

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОБРЯДОВ И ОБЫЧАЕВ

ББК63.5 63.52(2=рус)

Э-68

Энциклопедия обрядов и обычаев. Спб.: "РЕСПЕКС", 1996., 560 с.

Составители: Брудная Л. И. Гуревич З. М. Дмитриева О. Л.

Художники: Буянова Е. Д. Ильин А. Е.

В книге использованы фрагменты произведений:

Г. Бидструпа Н. К. Рериха И. Я. Билибина А. П. Рябушкина Б. М. Кустодиева И. Ф.

Тупылева П. Палласа В. А. Фаворского

ISBN 5-7345-0063-1

"Респекс", составление, оформление серии, 1996 г.

Глава 1

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ

РОЖДЕСТВО

Спаситель родился

В лютую стужу.

В пустыне пылали пастушьи костры.

Буря бушевал и выматывал душу

Из бедных царей, доставлявших дары.

Верблюды вздымали лохматые ноги.

Выл ветер. Звезда, пламенея в ночи,

Смотрела, как трех караванов дороги

Сходились в пещеру Христа, как лучи.

И. Бродский. "Рождество 1963 года"

В ночь на 25 декабря у католиков и протестантов и 7 января у православных, когда на севере снег легко кружит в свете ярких праздничных окон, мягкими хлопьями падает на землю и поскрипывает под ногами, а на юге теплый ветер колышет пышные ветви пальм, и Санта Клаусам невыносимо жарко в их зимних красных шубах - повсюду, где преобладающей религией является христианство, празднуется РОЖДЕСТВО. Дни Рождества Христова у каждого народа носят свое название. В Англии - кэролы, в Германии - святые вечера, на Украине и в Белоруссии - коляды, в России - святки. Эти праздники - сплав прекрасных обычаев и традиций, бытующих у людей разных национальностей. Объединяет же их одно - это дни всеобщей любви и добра. По словам Чарльза Диккенса, это время "...милосердия, доброты и всепрощения, это единственные дни в календаре, когда люди ... свободно раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних таких же людей, как они сами".

В рождественские праздники люди стремятся быть лучше; это время, когда особую значимость получают христианские ценности, время свершения добрых дел. В России в святки принято было творить добрые дела: помогать больным, раздавать милостыню, слать подарки старикам в богадельни и т. п. Следовали этой традиции все - от государя до простых смертных.

Рождество - праздник ожидания чуда. Как некогда свершилось чудо в Вифлееме, и родился Спаситель человечества, так оно должно вершиться ежегодно в этот день, и потому с таким нетерпением и взрослые, и дети ждут Рождество, и если даже чуда не случится, то чудесен сам праздник с его невероятным переплетением народных и христианских традиций - ряжеными, рождественскими играми, песнями и гаданиями.

От бога Таммуза до Иисуса Христа.

История празднования Рождества Христова

Точная дата рождения Иисуса Христа нигде не упоминается. По Евангелию, 25 декабря исполняется девять месяцев с Благовещения. (Дату Благовещения установили, отсчитав назад от 25 декабря девять месяцев - 7 апреля/25 марта). Отсюда, видимо, исходит намерение привести эти даты в соответствие с обычным временем плодonoшения. Историческая же наука свидетельствует о том, что именно в этот день - 25 декабря - праздновалось рождение богов во многих дохристианских (языческих) религиях. День этот был праздничным, ибо знаменовал собой один из переломных моментов в природе - день зимнего солнцестояния, солнцеворота, после которого дни начинают прибывать, приближается весна, и солнце - верховное божество у многих, особенно земледельческих народов - как бы рождается заново.

Известно, что уже в третьем тысячелетии до н.э. шумеры отмечали день рождения бога Таммуза (у шумеров – бог-пастух, у ряда народов Передней Азии – бог плодородия), а жрецы-астрономы в древней Индии рождение бога Агни (бог огня, домашнего очага и жертвенного костра) соединили с солнцестоянием. Эллыны 20 декабря справляли Дионисии в честь бога Диониса (Бахус, Вакх) – бога плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства, виноделия.

В Дельфах 20 декабря жрецы приносили в жертву животных, кровь которых должна была оплодотворяюще воздействовать на природу. Римляне задолго до христианства отмечали Сатурналии – праздник Сатурна, одного из древнейших римских богов. Сатурналии напоминали о *Saturnia regna* – власти Сатурна, Золотом веке, когда правил Сатурн, когда не было классов и частной собственности. Во время Сатурналий господа и слуги менялись своими обязанностями, воцарялось безудержное веселье карнавального типа, люди обменивались подарками, избирали шуточного царя Сатурналий и т. д.; праздник длился с 17 по 24 декабря. Некоторые из обрядов Сатурналий потом перешли в христианство, а в Италии, например, до сих пор непременная принадлежность ужина в Сочельник – большеголовые угри, которые были ритуальной пищей на празднике Сатурналий.

В северных скандинавских странах, где зима по-настоящему сурова, существовал праздник зимней ночи, который начинался в середине октября, сразу же после окончания полевых работ, и длился до 12 января – начала нового года.

В 940 г. король Гакон, принявший христианство, соединил древний праздник с Рождеством Христовым, а у англосаксов Рождеству предшествовала "материнская ночь" в декабре – ночь рождения новых сил в природе.

В Египте праздник Рождества Христова был установлен в III в. и отмечался 6 января. Возможно, выбор этой даты объясняется тем, что именно в день 6 января египтяне приветствовали приход весны. Сам день солнцестояния египтяне встречали пышными мистериями, а между 25 декабря и 6 января проходит 12 дней – священное для многих народов число.

Раннее христианство отмечало 6 января как тройной праздник – Рождество, Богоявление и Крещение, поскольку считалось, что Иисус Христос как бы родился от бога в час своего крещения, а до этого времени оставался простым смертным.

Обычай празднования 6 января тройного события к IV в. распространился по всему Востоку. Однако в конце III – начале IV веков в христианстве возникает и побеждает учение, согласно которому, Христос является богом изначально, а не стал им только после крещения. И вскоре западная Церковь устанавливает новую дату празднования – 25 декабря. Перенесение праздника на 25 декабря имело и политическое значение, т. к. в Римской империи в этот день праздновалось рождение бога Митры (в древневосточных (индоиранских) религиях – бог дневного света, чистоты, податель жизни и пр.) – бога "Непобедимого солнца", бога правды и справедливости, бога победителей злых духов, символа силы и мужества (убил быка, считавшегося олицетворением зла). Митраистский культ был широко распространен и имел много общего с христианством. В нем, например, говорилось, что в назначенный срок Митра вновь явится на землю и произведет суд над живыми, дарует бессмертие праведникам, а грешников уничтожит. Митра был очень популярен у бедноты, ибо обещал равенство среди посвященных и сулил блаженную жизнь после смерти.

С конца II в. римские императоры, особенно Аврелий и Диоклетиан, покровительствовали этому культу; был он очень популярен и в римских легионах среди солдат, которые считали его богом, приносящим победу. В святилищах-митреумах совершались особые мистерии с кровавыми жертвоприношениями и доступные только посвященным мужчинам. Этим митраизм не в лучшую сторону отличался от христианства, одним из главных соперников которого он становится во II-IV веках. Празднование 25 декабря Рождества Христова заставляло язычников волей-неволей торжественно отмечать даты рождения своих богов в один день с христианами. Узаконен день празднования Рождества Христова 25 декабря был в 431 г. на Эфесском Соборе.

В восточной Церкви праздник Рождества Христова утвердился лишь после того, как его соединили с праздником Богоявления 6 января в 12-дневный рождественский цикл, и в таком виде – двенадцатидневных святок – Рождество пришло на Русь в X в. вместе с христианством, где слилось с древнеславянским праздником в честь духов предков.

Но так как Русская Православная Церковь пользуется юлианским календарем, который отстает от григорианского на 13 дней, в России праздник Рождества Христова отмечают 7 января.

Рождение Иисуса Христа

Согласно Евангелию, Иисус Христос родился в Вифлееме, неподалеку от Иерусалима, куда Дева Мария и ее муж Иосиф пришли из Назарета, чтобы участвовать в объявленной римским императором Августом переписи населения. Дорога была долгой и изнурительной: идти пришлось через гористую Самарию, и путники очень устали. Когда же они достигли Вифлеема, то все постоянные дворы оказались переполнены, и места для ночлега не нашлось. Марии же пришло время родить. Долго бродили усталые путники по улицам темного, спящего города и, наконец, вышли за его пределы. Местность вокруг Вифлеема сурова - полустепь-полупустыня, растительность скудна и однообразна. Там, в пещере, где пастухи находили убежище от непогоды, Мария родила Иисуса Христа. "И родила сына своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли". Ночь царила повсюду, только несколько пастухов не спали, сторожа свои стада. И слетел к ним ангел на блистающих крыльях и возвестил: "Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак: вы найдете младенца, в пеленах лежащего в яслях." И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: "Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение".

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костер трещал у входа.
Дым шел свечой. Огонь вился крючком.
И тени становились то короче,
То вдруг длинней. Никто не знал кругом,
Что жизни счет начнется с этой ночи.
Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Крутые своды ясли окружали.
Кружился снег. Клубился белый пар.
Лежал младенец, и дары лежали.
И. Бродский. "Рождество 1963 года"

Сегодня Вифлеем почти сросся с окраинами Иерусалима. Ухоженные улицы с домами, утыканными множеством антенн, - современный, благополучный город. Трудно представить, что когда-то здесь были пустынные пастбища, и путникам приходилось укрываться на ночь в пещере. На небольшой площади, занятой рядами туристских автобусов, находится храм с замурованной аркой и низким проемом. Рассказывают, что, когда в XVI в. Палестину завоевали турки, арку замуровали с тем, чтобы иноверцы не могли въехать в храм на конях. Отверстие называли "дверь покорности", так как входивший был вынужден склониться. От центрального алтаря, украшенного резным иконостасом, ведут вниз ступени; спустившись по темной, окутанной ароматом свечей и ладана лестнице, оказываешься в подземной церкви, которая и есть знаменитая пещера. В небольшом помещении теснится множество предметов: напольные канделябры, миниатюрные алтари, иконы. На уровне пола - полукруглая ниша, выложенная светлым мрамором. На мраморе - кованая серебряная звезда с 14 лучами. На ней - латинская надпись: "Здесь Девой Марией рожден Иисус Христос". Предание гласит, что уже более 16 веков в этом храме не прерывается священная служба - с тех самых пор, как первую церковь построила здесь мать императора Константина, равноапостольная Елена. Храм неоднократно перестраивали, но богослужение не прекращалось. А поскольку далеко не всем, увы, удастся попасть в Вифлеем и присутствовать на рождественской службе, обратимся к нашим российским храмам.

Рождественская служба

В Православной Церкви Рождество Христово считается вторым праздником после Пасхи. Уже в IV в. было установлено, как праздновать повечерие воскресного дня. В V в. Анатолий, Патриарх Константинопольский, затем Анатолий и Софроний Иерусалимские (VI в.), Козма Маюмский и Иоанн Дамаскин (VIII в.) написали для праздника Рождества Христова священные песнопения, которыми Церковь и в настоящее время прославляет празднуемое событие.

В повечерие издавна совершались Царские Часы, называемые так из-за того, что на них было положено возглашать многолетие царю, всему царствующему дому и всем православным христианам.

Во время Часов Церковь вспоминает различные ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя. После полудня совершается литургия Василия Великого, если только повечерие не попадает на субботу или воскресенье, когда творится литургия Иоанна Златоуста (ок. 350-407 г., византийский церковный деятель, проповедник, Патриарх Константинопольский в 398-404 гг.).

Всенощное бдение начинается великим повечерием, на котором пением пророчественной песни "Яко с нами бог" Церковь выражает свою духовную радость. До революции 25 декабря являлось еще и гражданским праздником. В этот день отмечалось избавление Церкви и державы российской от нашествия французов в 1812г. В память об этом событии после литургии совершается благодарственное молебное пение.

Подготавливаются же к достойному празднованию Рождества Христова верующие сорокадневным рождественским постом.

Посты

Пост - т. е. запрет на определенный срок всякой пищи или ее отдельных видов (особенно мяса, рыбы и молочных продуктов) предписывался еще Ветхим заветом. Корни этого обычая уходят в глубокую древность, когда недостаток в пище требовал от людей ограничения в еде, что и приобрело форму узаконенных обычаями запретов - табу. Затем с добыванием пищи стало легче, и накопленный опыт показал, что поститься время от времени, давая организму отдохнуть, освободиться от шлаков, просто полезно. Люди воздерживались от пищи по самым различным поводам: от самых прозаических (желания похудеть) до отказа от пищи по идейным соображениям - политические голодовки; широко распространены посты (диеты) в медицине.

В христианстве посты - современники самого учения. Самые длительные посты - в православии; в католицизме многодневных постов нет; а протестанты (кроме англиканской церкви) обязательных постов не знают. В исламе главный пост - Ураза, во время которого весь месяц рамазан от восхода до захода солнца запрещены еда, питье, курение и т. д. В иудаизме имеются общественные посты, установленные в знак траура, в дни покаяния и в память различных событий из истории народа.

В христианстве пост обосновывается учением о преобладании духа над плотью и означает как бы участие в постном опыте Христа, который после сорокадневного поста в пустыне ответил искушавшему его дьяволу: "... Не хлебом единым будет жить человек, а единственно словом, исходящим из уст Божиих". Пост, по христианскому учению, - это не просто отказ от какой-либо пищи, но и удаление от зла, воздержание от дурных поступков и помыслов.

Святой Василий Великий в беседах о посте сказал: "Примите пост, бедные: он разделит с вами обитель и трапезу. Примите его, богатые: он уврачует вас от вреда, причиняемого пресыщением. Примите его, больные: это мать здоровья. Примите его, здоровые: это охранитель вашей телесной крепости".

Однако к назначению поста Церковь подходит сугубо индивидуально. Беременным, кормящим матерям, при ослаблении здоровья или болезни пост соблюдать не следует. Так, например, сказано: "Тело, изможденное подвигами или болезнями, ... должно подкреплять умеренным сном, пищею и питьем, не наблюдая даже и времени...". Это правило связано с представлением о посте как о наказании тела, но тела здорового. Болезнь же есть гораздо более тяжелое телу наказание и вменяется вместо поста. Человек болезнью освобождается от труда поститься. Кроме того, Церковь признает, что поскольку потребность в пище есть первая необходимость, ничто не может совершенно истребить в людях чревоугодие. Поэтому истинный пост распространяется не только на пищу и питье, но и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на чувства; во всем этом должна быть мера воздержания. Правильный пост чужд тщеславия и расслабления и не имеет никаких заслуг без поста внутреннего - духовного.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПОСТЫ

По продолжительности посты делятся на многодневные и однодневные. К однодневным постам относятся среды и пятницы каждой недели. В среду пост установлен, потому что, по Евангелию, в этот день Иуда Искариот согласился совершить предательство,

обрекая Господа Иисуса Христа на страдания, а в пятницу - в память о самом страдании и смерти Иисуса Христа на Кресте.

Помимо этого, существуют еще три однодневных поста: 18 января - Крещенский Сочельник, 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи, 27 сентября - Воздвижение Креста Господня.

Многодневных постов - четыре: Великий Пост (семидневный), предшествующий Пасхе, Петров пост (заканчивается 12 июля, может длиться от 12 до 42 дней), Успенский пост (двухнедельный) и Рождественский или Филиппов пост (длится с 28 ноября до Рождества).

Подвижность многодневных постов связана прежде всего с тем, что главный церковный праздник - Пасха - празднуется в ближайший к полнолунию воскресный день, наступающий вслед за весенним равноденствием, которое имеет место 20 или 21 марта по новому стилю и может сочетаться с любой фазой Луны. Следовательно, даты Пасхи варьируются в пределах 28 дней.

Соответственно сдвигаются даты постов, отсчитываемые от Пасхи: начало Великого Поста (за 49 дней до Пасхи) и начало Петрова поста (через неделю после Троицы). Однако изменение конкретных дат среды и пятницы никак не влияет на весь недельный цикл жизнедеятельности, включающей в себя как отдых (воскресенье), от трудов в течение шести дней, так и чередование в определенном порядке дней "разрешение на все", и дней, когда запрещено питаться мясом, молочными продуктами, яйцами и рыбой, которые отстоят друг от друга то на одни сутки, то на четверо суток. Десять веков зафиксировали определенный ритм питания, однако ритм не абсолютно строгий.

