажу,

Как соберетесь, покажу!

(Дети играют в русскую народную игру «Колечко»).

6 ФЕВРАЛЯ – КСЕНИЯ ПОЛУЗИМНИЦА. ПОЛУХЛЕБНИЦА. ВЕСНОУКАЗАТЕЛЬНИЦА.

Перелом зимы. «Полузимница пополам – да не ровно делит зиму: к весне мужику тяжелее». «Ползапаса в закроме: половина старого хлеба съедена, половина срока осталось до нового урожая». «Озимое зерно пролежало половину до всхода». «Полухлебница цены на хлеб устанавливает». А на Руси всегда говорили, что «Хлеб всему голова». Именно о хлебе сложены пословицы:

Дети по очереди говорят пословицы:

- Земля – матушка, хлеб – батюшка.
- Хлеб – это жизнь.
- Без золота проживешь, а без хлеба – нет.

Дети читают стихотворение В.Токмаковой «Хлеб» (см. приложение N2.) и поют песню «Слава русскому хлебу».

Ну а весна не горами!

СВЯТОЙ ТРИФОН, МЫШИНЫЙ ДЕНЬ (14 февраля).

Святой мученик Трифон родился в одной из областей Малой Азии – Фригии, неподалеку от города Апамеи в селении Кампсада (ныне город Динер в Турции). С юных лет Господь даровал ему силу изгнания бесов и исцеления различных болезней. Однажды жители его родного села были спасены им от голода: святой Трифон силой своей молитвы заставил уйти вредных насекомых, истреблявших хлебные злаки и опустошавших поля. Вот и мышинное племя в течение зимы наносило такой урон в крестьянских закромах, что, когда приходил урочный день, вся семья поднималась против вредоносных зверьков. Этот день выпадал под конец зимы, когда обнаруживалась заметная убыль в хлебных запасах. Почему день гибели фригийского мученика Трифона называли «мышиным днём» – неизвестно. Никому никогда не удавалось полностью истребить домашних грызунов. Мыши так и оставались привычными спутниками крестьянского бытия. Многие могли предсказать вездесущие зверьки. Если мыши поедят неубранные остатки ужина, у хозяйки или хозяина разболятся зубы. Так мыши «воспитывали» нерях. Когда у маленького выпадали молочные зубы, бабушка велела кинуть их под печку со словами: «На тебе, мышка, зуб репяной, а мне дай костяной». В общем, в любой крестьянской семье с мышами жили в ладу и взаимной терпимости – до Трифона старались не брать греха на душу. И основательно воевали с грызунами лишь раз в году. Кроме домового мыши *Mus musculus* в нашем крае обитает несколько других видов семейства Мышиных: полевая мышь *Apodemus agrarius*, лесная мышь *Apodemus sylvaticus* (по последним исследованиям этот вид разделен на несколько новых), желтогорлая мышь

Apodemus flavicollis и мышь-малютка *Microtus minutus*. К этому семейству относятся также серая и чёрная крысы *Rattus norvegicus* и *Rattus rattus*. Мыши и крысы играют большую роль в экосистемах и хозяйстве человека, заслуживая специального дня, когда о них можно подробно рассказать детям.

Из века в век русские сокольники почитают Святого Трифона своим покровителем и обращаются к нему в минуты радости и горя, постигающие их на охоте. Так что, 14 февраля ещё и праздник любителей хищных птиц и сокольников – охотников с ловчими птицами. Святой Трифон – единственный святой, которого в русской иконографии изображают с птицей (соколом) на руке. Только на Руси и только с XIV века Святой Трифон стал изображаться на иконах с птицей на правой руке, на коне, пешим или по пояс. Кроме того, в то время чеканили монеты с изображением всадника с птицей на правой руке, и его изображение чуть не становится гербом Москвы, вместо хорошо знакомого нам теперь Георгия Победоносца. Каждый заинтересовавшийся охотой с ловчими птицами рано или поздно узнает от товарищей по увлечению историю про сокольника Трифона. Сказка это или быль? Учитывая многовековую историю пересказа – это уже легенда. Повествует она о том, что был в царской охоте молодой сокольник известного рода Патрикеевых – бравый молодец Трифон. Был он у царя в любимцах и доверен ему был самый любимый царем кречет. Очередной раз охотился государь в окрестностях села Напрудное (сегодня это район Москвы – «Марьино роща»). Угодья эти с многочисленными озерами славились в те времена обилием водной дичи. Охота уже подходила к концу. Ловчих птиц на такой охоте пускали на дичь только по указанию царя, а в тот день дичи достойной напуска любимого кречета высочайший не увидел. Сокольнику же не терпелось полюбоваться охотой своего воспитанника и Трифон, увидев летящую цаплю, стал упрашивать царя разрешить напустить по ней кречета. Тот сильно сомневался в такой необходимости, но уступил просьбам Патрикеева. Кречет ушел за удаляющейся добычей, и вскоре обе птицы скрылись из виду. Сокольники бросились вдогонку искать кречета. Царь был страшно раздосадован, что внял глупой просьбе. А когда чуть погода выяснилось, что кречета не нашли, он впал в ярость и приказал Патрикееву в три дня сыскать птицу. А коли, тот не сыщет ее, лишиться головы за глупость свою и неуместное нетерпение. Выслушав приговор, Трифон поначалу последовательно и не по одному разу торопливо обыскивает лес, озера, поляны, но безрезультатно. К третьему из отпущенных ему на поиски дней он уже отчаялся найти птицу и выбился из сил. Ясно осознав свою беспомощность и обреченность на казнь, он обратился с молитвой к своему небесному защитнику Святому мученику Трифону. Молился он усердно и долго, прося о помощи. Так со словами молитвы, изможденный сокольник распластался на земле у ног своего коня и забылся тяжелым сном. Во сне явился ему Святой Трифон на белом коне с кречетом, пропавшим, на правой руке и поведал сокольнику в каком месте птицу найти. Очнувшись ото сна, бросился Трифон к указанному месту, где и нашел кречета. Счастливым он вернулся в Москву и сразу к царю. Поведал ему обо всем происшедшем и о чудесной помощи Святого Трифона. Сказал, что в благодарность за избавление от смерти неминуемой решил в тех местах храм Святого Трифона выстроить. Царь радовался возвращению птицы, дивился чуду сотворенному небесным покровителем сокольника и обещал оказать помощь в сооружении храма... Вот так гласит легенда, которая сама по себе, пережив столетия и многие человеческие поколения, является памятником истории о Трифоне сокольнике. Трифон Патрикеев – жил ли он на самом деле? Был ли он царским сокольником? Неизвестно, но род дворян Патрикеевых был, и служили они не одному русскому царю. Так что среди них мог быть дворянский сын, бравый молодец, любимец царя, сокольник Трифон Патрикеев. К сожалению, убедиться в этом нам не суждено. В Москве есть улица Трифионовская, и стоит на ней Храм Святого Трифона в Напрудном,

