

Народные праздники

16 апреля – Затик (Армянская Пасха)

Армянское слово «Затик» (Пасха) происходит от слов «азатютюн, азатвел» (свобода, освобождаться) и означает избавление от страданий, зла и смерти. Пасха - один из красивых и любимых праздников армянского народа и отмечается с таким же масштабом, как и Новый год.

В Армении празднование Пасхи имеет глубокие традиции, уникальные для каждой области страны. Помимо церковных обрядов, сформировались и народные традиции Страстной недели. Большой любовью пользуются при праздновании Пасхи украшенное Дерево жизни и традиционные фигурки «Аклитиз» и «Утис тат».

Во время Великого поста, чтобы не потерять счет неделям, во многих домах существовал обычай делать куклу старика с усами и бородой - «Аклатиз». К растопыренным рукам куклы прикреплялось 49 камней, которыми он мог наказывать детей, если они не соблюдали пост, а к его ноге привязывали луковицу с семью перьями. Каждую субботу поста перо выдергивали. После того, как было выдернуто последнее перо, часть луковицы оставляли на семена, а другую использовали для приготовления пасхальных блюд: считалось, что это будет способствовать хорошему урожаю и достатку в семье. Куклу же отдавали детям, которые секли ее, ломали, а затем бросали в реку. Смысл этого обряда понимается как возрождение природы через умирание.

Фигурка «Утис тат» символизировала женщину – хозяйку домашнего очага. Такие национальные куклы являлись хранителями и воспитателями традиций в детях. Уметь делать такие фигурки должна была каждая армянская девушка.

Подготовка к празднованию 1-го Пасхального дня начинается после 5-ти часов Великой Субботы, после завершения освещения 4-х сторон света («Андастан»). Женщины республики готовятся к встрече праздника так. На праздничном столе должны быть традиционные для Армении пасхальные блюда: гата (изделия из теста с разными начинками), фруктовый рисовый плов с курагой, черносливом и изюмом, рыба, символизирующая Пасху, кутап (запеченная в тесте зелень или фасоль с жареным луком), много зелени. Цвет пасхальных яиц должен быть красным, символизирующим кровь Христа. В Древней Армении женщины должны были к каждой Пасхе сделать своими руками пасхальное яйцо, которым украшали Дерево Жизни.

Армянское пасхальное приветствие звучит так: «Христос воскрес из мертвых!». Ответ на него: «Благословенно Воскресение Христово!»

Раньше на Пасху утраивали общественные жертвоприношения. Мужчины обходили дома деревни, чтобы собрать деньги на покупку быка. Животное 3 раза обводили вокруг церкви, а потом забивали. Мясо варили и раздавали всем односельчанам. Сейчас это происходит в основном по личной инициативе в кругу близких и друзей. В понедельник после Пасхи, взяв еду и напитки, люди идут на кладбище поминать усопших. Оставшаяся еда оставляется на кладбище в качестве доли покойного.

21 марта – Новруз

Новруз (перс. «новый день»), а также Международный день Новруз (21 марта) - первый день начала весны, соответствующий дню Ормазд месяца Фарвардин по астрономическому солнечному календарю у иранских народов, тюркских народов и ряда народов Евразии. Само слово «Навруз» переводится как «новый день».

В современное время отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие.

Новруз имеет древнейшую историю. В поэме «Шахнаме» начало его празднования связывается с началом царствования Шаха Джамшида (отсюда часто употребляемое название праздника «Джамшиди Навруз» и традиция коронации Шахов в этот праздник).

Новруз - по-азербайджански Новруз Байрамы - наряду с Новым годом и религиозным Рамазан Байрамом является одним из самых главных и самых любимых праздников в Азербайджане. Хотя Новруз в основном отмечается в мусульманских странах, это не религиозный праздник, а, строго говоря, празднование весеннего равноденствия, символизирующее обновление природы. С древнейших времен в Новруз шесть дней не работали, даже крестьяне не проводили никаких полевых работ. Они были посвящены только встречам и веселью, и эта традиция, установившаяся в Южном Азербайджане, в основном, не нарушается и сегодня.

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

Много внимания азербайджанцы уделяют и подготовке праздничного стола. Как правило, каждая семья, накрывая праздничный стол, помнит о том, что на столе должна стоять пицца, состоящая из семи блюд, название которых начинается с буквы «с». На столе должны быть сумах, скэд - молоко, сирке - уксус, семени - специальная каша из пшеницы, сабзи - зелень и другие. Кроме перечисленных блюд на стол ставятся зеркало, свеча и крашеное яйцо. Все перечисленное имеет глубоко символическое значение: свеча - свет или огонь, который оберегает человека от злых духов, зеркало - знак ясности или установления времени наступления Нового года. В мифологии многих народов, населяющих нашу планету, земной шар держится на рогах громадного быка. В течение года этот мифический бык устает и перебрасывает земной шар с одного рога на другой, после чего по преданию и наступает Новый год.