Недельное чередование постных дней, так же как и подряд идущие постные недели, то и дело изменяются, во-первых, потому, что в субботы и воскресенья Великого Поста разрешается послабление, во-вторых, потому, что посты прерываются, если выпадает на какой-то день тот или иной праздник (например, Сретение или Рождество Иоанна Предтечи) или, напротив, на обычный день падает какое-то печальное событие (например, Усекновение главы Иоанна Предтечи).

В результате всего этого картина расположения постов и постных дней меняется из года в год, представляя собой довольно сложную мозаику.

Что касается конкретных правил на каждый из дней года, то существуют дни, в которые разрешены следующие виды пищи:

дни, когда разрешено есть все, что угодно ("разрешение на все");

дни, когда исключено только мясо; яйца, молочная пища, рыба, растительная пища разрешены (на одну неделю в году - Масляную);

запрещено мясо, молочная пища, яйца; разрешена рыба и растительная пища: все мучное, каши, картофель, репа,

брюква, свекла, хрен, редька, чеснок, лук, морковь, капуста, горох, бобы, фасоль, грибы, яблоки, груши и т. д.;

разрешена только растительная пища и растительное масло - обычные среды и пятницы;

разрешена растительная пища, но без постного масла;

сухоедение - постная холодная растительная пища, без масла, не подогретое питье; полное воздержание от пищи "до звезды", т. е. до вечера (в Рождественский и Крещенский Сочельники и в Страстную пятницу);

полное воздержание от пищи на сутки-двое суток;

строгий пост положен в первый день первой и пятой недели Великого Поста, а также во вторые дни, однако последнее не совсем обязательно, а предписывается тем, кто хочет и может те же, кто не может, соблюдают во вторые дни пост "до звезды" или его не соблюдают.

Всего в русском православии насчитывается от 178 до 199 постных дней.

Вот такой продуманный, подробный "регламент".

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ (28 ноября - 6 января)

Начинается на следующий день после дня памяти св. апостола Филиппа (27 ноября) и называется в просторечии "Филипповки". Говорили: "Филиппово заговенье - начало рождественского "холодного" поста". Продолжительность поста - 40 дней. По правилам воздержания он приближается к Петрову посту. По субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни разрешается рыба и растительное масло, немного вина. По вторникам и четвергам - только растительное масло. А в понедельник, среды и пятницы - ни того, ни другого, ни третьего.

Строгость его усиливается со 2 января и достигает высшей степени в последний день поста – в Сочельник (канун Рождества). Сочельником он называется от обычая употреблять в эти дни сочиво – зерна злаков, обычно пшеницы или риса с медом, замоченные в воде. В России это блюдо еще называется кутьей. По уставу, кутью положено есть в этот день и не раньше, чем появится первая звезда, рождественская – в честь рождения Иисуса Христа.

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре, чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе, младенец родился в пещере, чтоб мир спасти; мело, как только в пустыне может зимой мести.

Ему все казалось огромным: грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей, волхвы – Балтазар, Гаспар, Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда. Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, на лежащего в яслях ребенка, издали, из глубины Вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

И. Бродский. "Рождественская звезда"

Еда в Сочельник сопровождалась символическими обрядами: в селах, например, передние углы в избах устилали соломой, под образами ставили необмолоченный сноп ржи и кутью, поскольку с Рождества начинается поворот солнца на лето, предвещая новые полевые работы и новые урожаи.

ПОСТНЫЙ СТОЛ

Во время поста исключаются в основном продукты животного происхождения – мясо, молоко, масло, сыр, яйца, иногда – рыба.

Пост полностью исключает спиртное. Постный стол – это блюда из овощей и круп, приготовленные на растительном масле, и еще рыба свежая и соленая, сухие и соленые грибы, различные овощные закуски и салаты, кисели, компоты.

Приведенные ниже рецепты постного стола помогут поверить, что 200 постных дней не были нашим предкам в тягость.

Старинные русские блюда постного стола.

Винегрет. Свеклу сварить или испечь, картофель и фасоль сварить. Белокочанную капусту шинковать, залить кипятком на 5-10 мин., затем откинуть, отжать от воды. Свеклу, картофель, соленые огурцы и грибы нарезать ломтиками, положить туда фасоль и капусту, можно добавить кусочки отварной рыбы (свежей или соленой, но желательнее без костей). Заправить растительным маслом и уксусом.

Винегрет рыбный. 400 г рыбы, 2 небольших свеклы, 5 картофелин, 3 луковицы, 3 соленых огурца, 1 ложку маслин, 100 г масла, 3 ложки соли, 1 ложку готовой горчицы.

Сварить какую угодно – свежую или малосольную – рыбу, выбрать кости, нарезать кусочками, прибавить вареную и также нарезанную кусочками свеклу, картофель, мелко нарубленный лук, соленые огурцы, маслины, и облить маслом, смешанным с уксусом, солью, сахаром и горчицей.

Лапшу с грибами варили из сушеных грибов, лука, моркови, петрушки, домашней лапши и растительного масла. В грибную похлебку входили те же продукты, но вместо лапши использовали картошку.

Борщ со сметками: сушеные грибы, свекла, морковь, петрушка, лук, свежая капуста, томат, лавровый лист, перец, постное масло, немного муки для заправки. Готовят грибной бульон, в него закладывают тушеные овощи и сушеные сметки (можно другую рыбу).

Суп-пюре из гороха на растительном масле с гренками из подсушенного белого хлеба.

Рисовые и картофельные котлеты готовятся обычным способом. Вот старинный рецепт соуса к ним: сушеные грибы промыть, залить водой, сварить бульон. Рубленый лук поджарить на постном масле с мукой, влить 1 стакан грибного бульона и хорошо прокипятить. Изюм и орехи (лучше всего миндаль) обланжировать, т. е. дать им несколько раз вскипеть в небольшом количестве воды. Добавить в соус изюм, орехи, лимонный сок, сахар, соль, и все еще раз вскипятить. Требуется 4-5 штук сухих

белых грибов, 1 луковица, 1 столовая ложка муки, 2 ложки масла, 200 г изюма, 50 г орехов, пол-лимона, сахар и соль.

Солянку на сковородке готовят из 600 г кислой капусты, 2 луковиц, 600 г рыбы, 3 соленых огурцов. Добавляют томат, масло, сушеные грибы, перец, лавровый лист, сахар.

Рыбу (отварную, жареную, печеную) ели не только с картошкой, но и с гречневой кашей – рассыпчатой, заправленной луком и грибами, рублеными и жареными на постном масле.

Щи со сметками. Капуста – 600 г, морковь – 2 шт., лук – 2 шт., сметки – 300 г, мука – 1 ст.л., лавровый лист – 1 шт.

Вымытую, отжатую и порубленную кислую капусту кладут в кастрюлю, заливают водой так, чтобы она была покрыта; добавляют лавровый лист и перец, морковь трут на терке. Когда капуста станет мягкой, доливается остальная вода. Мелко нарезанный лук поджаривают на постном масле, добавляют одну ст. ложку муки, размешивают, чтобы не было комков, разбавляют небольшим количеством щей, размешивают, добавив после загустения муки еще немного щей, и вливают эту заправку в щи, не давая им сильно кипеть. За 20 мин. до подачи в щи кладутся хорошо промытые сметки и им дают вскипеть несколько раз.

Борщ из головизны (голова и части хребта рыбы). Головизна – 800 г, свекла – 3 шт., коренья – по 2 шт., лук – 1 шт., помидоры-пюре – 100 г, лавровый лист – 1 шт., масло постное – 1 ст. л., перец и соль по вкусу.

Головизна разрубается на несколько кусков, удаляются жабры. Куски головизны заливаются 6-ю тарелками воды, варятся, затем разрубается на более мелкие куски и кладутся в бульон. Коренья обжариваются до мягкости в масле и кладутся в процеженный бульон.

За час до обеда в бульон кладется мука; размешиваются в небольшом количестве бульона растертые помидоры (с вынутыми зернышками). Свекла натирается на терке и заливается уксусом (уксусу очень немного), затем через ситечко выливается в борщ. Потом борщ кипятится в открытой кастрюле.

Суп-пюре из рыбы. Рыба (ерши, караси, судаки) – 800 г, головизна – 400 г, перловая крупа – 3/4 стак.

Крупа варится до мягкости и протирается через сито, рыба чистится, кладется в сотейник, заливается двумя ст. ложками воды и доводится до кипения. Когда филе побелеет, снимают с огня, остужают, разминают и протирают через частое сито, смешивают с протертой перловой крупой, вливают в сваренный до этого бульон с головизной и подогревают (нельзя доводить до кипения).

Жареная навага. Навага – 4 шт. крупных или 8 мелких, сухари толченые – 2 ст.л., масло постное – 2 ст.л.

Навага моется, с нее снимается кожа, вынимаются внутренности, икра и молоки оставляются. Затем каждая рыба вытирается полотенцем, обваливается сперва в постной панировке, а потом – в сухарях и обжаривается в постном масле.

Постная панировка: берется 1 ст. л. муки, заваривается двумя ложками кипятка, размешивается до гладкости, а когда остынет, добавляется холодная вода и снова размешивается.

Судак разварной. Судак – 1 кг, всякого рода коренья по 1/2 шт., лавровый лист – 1 шт., картофель – 2 крупные шт., масло постное – 1 ст. л., зелень петрушки, соль по вкусу.

Выпотрошив и вымыв, судака кладут спинкой кверху и, привязав к доске с дырочками (чтобы не потерял во время варки формы), – в рыбный котел, в который до того положены лавровый лист и коренья. Вода должна покрывать рыбу. Судак опускается в кипящую подсоленную воду. После готовности его вынимают, перерезают бечевочки, кладут на блюдо, рядом размещается картофель, политый маслом, и блюдо украшают петрушкой.

А вот что рекомендовал изысканнейший журнал "Домовой": "Даже пустые щи варятся на бульоне, например, на грибном... Необходима горсть грибов – лучше всего, если это будут белые, но можно использовать и подберезовики. Грибы накануне дня готовки следует замочить в литре холодной воды. И еще одна подробность: при приготовлении постных щей овощи следует обязательно обжарить в растительном масле – оливковом или рафинированном подсолнечном – для улучшения их вкуса, и еще потому, что жир обладает способностью удерживать ароматические вещества и каротин. Во время пассерования (тушения) овощей в сковородку можно добавить ложку муки – тогда щи будут более густыми. Заправлять суп мукой нельзя, иначе он приобретет неприятный привкус. Ароматические коренья – петрушку, сельдерей, лук-порей – лучше варить связанными, и, когда они сварятся, вынуть. Зеленые петрушку

и укроп, мелко нарезанные, кладут прямо в тарелку. В целях сохранения витаминов не надо кипятить суп на большом огне.

И, конечно, стол к обеду со щами хорошо накрывать в русском традиционном стиле. Хороша под щи скатерть из грубого льна с широкой мережкой. Она может быть всех оттенков серого цвета или охры – от светло-желтого до темно-коричневого. Лучше, если тарелки будут без плоского края (мисочками), без рисунка и с цветным ободком. Не забудьте на середину стола выставить хлеб и соль. Соль – в резной деревянной солонке, хлеб – на деревянной же доске. Рядом можно положить несколько расписных деревянных ложек. Есть ими совсем не обязательно, да и это не очень удобно с непривычки. Ложки вместе с красивой солонкой и доской – вот нарядный обеденный натюрморт".

Надеемся, что теперь вы окончательно убедились, что постный стол – это совсем не скучно, а вкусно и привлекательно, и выражение "постная физиономия" своим происхождением обязано людям, не сведущим в искусстве кулинарии и сервировки.

Коляда

– так назывался старинный рождественский обряд прославления праздника Рождества Христова песнями, а также и сама песня. Надо сказать, что в святочные ночи народ не спал: ходили из дома в дом, угощались, колядовали, т. е. пели колядки – старинные рождественские и новогодние обрядовые песни. Народ веселился вовсю. Даже цари ходили к своим подданным поздравиться и поколядовать. Праздничная процессия шла обычно с бумажной звездой и вертепом – ярко раскрашенным ящиком в два яруса. С помощью деревянных фигурок в нем разыгрывали сценки, относящиеся к Рождеству Христову, – бегство в Египет, явление ангелов, поклонение волхвов. В верхнем ярусе представлялась смерть царя Ирода, в нижнем – пляски.

Колядование начинали дети, молодые парни и девушки. Они пели под окнами изб колядки и получали за то различное угощение. Колядовали на Руси всяк на свой лад. Дьячок ходил по домам, распевая тропарь (молитвенные стихи, церковные песнопения в честь какого-либо православного праздника или святого), и получал от мирян за то натурой – хлеб, сало, крупу, а порой – и деньги. Священнику подарки дарили прихожане, а в ответ получали от него угощение.

Вообще-то Церковью святочные игрища, гаданья, ряженые ("масководство и надевание звероподобных харь") порицались, и в указе Патриарха Иоакима от 1684 г., запрещающем святочные дурачества, говорится о том, что они приводят человека в "душепагубный грех". Но вся история человечества уже доказала, что запретить потребность в веселье, смехе и шутке невозможно. Так, героиня одной анонимной комедии XVIII в. "Игрища на святках" объясняет необходимость устройства святочных игр так: "На что и на свете шататься да горе мыкать, коли между тем не иметь никаких веселостей".

Рядились по-всякому. В дворянских домах наряжались русалками, турками, рыцарями, монахами, барышнями – гусарами, а юноши, наоборот, – дамами. В деревнях было попроще – ряжеными, как правило, колядовали парни, надевали вывернутые овчиной наверх полушубки, маски и изображали различных животных – медведей, баранов, коз и т.д.

В одном конце села звучало:

Уродилась коляда
Накануне Рождества
За рекою за быстрою...

А на другом конце низкие мужские голоса пели:

Чтобы царева золотая казна
Была век полным-полна,
Чтобы большим-то рекам
Слава неслась до моря.
Малым речкам – до мельницы.
А эту песню хлебу поем,
Хлебу поем, хлебу честь воздаем.

Во многих литературных произведениях описываются коляды, но, пожалуй, самое яркое и сочное – у Н. В. Гоголя в "Ночи перед Рождеством": "Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились вволю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых казаков. То вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку и ревел во все горло:

Щедрик, ведрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки.
Кільце ковбаски!

Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухошавая рука старухи, которые одни только, вместе с степенными отцами, оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасою или куском пирога. Нарубки и девушки наперерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек: шум, крик, один бросал ком снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком, стремглав, на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были повеселиться. И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась! И еще белее казался свет месяца от света снега".

В. Я. Брюсов
(1873-1924)

КОЛЯДА

Баба-Яга

Я Баба -Яга, костяная нога,
Где из меда река, кисель-берега,
Там живу я века - ага! ага!

Кощей

Я бессмертный Кощей,
Сторож всяких вещей,
Вместо каши да щей
Ем стрекоз и мышей.

Солнце

Люди добрые, солнцу красному,
Лику ясному,

Поклонитесь, улыбнитесь

Распрекрасному.

Утренняя звезда

Пробудись, земля сыра!

Ночи минула пора!

Вышла солнцева сестра!

Месяц

Я по небу хожу,

Звезды все стерегу,

Все давно заприметил,

Сам и зорок, и светел.

Звезды

Мы - звездочки частые,

Золотые, глазастые,

Мы пляшем, не плачемся,

За тучами прячемся.

Радуга

Распустив волоса,

Разлеглась я, краса,

Словно путь-полоса

От земли в небеса.

Дед

Мы пришли,

Козу привели -

Людей веселить,

Орешки дробить,

Деток пестовать,

Хозяев чествовать.

ГАДАНИЕ,

Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали:

За ворота башмачок,

Сняв с ноги, бросали...