это место находится в десяти минутах ходьбы от станции метро «Рижская». Вот еще два памятника, дошедших до нас через века. К сожалению, от храма, который был вторым по величине в Москве и вмещал до трех с половиной тысяч прихожан одновременно, до наших дней сохранился лишь один из его приделов. Он действует и его можно посетить. Сам храм был взорван по частям в XX веке, разделив судьбу многих храмов в те годы. Фреска изображающая Святого Трифона на белом коне и с птицей на правой руке была отделена от стены храма и передана в запасники Третьяковской галереи на хранение. О точной датировке строительства храма однозначных сведений нет. Этот вопрос изучался специально исследователями, и оказалось, что различные части здания храма сооружались и достраивались в разные века. Самое раннее основание под одним из приделов относят к временам княжения Ивана Калиты.

15 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЕ.

С давних времен этот день считался первой встречей весны. «На Сретение зима с летом (весной) встретились». «На Сретение солнце – на лето, зима – на мороз». «На Сретение зима весну встречает, заморозить красную хочет, а сама, лиходейка, от своего хотения только потеет (о сретенских оттепелях)». «На сретение кафтан с шубой встретились». На Сретение вечером заклинали солнышко. При этом обряде пели песенки, к примеру, такие:

Солнышко-ведрышко, выгляни, красное, из-за горы.

Выгляни, солнышко до вешней поры!

До наших времен дошли и другие заклички солнца. Послушайте. Дети читают или напевают по очереди 2-4 заклички. (См. приложение N3)

17 ФЕВРАЛЯ – НИКОЛА СТУДЕНЬ.

Редкий год в этот день на Руси не было мороза. «На студеного Николу снега навалит гору». «Никола студеный на мороз тороват».

Это время звериных свадеб. Лисы ударяются в пляс, друг перед другом жеманятся

28 ФЕВРАЛЯ – ОНИСИМ ЗИМОБОР.

Зима становится безрогой. В этот день зима с весной начинает борьбу. «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть». С этим праздником связано несколько обычаев. В этот вечер овчары окликают звезды, чтобы овцы лучше ягнились. Заботливые хозяева заранее договариваются с овчарами (теми, кто овец пасет). Вечером, когда появятся звезды, выходят оба за околицу и кланяются во все 4 стороны по 3 раза. Овчар становится на овечью шкуру и произносит следующие слова:

«Засветись звезда ясная, по поднебесью на радость миру крещеному; загорись огнем негасимым на утеху православным. Ты загляни, звезда ясная, на двор к рабу такому-то. Ты освети, звезда ясная, огнем негасимым белояровых овец у раба такого-то. По поднебесью звездам несть числа, так бы и у раба такого-то уродилось овец более того.»

После чего хозяин проводит овчара к себе домой и угощает.

В некоторых селениях истари был обычай выставлять семена на три утренние зори на мороз и потом откладывать их к будущему посеву. Этот обычай назывался - «семенное».

А мы споем песню о солнце, радостном настроении. Дети поют песню «Солнышко проснется», музыка С.Баневича.