Для того, чтобы установить завершение старого года и наступление первого дня нового азербайджанцы и ставят крашеное яйцо на зеркало. И как только яйцо качнется, значит, бык «перебросил» земной шар на другой рог и наступил Новый год. Все сидящие в это время за столом, увидев символическое раскачивание яйца на зеркале, поздравляют друг друга, целуются, обнимаются и желают друг другу счастья, здоровья, успехов.

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

Традиционным ритуалом в Навруз является составление хафт сина и хафт шин-а. Хафт син состоит из семи элементов, названия которых начинаются с буквы С (S или Sîn в персидском алфавите). Хафт шин также состоит из семи элементов, названия которых начинаются с буквы Ш в персидском алфавите.

На праздничный стол складывали круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов. В Навруз готовят кушанья из семи, преимущественно растительных, продуктов, наиболее известным праздничным блюдом является сумалак - блюдо из пророщенных ростков пшеницы.

15 февраля – Громницы

Белорусский праздник. Громницы (Грамніцы) - зимний праздник, пришедший к нам с языческих времен. В церковном календаре он отмечается 2 февраля у католиков, и 15 февраля - у православных. В этот день приносили жертвы богу Перуну (Громовнику). После Громниц можно услышать первый гром, предвещающий скорый приход тепла. С первым громом было связано поверье, что «калі гром грыміць на зялёны лісток, то будзе багаты гадок». Год будет голодным, если первый гром упадет на голый лес. Услышав первый гром, говорили о том, что это Перун выгонят с земли злых духов. Позже Громницы совпали с церковным праздником Сретенье Господне. В этот день в церкви или костеле освящали свечи. После освящения свечи назывались «грамнічнамі», они играли большую роль во многих обычаях и обрядах на протяжении года. После того, как хозяин возвращался домой с громничной свечкой, хозяйка зажигала ее. Глава семьи опаливал крестообразно волосы на своей голове, а потом совершал подобное действие с волосами всех членов семьи, начиная со старших. Затем вся семья шла в хлев, где хозяин крестообразно опаливал шерсть каждого животного, дотрагивался огнем до стен и дверей. Этот обряд повторялся в каждом хозяйственном строении. Это был обряд «агністага крыжавання». Громничная свечка хранилась за образами. Какое бы ни случилось в семье событие - радостное или печальное - зажигалась громничная свечка. Сплавы громничных свечек носили как амулеты на теле и даже давали как лекарство. Нужно отметить, что громничную свечку никогда никому не одалживали.

На Громницы наблюдали за погодой: сильный мороз, например, означал быстрое таяние снегов на полях, резкое потепление - плохой урожай, а метелица - затяжную зиму.

После длительного перерыва в 1990-е годы Громницы возродились в семейном быте жителей села и города, особенно верующих, которые ходят в этот день (католики - 2 февраля, православные - 15 февраля) в костел (церковь), освящают там свечи, и хранят их потом дома как оберег от всяких несчастий. В сельских клубах и школах стали отмечать этот праздник, как праздник встречи зимы с весной, проводя различные игры, конкурсы, аттракционы, исполняя обрядовые песни с участием персонажей Весны и Зимы.

7 июля – Иван Купала

Славянский праздник Иван Купала - это старинная традиция западных и восточных славян, о которой не забыли и по сей день. Праздник отмечают практически во всех странах современной Европы. В некоторых из них он является не только религиозным, но и общенациональным. Изначально он был частью языческих ритуалов очищения и омовения, а позже получил своё название в честь Иоанна Крестителя. Его имя в переводе с греческого означает "купатель". В день Иван Купалы все люди плели венки и накидки из цветов, водили хороводы, пели весёлые песни и жгли костры. Конечно же, каждый обряд имел свой тайный смысл и проводился с определённой целью. Горящее колесо, установленное на шесте в середине костра символизировало солнце и плодородие.

Незамужние девушки днём плели различные венки из полевых цветов, чтобы вечером выпустить их на воду. И по сей день многие верят, что плывущий по воде венок покажет, где живёт будущий муж. Тонущий венок символизировал, что суженый уже не любит девушку и возьмёт замуж другую.

Также ранее было принято обливать водой каждого встречного, чтобы помочь ему очистить душу. Считалось, что чем чаще мыться в этот день, тем проще будет избавиться от всех грехов. Конечно же, сейчас эта традиция сохранилась лишь в некоторых деревнях, поэтому не каждый воспримет такое действие с пониманием.

В эту ночь все стремились очистить своё тело от болезней, а душу - от грехов. Для этого люди не только поливали друг друга водой, часто купались и водили хороводы. Не менее важной частью празднования было разжигание костров. Верили, что перепрыгнув через костёр можно избавиться от любого заболевания. Поэтому через костры прыгали молодые и старые, матери с детьми на руках, а также все те, кто хотел стать счастливее и удачливее.