В. А. Жуковский

или ворожба, завораживание - процесс увлекательный, таинственный и... опасный. Гаданием занимались еще халдейские жрецы, а затем и славянские волхвы, призывая сверхъестественные силы открыть будущее. Постепенно этот обряд "накрепко" врос в народную жизнь, да и не только в народную. Авантюристы всех времен и народов блестяще использовали страстное желание человека заглянуть в неведомое (вспомним графа Калиостро, метеором пронесшегося по России, или Сен-Жермена во Франции. Их предсказания принимали за чистую монету далеко не легковверные светские дамы и кавалеры. Обманывались и оплачивали золотом самые невероятные пророчества). Самое слово "гадание" сродни еврейскому слову Гад - так называлась богиня счастья, по другим - от санскритского Gad - исследовать, по третьим - Gadam - испытывать. Гадание в древности означало служение богине Гаде (фортуны, богине счастья). Основываясь более на случайных, но естественных явлениях или знаках, открывали тайну, т. е. что-нибудь угадывали. Гадать можно было в любое время, но самым "верным" считалось завораживание на святках - т. н. "святые дни" - 12 дней - с 7 по 19 января н. ст., особенно в самые "вещие" дни "Васильев вечер" (31 дек./13 янв.) и Крещенский Сочельник (5/18 января). Приуроченность гадания к святкам можно объяснить, во-первых, тем, что именно на переломе времени старого и нового года человека особенно остро интересует будущее - то, что ждет его и близких в новом году. А во-вторых, в этот период нечистая сила - всякие там кикиморы, банники, домовые, черти, лешие и прочая нежить и погань - наиболее активна и, следовательно, легче доступна для контакта. Ведь именно от "нечистой силы" получают ответ на вопросы во время гадания, и тут главное - не спасовать, соблюсти особые правила поведения: во время зачуранья (заговоры, нашепты) дожидаться пения петуха, перекреститься и т. д. Иначе можно и погибнуть - ну, в лучшем случае, просто помешаться. Гадали о жизни и смерти, болезнях, погоде и урожае, о богатстве и благополучии семьи, но самой трепетной и получившей наибольшее развитие темой гадания было, конечно, замужество и суженый. Гадали на курице, лошади, ключе, башмачке (и непременно - с левой ноги), на колющих и режущих предметах, набобах. Кстати, известная всем поговорка звучит так: "Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу". Попробуем заглянуть в будущее?

Гадание на зеркалах

Предполагается, что здесь должны гадать люди с крепкими нервами, ибо "истерическим и ипохондрикам испуг от виденного может потрясти их организацию", - говорится в одной старинной книге. Берутся два зеркала - больших и желательнее равной величины, устанавливаются друг против друга, освещаются двумя свечами; лучше всего держать зеркало против высвеченного стенового зеркала так, чтобы из направленного зеркала в стеновом образовался длинный коридор, озаренный огнями. "Гадающая особа должна удалиться из комнаты кошек, собак, птиц и посторонних лиц, кроме одной или двух скромных особ, интересующихся одинаково с особой гадающей или для повадности. Со стороны этих последних, однако же, требуется не глядеть в зеркало, не подходить к гадающей и не разговаривать". И вот в конце этого коридора должен появиться суженый; правда, смотреть приходилось иногда очень долго, и увидеть можно было не только суженого, как, например, произошло с одной барышней в далекой северной деревне. Девушка гадала о брате, находящемся в действующей армии, а увидела... встречу Наполеона с Александром I в Тильзите. Брат, как потом выяснилось, находился неподалеку от Тильзита. Но какое воображение!

Гадание у бани

носило несколько рискованный характер. "Отворив дверь бани, девушки обнажали некоторые части тела и говорили под прикрытием сумрака довольно несвойственную для девушек, а тем более - для девственниц, фразу с предложением прикоснуться рукой к обнаженной части тела. Если девушка чувствовала руку мохнатую, то предполагался богатый жених, голая рука - бедный, шершавая - характерный." Так деликатно описывают это гадание в старинной книге. Заранее извинившись, приведем распространенные заклинания: "Шани (очевидно, от шановать - любить, угождать, потчевать. - Прим. сост.) меня, мани меня по голой попище мягкой ручищей" или: "Мужик богатый, ударь по жопе рукой лохматой", - приговаривали девицы. Это гадание было особенно захватывающим и опасным; печальное последствие подобного

гадания описывает Ф. Д. Нефедов в рассказе "Чудная ночь": "... Девушки уже отгадали вполне благополучно, а вот пришедшая с ними молодая баба Соломонида (т. е. замужняя, которой и гадать-то было ни к чему) с дикими криками выскочила из овина; ее Он нещадно отлупил по заду (из предосторожности слово "черт" не произносилось). Бедная Соломонида после гадания стала несколько странноватой, а намутили ее парни, тайком пробравшиеся и игравшие - как это чаще всего и бывало в действительности - роль нечистого.

Гадания большой компанией дома и т. д. были скорее забавой, а вот гадания в неосвященных местах: в овине, бане, заброшенных избах - "приглашения на ужин" - были по силам только отчаянным девушкам и заканчивались порой психическими травмами, а иногда - и смертью.

"Приглашение на ужин"

Девушка накрывает в пустой комнате стол скатертью, кладет прибор, кроме ножа и вилки, и говорит: "Суженый-ряженный, приходи ко мне ужинать". Все выходят, а она, оставшись одна, запирает окна и двери и ждет. Признаки приближения суженого: завывание ветра, удары в окна и дверь. Потом появляется суженый. Девушка должна сидеть на своем месте, не отвечать на вопросы, замечать черты лица и одежду. Суженый садится за стол и начинает развлекать беседой. Девушка должна внезапно встрепенуться и в упор спросить: "Как звать?". Суженый называет имя и вынимает что-нибудь из кармана. В этот миг девушка должна сказать: "Чур меня!" - и суженый исчезает. Если же она оробеет и не зачурает (т. е. не оградит восклицаньем, не захватит первой, не сделает себя заветной. - Прим. сост.), суженый может напракаться. Наиболее смелые девушки могут даже оставить вынутые вещи у себя. Но этого делать не рекомендуется. Во всех рассказах, повествующих о подобных "оставлениях", дело кончалось трагически. В лучшем случае, муж потом охладевал. Более всего не рекомендуется оставлять саблю, - ею обычно и отрубали голову "привороженные".

Гадание на воде

Воду выносят во двор, и каждая, отлив немного воды под вереву (непоемная гряда; род природного вала, какие бывают на поймах, на луговой стороне рек. - Прим. сост.), берет в горсть снегу. Приходят домой и смотрят - какого цвета снег, такой будет и суженый.

Наливают с вечера в рюмку воды, опускают кольцо и выставляют на мороз. Перед сном приносят рюмку: сколько будет бугорков, столько будет и сынков, а сколько ямок - столько дочек.

В лунную ночь ходят на реку и смотрят в прорубь: та, которой замуж идти, суженого увидит, которой в девках сидеть - только слышит стук из воды.

Гадание на полене

В темноте берут в сарае полено и рассматривают затем дома на свету. Гладкое полено - муж будет хороший, суковатое - дурной, с трещинами - сердитый.

Гадание на ступеньках

Пересчитывают ступеньки, говоря: вдовец, молодец и т. д. и, дойдя до последней, смотрят, на каком слове остановились.

Гадание на ложках

В кадку с водой кладут ложки по числу родственников, заметив, которая - чья. Затем взбалтывают воду. Утром смотрят: если все ложки в грудке, значит, никто в течение года в семье не умрет, а если чья-нибудь отстала, значит, именно этот член семьи в этот год умирает.

Гадание на соломе

Выкидывают в потолок соломинки - сколько пристанет к потолку, столь велика будет семья, в которую отдадут девушку.

Гадание на сон

Кладут под подушку гребенку, говоря: "Суженый, ряженный, причеши мне голову". Суженый является во сне и чешет голову.

Берут наперсток соли, наперсток воды, смешивают и едят. Ложась спать, девушка говорит: "Кто мой суженый, кто мой ряженный - тот пить мне даст". Суженый является во сне и подает во сне пить.

Кладут под подушку четырех карточных королей и говорят: "Кто мой суженый, кто мой ряженный - тот приснись во сне". Суженый снится во сне в виде какого-нибудь короля.

Гадание на угольках

Это гадание об урожае. Берутся тлеющие угольки, каждый уголек означает какую-нибудь культуру: пшеницу, рожь, овес; и какой уголек раньше сторал, тот и указывал на самый урожайный злак в будущем году.

Гадание на луковице

Разрезали луковицу на 12 долек, посыпали их солью, каждую обозначали определенными месяцами наступающего года; наутро смотрели, какая долька сухая, а какая - влажная; соответствующие месяцы ожидалось сухими или дождливыми.

Гадание на имя

Девушки собираются и выходят на улицу. Здесь каждая спрашивает имя первого встретившегося мужчины - его имя и будет именем суженого.

Гадание башмаком (туфелькой)

Это наиболее известный и распространенный вид гадания. Так гадали наши прапрабабушки в деревнях. Делается это так. Девушки снимают с левой ноги туфельку и кидают ее за ворота, наблюдая при этом, в какую сторону ляжет носок. Если носок окажется повернутым назад к воротам, откуда был кинут, - жить девушке еще год дома, не выходить замуж, если в какую-то другую сторону - быть в новом году сосватанной.

Гадание по лучине

Если девушка хочет узнать о своей дальнейшей жизни, то в ночь на Рождество берет она в руки березовую лучину, обмакивает ее в родниковую (колодезную) воду или в воду от талого снега и зажигает ее на огне. Если лучина загорается быстро и горит ровно - будет жизнь долгой и спокойной; если горит лучина с треском и всполохами - будет девица в году печалиться и хворать.

Гадание на кольце, хлебе и крючке

Кладут девушки на пол кольцо, крючок, сплетенный из соломы или согнутый из проволоки, и кусок хлеба, накрывают все это платком, кружатся вокруг 5 раз, а затем быстро снимают платок и тащат, кому что достанется. Та, у которой в руках будет кольцо, выйдет замуж за щеголя, у которой в руках хлеб, - выйдет за богача, а той, которой попадется крючок, - жить всю жизнь с бедняком (он будет, как крючок, всю жизнь горбиться, зарабатывая на хлеб).

Гадание на перекрестке в полночь

Девушки в рождественскую ночь выходят на перекресток и, загадав каждая о своем будущем женихе, очерчивают круг, и стоя в нем, "слушают округу": если услышат смех и пение - значит, скоро выйдут замуж, если услышат плач, ругань, причитания, - сидеть им в девицах да слезы лить.

Гадание по книге

Лучше всего взять книгу духовного содержания, можно, например, "Библию" или "Псалтырь"; не раскрывая ее, загадать номер страницы и строки сверху или снизу, затем раскрыть ее и читать в загаданном месте. Толкуют прочитанное сообразно тому, что самого гадающего интересует больше всего (достаток, поездки, женитьба, здоровье и т. д.).

Гадание по лаю собаки

Говорят: "Залай, залай, собаченька, дознай, дознай суженого". Хриплый лай - суженый старый, звонкий - молодой, толстый - вдовец (или, с учетом момента, - разведенный).

Гадание на полотенце

Обычно девушки накануне рождественской ночи вывешивают за окошки белые полотенца со словами: "Суженый, ряженый, приди и утрися". Если к утру полотенце будет влажным, значит, быть в новом году той девушке, что вывесила это полотенце, замужем, а если полотенце останется сухим - засидится девушка в родительском доме.

Гадание на горохе, орешках или кофейных зернах

А про это гадание наверняка все уже слышали. Так могут гадать и мальчишки, и девочки. Берет гадающий в горсть сколько уместится горошин, орешков или кофейных зерен, встряхивает их несколько раз, затем выкладывает зернышки по одному на стол, приговаривая по слову на каждое зернышко, например, так:

Моряк, рэкетир, Генеральский мундир, Студент, коммерсант, Повар-дилетант, Тупица, зануда, - Дождись чуда!

А можно еще так: Светлана, Наталия, Узкая талия, Смуглая кожа, Страшная рожа, Обжора, певица, Тощая девица, Русая коса, Чудная краса...

Или так: Раз - пломбир, Жвачка - два, Три - лосины, Пять - сова, Шесть - русалка, Семь - дельфин, Восемь, девять - Алладин, Десять, двадцать - друг в пути, Тридцать восемь - в дом войди!

И опять сначала, пока зернышки не иссякнут. А на последнем - стоп: то и сбудется, что произнесено.

Вот еще "заготовки" для таких гаданий: Мельхиор, латунь и золото, Серебро, чугун и ... вата, Особняк, дворец, шалаш, Хлев, пятнадцатый этаж... "Форд", "тойота" напрокат, "мерседес" и самокат, "вольво", "школа", "Запорожец", -Что тебе всего дороже?

Гадание на мелких предметах

Под вечер собираются юноши и девушки, берут поднос, высыпают на него кто - колечко, кто - запонку, кто сережку, кто - пуговицу, монету, другие мелкие вещи; накрывают поднос полотенцем, поют над ним хорошо знакомую мелодию, потом поднос под полотенцем несколько раз встряхивают, сбрасывают полотенце, и, не глядя, каждый тащит левой рукой какую-то из лежащих на нем вещей. Это напоминает что-то вроде домашней лотереи. Тот, кому достанется, например, монета, - "разбогатеет", кому достанется носовой платок, - будет горевать в новом году, кому достанется ключ, - приобретет новое жилье, а тот, кому достанется кольцо, должен покатить его по полу, наблюдая при этом, в какую сторону оно покатится: если к двери - быть в наступающем году свадьбе.

Гадание при помощи подслушивания

В общем-то, подслушивать - нехорошо, но в данном случае интересуют не чужие тайны, а виды на будущее. Этот вид гадания с древнейших времен нарекли в народе "окличка". Гадающие ходят слушать под окна чужих домов обрывки разговоров, смех, крики, жалобы, - кто что "услышит", и в зависимости от характера услышанного предрекают тому, кому гадают, в новом году жизнь скучную или веселую, мужа или жену, соответственно, с покладистым, ласковым или буйным, грубым нравом.

Слушать у амбара - услышать пересыпку хлеба - жизнь будет с достатком. У церкви, если слышно "со святыми упокой" , - предвещает смерть, а что-нибудь свадебное - в этом году замуж идти.

Гадание с ключом

Для такого гадания берут какой-нибудь ключ, преимущественно старый, закладывают его бородкой между листов переплетенной книги, которую при этом крепко завязывают. Понятно, что заземленный ключ должен держаться крепко между страниц книги. Тогда за кольцо или дужку ключа вешают книгу на веревку к потолку и загадывают, кто выйдет из девушек замуж. Если книга до сих пор висела, то если она при чьей-либо фамилии повернется - это и служит знаком того, что та девушка, при имени которой книга сдвинулась, выйдет замуж в этом году.

Гаданье юбкой

Свернутую юбку девушки бросают через голову. Куда юбка упадет борами (по В. Далю - бора, борина, борок, иногда - бор /от "брат"/ - сборка, складка), в той стороне и жених.

Гадание посредством "билетиков"

На бумажках сами гадающие пишут свою судьбу, кладут билетики в шапку и по очереди вынимают.

Накануне Рождества на бумажках пишут имена, кладут их к образам (в ящик киоты), а затем наутро по вынутому судят об имени суженого (суженой).

В новогоднюю ночь пишут на бумажках свои желания. При первом ударе часов зажигают бумажку, и если она успеет стореть до последнего удара часов, желание исполнится.

Гадание с привлечением гороскопа

На листе бумаги сверху нарисовать астрономические знаки светил: - Солнце, - Луна, - Марс, - Меркурий, - Юпитер, - Венера, - Сатурн. Можно так же изобразить астрологическую "магическую звезду".

Астрологическая магическая звезда

При этом нужно произносить заклинание:

Семь металлов создал свет

По числу семи планет.

Дал нам космос на добро

Медь, железо, серебро,

Злато, олово, свинец...

Сын мой! Ртуть для них отец.

И спеши, мой сын, узнать:

Сера всем - родная мать.

Потом - для лучшей остротки, чтобы поверили, что вы все можете - нужно скороговоркой произнести несколько раз: семеро одного не ждут, семь бед - один ответ, семь раз отмерь - один раз отрежь, семь пятниц на одной неделе, у семи нянек - дитя без глазу... и тому подобное.

Внизу нужно нарисовать 12 символов созвездий зодиака:

В середине начертите основную часть гороскопа

Римскими цифрами обозначьте номера "домов" по числу зодиакальных созвездий, и в каждом "доме" поставьте соответствующий знак зодиака. Каждый "дом" имеет важное значение: I - дом жизни, II - благосостояния, III - родственников и близких, IV - родителей, родных мест, V-детей, VI-болезней, VII- брака и любовных дел, VIII - смерти, IX - путешествий, X - чести, XI - друзей, надежды, XII - врагов, несчастий, затруднительных обстоятельств.