Рукодельные женщины в этот день, оканчивая пряжу льна и конопли, отбирали первый моток, лучший из всей пряжи. Выставляли его на утреннюю зарю, с уверенностью, что вся пряжа будет бела, чиста и крепка. Этот обычай называют «зорнить пряжу». Наверное в это время и о льне, конопле да лете вспоминали

29 ФЕВРАЛЯ – ЭТОТ ДЕНЬ БЫВАЕТ ТОЛЬКО В ВИСОКОСНЫЙ ГОД. ЭТО ДЕНЬ КАСЬЯНА.

В народе Касьян считался символом всяческих бедствий. Поэтому его называли: «Касьян завистник», «Касьян злопамятный», «Касьян скупой», «Касьян Немилостивый», «Касьян Корыстник», «Касьян Остудный». «Касьян на что взглянет – все вянет». «Високосный год тяжелый и на людей и на скотину».

И чтобы умилостивить судьбу люди в этот день читали специальные заклинания, заклички.

6 МАРТА – ТИМОФЕЙ ВЕСНОВЕЙ.

«Тимофей Весновой уж тепло у дверей».

«Весеннее тепло веет – старого греет».

«Дожить до Весновея, а там зима не страшна».

«Весновой теплом привечает».

А уж как весну детишки ожидают! Они ей веснянки поют. («Эхо», «Весна».)

9 МАРТА – ОБРЕТЕНИЕ (ОБРЕТЕНИЕ ГОЛОВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ).

Отмечали:

«Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками».

«На Обретение птица гнездо обретает».

Значит, пора убирать зимние кормушки и развешивать скворечники, да гнездовья. Вы к этому дню с помощью родителей тоже изготовили скворечники, и после праздника развесим их в саду. В этот день птица завивает гнездо, а перелетная летит из теплых мест. Своевременный прилет птиц обещает хороший урожай хлеба. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне дерева или дома – к холодному лету, а наоборот – к жаркому. Если в этот день выпадет снег, то и Пасха будет холодная, а если сухо, то не ожидай дождя и в Пасху.

13 МАРТА – ВАСИЛИЙ ИСПОВЕДНИК, ВАСИЛИЙ КАПЕЛЬНИК, ВАСИЛИЙ ТЕПЛЫЙ.

С этого дня начинает таять снег на крышах. Крестьяне, обрадовавшись появлению тепла, говорят:

«Посмотри на Васильев день на капельники, и капель пойдет».

«Василий капельник – с крыш каплет».

«Придет батюшка Василий капельник – и зима заплачет».

Смотрят, как тают круги вокруг дерева – круты края, так и крута весна будет, пологи – весна протяжлива.

«На Василия теплого солнце в кругах – к урожаю».

«Если дождь быть лету мокрому».

Весну ожидают не только люди, но и звери, птицы, насекомые.

17 МАРТА – ГЕРАСИМ ГРАЧЕВНИК.

Грачевник грачей пригнал.

Грач весну принес.

Грач на горе – так и весна на дворе.

Если грачи на старые гнезда летят – дружная весна будет: полая вода сбежит вся разом.

Герасим Грачевник грача на Русь ведет.

Вот уж и весна в разгаре, с её песнями, плясками, играми. Предлагаю вам поиграть в игру «Панас». Напоминаю слова игры.

Панас! Панас! Не лови ты нас.

На тебе корзину груш,
Только ты меня не трожь.

День Герасима Грачевника получил название в честь монаха 6 века Герасима Иорданского. Герасим из Ликии был рожден в состоятельном семействе, но избрал путь отшельника и отправился в египетскую пустыню, где остановился однажды на берегу реки Иордан и даже основал там монастырь.

Одно из главных чудес Герасима - приручение дикого льва, который стал монаху кротким другом в благодарность за то, что тот исцелил его раны.

Второе название – Грачевник - происходит от того, что в этот день ждали возвращения грачей, зимовавших на юге, по пути в родные края преодолевающих до 50 км в сутки, что почти равно скорости движения фронта теплого воздуха.

Итак, встретив грачей, люди смотрели, примутся ли они сразу же чинить гнезда? Если займутся ремонтом, значит, весна придет быстро, если же посидят на гнездах и примутся вновь кружиться, то придется обождать весеннего тепла несколько дней.

То, что грачи уселись на гнезда, говорило и о том, что пора идти в поле.

«Игры» грачей, их веселье сулили погожий денек, а их крики – дождик.

Тот, кто рождался в день Герасима Грачевника, совсем как птица-грач, должен был вырасти трудолюбив.

В этот день пекли «грачей», раздавая печево из теста ребятишкам.

Грачи были полезны даже в деле борьбы с нечистой силой, например, с кикиморой. Пакостей от нее было немало: спутанная пряжа, битые горшки, стук печной вьюшки... Но на день грачей знахарь мог прийти в дом и прогнать ее, обойдя углы дома, обметя печь и сказав особые заговорные слова. И тогда кикиморы можно было не опасаться до самой осени, пока грачи не улетят на зимовку.

Про грачей были сложены и поговорки: «Герасим грача на Русь ведет — скоро снег сойдет», «Грач на горе — так и весна на дворе».

СОРОКИ (СОРОК СВЯТЫХ, СОРОК МУЧЕНИКОВ)

Народное название дня памяти сорока мучеников, в Севастийском море мучившихся (9/22 марта).