Ночь Иван Купалы - это время, когда оживала вся нечисть. Никто не спал до утра, чтобы защитить себя от чар. Также хозяйки тщательно следили за своими лошадьми, поскольку существовало поверье о том, что в Купальскую ночь ведьмы воруют их для поездки на Лысую Гору.

И по сей день многие из нас продолжают традицию празднования Иван Купалы. Неизменными со времён язычников осталось большинство обычаев. Люди по-прежнему водят хороводы, прыгают через костры и собирают травы для лечения серьёзных заболеваний. Конечно же, для большинства это возможность весело провести время и насладиться общением. Хоть девушки продолжают гадать и пускать на воду цветочные венки в надежде поскорее узнать, кто же станет её суженым.

Иван Купала может стать отличным поводом собрать всю семью и провести весело время вместе, но каждый решает для себя отмечать его или нет.

Медвежий праздник

Медвежий праздник считается самым красочным праздником у народов ханты и манси. Животное медведь у ханты и манси считается священным, а также сыном верховного божества Торума, вместе с тем он сын женщины-прародительницы и брат ее детей, поэтому ханты и манси воспринимают его как брата. (Нум-Торум – небесный бог у ханты и манси) А также медведь, как и у русского народа, считается «хозяином тайги». У ханты и манси нет особого дня для празднования «Медвежьего праздника». Данный праздник связан с успешной охотой на медведя.

Интересный факт: длительность праздника у манси и ханты зависела от того, кого убили охотники. Если это был самец, то справляли самое малое 5 дней, самке - 4 дня, а медвежатам 2-3 дня.

Праздник можно праздновать повторно только через 7 лет. На этом празднике коренные народы брали шкуру животного, в данном случае медведя, и свертывали голову, лапы, затем они украшали ее своими разнообразными украшениями, это могли быть: кольца, ленты, шелковые платки, которые складывать надо было в передние лапы животного. Затем надо одевать маску и танцевать ритуальный танец возле медведя, желательно, чтобы в руках были лук и стрелы. Данный танец сопровождается музыкой под бубен. После режется мясо, часть отдается воронам, а другую часть варят.

Йо Кеян (Проводы льда у удмуртов)

Проводится во время весеннего половодья, ледохода (дата подвижная, связанная с конкретным событием - вскрытием реки). Празднично одетые жители деревни шли к реке, неся с собой причитающиеся обрядовые блюда и напитки. Каждая хозяйка расставляла их на скатерти, постланной на мосту. Распорядитель обрядов в родовом святилище отрезал от каждой каравая горбушку и опускал её в реку с молитвой-заклинанием. Приносили в жертву кусочки всех блюд, выливали в реку часть напитков. После жертвоприношения начиналось взаимное угощение и веселье, сопровождаемое песнями и плясками на мосту. В основе празднества и жертвоприношения - умилоствление духа реки с пожеланиями поить водами реки людей и скот, орошать поля и луга, предохранять от засухи и неурожая, пожаров и мора. Молодёжь на мосту веселилась, пела, плясала под гармошку. С берега толкали лёд баграми, рубили его топором, жгли на нём солому, таким образом, провожая лёд.

Турун вежан лун

(День смены травы у коми-пермяков)

Этот старинный праздник был возрождён только в 1995 году. На лесной опушке рвали цветы, приносили домой, отделяли семена. Вечером цветы уносили на реку и бросали в воду. Иногда их разбрасывали в лесу.

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

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

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

В лесу женщины должны были услышать голоса птиц, не важно, каких именно. Нежелательно было услышать кукушку: её голос, по поверью, предвещал девушкам нескорый выход замуж, а женщинам – раннее вдовство. После того, как услышат пять птичьих голосов, женщины начинали кричать. Затем привязывали к веткам дерева (желательно берёзы) ленточки, полотенце, кусок ткани и говорили: «Как подавилась зерном кукушка, и развеялись по полю звуки её голоса, так пусть и рассеются от меня болезни». После этого женщины начинали вырывать с корнем травы. Причём, у каждой их должно быть пять, обязательно разных и с семенами. Когда собирали травы, это действие тоже сопровождали заговорами на очищение от грехов.

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

Турун вежан лун

(День смены травы у коми-пермяков)

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

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

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

Неприменно прыгали через костёр. Полагали, что прыжки парами нужны для того, чтобы благополучная семейная жизнь состоялась. Когда прыгали по отдельности, это тоже соотносилось с судьбой: если девушка прыгнет дальше подруг, то раньше их выйдет замуж, если парень прыгнет выше и дальше, то обязательно удачно женится. Перепрыгивание через костёр несло также идею очищения от всего плохого.

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

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