В центральный квадрат нужно записать имя и фамилию того, на кого составляется гороскоп, а также любые другие сведения, например: год рождения, месяц и число, блондин или брюнет, курящий или нет, рост, вес и вообще все, что вам понравится. Кстати, если ваши предсказания не сбудутся, можно сослаться на то, что не были сообщены какие-либо сведения, например, что испытуемый - болельщик такой-то футбольной команды и т. д.

Самый ответственный момент - это правильно разместить в "домах" светила. В календаре на каждый месяц сообщены сведения о расположении планет в созвездиях. Нужно только не забывать, что в настоящее время знаки зодиака не совпадают с соответствующими созвездиями. Они сдвинуты примерно на один знак.

Нужно запомнить, на что влияет каждая "планета". Наиболее благоприятствующим считается Юпитер. Когда он в первом "доме", т. е. в знаке Овена, то приносит рожившимся в это время славу, долгу жизнь, веселый характер и т. д. Рожиться под знаком Юпитера – значит, родиться "под счастливой звездой". Юпитер производит судей, философов, мудрецов, служащих банков.

Марс производит военных, медиков, парикмахеров, мясников, поваров и всех, кто совершает свои дела при помощи огня. Люди, управляемые Марсом, суровы, упрямы, дерзки, в состоянии переваривать много мяса, сильны, крепки, с рыжими волосами. Венера производит прекрасных дам, аптекарей, портных, ювелиров, артистов, игроков, вольнодумцев и разбойников.

Меркурий производит математиков, астрономов, лингвистов, художников. Планета благоволит торговцам и ловким мастерам – как женщинам, так и мужчинам. Они ходят в сандалиях с тростью – кадуцеем (в мифологии кадуцей – обвитый двумя змеями магический жезл, атрибут Гермеса – Меркурия) и легко прыгают.

Сатурн – наиболее зловещая планета. Рожившиеся под ее знаком мстительны, жестоки, ленивы, но постоянны как в дружбе, так и в ненависти. У них – сатурновский характер.

Солнце дает силу, честь и славу. У Солнца три аспекта добрые, а четвертый – злой, и они особо влияют на людей науки и на великих деятелей в зависимости от расположения других планет в тех или иных "домах". Люди, рожившиеся под знаком Солнца, осторожны, справедливы, стыдливы, светлоглазы, длинноволосы, имеют высокий лоб с небольшой лысиной, тонкий голос и стройный стан.

Луна влияет на охотников, скотоводов, рыбаков, влюбленных девственниц и домоуправов. Она благоволит тем, кто разводит кошек и прогуливает собак. Уран производит ангелов, прыгунов, летающих при помощи чистой (летчиков) и нечистой силы, наблюдателей НЛО, а также монахов.

Нептун производит моряков, всех плавающих, скупщиков краденого, купальщиц и любвеобильных женщин.

Плутон содействует кузнецам, сапожникам и всем стучащим молотком. Они черноволосы, с густыми бровями, отпускают бороду. Под влиянием планеты женщины красят губы и ногти, хотя и ленивы в любви.

Так как для определенной даты календаря положение "планет" одинаково для всех людей, вы должны отобрать нечто характерное для того, кому делается предсказание. Используйте описанное выше значение каждой планеты. Убедите своих "клиентов", что нечетные знаки "дома" больше влияют на мужчин, а четные – на женщин. Поэтому влияние планеты может усиливаться или ослабляться в зависимости от номера знака зодиака. Мало того, сообщите, что влияние планет усложняется их конфигурацией, т.е. положением относительно Солнца: соединением, противостоянием, квадратурой. Вообще соединение – явление благоприятное, квадратура – неблагоприятное, а противостояние толкуется в ту или в другую сторону.

Вот теперь, зная расположение "планет", рисуйте их астрономические знаки в соответствующем "доме" гороскопа и... да поможет вам остроумие и веселая новогодняя ночь!

Святочные Духи

"Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила; глянули звезды; месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. <...> Тут через трубу одной хаты клубами повалил дым и пошел тучею по небу, и, вместе с дымом, поднялась ведьма верхом на метле. <...> А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только чёрным пятнышком мелькала вверху. Но где ни показывалось пятнышко, там звезды, одна за другою, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели.

Вдруг, с противной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. <...> Спереди совершенно Немец (Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он Француз, или Цесарец, или Швед – все Немец): узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что попадает, мордочка оканчивалась, как и у наших свиной, кругленьким пяточком; ноги были так тонки, что если бы такие имел Яресковский голова, то он переломал бы их в первом казачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по

небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не более трубочиста, можно было догадаться, что он не Немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу.

Между тем, черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его; но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший гольми руками огня для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывало, побежал далее". Так начинается повесть Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством", а расшалились ведьма и черт в это время не случайно. Ведь именно святки (как уже говорилось) - "привилегированные дни" всяческой нечисти: колдуны, духи, мертвецы и т. д. свободно разгуливают по белу свету до самого Крещенья, и проказы их далеко не так безобидны, как у обаятельных гоголевских героев. Так кого же боялись наши предки в долгие святочные вечера и ночи?

Нет такого народа в Старом Свете, у которого не было бы своих поверий о разгуле нечистой силы не только в рождественскую, но и в "сопредельные" ночи. В России была даже своя, "календарная" нечисть - святочные, которые могли появляться только на святках. Это безобразные на вид существа, покрытые с головы до ног волосами. Они не могут говорить, а только поют без слов и пляшут. Встречаться со святочницами очень опасно. Руки у них - с огромными, длинными ногтями, и этими ногтями они отколупывают у людей куски мяса и часто заколупывают до смерти. Есть, правда, у этих чудовищ одна слабость - кокетство. Как и все представительницы слабого пола, святочные любят украшения. Это-то и спасло забредших однажды на пение в заброшенную баню девушек. Когда святочные накинулись на них, одна из девиц вспомнила о страсти святочных к бусам, сорвала их с шеи и рассыпала по полу; другие сделали то же самое. Святочные обрадовались, бросились подбирать, а девушки тем временем успели добежать до дома и захлопнуть двери. Обитают святочные обычно в неосвещенных избах. Там же можно встретить и Буку (помните, как пугали им в детстве?). Это "отвратительного вида урод", который пристаёт с каверзными вопросами и загадками со страшным условием: не найдешь ответа, не разгадаешь загадку - останешься с ним навечно. Если, к счастью, разгадка будет найдена, Бука исчезает в тот же миг.

Активизируются в святочные дни и лешие, лесунки (девицы) и лешачихи (дамы). Не дай бог сказать в неурочный час про кого-то: "Чтоб его (ее) леший унес, что ли!". Могут и унести. Бегай потом, ищи по лесу. Хорошо, если унесенный жив останется. Послал как-то один мужик дочку за чем-то во двор; та замешкалась, ну, и произнес он эти самые слова в сердцах. И нашли потом несчастную девицу через день в лесу между двух деревьев и неживую.

Оборотни или вещищи тоже в святки не дремлют и могут принять вид и сороки, и любого домашнего животного или даже какого парня или девушки. Раз в святки глянула одна девица (не благословясь!) на улицу и увидела там парня, который ей нравился. Приникла к стеклу, он ее поцеловал - и враз неразумная с ума сошла. В святки вообще все надо делать благословясь: это помогает избежать козней нечистой силы, которая может принимать самые неожиданные обличья. Как-то гадали девицы в нежилой (и неосвещенной!) избе и услышали, что печь жуткие звуки издает. Бросились они бежать, а печь за ними едет, воеет и страшным синеватым огнем светится. Еле успели добежать до избы и, перекрестив, закрыть окна и двери - это-то печь в дом и не пустило. В святки было принято ставить кресты на окнах и дверях и, конечно, на чердаках - излюбленном месте высадки "ночного десанта" чертей и ведьм. Причем предохранялись таким образом не только суеверные деревенские жители, но и горожане. А вот каверзы городской нечисти были гораздо замысловатей и изысканней, чем у их деревенских собратьев. Особенно опасны были маскарады. Увлечется какой-нибудь легкомысленный юноша прелестной маской, последует за ней, а она его приведет на кладбище к склепу; или извозчик обратит к нему лицо, и - ах! - вместо извозчика - мертвец или черт. Или вдруг на святочном балу-маскараде обнаруживается, что у всех танцующих вместо ног - копыта, а под масками - страшные бесовские рожи; или, например, с первым криком петуха танцующие превращаются в скелеты. Жуть! Впрочем, странные истории на маскарадах носят, так сказать, "интернациональный" характер, но есть еще в разных странах и своя "национальная" нечисть.

У греков это – страшные твари каликандзары: они проникают под Новый год в дома и пугают православных своим страшным видом – обезьяньей шерстью и горящими, как раскаленные угли, красными глазами. Они вскакивают человеку на спину и заставляют его плясать до упаду, да еще норовят вдобавок, извините за подробности, помочиться на огонь, чтобы погасить очаг. Каликандзар ленив, дурно воспитан, питается земноводными и членистоногими, глуповат, но равнодушен к хорошеньким девушкам. Тут с ним надо держать ухо востро.

Бывает нечисть и пострашней. Румыны, к примеру, прятали после дня святого Андрея топоры и вилы, т. к. ими могли завладеть стригои – духи умерших грешников, которые выходили на освещенную лунным светом зимнюю дорогу, чтобы биться друг с другом или сграбастать путника, забредшего в поздний час, и высосать у него кровь. Одна управа на стригоев – чеснок. Его ели в румынских селах вдосталь, мало того – им натирали даже все тело. Чеснок считали верным средством от нечисти все европейские народы. Лечебный эффект чеснока признает и современная медицина. Вот только аромат – даже нечистая сила не выдерживает...

Австрийцы, бельгийцы, голландцы, часть западных славян, испанцы и португальцы страшились дикой охоты, которая проносится в самые темные ночи года по небу. Компания сколачивается, как на подбор: злые духи, упыри, ведьмы, черти, ожившие мертвецы. Иногда дикая охота спускалась на землю. " Не разбирая дороги, мчалась дикая охота по самой жуткой трясине, по лесу, по протокам. Не звякали удила, не звенели мечи. На конях сидели молчаливые всадники, и болотные огни катились впереди <...> Гривы коней развевались на ветру, бежали впереди дикой охоты гепарды, спущенные со створок. И бесшумно по трясине и вереску летели они. И молчали всадники, а звуки охоты долетали откуда-то с другой стороны, и горели глаза и коней, и людей, и гепардов." (Короткевич В. "Дикая охота короля Стаха"). А привидения! Вот уж кому раздолье в святочные ночи! Кажется, они целый год ждут – не дождутся и набираются сил, чтобы не давать смертным в святки спать спокойно. Гремя цепями и завывая или попросту постучав костлявым пальцем по плечу, они будят среди ночи, появляясь из самых неожиданных мест – стен, каминов, печей, пола, – чтобы раскрыть роковую тайну, предсказать будущее или просто поболтать, присев на краешек кровати. Наиболее злобные могут увлечь зазевавшегося слушателя на кладбище к разверстой могиле, а доброжелательные могут, напротив, помочь раскрыть тайну клада, спрятанного в доме, разоблачить врага и т. д. Особенно назойливы бывают дамы-привидения. Их словоизвержения может остановить только петушиный крик, и они исчезают на полуслове, недоговорив, как им кажется, самое важное.

В святочные дни существовало множество суеверий и примет, указывающих на то, какой будет будущий год. Исключительно важными считались первый день после рождественской ночи, а также первый день Нового года. События каждого из них могут сказаться на всем грядущем годе. В силу "магии первого дня" знаменательна первая встреча. В Италии считалось добрым знаком встретить на улице или принять в гости старика, горбуна, плохим – ребенка, священника или монаха. В Шотландии без бутылки виски и овсяной лепешки 1 января в гости не ходили. В Венгрии в этот день умывались монетами, чтоб не переводились. Греки полагали, что нельзя в первый новогодний день кричать, что-либо терять или продавать, пить или даже молоть кофе (потому что он горький).

Но вернемся к духам святков. Несть числа проискам злых сил, но существуют еще, оказывается, и добрые духи. Они предупреждают об опасности и могут даже уберечь от козней нечисти. Так, в одной старинной быличке рассказывается о том, как добрые духи увели девушек от опасного, нечистого места, позвав их материнским голосом домой, а на этом месте потом образовалась страшная трясина.

Помогают добрые святочные духи и измениться человеку к лучшему и изменить всю жизнь, показав в святочную ночь его прошлое и ожидающее мрачное будущее в случае, если тот останется прежним. Вот что обещает скупой Скрудж (не персонаж мультфильма, а герой "Рождественской песни в прозе" Ч. Диккенса) Доброму Духу Святков:

"Я буду чтить Рождество в сердце своем и хранить память о нем весь год. Я искуплю свое Прошлое, Настоящее и Будущее. Я не забуду их памятных уроков, не затворю своего сердца для них". Так что, как ни сильны злые силы, но добро сильней. И поэтому закончим словами еще одного персонажа из "Рождественской песни в прозе": "...Но Рождество приносит мне добро и будет приносить добро, и да здравствует Рождество!".

Рождественские и новогодние обычаи западных стран

В последние годы кое для кого естественным стал вопрос: а хорошо ли отправляться под Рождество в другие страны? Для соблюдающих церковные предписания православных россиян основная проблема в том, что на всемирной рождественской неделе в западном мире – пост, который не предполагает никаких развлечений и возлияний.

Все остальные желающие вполне могут позволить себе праздник – по большому счету, он россиянам вовсе не чужой. Во всем мире это праздник одновременно и церковный (везде проходят торжественные богослужения), и светский (подарки друг другу дарят даже совсем нерелигиозные люди). А к гостям в целом относятся очень приветливо, и можно зайти в любой храм и послушать мессу.

Вообще же, как известно, Рождество – праздник семейный. И самый любимый и радостный. В предрождественские дни весь мир поглощен приятными хлопотами, заполнен музыкой и залит разноцветными огнями. Новый год не столь почитаем, и отмечают его часто в компании вне дома.

Важную роль в праздничном ритуале у многих народов Европы играло рождественское полено, а во многих странах обычай сохранился и поныне. Так, в Англии и Франции, Германии и Греции помнят, что жар от рождественского очага согревал сердца их предков на протяжении многих столетий. В Англию обычай "рождественского полена" пришел от викингов. На Рождество спиливали огромное дерево и оставляли на год. На следующее Рождество его вносили в дом и поджигали. Все участники очень надеялись, что оно сторит за 24 часа; если же бревно угасало, не догорев, это считалось знаком, предвещающим несчастье. Картина, по свидетельствам, была впечатляющей.

В Италии зажигание полена было самым важным в рождественском обряде, оно должно было гореть до Нового года, а в некоторых местах – аж до Богоявления (19 января).

В сегодняшней Италии в самую праздничную ночь городская жизнь тиха и спокойна, не найти работающих магазинов и ресторанов, практически останавливается общественный транспорт.

Рождественское богослужение начинается ровно в полночь и длится полтора часа. В Ватикане мессу служит сам Папа Римский. И в каждом храме обязательно устанавливаются *prezerio* – миниатюрные ясли с фигуркой младенца Христа. По традиции, на мессе должна присутствовать вся семья без исключения.

Подарки каждый член семьи получает ранним утром 25 декабря.

Новый год в Италии – шумный и временами прямо-таки взрывоопасный: из-за столь любимых итальянцами фейерверков.

Во Франции для полена выбиралось то дерево, плоды которого были предпочтительнее. Считалось, что спиливаемый ствол дерева обладает магическими свойствами и может воздействовать на урожай.

Дуб и бук употребляли тоже главным образом для того, чтобы заручиться урожаем их плодов, которые до конца средних веков составляли крестьянскую пищу, а затем – корм для скота. Предполагалось, что магические свойства рождественского дерева могут быть усилены, если окропить его вином. Зола, сберегаемая в белье, охраняла дом от несчастных случаев.

В некоторых провинциях во Франции было принято прятать в рождественское полено подарки для детей, особенно сладости и сухие фрукты. У французского писателя А. Франса описывается рождественское полено, полное душистых пармских фиалок, подаренное доброму старому профессору.