Русские крестьяне связывали день сорока мучеников с пробуждением природы от зимнего сна. Считалось, что в этот день в мир приходит тепло: «Зима кончается, весна начинается», а вместе с наступлением тепла прилетают стаи птиц - «вырий» - во главе с жаворонком или куликом и приносят на своих крыльях весну: «На сорок мучеников сорок сороков птиц весну несут», «Прилетел кулик из-за моря, принес весну из неволя». С этого дня начинались обрядовые действия зазывания («кликанья», «гуканья») весны. В этот день полагалось делать печенье в виде птичек. Оно называлось по-разному: «птюшки», «жаворонки», «кулики», «чувильки», «чибрики», «ластовки», «снегирьки», «воробушки», «тетерки». Печенье раздавали членам семьи со словами: «Вот уже и весна пришла!», «Весна красна, приходи скорей!». Дети рано утром, получив от матери только

что испеченные «жаворонки», раскладывали их на высокие места: на крыши домов, амбаров, сараев, на стога сена, нанизывали на ограды и пели:

Жаворонки прилетите,

Прилетите к нам,

Принесите нам

Лета теплого,

Хлеба доброго!

Чувиль-виль-виль.

Русские люди, наблюдая за природой, видели, что мартовское тепло перемежается с холодными ночами и заморозками, а значит, весна еще не окончательно победила зиму.

В Сороки проводилось много обрядовых действий, направленных на достижение успехов в крестьянском труде и связанного с этим благополучия.

В Сороки беспокоились также и о благополучии домашнего скота и птицы.

Обрядовые действия, связанные со встречей весны, были приурочены не только ко дню Сорока Мучеников, но и к другим дням православного календаря. В разных губерниях России обряд встречи весны принимал различные формы и отмечался неодновременно, что объяснялось спецификой климатических условий, но при этом и сам процесс пробуждения природы воспринимался народным сознанием как растянутый во времени.

В каждой православной семье в старину в этот день пекли жаворонков из пресного теста – сорок штук, по числу воинов-христиан, замученных римлянами в Севастийском озере в 313 году. Сорок погибших в народном поверье воплотились в жаворонков. В этот день на Руси поминают погибших воинов и всех усопших близких.

Это день "закликания" птиц. Главный "птичий" праздник народного календаря. Его можно совмещать с проведением международного Дня птиц, видоизменив в соответствии с народными традициями. Если вы хотите это сделать, то заранее нужно позаботиться об изготовлении скворечников, синичников и других искусственных гнездовий. Кстати, традиционный деревянный скворечник – русское изобретение. Он не был известен в Западной Европе вплоть до середины XIX века. Издревле на Руси было принято привлекать к дому скворцов, разорение гнезд которых считалось преступлением.

Практичные же немцы изготавливали глиняные гнездовья для того, чтобы потом собрать яйца или маленьких птенцов для изготовления деликатесов.

Немного о сути праздника.

У русских повсюду существовала вера в то, что в этот день из теплых стран прилетает сорок разных птиц, и первая из них – жаворонок. "Сколько проталинок – столько и жаворонков". Поэтому в некоторых местах праздник помнят под названием "Жаворонки". Действительно, первые жаворонки появляются в средней полосе России примерно в эти дни.

На сорок мучеников сорок птиц прилетает.

Сорок пичуг на Русь пробирается.

Сорок сороков птиц на Сороки прилетает.

На Сорок мучеников сорок сороков птиц весну несут.

Увидел скворца – весна у крыльца.

На Сороки сорока кладет в гнездо сорок палочек.

Жаворонок является первым – к теплу, зяблик – к стуже.

Трясогузку-ледоломку журавль на хвосте принес.

Грач на проталину, скворец – на прогалину.

Прилетел кулик из заморья, принес весну (воду) из неволя.

На Сороки мальчики сельские выбегают рано босые на двор и стараются перебросить через кровлю сорок щепочек.

На Сороки хозяйки пекли особые постные булочки – "жаворонков", в большинстве

случаев с распростертыми крылышками, как бы летящих и с хохолками. Птичек раздавали детям, и те с криком и звонким смехом бежали закликать жаворонков, а с ними и весну. Печеных жаворонков насаживали на длинные палки, шесты и выбегали с ними на пригорки и возвышенные места и, сбившись в кучу, что есть силы кричали "заклички" – короткие песенки-кричалки, призванные ускорить прилёт гонцов весны:

Жаворонки, прилетите,
Студену зиму унесите,
Теплу весну принесите:
Нам зима-то надоела,
Весь хлеб у нас поела.
Нет ни хлеба,
Ни картошки,
Самовар стоит на окошке.
Чай я выпил,
Сахар съел,
Самовар на кол надел.

Жаворонок, прилети,
Красну весну принеси!
Нам зима-то надоела:
Весь хлеб у нас поела.
Зима, зима, ступай за моря!
Там пышки пекут,
Киселя варят – зиму манят.
Кши, полетели!

Жаворонок,
Жаворонок!
На тебе зиму,
А нам лето!
На тебе сани,
А нам телегу!

Уж вы, кулички-жаворонки,
Солетайтесь, сокликайтесь.
Весна-красна, на чем пришла?
– На сошечке, на бороночке,
На лошадиной голове,
На овсяном снопочку,
На ржаном колосочку,
На пшеничном зернышку-у-у!

Жаворонушки!
Прилетите к нам да принесите нам
Жаворонушки!
Нам весну-красну да красно летеце.
Жаворонушки!
Нам зима-то надоела, много хлебушка поела,

Жаворонушки!
А воды-то попила да три колодезя,
Жаворонушки!
Всю куделю перепряли, на мотушки пермотали,
Жаворонушки!
На базарикпертаскали, за копейки продавали,
Жаворонушки!
За копейки продавали, детям хлеба покупали.
Жаворонушки!

Уж ты пташечка,
Ты залётная!
Ты слетай
На синё море,
Ты возьми ключи весенние,
Замкни зиму,
Отомкни лето!

Жаворонки,
Жаворонки,
Прилетите!
Краснувёсну
Принесите!
Зиму холодну
Унесите!
Галки, галки,
Принесите по палке!
Голубочки,
Голубочки,
Принесите по клубочку!
Кукушки, кукушки,
Принесите
По мотушке!
Синицы, синицы,
Принесите по спице!
Канарейки,
Канарейки,
Принесите по швейке!
Чечетки,
Чечетки,
Принесите по щетке!
Тогда, утки,
Дуйте в дудки,
Тараканы –
В барабаны!

Так с птичками–жаворонками дети бегали, закликали весну, прыгали с крыш в сугробы, сажали булочки на яблони в садах, на ветлы, рябины, высокие кусты, на палки плетня, на проталины на холмах и курганах. Потом птичек обычно съедали, а головку отдавали матери со словами: "Как жаворонок высоко летал, так чтобы и лен твой высокий был. Какая у моего жаворонка голова, так чтобы и лен головастый был".

В некоторых деревнях по печеным жаворонкам гадали взрослые: в птичек запекали кольцо, монетку, щепку, уголек и т. п., по тому кому достанется, "узнавали" о предстоящей участи: кольцо – к свадьбе, щепка – гроб, монетка – богатство... Новгородцы приготавливали в этот день из теста птичек по числу лиц, составляющих семейство. В одну из них запекали небольшую монетку. Во время обеда каждый брал по птичке, и тот, кому доставалась с монеткой, считался на весь год счастливейшим. Монетку хранили на божнице или носили с собой для счастья. В ряде мест также выбирали семейного засевальщика – кому выпадал жребий, тот и разбрасывал первые пригоршни зерен во время начала посева.

Истоки праздника берут начало в глубокой древности, когда славяне праздновали Новый год в день весеннего равноденствия, встречая весну и новую жизнь. Это был большой общий праздник. С приходом христианства он стал детским, а сейчас вообще забылся. А вот в Японии существует официальный праздник – День весеннего равноденствия. Этот день так и обозначен в японском календаре. День весеннего равноденствия – первый весенний праздник в Японии, который, что удивительно, японцы связывают отнюдь не с уникальным астрономическим явлением равенства длин дня и ночи, а с уходящим в глубины истории буддийским обрядовым праздником Хиган. Законодательно день для празднования был установлен в 1948 году. Точную дату дня весеннего равноденствия для следующего года определяет Национальная обсерватория 1 февраля текущего года, производя соответствующие небесные измерения и расчеты. До 2025 года день весеннего равноденствия будет приходиться на 21 марта, но в високосные года и в год, следующий за високосным, день весеннего равноденствия выпадет на 20 марта. Точность астрономических расчетов и смещение праздника на день вперед-назад, в общем-то, не вызывает у японцев ни недоумения, ни вопросов – важно, что день будет праздничным, а значит, выходным. Согласно «Закону о национальных праздниках» в День весеннего равноденствия вложен и соответствующий «природный» смысл: «Превозносить природу, лелеять живые существа».

Невозможно не сказать, что по окончании дней весеннего Хигана сразу же приходит сезон роскошного и неопишимо красивого цветения японской вишни-сакуры. Бело-розовую волну невозможно будет остановить. И японцы от мала до велика, и живущие в Японии иностранцы, и туристы, приезжающие со всего мира взглянуть на незабываемую картину, будут продолжать шумно праздновать весну.

Рецепт приготовления "жаворонков"

Разведем в теплой воде дрожжи, добавим муку, сахарный песок, постное масло, ванилин и немного морковного сока для цвета. В тесто можно добавить льняного или конопляного семени. Готовое тесто разделим на полоски и каждую раскатаем. Получится маленький валик. Каждый валик завяжем узлом, из одного конца сделаем головку с защипленным клювиком, а другой конец надрежем ножом, чтобы получился птичий хвостик. Вставим две изюминки-глаза, присыплем сахаром и поставим в духовку.

22 марта может считаться также днём Тыквы. Женщины в этот день готовили тыквенные семена. С них начинали заботу о предстоящих делах на бахче («зачин»). Тыква считалась овощем обстоятельным, надежным и неприхотливым. На юге России крестьяне тыквами, как картошкой, кормились сами и подкармливали домашнюю скотину.

1 АПРЕЛЯ – ДАРЬЯ – ГРЯЗНАЯ ПРОЛУБНИЦА.