За несколько дней до Рождества в сегодняшней Франции во всех соборах начинаются вечерние концертные программы. Главная рождественская служба проходит, разумеется, в *Notre Dame de Paris*. Сияющие огнями праздничные елки в огромных количествах стоят не только в квартирах и на улицах, но и в подъездах домов. На Новый год на Елисейских полях происходит массовое гуляние. В новогоднюю ночь там светло, как днем, от множества разноцветных лампочек, развешанных на деревьях.

В Испании и Португалии полено не жгут, а только обжигают рождественским пламенем; его хранят, веря в чудодейственную силу, и зажигают в трудных обстоятельствах.

Кроме рождественского полена, во многих местностях на Рождество и Новый год зажигают большие костры, и молодые парни прыгают через них.

Современное Рождество в Испании – очень веселое. Люди наряжаются в национальные костюмы, танцуют и поют. Безмятежное веселье сопровождается повсеместной иллюминацией, елками на каждом углу, бродячими Санта Клаусами, фокусниками и

жонглерами. Перед началом рождественской мессы принято собираться у центрального входа в храм и танцевать, взявшись за руки.

В Германии выбирался довольно увесистый чурбан, который тащили к огню лошаадьми; он и составлял основу нового огня и наступающего года. Золу от полена просеивали в День Трех Королей, остатки рассеивали на полях по посевам и даже добавляли в пищу скоту.

Рождество в Германии – самый главный праздник. Новый год отмечается гораздо скромнее. В последние годы вместо прежних мифологических персонажей (косматого, страшного старика Кнехта Рупрехта или младенца Христа) подарки детям раздает рождественский Дед, по внешнему виду схожий с нашим Дедом Морозом. Подарки Дед раскладывает в носки, которые развешивает по дверным ручкам (с обратной стороны).

В католических областях, особенно в Баварии, в дни святок по улицам проходят процессии ряженных, у многих из них – устрашающий вид: лица вымазаны сажей или скрыты под страшными рогатыми масками.

В Великобритании в канун Рождества везде слышны рождественские гимны, проходят церковные мессы. В канун Рождества толпы народа собираются на Трафальгарской площади, у главной елки Англии.

28 декабря повсюду в Англии отмечается День подарков.

И, наконец, в США, где ритуальное полено, очевидно, "осталось" на родинах эмигрантов, готовятся к Рождеству особенно трепетно. Многочисленные подарки складывают под елку в течение всей праздничной недели, а в рождественскую ночь детям приносит подарки еще и Санта Клаус. В небольших городах Америки сохранилась милая традиция: все ходят друг к другу в гости и распевают carols – рождественские песни. Елки ставят за два дня до Рождества.

Новый год в Америке, как и в большинстве других стран, не столь наполнен праздничными волнениями.

И еще о странах с традициями ритуального полена.

В Югославии важное значение придавалось сжиганию ритуального полена-бадняка в рождественскую ночь, потому тщательно следили, чтобы огонь не погас.

В Сербии даже дарили какой-нибудь подарок тому, кто первый заметит, что бадняк перегорел; внося бадняк в дом, его поливали вином и посыпали зерном, украшали ветками сосны, лавра и других деревьев.

У албанцев в пламя подкладывали ветви вишневого и орехового дерева и виноградную лозу и, когда пламя вспыхивало, кричали: " Пусть так сгорят наши враги и те, кто не желает нам добра!".

Греки посыпали дерево фруктами, клали на него кусочки еды, поливали вином и маслом, т. е. "кормили" его.

Имеется ряд объяснений обряду зажигания рождественского полена:

- огонь очага – это отражение солнца;
- в пламени горящего очага присутствуют предки;
- возжигание рождественского полена, как правило, главой семьи и "кормление" полена как гостя – культ домашнего очага;
- очистительная сила огня.

Все объяснения хороши. Ибо, когда собираются вместе члены семьи и долго глядят на огонь, как когда-то собирались и глядели предки, то очищаются помыслы, все становятся ближе друг другу и родней, и повсюду незримо присутствует и царит добрый Дух Домашнего Очага.

А может быть, Буратино был сделан из рождественского полена?

Кто такой Дед Мороз

Деда Мороза, добродушного и веселого волшебника, любят все. Малыши пишут ему трогательные письма с подробно изложенными пожеланиями о подарках. Юные скептики-подростки пытаются испортить им радость коварными разоблачениями, что это-де не Дед Мороз, а переодетый дядька, но сами с удовольствием принимают подарки. А для взрослых Дед Мороз – это счастливое воспоминание о беззаботном детстве, когда все люди добры, а мир надежен и защищен от зла. Именно таким добрым чудотворцем и гонителем зла был прообраз современного Деда Мороза – Святой Николай, который родился в III в. в городе Патара (Малая Азия, Ликия) у весьма состоятельных родителей. Позднее он переселяется в город Мира (ныне Демре – небольшой городок неподалеку от Финикии). Потому и получил имя Мирликийского. Там и сейчас стоит церковь VIII в., в которой специалисты обнаружили элементы архитектуры III-IV веков. А это значит, что она вполне могла быть современницей

святого Николая, ставшего в молодые годы епископом города Миры. Турки назвали этот древний памятник "Баба Ноэль Килизе", что означает - церковь Деда Мороза. (Кстати, в Турции вполне официально претендуют на то, что истинная родина Деда Мороза находится в Малой Азии, и очень гордятся тем, что эта земля - его родина).

В Мире утверждают, что испарения, которые исходит гробница святого Николая, могут вернуть зрение слепым, исцелить безнадежно больных, сростить самые немислимые переломы. Предание гласит, что в 1087 г. итальянские купцы пытались завладеть гробницей, но неудачно. При вскрытии саркофага из него потянулись такие сильные испарения мирры, что разум грабителей помутился. Епископ Николай, по одной версии, подбросил в дом бедняка три золотых яблока, по другой - три набитых золотом кошелька. Есть вариант легенды, по которой святой подбросил кошельки через дымоход, и они попали в башмаки, оставленные сушиться у очага.

Знаменитым стал святой Николай еще потому, что он оказывал покровительство похищенным и загубленным детям. Первых он отыскивал и возвращал родителям, вторых возвращал к жизни. Итак, епископ из Миры становится покровителем детей, но, тем не менее, надо сказать, далеко не все из них ожидали доброго святого с нетерпением, т. к. тот исполнял двойную роль, которую и не думал скрывать, - одаривал послушных и наказывал шалунов. Первым свидетельством такого рода, известным историкам, является рассказ жителя Меца, который излагает воспоминания детства своего дедушки. Он говорит о празднике святого Николая, во время которого раздавались подарки. Рассказ относится к 1589 г.

Особенным почетом пользовался святой Николай в Голландии. Вот как описывается праздник святого Николая в популярной книге М.- М. Додж "Серебряные коньки": "В день Рождества голландцы только посещают церковные службы и ходят в гости к родственникам. Зато в канун праздника святого Николаса голландская детвора просто с ума сходит от радости и ожидания. Для некоторых это - неприятное время, т. к. святой отличается большой прямоотой, и если кто-нибудь из ребят в этом году вел себя плохо, он обязательно скажет им об этом. Иногда он приносит под мышкой березовую розгу и советует родителям задать детям головомойку вместо сладостей и трепку вместо игрушек <...> Не прошло и часу, как святой появился чуть ли не во всех домах Голландии <...> Дух веселья безраздельно царил в доме. Самое пламя - и то плясало и подпрыгивало в начищенном до блеска камине <...> Дети взяли в руки по хорошенькой ивовой корзиночке, стали в круг и завели медленный хоровод вокруг малыша, не переставая смотреть вверх, ибо святой, к которому им сейчас предстояло обратиться, пока еще пребывал в каких-то таинственных областях. Хозяйка негромко заиграла на рояле; вскоре зазвучали голоса <...>

"Друг святой, приди к нам в гости!

Только с розгой не ходи!

Все приветствуем мы гостя,

И восторг у всех в груди!

А за то, в чем виноваты,

Побрани своих ребяток;

Мы поем, мы поем,

Наставлений скромно ждем!

О святой, приди к нам в гости,

В наш весельный дружный круг!

Все приветствуем мы гостя,

Всех ты радуешь, наш друг!

А подарки, просят дети,

Положи в корзины эти,

Мы поем, мы поем,

Принеси нам радость в дом!".

Во время этого хора все взгляды, исполненные страха и нетерпеливого ожидания, были устремлены на полированную двустворчатую дверь. Но вот послышался громкий стук.

Круг разомкнулся в одно мгновение. Младшие дети со смешанным чувством ужаса и восторга прижались к коленям матери... Стук послышался снова.

- Войдите, - негромко сказала хозяйка.

Дверь медленно открылась, и святой Николас в полном парадном облачении предстал перед своими почитателями".

Здесь святой впервые появляется в роли Деда Мороза.

Европейские переселенцы, обосновавшиеся в Америке в XVII и XVIII веках, привезли с собой предания о святом Николае. И когда появился новый Амстердам, одной из первых церквей, построенных переселенцами из Голландии, была церковь Синтер Клаас или, как ее тогда называли, Синт Николас.

Когда в Новом Свете усилилось влияние англичан, и Новый Амстердам стал Нью-Йорком, церковь получила новое название - "Санта Клаус" - одно из англосаксонских имен святого Николая.

Современный Дед Мороз, или Санта Клаус, появился сравнительно недавно в США, дата его рождения известна с точностью до дней. Произошло это великое событие незадолго до Рождества 1822 г., как раз тогда Клемент Кларк Мур написал поэму "Приход святого Николая". Ее появление и считается днем рождения милого добряка Санта Клауса. Более чем в двадцати четверостишиях рассказывается о встрече одного мальчика со святым Николаем накануне Рождества. Почтенный святой принес мальчику подарки. В этой поэме святой Николай начисто лишен ореола серьезности и строгости, необходимого для епископа. У Мура это жизнерадостный, веселый эльф-жизнелюб с круглым тугим брюшком, свидетельствующем о пристрастии к вкусной еде и трубке, которую он курил не переставая. В результате метаморфозы святой Николай слез с ослика и обзавелся восьмью оленями. Теперь у него - мешок с подарками, он никого не наказывает, и его с одинаковым нетерпением ждут взрослые и дети.

Клемент Мур не упустил ни одной существенной детали, относящейся к сказочным персонажам, которые радуют детей подарками, - тут и волшебная рождественская ночь, и печная труба на крыше, и башмаки или чулки у очага, и громадный мешок с игрушками.

У разных народов существовали свои предшественники Санта Клауса. Во Франции, в департаменте Сона и Луара, существовал Дед Январь, и современный Дед Мороз сменил его только в 1915 г., а в Верхней Савойе был святой Шаланд, который "сдался" только в 1925 г.

В немецких сказках встречается очень характерный господин Ниманд - Никто. Немецкие и голландские дети сваливали на него вину, когда что-нибудь ломали. Почему-то все эти обломки было принято складывать в камин. Отсюда, вероятно, и берет начало представление о таинственном посетителе, находящемся в створе с детьми и имеющем некоторое отношение к дымоходу.

Русский сказочный Дед Мороз (Дед Трескун) - личность не слишком приятная. Представляли его маленьким старичком с длинной бородой и суровым нравом. С ноября по март Дед Мороз был полновластным хозяином на земле, которого боялось даже Солнце. В отличие от своих холостых собратьев, Дед Мороз женат на презлющей особе - Зиме. Впрочем, известен еще и одинокий, довольно взбалмошный Морозко. Чего стоил один его вопрос к замерзающей девушке: "Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, милая?". И честный ответ - "Нет!" - почему-то его раздражает. Был ли счастлив Дед Мороз в браке или нет, неизвестно, так же, как нет и никаких сведений о его детях. А вот современному Деду Морозу, в отличие от развезжающего в гордом одиночестве на своих оленях Санта Клауса, дали в компанию внучку Снегурочку (видимо, в силу национальной русской традиции все делать вместе). Снегурочка - милый, трогательный персонаж народных сказок. В них она предстает красивой и немного печальной. Ее радует снег и холод, и пугает Солнце, от горячих лучей которого она тает. В отличие от других зимних сказочных персонажей - злукки Зимы, недоброго Деда Мороза и странноватого Морозко, - Снегурочка вызывает жалость и симпатию. В ее образе воплотилось сожаление народа об уходящей Зиме, которая хоть и сурова, но несет в себе много радости и веселья. Поэтический образ Снегурочки вдохновлял поэтов, писателей и композиторов. В 1873 г. А. Н. Островский написал драму "Снегурочка. Весенняя сказка". В ней Снегурочка - холодное дитя Мороза и Весны - всей душой тянется к людям и любви, от которой она должна неизбежно погибнуть. А композитор Н. А. Римский-Корсаков пишет по этой драме в 1881 г. оперу "Снегурочка", с неизменным успехом идущую до настоящего времени на оперных сценах. Впрочем, современная Снегурочка весела и резва, и вполне соответствует своему жизнерадостному Деду.

Любовь моя, Снегурочка,

Не стоит горевать!

Ну, что ты плачешь, дурочка,

Что надо умирать?

Умри, умри, не жалуясь...

Играя и шутя,

Тебя лепило, балуясь,

Такое же дитя.
Лепило и не думало,
Что не веселый смех, -
Живую душу вдунуло
Оно в холодный снег!
И что, когда откружится
Безумный этот вихрь,
Останется лишь лужица
От радостей твоих...

И. Уткин. "Снегурочка".

Сейчас святой Николай - Санта Клаус - разъезжает на оленях по всем континентам. Теперь он живет не в Малой Азии, а на северном полюсе. Впрочем, это - тоже предмет дискуссий. Однажды даже разгорелся спор между двумя скандинавскими странами о родине Деда Мороза. Туристы ведь тоже хотят побывать на подлинной дедморозовской земле.

Весьма своеобразны представления о Деде Морозе в Финляндии. Считается, что он живет на севере страны, в Рованиеми, и к нему принято под Новый год обращаться с письмами, содержащими различные просьбы. В современной Финляндии существует специальная служба для ответов от лица Деда Мороза, и это понятно, т. к. в среднем за декабрь на его имя поступает до 80 тысяч писем. Впрочем, активно пишут Деду Морозу (или Санта Клаусу) не только в Финляндии. Среди часто встречающихся вопросов - каким транспортом пользуется он, навещая землю? Задают и совсем житейские вопросы: женат ли Дед Мороз? Получает ли деньги за работу и сколько? Письма, как правило, направляются в саарское местечко Санта Николаус. В России святителя Николая Чудотворца называли великим угодником Божиим. Святой Николай всегда был одним из самых популярных и любимых святых, к чьей помощи и заступничеству прибегали во всякой беде, но особенно просили защиты его при путешествиях по водам. Николу называли "морским" и "мокрым". Рыбаки и моряки считают св. Николая своим покровителем. Он - покровитель всех "сырых и убогих". В его честь воздвигнуты монастыри и храмы. Всем известен, например, великолепный петербургский Никольский собор. В православных церквях чтут память Николая Чудотворца: 22/9 мая -

Никола "вешний" - день перенесения мощей Николая в г. Бари (Италия) и 19/6 декабря - Никола "зимний", (см. далее - Когда наступит Новый год. История календаря.)

А вот на Кипре Деда Мороза зовут Василием. К нему обращаются песни-просьбы детей: "Святой Василий, где ты - приходи, Святой Василий, счастье подари, исполни все мои желанья. Да будет славно Рождество. Я жду тебя, святой Василий из Каппадокии далекой. (Опять же, Малая Азия. - Прим. сост.). С Христом и с верой, с букварем. А из него узнаю я, где, мой Василий, родина твоя". Примерно так звучит в свободном переводе с греческого одна из колядок. И независимо от места житительства, происхождения и даже имени, у всех Дедов Морозов есть два неценных качества - доброта и внимательность к людям. Ведь только доброта и внимание помогают сделать настоящий сказочный подарок к празднику.

НОВЫЙ ГОД

Когда наступит Новый год (История календаря)

Когда наступит Новый Год? Почему его празднуют в ночь на 1-ое января, а не 1-го сентября, как до Петра I? На эти вопросы можно ответить, проследив историю календаря.