В этот день знахарки «вымывали порчу». Из 12 прорубей надо было отчерпнуть внешней воды поутру, принести в избу и поставить на деревянный крест-подставку. Он назывался «творило». Этот крест, вместе с водой и травами, изгоняющими «порчу», знахарка брала с собой, идя к больному человеку. Родных его отсылали прочь из избы. Сначала знахарка

легонько трогала пучком чертополоха. А затем расплескивала воду крапивовым веником, читала заговорное слово. И понемногу начинал выздоравливать больной, к нему возвращались радость и веселье. А какое же веселье без частушек. Дети исполняют частушки.

В народе Дарию прозвали Грязной потому, что к этому времени снег таял бурными потоками вешних вод, заливающих все кругом, и, разумеется, найти сухое чистое место было очень сложно. Даже лед у речных прорубей грязнел, о чем говорили: «Дарья проруби обгадила». Люди прилагали старания быть особенно аккуратными в этот день, ведь считалось: особо испачканным будет тот человек, которого Дария «пометила» за нечестивые помыслы и дурные дела.

В этот день можно было узнать не только о том, каков человек, но и о многом другом. Так, травы будут густыми и сочными, если весенние воды несутся шумно. Год, в общем, будет хорошим, если на дороге покажутся комья оттаявшего навоза.

Мастерицы пораньше с утра этого дня отбеливали холсты, расстилая их на снегу (где он еще был), чтобы ясное солнышко еще осветлило их, а морозец – смягчил. Молодым ткачихам был такой совет: «Стели кросна (холсты) по заморозкам».

На Дарью Грязную ждали пробуждения домового, которому, чтобы не серчал спросонья, выставляли угощение – молоко с хлебом. Можно было и устроить для «дедушки» представление, чтобы был в хорошем настроении, а, если было совсем много смелости, то друг дружке ввали без конца, так обманывая «хозяина».

Так что 1 апреля было и у наших предков в большом почете, о чем в народе сложили свои поговорки: «Коли первого апреля не соврешь — когда еще времечко найдешь?». А уж, если веселым девицам удавалось обмануть в этот день побольше людей, то тогда, верно, и от суженого обмана им не будет.

Приметы говорили, что погода 1 апреля соответствует погоде первого дня октября.

7 АПРЕЛЯ – БЛАГОВЕЩЕНЬЕ.

В народе верили, что в Благовещенье и на Пасху даже грешников в аду не мучают.

Каково Благовещенье проведешь, таково и весь год.

На Благовещение птица гнезда не вьет, девка косы не плетет.

На Благовещенье на суровую пряжу не глядят.

На Благовещенье над дымом не сидят.

На Благовещенье нельзя надевать новую одежду, в противном случае порвешь или испортишь.

Пожилые женщины в этот день пережигают соль в печи. Этой солью лечат от болезней.

На Благовещенье соблюдали обряд отпущения птиц на волю.

В чужбине свято соблюдаю

Родной обычай старины,

На волю птичку отпускаю

При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью.

За что на бога мне роптать?

Когда хоть одному творенью

Я мог свободу даровать.

Ребенок.

В нашем оркестре всего понемножку,

Звенит треугольник, запели гармошки.
В нашем оркестре всего понемножку,
И даже играют тарелки и ложки.
В нашем оркестре всего понемножку,
Помогут оркестру и наши ладошки.

Двунадесятый праздник православного календаря, установленный 25 марта/7 апреля.

Праздник отмечался в память о событии, связанном с зачатием Иисуса Христа.

Для русского народа Благовещение было и остается великим праздником. В этот день большим грехом считалось делать любую, даже самую простую работу. Приговаривали, что в Благовещение даже «девица косы не плетет, а птица гнезда не вьет». Людей, которые нарушают запрет, по поверью, ждет Божье наказание. Замужние женщины в этот день рассказывали младшим сестрам и дочерям историю о наказании непослушной девицы, севшей прясть в Благовещение: Бог превратил ее в кукушку и даже запретил иметь свое гнездо.

Благовещение, приходившееся на день весеннего равноденствия, воспринималось народным сознанием как установление весенне-летнего периода: «На Благовещение весна зиму поборола». Считалось, что в этот день Бог благословляет землю «на сеянье», а природа пробуждается от зимнего сна: «открывается» земля. С этими представлениями было связано множество языческих по своей сути обычаев и обрядов. Так, почти по всей России в этот день «гукали весну», т. е. торопили ее приход. В Пензенской губернии весну «угощали» пирогами, которые оставляли на ночь на возвышенном месте: «Во тебе, матушка Весна!» В южных губерниях Европейской России девушки разжигали за околицей деревни костры, чтобы «погреть землю», т. е. помочь ей пробудиться. Наряду с этим существовало множество обрядов охранительного и очистительного характера: в горящий костер выбрасывали старую солому из постелей, старые лапти, рваную одежду, окуривали одежду дымом, снимая сглаз, прыгали через костер, надеясь избавиться от порчи и приобрести здоровье. Почти по всей России в этот день гоняли голубей и выпускали из клеток на волю птиц, «чтобы они пели во славу Божью».

БЕРЕЩЕНЬЕ – 11 АПРЕЛЯ

На 11 апреля воздавали почести особому дереву – стройной белой красавице березе. Как только не величали ее наши предки! Береза символизировала свет, здоровье, саму жизнь. Ей в народной культуре посвящено множество обрядов и поверий.

Так, детей березовым прутиком следовало хлестать не в наказание, а чтобы исцелить от болезней. Березовая ветка, если ее воткнуть в крышу избы, служила оберегом от удара молнии. И, конечно, русская баня не была бы так хороша без березовых веников.

Даже приход в мир славян христианства не уменьшил славу березы, но окружил ее новыми легендами. Так, верили, что именно береза укрыла собой Деву Марию и младенца Христа, когда случилось ненастье.

На Берещенье ходили в березовые рощи, чтобы послушать деревья - не начал ли в них двигаться сок, заготовку которого обычно никто не пропускал. Из березового сока не только готовили сбитень с медом и приправами, но и в свежем виде давали его больным, веря, что он очистит их кровь и прогонит хворь, поселившуюся в желудке.

Но грустить было некогда – на смену саням приходила «игра в кувшинчик». Играли в него так: ведущий быстро бил мячом по земле, в ритм ударам напевая: «Я кувшинчик уронил и об пол его разбил; раз-два-три, его, Васенька, лови!», а названному внезапно игроку непременно следовало мяч поймать.

18 АПРЕЛЯ – ФЕДУЛ – ТЕПЛЫЙ ВЕТЕР ПОДУЛ.

В этот день растворяли оконницу и заговаривали её беречь дом от гнилых ветров.

Примерно в это время появляются первые бабочки, и оживают после зимнего сна божьи коровки.

Ребенок:

Божья коровка улети вверх ловко,
Принеси с неба хлеба замену,
Грибам перемену, ягодам рост,
Редьке длинный хвост.
Божья коровка, ветер или дождь,
Если ветер, то лети,
Если дождик – посиди!
8 апреля - Федул Ветреник

(5 апреля по старому стилю) Этот день назван в честь чтеца Феодула, но вместе с ним почитают и диакона Агафопода и других мучеников, казненных за христианскую веру в 303 году.

Федулов день считался одним из первых, когда начинались теплые ветры весны, и, если налетало ненастье этим днем, смеялись: «Федул, чего губы надул? — Кафтан прожег. — Велика ли дыра? — Один ворот остался», «Пришел Федул — губы надул».

Первые весенние ветры приносили с собой, считалось, сверчков, селящихся в огородах, и прочих насекомых – божьих коровок, бабочек-крапивниц.

Этим днем в домах распахивали окна, чтобы, заговорив их, защитить жилище от переполохов, нечисти и гнилых ветров. Но этот обряд приносил и такую реальную пользу, как проветривание дома, совсем нелишнее после долгой зимы, притом что ветры уже не студеные. И об этом событии говорили: «Кто раньше Феодула оконницу растворил — тот ненастьем угодил», «На Феодула окно отворил — избу без дров натопил».

По одной из примет, пора было выходить на поле пахать, ежели на дне ближайшего оврага оставалось снега, примерно, так, с корову.

МАРТЫН-ЛИСОГОН (27 апреля).

Охотники выходили в этот день на «лисование» – устраивали гон на лис с борзыми или псовыми собаками. Оттого и назвали день памяти святого Мартина «Мартыном-лисогоном». Примечено было, что «на Мартына ворон купает и отпускает детей в отдел» (т. е. отделяет птенцов). Примерно в этот срок покидают гнёзда самые первые птенцы воронов (раньше, чем любые другие наши птицы). Это связано с тем, что вылупляются они в то время, когда сходит снег и обнажается падаль – трупы погибших за зиму животных, которыми вороны и выкармливают потомство. Ворон считался недоброй птицей, его соседство было нежелательным. Причина тому – чёрная окраска птицы и её суровый, мрачный характер. Кстати, и имя Мартын связано с птичьим миром – «мартыном» называли чайку.

С Мартынова дня в южных губерниях России выезжали в поле – начиналась ранняя вспашка, боронование зяби, сев ранних хлебов.

ЗОСИМА-ПЧЕЛЬНИК (30 апреля).

Этот день можно отмечать, как День пчелы, День пчеловода.

Пчелу называли «божьей угодницей», которая «трудится людям на потребу, Богу на угоду». Неутомимые медоносные работницы особо чтились крестьянами. Пчёл оберегали, искусство разведения пчёл высоко ценилось. И, конечно, пчела-труженица нуждалась в постоянном небесном покровительстве, как всякая живность в крестьянском хозяйстве.

Попечителем над пчёлами русские крестьяне избрали святого Зосиму, игумена Соловецкого, основателя одноименного монастыря. Его имя появилось в поговорках и приметах, связанных с пчёлами, например: «Рой роится – Зосима веселится». Зосима, основав монастырь, заботился о хозяйственном обустройстве обители. Он был одним из

практиков, разводивших пчел на северных островах. Мёд был одним из основных продуктов питания отшельников.