Слово "календарь" произошло от латинского *Calendae* - календы, у римлян - 1-ый день месяца. Наступление нового месяца в Древнем Риме объявлялось после новолуния специальными глашатаями. Различные народы в разные времена создали три рода календарей: солнечные, лунные и лунно-солнечные.

Юлианский календарь (старый стиль)

Римляне за 700 лет до н.э. пользовались десятимесячным греческим календарем. Овидий писал, что, возможно, это связано с количеством "перстов на руках", а может быть, и с числом лунных месяцев женской беременности.

Первоначально римский календарь насчитывал 304 дня. Год начинался с 1 марта, и поэтому десятый месяц получил название по своей очередности - децембер (лат. december - десятый), так же, как и 7-й - сентябрь, 8-й - октябрь и 9-й - ноябрь. Март был назван в честь бога войны Марса, май - в честь покровительницы Рима, богини Майи (в греч. мифологии - нимфа гор. Имя ее - "матушка", "кормилица" - указывает на присущие ей функции вскармливания и воспитания. Римляне отождествляли ее с италийской богиней Майей (Майестой), покровительницей плодородной земли. Ей приносились 1 мая жертвы), июнь - в честь жены Юпитера, богини Юноны, апрель - в честь Афродиты.

Когда явно неудобная десятичная система стала утомлять римлян, они прибавили к греческому году еще два месяца - январь и февраль. Первый был назван в честь бога входов и выходов, дверей и всякого начала - Януса, имя которого происходит от *ianua* - двери, ворота. Февраль - февруарий - получил название от имени этрусского бога подземного царства Фебрууса. Во второй половине февраля в Риме совершались очистительные обряды для живых и замаливались прегрешения усопших. По одной из версий, в феврале в Риме сжигалась выброшенная на улицы старая мебель и пожитки.

Позднее суеверные римляне стали считать четные числа несчастливymi, и добавили к календарному году 51 день и перетасовали число дней в остальных месяцах; в них стало либо 29, либо 31 день. Только февраль сделался "вдвойне несчастливым" - он содержал четное число дней был самым коротким и последним месяцем в году.

В 46 г. до н.э. Юлий Цезарь, возможно, по совету Клеопатры, бывшей не только красавицей, но и умной, образованной женщиной, взял с собой в Рим александрийского ученого Созигена. В результате его расчетов был введен новый календарь, получивший название юлианского. К календарю - к коротким его месяцам - добавили 10 дней. В основу календаря положили годичное движение солнца по 12 зодиакальным созвездиям. Первым месяцем, совершенно в духе того времени, стал январь, т. к. именно в январе римские консулы ежегодно вступали в должность. Все нечетные месяцы имели нечетное число дней, все четные - 30. И, наконец, властью, данной ему как верховному жрецу-понтифику, Юлий Цезарь возжег на капитолском холме "юпитеров огонь", провозгласив введение нового календаря с 45 г. до н.э. Увы, до мартовских ид (лат. *Idus*, иды - середина месяца. В древнеримском календаре иды обозначали полнолуние и приходились на 15-й день марта, мая, июля и октября и на 13-й день остальных месяцев), когда Цезарь будет заколот заговорщиками, оставалось чуть более года;..

После торжественных похорон Цезаря его сподвижник и друг Марк Антоний предложил увековечить память Цезаря, переименовав седьмой месяц в июль, и отбыл в Египет все к той же Клеопатре, где через 14 лет был разбит Октавианом, который провозгласил себя "Августом" ("высшим"). Ставший императором Август еще раз "упорядочивает" календарь, переименовав *sextilis*, т. е. шестой месяц римского года, начиная с марта, в август. Чтобы в месяце императора было дней столько же, сколько в месяце Юлия Цезаря, к августу добавляется один день из февраля. В феврале стало 28 дней в обычном и 29 - в високосном. Случилось это в 14-м г. до н.э., и тем завершилось составление "юлианского календаря"

Но что же такое високосный год, и почему его так не любят и боятся?

Високосный год

Средняя продолжительность юлианского календаря - $365 \frac{1}{4}$ дня, что соответствовало известной в то время продолжительности суток. Но чтобы не начинать год в разные часы, Созиген ввел следующий порядок: в течение трех лет считать в каждом году по 365 дней, а в четвертом - 366. Условились называть високосными те годы, номера которых делятся на 4 без остатка. Слово же произошло от лат. "*bisextus*" - еще раз шестой; високосный - год, в который к февралю прибавляется 29-й день, накопившийся в четыре года от шестичасовых годичных остатков времени. Високосный год еще называют годом Касьяна - злопамятного, недоброжелательного, немилостивого, скупого, по словарю В. Даля. По Евангелию, Касьян - один из последователей Христа, отказался помочь землепашцу вытащить завязшую телегу, о чем просил его Христос, а сделал это землей рядом Николая. И сказал Христос: "Благое дело ты сделал, Николай. Будут люди поминать тебя два раза в году - в мае и декабре. А тебя, Касьян, зато, что ты не помог, будут поминать только раз в четыре года". И с тех самых пор год неотзывчивого Касьяна считается несчастливым.

Григорианский календарь (новый стиль)

Вторая "великая" реформа календаря произошла в XVI в., и связано это было с тем, что разница между юлианским и солнечным годом составляет 11 мин.14 сек.; в связи с этим юлианский календарь отставал от природы, и со временем день весеннего равноденствия (от которого, по решению Никейского собора 325 г., отсчитывался день празднования Пасхи и который был "намертво" закреплён за 21 марта) указывал на все более ранние числа календаря. К концу XVI в. эта дата "убежала" вперед на 10 дней. Это чрезвычайно затруднило расчет Пасхи. И Папа Григорий XIII решает произвести реформу, предложенную незадолго до того умершим врачом из Перуджи. Согласно реформе, дата весеннего равноденствия директивным образом опять возвращалась к 21-му марта, и, к тому же, из календаря изымались високосные годы, приходящиеся на последние годы столетий: 1600, 1700 и т. д. 24 февраля 1583 г. была издана папская булла, "Календариум Грегорианум перпетуум" - "Вечный календарь Григория", по которой добрым католикам вменялось считать гражданский год обязательно состоявшим из целого числа дней. Григорианский календарь был сразу же введен в странах католической Европы, затем распространился по ее протестантской части. В XIX в. он вводится в Японии, в XX в. - в Китае, Болгарии, Румынии, Греции, Турции, Египте.

В XX в. разница между календарями старого и нового стилей стала равной 13 суткам. Для нас это сделалось привычным. Однако это справедливо лишь для периода от 1 марта 1900 г. до 28 февраля 2100 г. До этого периода и после него разница календарных стилей иная. В I и II веках нашей эры новый стиль даже отставал от старого, на что указывают отрицательные разницы в приводимой ниже таблице. Таблицу можно использовать для перевода любых календарных дат из одного стиля в другой в пределах от 1 марта первого года до 28 февраля 3600 года. Разница в днях между юлианским и григорианским календарями

Люди всегда были и будут тесно связаны со своим прошлым. Наши культура и прогресс развиваются далее только потому, что основаны на фундаменте знаний и опыта ушедших веков. Их мудрый голос, доносящийся из таинственной глубины времен, постоянно насучит и наставляет до сих пор. Как говорится, если бы не было ствола, то не выросли бы и ветви. В исторической связи времен и событий важное место занимает умение точно определять соответствие дат тому или иному календарному стилю.

Приведем пример пользования таблицей. Дата открытия Америки - 12 октября 1492 г. по старому юлианскому стилю календаря. В таблице для 15 века разница составляет 9 дней - следовательно, указанная дата равнозначна $12+9=21$ октября 1492 г. по новому, григорианскому стилю календаря. Известный русский ученый и писатель Андрей Болотов родился 7 октября 1738 г. по старому стилю, что соответствует $7+11=18$ октября того же года по новому стилю. Умер он 4 октября 1833 г. ил и $4+12=16$ октября названного года по новому стилю.

Границей, отделяющей годы друг от друга при исчислении разницы стилей, является не 1 января, а 1 марта; поэтому, например, 14 января 1900 г. по старому стилю соответствует $14+12=26$ январю 1900 г. по новому стилю, а 27 февраля 1900 г. по старому стилю соответствует $27+13=40$ февраля или $40-28=12$ марта того же года по новому стилю. Напомним, что в григорианском календаре число сотен не делится без остатка на 4 в годы: 1700, 1800, 1900, 2100 и так далее, поэтому они считаются простыми, не високосными, в них февраль равен 28 дням.

В таблице имеются века, у которых разница в днях между старым и новым стилем одинакова, например, 4 и 5, 8 и 9, 12 и 13 и другие века. Дело в том, что не существует ни одного точного календаря, в котором продолжительность календарного года и принятого в астрономии тропического года (равного 365,2422 средних солнечных суток) удалось бы привести в соответствие друг другу целым числом суток. Юлианский календарь дает ошибку запаздывания, равную одним суткам за 135 лет, а григорианский накапливает ошибку запаздывания, равную целым суткам, за 3280 лет. Разница в таблице дается в округленных до целых суток числах. Например, в IV веке она могла бы быть 0,65 суток, и ее округлять следует до 1, а в V веке - 1,3 суток, что тоже надо бы округлить до 1 суток (числа 0,65 и 1,3 - произвольные).

Календарь в России

У древних славян год делился на двенадцать месяцев, названия которых были тесно связаны с явлениями природы: сечень (январь) – время вырубki леса; лютый (февраль) – лютые морозы; березол (март) – существует несколько толкований: начинает цвести береза, брали сок из берез, жгли березу на уголь; цветень (апрель) – цветение садов; травень (май) – зеленеет трава; червень (июнь) – краснеют вишни; липец (июль) – цветение липы; серпень (август) – от серпа – время жатвы; вересень (сентябрь) – цветение вереска; листопад (октябрь) – опадение листьев у деревьев; грудень (ноябрь) – от слова "груда" – мерзлая колея на дороге; студень (декабрь) – студено, холодно.

Многие древнеславянские названия месяцев позже перешли в ряд славянских языков и удержались в некоторых современных – в украинском, белорусском и других.

Неделя. Семидневная неделя ведет свое происхождение из Вавилона. В греческих государствах месяц делился на три декады, а римляне пользовались девятидневной неделей, каждый девятый день которой считался рыночным днем. Для всех этих систем характерно отсутствие фиксированного дня отдыха; работа прекращалась только во время некоторых религиозных праздников. Современная система семидневной недели, при которой отсчет дней недели не зависит от начала года, восходит к иудейской традиции. Христиане, следуя образцу еврейской субботы, ввели регулярный праздник после каждых 6 рабочих дней. К еврейской неделе восходит обозначение дней недели по их номерам, которое через посредство Греческой Православной Церкви было усвоено славянами. Римляне в императорскую эпоху дали дням недели названия по семи видным невооруженным глазом и известным тогда светилам (дни Солнца, Луны, Марса, Меркурия, Юпитера, Венеры, Сатурна). Названия дней недели в современных языках Западной Европы происходят от этой астрологической, связывающей каждый день с каким-либо светилом недели. Несмотря на упорную борьбу Христианской Церкви с традицией называния дней недели по именам языческих богов, эта традиция в романских языках сохранилась до сих пор. В германских языках имена римских божеств были заменены соответствующими германскими.

В X в. с принятием христианства в Древнюю Русь пришло летоисчисление, применявшееся римлянами, юлианский календарь, римские наименования месяцев и семидневная неделя, но названия дней недели – седмицы – взяли свои.

Седмица начиналась с недели (с того дня, когда "нет дел"); понедельник – первый день по (после) недели; вторник – второй; среда – средний; четверг – четвертый; пятница – пятый; суббота от еврейского слова "саббат" (шаббат) – день покоя.

О днях недели существует множество родившихся в народе примет, пословиц, поговорок:

"Воскресенье – свято, понедельник – черный, вторник – повторник, среда – постница, четверток – перечит, пятница – корячится, суббота – делу почин".

"Понедельник и пятница – тяжелые дни, вторник и суббота – легкие".

"С понедельника – на всю неделю (т. е. счастье или несчастье)".

"В понедельник деньги выдавать – всю неделю расходы".

"В понедельник – на могильник, во вторник – на кокорник (по В. Далю – лес, годный на кокоры. Кокора – копань, накурок, кница, бревно или брус с корневищем, дерево с корнем клюкой, с коленом, для судостроения), в среду – на переды, в четверг – по коты (по В. Далю – женская обувь, род полусапожек, ботинок, башмаки с высокими передами... И наша дура коты обула! В котях щеголяет (говорится в Сибири о всякой вещи редкой или дорогой), в пятницу – на мельницу, в субботу – на работу, в воскресенье – на веселье".

"В понедельник я банюшку топила, во вторник в баньку ходила, в среду в угаре пролежала, в четверг буйну голову чесала, в пятницу добры люди не пряли, в субботу родителей поминали, в воскресенье на веселье погуляли".

"Понедельник – похмелье; вторник – повторник; среда – пост; четверг – перевал; пятница – не работница; суббота – уборка; воскресенье – гулянье".

В дорогу отъезжай во вторник либо в субботу.

В понедельник чихнешь – подарок на неделе.

Суши вторники. Вторники и субботы легки.

Что бог не даст, а в среду (в пятницу) не пряхь.

Не суйся, среда, наперед четверга.

Кто в четверг до восхода солнца умоется с серебра и с яйца, здоров и чист будет.

Среда да пятница четвергу не указчица.

В понедельник, среду и пяток никакого дела не начинай.

Не суйся, пятница, наперед четверга.

Кто в пятницу дело начинает, у того оно будет пятиться.

Кто в пятницу прядет, святым родителям кострикой (по В. Далю - костер или костеря, костра, кострика...кострыга...правильнее - кастеря, кастрика - жесткая кора растений, годных для пряжи льна, конопли; их мнут мялицею, мельчат кору и выбивают вон трепкою и ческою) глаза запорашивает.

По пятницам мужики не пашут, бабы не прядут.

Только бы бог перенес через субботу (школьничья).

От субботней расправы уйду - воскресенье переживу.

Задать кому субботки (школьничья).

Летоисчисление велось от сотворения мира, которое, по христианскому учению, произошло за 5506 лет до н.э. Год начинался с 1-го марта, когда приступали к сельскохозяйственным работам. Так продолжалось до 1495 г., когда, по византийским обычаям, начало года перенесли на 1-е сентября, а летоисчисление продолжали вести от сотворения мира. Слово "воскресенье" вместо "недели" стали использовать только в XVII в. Своя реформа календаря была произведена у нас, как и вообще множество реформ, Петром I.

Царский указ от 19 января 1699 г. гласил: "О писании впредь генваря с 1 числа 1700 года во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения мира".

Так, в России было введено летоисчисление от Рождества Христова. А 20 января Петр I издал следующий указ: "О праздновании нового года и в знак доброго начинания и нового столетнего века поздравлять друг друга в веселии с Новым Годом. По знатым и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторое украшение из дров и ветвей сосновых, еловых и можжевельных, чинить стрельбу из небольших пушечек и ружей, пускать ракеты сколько у кого случится и зажигать огни. А людям скудным каждому, хотя бы по древцу или ветве, на ворота или над храминою своей поставить...".

Добавим, что в России до 1918 г. жили по юлианскому календарю, затем декретом от 24 января 1918г. был введен григорианский, который и действует поныне.

Лунный календарь

Народы, исповедующие ислам, имеют лунный календарь, основанный на движении луны, а цель его - согласование суток и года.

Летоисчисление в лунном календаре ведут от 622 г. н.э. Мусульманская эра называется хиджра (араб. - бегство, переселение). Основатель ислама пророк Мухаммед и его приверженцы переселились из Мекки в Медину в сентябре 622 г.н.э. Халиф Омар I в 638 г. объявил год хиджры началом мусульманского летоисчисления. Исходным для него принято 1-ое число 1-го месяца (мухаррама), что соответствует 16 июля 622 г. юлианского календаря.

Лунно-солнечный календарь

Эти календари наиболее сложные, т. к. в них согласуется движение солнца со сменой лунных фаз. Лунно-солнечные календари в древности принимались в Вавилонии, Китае, Иудее, Греции, Риме и в некоторых других странах. В XX в. лунно-солнечный календарь является официальным в Израиле, где начало года приходится на один из дней периода с 5 сентября по 5 октября.

Меняется лик поколений,

И каждому - доля своя.

Двенадцать животных творений

Считают нам бег бытия.