На один день приходится праздник Зосимы, а также Савватия, и обоих их пчеловоды считают своими покровителями. Ульи на пасеки доставляли обычно и в Пудов день, 28 апреля, а также на Зосиму. И не просто вывозили. центре пасеки накрывали столы белой скатертью, на него выставляли богоявленскую воду, зажигалась свеча, что припасалась с пасхальной утрени, да хлеб с солью. Вознеся молитвы своим покровителям, кругом обходили пасеку, окропляя ее святой водицей, неся в руках горящую свечу с особым приговором: «Рой роится — Зосима веселится». Обязательно приглядывались, какие первоцветы предпочитают пчелки. Говорили о пчелах: «На какой хлеб пошла пчела — тот на зерно будет хорош». Было доброй приметой (и, разумеется, это хорошо для пчеловода) если пчелки пережили зиму благополучно: «Мало убыли в пчелах — к урожаю гречихи». Желто-полосатым труженицам в народной культуре вообще отведено почетное место, про них сложено много песен и присказок: «Доброго человека и пчела не жалит», «Без пчелы (то есть без воска) поп и обедни не служит», «Чтобы пчел водить, надо сердцем их любить», «Мала-мала пчелка, а побольше великого знает». На праздничный стол этим днем непременно выставляли мед и соты. Но он уважался нашими предками не только в чистом виде, но и во множестве напитков (вспомнить хоть знаменитую медовуху с пряностями!) и блюд — с ним готовили рыбу, птицу и мяса, и особенно хороши были запеченные с ним утка и свинина.

ЮРЬЕВ ДЕНЬ – 6 мая

Народное же название – Егорьев или Юрьев день - праздник получил оттого, что эти имена на Руси заменяли имя Георгия.

Открывались основные полевые работы, о чем говорили: «В Юрьев день только ленивая соха не выезжает», «Егорий с теплом, а Никита с кормом», «Сей рассаду до Егория — будет щей вдоволь», «Яровое сей на Егория».

На тех полях, что были засеяны раньше Юрьева дня, проводили молебен, кропя святую воду на пашни.

Гадали на грядущий урожай по погоде: «На Егория мороз — будет просо и овес».

Роса – особое средство в народной славянской магии. А роса «юрьевская» - особая.

Покатавшись ранним утром по лугу, можно было не только вымокнуть в ней, но и, согласно поверью, обрести здоровье и силы. Даже скотинке, подгоняемой веткой вербы, прогулка по такой росе на рассвете была только на пользу, о чем говорили: «На Юрия роса — не надо коням овса». Но, как и со многим прочим, недобрые колдуны и тут могли найти свою выгоду. Если они, к примеру, хотели «испортить» скотину, чтоб коровы потеряли молоко, а телята – ослепли, нужно было намочить «юрьевской росой» холст и суметь накинуть его на животное.

Вообще же скот наЕгорьев день справлял свои именины. В честь этого дня его полагалось чистить, всячески обихаживать и повкуснее, посытнее кормить.

И тем, кто присматривал за ней – пастухам - был в этот день праздник, собиравший всю деревню, когда владельцев бичей и рожков потчевали яичницей и одаривали звонкой монетой и отрезами ткани.

А вот работать с шерстью, даже просто прикасаться к ней днем этим было нельзя.

В русской народной традиции Георгий Победоносец считался одним из главных святых. Празднование Егорьева дня приходилось на ранневесенний период народного календаря. Св. Георгий был олицетворением созидających сил природы; Русские крестьяне говорили, что вместе с Егорием на землю приходит весна: «Егорий на порог весну приволок», «Не бывать весне на Святой Руси без Егория».

Св. Георгий оживлял землю, выпуская на волю росу, Св. Георгий, если его попросить, дает полям первый дождь.

НаЕгорьев день обязательно выгоняли на пастбище скот, даже если было холодно и местами еще лежал снег. Считалось, что св. Георгий в этот день объезжает стадо на белом коне, беря его под свое покровительство. По вятскому поверью, у хозяина, не выгнавшего скот вЕгорьев день, «кукушка окукует скотину» и та летом не будет ходить домой.

Во многих русских деревнях в этот день проводились обряды в честь св. Георгия, во время которых люди обращались к святому с просьбами «открыть» землю, дать плодородие полям, защитить скот.

Особенно характерны для Егорьева дня обрядовые действия, направленные на защиту домашних животных. Во многих деревнях перед иконой св. Георгия, вывешенной при входе в хлев, женщины читали молитвы, в которых просили святого защитить скот.

Почти по всей России в этот день пастухи совершали обходы первый раз выпущенных на пастбище коров и овец. Пастух брал с собой «магические» предметы (иконку с изображением св. Георгия, веточку вербы, освященную в церкви, горбушку хлеба, восковой шарик с закатанными в него шерстинками коров из стада, замок и др.) и трижды обходил стадо, читая «отпуск» - специальный заговор: После того как стадо было отдано под покровительство пастуха и св. Георгия, в деревне начиналось гулянье взрослых мужчин и женщин, сопровождавшееся пением песен, плясками, коллективной трапезой. Пастухи же праздновали Егория до самого утра, получив от владельцев скота пиво, яйца, пироги.