Мы с верой готовы к поклону

Любому живому зверью,

Чтоб было нам счастье земное

По лунному календарю.

Здесь и далее - стихи без подписи З. Гуревича

В юго-восточной Азии используют 12-летний календарь животного цикла. В его основу положен полный оборот Юпитера по небесной сфере за 12 лет. Календарь использовали кочевники, поэтому каждому году присвоено наименование животного: 1 - крыса (мышь), 2 - корова (бык, буйвол), 3 - тигр, 4 - заяц (кролик, кот), 5 - дракон, 6 - змея, 7 - лошадь, 8 - овца (коза, баран), 9 - обезьяна, 10 - курица (петух), 11 - собака, 12 - свинья (кабан).

За основу более значительного календарного цикла принято 60 лет - время примерно двух оборотов по небесной сфере Сатурна. Юпитер за это время совершает 5 оборотов.

Для китайских составителей календаря цифра 5 явилась символом 5 элементов природы с соответствующим цветом: дерево – синий, зеленый, огонь – красный, земля – желтый, металл – белый, вода – черный. Поскольку в каждом 60-летнем цикле одно и то же животное встречается 5 раз с промежутком в 12 лет, то для различия годов пользуются цветной символикой.

Итак, по таблице восточного календаря по вашему году рождения вы можете установить свой знак.

Каждый очередной 12-летний цикл восточного календаря открывает Крыса. За что такая честь не самому приятному грызуну-вредителю? Неужели не нашлось более симпатичного претендента на звание первого во всей дюжине? Если верить легенде, возглавить таблицу символов могло любое животное, до слуха которого донесся призыв Будды посетить его и выразить ему свое уважение в первый день Нового года. В обмен на преданность Будда обещал вознаградить зверей редким даром: правом безраздельно обладать каким-либо одним годом, дав ему собственное имя. По неизвестным причинам, из всей многообразной звериной семьи, населяющей землю, лишь двенадцать животных навестили Будду. Самой расторопной оказалась крыса. Затем в указанной выше последовательности предстали остальные. Будда поступил по справедливости: он выполнил обещание – так сказать, в порядке живой очереди. Кстати, на Востоке бытуют не во всем совпадающие с нашими представления о пользе и вреде животных. По многим восточным повериям, крыса – на редкость удачливый и добропорядочный зверек. Синонимы знака "крысы" – богатство, преуспевание, процветание. Объясняется это довольно логично: в зажиточном доме не голодают, а там, где еда – там и крысы. "Хотите разбогатеть, пригласите крысу", – советует японская мудрость.

Любимый светский праздник – НОВЫЙ ГОД – не отделен местом в книге от религиозного праздника Рождества. Уж слишком тесно объединяет их календарь, Дед Мороз, Елка и многие народные традиции. (Прим. сост.)

Елка

Будущего недостаточно.

Старого, нового мало.

Надо, чтоб елкой святочной

Вечность средь комнаты стала.

В. Пастернак

Обычай встречать Рождество и Новый год у нарядно украшенной елки уходит в древнее языческое время. Он связан с культом зелени. В Греции и Риме дома накануне наступления Нового года украшали зелеными ветками, считая, что это принесет здоровье и счастье в будущем году. В Европе в период полного угасания природы, когда холодно, темно и мрачно, особое значение придавалось предметам, которые являлись символами ее нового возрождения; поэтому такую большую роль в ритуале празднования Рождества играют ветви вечно зеленых или распускающихся зимой растений. Им приписывалась особая жизненная сила, которую люди пытались перенять, поставив растения в доме или прикоснувшись ими к человеку или животному. Вначале это были ветви слив, яблонь и вишен, которые ставили в воду с таким расчетом, чтобы они распустились к Рождеству, но ветки распускались не всегда, что вызывало разочарование и страх; потому, вероятно, они были заменены вечнозелеными растениями.

А обычай украшать деревья существовал у наших предков еще до наступления новой эры. В те далекие времена считалось, что в ветвях деревьев нашли приют могущественные духи – как добрые, так и злые, и чтобы поладить с ними и добиться их помощи в повседневной жизни, подносились обильные дары, которые развешивались на ветках. Елку стали впервые украшать в XVI в. в Эльзасе (тогда он принадлежал Германии, а сейчас это – часть Франции). В протестантских странах существует поэтичная легенда о том, как Мартин Лютер, возвращаясь домой в ночь накануне Рождества (а происходило это в 1513 г.), был настолько поражен красотой украшенного звездами неба, что ему показалось, будто звездами украшены и ветви деревьев. Придя домой, он поставил на стол елочку и украсил ее звездами и свечами. До наших дней дошло свидетельство одного эльзасского лесничества (1516 г.), в котором говорилось, что каждый бюргер имеет право срубить только одну елку высотой не более восьми ступеней.

Поначалу елки убирались довольно просто, но это продолжалось недолго. Постепенно на ветвях елки появились орехи, сладости, шары (которые заменили яблоки, первоначально украшавшие елку), а на макушке – изображение солнца, вырезанного из плотной бумаги или сделанного из соломы, что связывало это украшение с солнечным циклом, с которым, в свою очередь, соотносится само Рождество. Одно время было регламентировано и количество свечей. Их должно было быть 12 – столько, сколько месяцев в году.

На протяжении веков елка и ее украшения менялись, годы и география вносили свои коррективы. Так, в Скандинавии придумали вешать на елку украшения из соломы в виде снежинок, звезд, фигурок. Это были своего рода природные талисманы, поскольку считалось, что использование соломы должно способствовать урожаю в будущем году. Постепенно в XVIII в. праздничная елка в том виде, в котором мы ее знаем, из Эльзаса распространилась по всей Европе, и к XX в. завоевала весь мир. В Англии в 1841 г. был издан специальный декрет, скрепленный собственноручной подписью и личной печатью королевы Виктории, разрешившей празднование Нового года с разукрашенной елкой. Первая такая елка была установлена на площади перед королевским дворцом.

Во Франции елка официально появилась в середине прошлого века при дворе короля Луи-Филиппа, который установил ее во дворце по просьбе невестки, по происхождению – немки лютеранского вероисповедания.

В США существует предание о том, что более двухсот лет назад Джордж Вашингтон во время войны за независимость встречал Новый год с елкой, которую вместе с игрушками привезли в Новый Свет из Германии несколько немецких солдат-добровольцев. Любопытно, что елки для продажи появились в США около 1850 г. Один предприимчивый лесник срубил несколько дюжин елочек возле своей лесной сторожки и на телеге, запряженной парой быков, привез их в Нью-Йорк, где и продал по доллару за штуку. С тех пор продажа елок превратилась в доходный бизнес.

В России судьба елки сложилась весьма непросто. Сперва она, как любое западное новшество, прививалось с большим трудом. Первые новогодние торжества состоялись в Москве в честь Нового, 1700 года. Это был яркий праздник с кострами, фейерверками, а огонь, разоженный в смоляных бочках, поддерживался целую неделю. В тот же день все дома в Москве, даже самые бедные, были украшены елочками или просто еловыми ветками.

Императрица Елизавета Петровна устраивала при дворе роскошные дорогостоящие елки.

Постепенно елка завоевывала себе "новогоднее" место. В 30-е годы XIX столетия она еще считалась принадлежностью уютных домов петербургских немцев, а публичная елка была устроена в столице только в 1852 г. К концу века елка становится главным украшением не только городского, но и деревенского дома. И, наконец, в XX в. она уже неотделима от зимних праздников вплоть до 1918 г., когда из-за принадлежности украшенной елки к Рождеству (т. е. к религии, Церкви) она была запрещена на целых 17 лет, до 1935 г., а праздничным нерабочим днем 1-е января было объявлено только в 1947 г.

Совершенно естественно, что в тропических странах елок нет, и их делают из фанеры, украшая рисовой соломой. В Австралии и Новой Зеландии, где январь – летний месяц, ставят местное дерево – метросидерос, – усыпанное алыми цветами. На Кубе ель заменяют пальмами или пиниями; в Никарагуа украшают жилище ветвями кофейного дерева с красными плодами.

Мы, россияне, останемся верны традициям и нашей милой и привычной елке.

Как продлить жизнь елке.

Итак, елка принесена в дом. Она только что с мороза, в сосульках на веточках, а в доме тепло, даже жарко. Так ей долго не продержаться, надо спасать. Можно поставить елку в ведро с водой, добавив туда немного глицерина. Если нет возможности поставить в ведро, и приходится устанавливать елку в подставку, то хотя бы на сутки поставьте ее в воду с глицерином, а потом в стволе сделайте разрез и вложите туда шерстяную тряпку (ее надо будет ежедневно смачивать водой). Вместо глицерина можно взять на ведро воды половину чайной ложки мочевины (огородного удобрения).

Говорят, что иголки с елки падают от зависти: нелегко голодающему деревцу смотреть на ваши пиршества за праздничным столом. Потому-то и надо подкормить деревце.

Имеются еще такие средства: на 3 л воды взять 5 г лимонной кислоты, 6 г желатина и 16 г толченого мела; или 25-40 г сладкого сиропа, 1 чайная ложка удобрения для домашних цветов, 1 чайная ложка отбеливателя для хлопчатобумажных тканей из расчета на 1 л воды; или 2 столовые ложки одеколора, 1 столовая ложка глицерина на 1 л воды.

Прежде чем ставить елку в такой раствор, обновите срез ствола, снимите кору сантиметров на 10 и следите, чтобы вода всегда была выше места среза.

Еще один способ - "живая" вода. При использовании его не только сохраняется хвоя, но появляются новые свежие побеги, и комната наполняется запахом леса. Для приготовления "живой" воды требуются два пластинчатых электрода из нержавеющей стали, один из которых (плюсовой) помещается в мешочек из брезента - прекрасно подходит для этого кусок пожарного рукава. Внутри мешка образуется слабощелочная вода, а вне его - щелочностью до 10 единиц, которая и служит для полива елки. Приготовить анодную воду можно всего за 1-3 минуты.

Перед тем как установить елку, необходимо освежить срез, сделав новый под углом 30-45 градусов, а также очистить от коры часть ствола, погруженную в воду (10-15 см). Через одну-две недели сначала на ветвях, а потом и на стволе появляются почки, из которых вырастают молодые побеги. Не теряя иголок, елка стоит вплоть до мая. Нужно только следить, чтобы уровень воды в сосуде не падал.

Еще один простой способ сохранения елки: в ведро с водой, в которую вы поставите елку, добавьте щепотку соли, ложку сахара и одну таблетку аспирина. В этом физиологическом растворе аспирин играет роль антисептика, не дающего развиваться гнилостным бактериям, соль и сахар - питание. Если следить за тем, чтобы ведро было полным, елочка простоит около месяца. Только не забудьте обновить срез на стволе, перед тем как поставить зеленую красавицу в воду.

ВНИМАНИЕ! Елка должна быть хорошо укреплена. Электрические гирлянды можно вешать только в том случае, если они в безупречном состоянии. Те, кто по тем или иным причинам (не болит голова о покупке елки, не осыпаются иголки, аллергия, просто не одобряют истребление деревьев) предпочитают искусственную елку, стоит прежде всего помнить, что она сделана из синтетического, легко воспламеняющегося материала; поэтому следует отказаться от свечей и еще раз проверить гирлянды. Если елка запылилась, например, при хранении, пыль лучше удалять с помощью пылесоса. При мытье металлические стержни - основания веток и ствола - разрушаются коррозией.

Если вы хотите дать простор фантазии, можно воспользоваться дешевым лапником. Его можно украсить и елочными игрушками, и серпантинном, и свечами.

Владельцы кошек и собак! Помните, что блестящие шарики и мишура на елке - непреодолимый соблазн для ваших любимцев. Попавшие в кишечник мишура и "дождь" - а животные любят жевать и глотать их - могут привести к гибели четвероногих; поэтому лучше всего поставить елку в безопасное, недостижимое для четвероногого место (приз тому, кто укажет недостижимое для кошки место!) или вовсе отказаться от таких украшений, чтобы не омрачить себе праздник.

Елочные украшения.

В предвкушении и ожидании - половина прелести Рождества и Нового года, и украшение елки - один из самых приятных моментов подготовки к празднику. Сперва приведем несколько простейших рекомендаций. На видных местах следует повесить самые эффектные игрушки. Одинаковые по форме и цвету украшения не должны висеть в одном месте. Бусы и гирлянды следует вешать так, чтобы они не заслоняли другие украшения. Игрушки обычно вешают на нитках, но они запутываются, рвутся, перекручиваются - лучше использовать обычные скрепки. Скрепку надо разогнуть так, чтобы одним концом зацепить игрушку, а другим - веточку.

Елочные украшения могут быть самыми разнообразными, например: однородные, одинаковой формы и разного цвета стеклянные шарики - зеленые, красные, серебряные, золотые, только золотые или только серебряные. Подходящими цветами являются красный с зеленым (торжественность и природа), белый с серебром (снег и блеск льдины). А в принципе, все зависит от ваших вкусов и пристрастий. Одни предпочитают стиль ретро и старые, чудом сохранившиеся игрушки - неуклюжих толстеньких ватных мишек, бумажных серебристых собачек и корзиночки. Другие украшают елку новейшими электрическими гирляндами и роскошными сверкающими шарами. Но... вспомним одну из самых милых и трогательных традиций - собраться вместе взрослым и детям, сесть за стол и приступить к изготовлению елочных украшений. Поверьте, сделанная своими руками звездочка доставит ребенку гораздо

больше радости, чем самая дорогая игрушка, которую можно просто достать из коробки. Вот как описывает увлекательный процесс подготовки украшения елки А.Толстой в "Детстве Никиты": "С большого стола в столовой убрали скатерть. Матушка принесла четыре пары ножниц и стала заваривать крахмал <...> Мальчики принесли кожаный чемодан Анны Аполлоновны и поставили на стол. Матушка раскрыла его и начала вынимать: листы золотой бумаги, гладкой и с тиснением, листы серебряной, синей, зеленой и оранжевой бумаги, бристольский картон, коробочки со свечками, с елочными подсвечниками, с золотыми рыбками и петушками, коробку с дутыми стеклянными шариками, которые нанизывались на нитку, и коробку с шариками, у которых сверху была серебряная петелька - с четырех сторон они были вдавлены и другого цвета, затем коробку с хлопушками, пучки золотой и серебряной канители, фонарики с цветными слюдяными окошечками и большую звезду. С каждой новой игрушкой дети стонали от восторга <...> Виктор взялся клеить цепи, Никита - фунтики для конфет, матушка резала бумагу и картон <...> Дети начали работать молча, дыша носами, вытирая крахмальные руки об одежду. Матушка в это время рассказывала, как в давнишние времена елочных игрушек не было в помине, и все приходилось делать самому. Были поэтому такие искусники, что клеили - она сама это видела - настоящий замок с башнями, с винтовыми лестницами и подъемными мостами. Перед замком было озеро из зеркала, окруженное мхом. По озеру плыли два лебедя, запряженные в золотую лодочку".

Увы, такого мастерства мы вряд ли достигнем, но сделать красивую и яркую, не очень сложную елочную игрушку и гирлянду сможет каждый. (Используйте оригами - японское искусство складывания фигурок из бумаги, яичную скорлупу, желуди, гипс, плоды растений - лунарии, плоды клена, травянистые злаки, шишки и т. д.) Очень хороши съедобные украшения.

Не уничтожьте исходные материалы в процессе изготовления! (Вспомните Павлика из повести В. Катаева "Белеет парус одинокий", который обкусал сладости, украшающие елку). Конечно, речь о так называемых съедобных украшениях, которые потом раздаются гостям. Их тоже можно украсить, одев полумаску - на мандарин, чепец - на яблоко, пышную юбочку - на конфету и т. д. Выбор украшений - произвольный. Марципановые игрушки. Понадобится: 100 г сахара для глазури, 100 г толченого миндаля, 2 чайн. ложки лимонного сока, яичный белок, пищевые краски, фигурки из мармелада.

Смешайте деревянной ложкой сахар с миндалем, взбейте вилкой в кувшинчике лимонный сок с яичным белком. Добавьте половину жидкости в миску и перемешайте. Понемногу добавляйте оставшуюся жидкость, пока смесь не превратится в плотную массу. Растирайте до исчезновения комков.

Вылейте несколько капель пищевой краски в миску и покатайте в ней шарики марципана. Если марципан размяк, добавьте немного сахара и хорошо перемешайте. Кукла в рождественском чулке. Сверните из марципана колбаску, надавив на нее нижней частью ладони. Ножом выровняйте верхнюю часть. Прикрепите чулок к мармеладной фигурке так, чтобы ее голова выглядывала сверху. Сапожок украсьте маленькими конфетками или кусочками марципана другого цвета.

Голова Деда Мороза. Расплющите ладонью шарик розового марципана, вставьте шоколадные глаза. Сделайте нос из красного шарика и рот - из красной колбаски. Из красного марципана вырежьте треугольную шапку. Приделайте помпон, усы и бороду из бесцветного марципана.

Листья и ягоды. Скатайте красные ягоды и вырежьте формочкой зеленые листья. А вот рекомендация из журнала "Бурда моден".

Пряничные ангелы и звезды. Тесто: 250 г меда, 75 г сахарного песка, 25 г сливочного масла или маргарина, по 1 чайн. ложке корицы, кардамона, гвоздики, имбиря и мускатного ореха, 450 г муки, 2 чайн. ложки разрыхлителя, 1 яйцо. Для украшения: 1 яичный белок, 100 г просеянной сахарной пудры, пищевые красители, сахарные шарики.

Мед, сахар, масло и пряности подогреть на слабом огне в маленькой кастрюле при постоянном помешивании. Муку и разрыхлитель высыпать в миску, добавить слегка охлажденную медовую массу и яйцо, и ручным миксером замесить тесто. Тесто накрыть и поставить на ночь в холодное место. На следующий день тесто раскатать на посыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 0,5 см и вырезать фигуры. Пряники выложить на смазанный жиром противень и выпекать в духовке при температуре 175 град. около 15 мин., затем вынуть и дать им остыть.

Глазурь: белок и сахарную пудру взбить в пену, разделить на порции и добавить по желанию разноцветные пищевые красители. Пряники украсить глазурью и сахарными шариками.

Подарки

Что кладут под елку? Конечно, подарки. Завернутые в шелковистую бумагу, украшенные яркими лентами, они, как магнит, притягивают внимание и детей, и взрослых, хотя последние и скрывают свое любопытство и нетерпение. Получать подарки любят все, а вот все ли умеют их делать, - это уже вопрос. В подарке, как в зеркале, отражается характер, уровень культуры дарящего - его щедрость или скупость, ум и юмор или отсутствие вкуса и легкомыслие. Дарить подарки на Рождество ввели в моду волхвы, принесшие младенцу Иисусу дары - золото, ладан и смирну, а что касается новогодних подарков, то здесь у каждого народа - свои обычаи. В Китае, например, ни в коем случае нельзя дарить часы, потому что это слово созвучно слову "похороны". Во Франции духи женщинам на Новый год может дарить только очень близкий человек, а в Японии цветы по этому же поводу имеет право преподнести лишь член императорской фамилии. Но во всех странах и у всех народов действует одно "железное" правило - подарок надо выбирать заранее, обдуманно, в соответствии со вкусами и интересами своих друзей. Только тогда он принесет радость.

Камень вашей подруги - агат, и она увлекается астрологией? Подарите ей недорогое ювелирное украшение из этого камня. Ее муж мечтает купить машину? Он искренне рассмеется, развернув большой сверток с игрушечной машинкой. Мама увлеклась разведением комнатных цветов? Цветущий куст азалии в красивом горшке порадует ее гораздо больше, чем прошлогодняя практичная фланелевая ночная рубашка и тапочки. И, наконец, ваш муж едет в командировку? Фирменная ручка и блокнот будут ненавязчиво напоминать о вас. Впрочем, нет смысла перечислять всевозможные сюрпризы под елку. Вам лучше знать, что вашим близким по душе! Заметим только, что личные вещи - такие, как духи и белье женщинам и галстуки мужчинам - принято дарить близким людям и родственникам, точно так же, как цветы в декоративных вазах и горшках.

Этикет учит не только подбирать, но также вручать и принимать подарки. Постарайтесь воздержаться от комментариев типа: "Весь день пробегала по магазинам, (с ума там, что ли, все посходили!), но ничего лучше не нашла. Пришлось купить эту вазочку" или: "Удалось найти эти духи, а запах, запах! Да и цена, представьте себе, соответственная". Вежливый человек, получив подарок, поблагодарит, развернет пакет, посмотрит, что в нем, и снова скажет спасибо. С неизменной улыбкой. Недовольство неуместно, даже если вам подарили третью за этот вечер кулинарную книгу, а четвертую вы купили полгода назад. Гость мог об этом не знать. (Дар - не купля: не хаят, а хвалят. Не дорог подарок, дорога любовь).

С прилетом белых январей
Мы все становимся "мудрей" -
Предновогодние приметы
Берем со всех концов планеты:
Что есть, что пить, надеть по моде
Седой порой предновогодья.
По-итальянски в окна хлам
Швыряем - с горем пополам.
То по восточной аксиоме
Переставляем мебель в доме
И вычисляем без конца -
Кто - Мышь, кто - Тигр, а кто - Овца.
Все человечье естество
Глядит с надеждой в Рождество.
От Дед Морозов разной масти
Подарков ждем и кучу счастья,
И верим в то, что небеса
Нам всем готовят чудеса...

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ

Трапеза в Сочельник

Из православных традиции рождественского застолья до наших дней дошла лишь самая поэтическая: вечером шестого января (голодный день строгого поста) ужинать не

садились до появления первой звезды, которую ожидали, поглядывая в окошко. Как только показывалась звезда, ужинали разрешенной церковным уставом "бедной" кутьей (или "сочивом"), которая характерна и для Крещенского Сочельника. Затем отправлялись в церковь, не забывая при этом поставить горшок с "богатой" кутьей и соломенный сноп под образа в Красном углу. И лишь возвратясь после ночной службы, накрывали праздничный стол. На лавки и на стол (иногда под белоснежную скатерть) раскидывали солому или сено (символизирующее ясли, в которые был положен Спаситель, а также Ветхий Завет).

Перед началом трапезы хозяин семейства зажигал лампаду у образов, ставил восковые свечи, произносил вслух молитвы, и только потом все принимались за "богатую" кутью. Непременным блюдом был также взвар (компот, как его теперь называют). И кутья, и взвар имели символическое значение: кутью ели при поминовении умерших, а взвар – по случаю рождения ребенка. Соединение этих блюд символизировало рождение и смерть Христа.

По старинному обычаю, к этому дню из пшеничного теста готовили фигурки животных: коров, быков, овец, домашних птиц – их называли козулями. Козуль выставляли на окна для всеобщего обозрения, их также ставили с утра в горшках на столе "красоваться" для всего семейства, а вечером их в качестве подарков рассылали родным и знакомым. Очевидно, корни этой обычая уходят в языческие времена, когда люди поклонялись животным. Первые письменные упоминания о нем встречаются в документах XII в. Козули, впрочем, – не только рождественское угощение, но и талисман. Коза, например, считается символом изобилия и достатка в доме, корова – хорошего урожая и плодородия, олень несет долголетие и счастье, а "тетера с птенцами" – счастливого материнство.

Название Рождественского Сочельника связано с обычаем православных христиан употреблять в этот день в пищу сочиво – сушеные хлебные зерна, размоченные в воде, попросту говоря, кашу. Сочивом звались не только каши, но и овощи, всякая постная пища, а также сок, или, как говорили раньше, "молоко" разных семян: миндальное, ореховое, маковое, конопляное и др. Этим "молоком" приправляли каши во время 40-дневного поста перед Рождеством и в Рождественский Сочельник.

"Бедная" кутья – сушеные хлебные зерна, размоченные водой.

"Богатая" кутья – разваренные пшеничные или рисовые зерна с медом и растертым маком.

Рождественская кутья: 1 л молока, 0,5 л сливок, 200 г пшеничной крупы, 100 г меда. Варить до готовности, пшеницу засыпать в подогретую жидкость, после варки добавить наполнители, плотно закрыть крышкой и поставить в теплое место "допревать", закутав во что-то теплое (одеяло, платок).

Кутья из пшеницы с маком. 400 г пшеницы перебрать, промыть, всыпать в кипяток, довести до кипения, откинуть на сито, облить холодной водой, сложить в кастрюлю или горшок, залить водой, вскипятить, плотно закрыть кастрюлю крышкой и поставить в духовку, чтобы упрела до мягкости. После этого вынуть и остудить. Между тем вымыть стакан мака, обдать его кипятком, а затем – холодной водой, истолочь в ступке, пока не разотрется зернышки и не побелеют, добавить 1/2 стакана сахарного песка или 100 г меда, можно немного соли. Тщательно смешать с пшеницей. Если кутья окажется густа, подлить немного остывшей воды, в которой варилась пшеница.

Кутья из риса с миндалем и изюмом. Рис перебрать, промыть, залить водой, довести до кипения. Откинуть на сито, облить холодной водой, снова положить в кастрюлю и варить в небольшом количестве воды до мягкости. Откинуть на сито и остудить.

Миндаль ошпарить, очистить от шелухи, порубить и истолочь в посуде, предназначенной под кутью. Добавить сахарный песок, слегка развести водой, размешать, соединить с подготовленным рисом, вымытым, ошпаренным и обсушенным изюмом. Перемешать, выровнять с боков, сгладить верх, слегка посыпать сахарным песком и подавать на стол. Строгих пропорций риса, сахара, орехов и изюма нет. Для приготовления макового (орехового или миндального) "молока" взять 200 г миндаля (орехов или мака), истолочь в ступке, постепенно подливая остуженной кипяченой воды от 3 до 4 стаканов. Процедить и досуха отжать через чистую салфетку. Положить сахар по вкусу, охладить и подать в соуснике или стаканчиках. Кроме кутьи, в Рождественский Сочельник непременно подавали взвар (извар, взварец). Вообще взваром называли различные отвары: говяжий, луковый, капустный, клюквенный. Но на Рождество готовили взвар из сушеных плодов и ягод, подслащенный сахаром, медом или изюмом. По сравнению с компотом взвар получался более концентрированным, более сладким. Иногда взвар варили с рисом, бывало – на пиве, либо с добавлением вина.

Взвар с крахмалом. Взять смесь из разных сушеных фруктов и ягод, промыть, залить водой, добавить 1 ст. ложку картофельного крахмала, сварить до мягкости. Фрукты и ягоды откинуть на решето, затем красиво уложить на глубокое блюдо, посыпать сахарным песком, залить их собственным, процеженным сквозь салфетку наваром, остудить и подавать на стол.

Взвар с рисом. Отварить 400 г риса, откинуть на сито, облить холодной водой, дать стечь воде; 400 г разных сухофруктов отварить с 2 стаканами сахарного песка, откинуть и перемешать с рисом. Выложить на глубокое блюдо, полить оставшимся от варки соком.

Взвар с белым вином. Взять сухих плодов: 3-4 яблока, 3 груши, по 2-3 горсти вишен, малины, изюма, чернослива, кураги. Промыть, сложить в кастрюлю, добавить 5 шт. гвоздики, немного корицы, залить водой и сварить до полуготовности. Затем влить 1/2-1 стакан белого столового вина, положить 1/2 стакана сахарного песка, несколько раз довести до кипения, дать настояться, остудить и подать на стол.

Взвар - компот из яблок, груш, сливы, изюма, вишни и др. плодов, сваренных в воде.

Компот с рисом. Рис перебирают, моют и варят в воде (7-8 л воды на 1 кг риса). Затем его откидывают на дуршлаг и кладут в компот из яблок, сухофруктов и т. д. Козули. Тесто готовят из ржаной муки, воды и соли. Делают его очень крутым и пластичным. Тесто раскатывают, нарезают на маленькие ломтики и из них лепят фигурки. Вылепленные фигурки раскладывают на противнях и ставят в раскаленную русскую печь. Только козули наберутся пыла и жара, их вытаскивают, обдают кипятком - и снова в печь примерно на полчаса. Вынимают из печи заметно поджарившимися; они должны слегка блестеть и аппетитно пахнуть.

Русское Рождество

Рождество ждали весь год и готовились к нему очень обстоятельно. "Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженых свиной подвозят, - скоро и Рождество. Шесть недель постились, ели рыбу. Кто побогаче - белугу, осетрину, судачка, наважку; победней - селедку, сомовину, леща... У нас, в России, всякой рыбы много. Зато на Рождество - свинину, все. В мясных, бывало, до потолка навалют, словно бревна, - мороженые свиные окорока отрублены, к засолу. Так и лежат, рядами, -разводы розовые видно, снежком запорошило... Везут свинину, поросят, гусей, индюшек, - "пылкого морозу". Рябчик идет, сибирский тетерев-глухарь...".

Шмелев И. С. "Лето Господне"

В рождественские дни в России царили радушие и хлебосольство, каждый старался проявить заботу и милосердие, щедро угощая всех, не обижая ни бедняков, ни незнакомцев, ни странников. Ели разнообразно и обильно.

Вслед за "богатой" кутьей (чаще всего, уже утром) на стол выставлялись праздничные рождественские кушанья: и гусь с яблоками, и заяц в сметане, и разная дичь, и, непременно, холодец и заливное. Но главное место среди всего этого занимали блюда из свинины. "На лавке в окоренке (по В. Далю - лохань для мочки мяса) оттаивает поросенок, весь в морщинках, индюшка серебрится с морозца. И непременно загляну за печку, где плита: стоит? Только под Рождество бывает. Огромная, во всю плиту, - свинья! Ноги у нее подрубленные, стоит на четырех култышках, рылом в кухню. Только сейчас втащили, - блестит морозцем, уши не обвисли. Мне радостно и жутко: в глазах намерзло, сквозь беловатые ресницы смотрит... Кучер говорил: "Белено их есть на Рождество, за наказание! Не давала спать младенцу, все хрюкала. Потому и называется свинья! Он ее хотел погладить, а она, свинья, щетинкой ему ручку уколола!" (Шмелев И. С., "Лето Господне"). Кстати, свиная голова, мясо и даже святочное печенье в виде свиньи составляли необходимую принадлежность рождественских праздников не только русских, белорусов, украинцев, но и болгар, сербов, румын, англичан и немцев. Жарили мясо почти всегда целыми большими кусками, а потом нарезали (спинка, грудинка, косяк буженины и пр.). Это было обусловлено особенностями русской печи и обеспечивало особую сочность жареных блюд. Не меньшее своеобразие мясным жареным блюдам придавало и жаренье на вертеле ("верченые" утки, языки, поросята, баранина, почки и т. д.). Характерным для праздничной русской кухни было большое количество мясных блюд из субпродуктов: "ножки бараньи, начиненные яйцом", "потрох гусиный или утиный", "свиной желудок фаршированный" и т. д. Типичны для старинной русской кухни блюда "в лапше" и "в кашке". Особенностью их приготовления было то, что мелко нарезанные продукты варили в жидкой каше

(полужидкое мясное блюдо, близкое к супу) или в лапше (заяц в лапше, легкое в лапше, курица в лапше и т. д.). Готовили фаршированную птицу: жареного гуся или утку, фаршированных луком с рыжиками или груздями; курицу, фаршированную изюмом, шафраном и т. д.

С незапамятных времен на Руси ни одна трапеза не обходилась без пирогов. Слово "пирог" произошло от древнерусского "пир" - пиршество, и на всех языках мира это слово звучит одинаково - по-русски - "пирог". Чрезвычайно богат и разнообразен веками складывавшийся ассортимент пирогов. Пирог готовили с мясом, рыбой, мозгами, яйцами, горохом, кашей, репой, луком, картофелем, капустой, морковью, солеными огурцами, грибами, маком, яблоками, ягодами, курагой, творогом, щавелем, ревенем. Выпекались пироги с дикорастущими травами - кислицей (заячьей капустой), с использованием пряной зелени - укропа. В качестве начинок применяли зайчатину, пернатую дичь, куриное мясо. Разнообразны пироги не только по вкусу, но и по форме: открытые, закрытые, кулебяки, расстегаи, курники, калачи, колобки, шанежки, саечки, лодочки, ватрушки.

Следует также отметить обычай подавать отварные мясные продукты с густой частью кислых щей, в которые иногда всыпали крупы.

Зерно и крупы из него всегда были символом домовитости, семейного очага, предметом поклонения. Различные каши, запеканки, крупеники, овсяные блины и кисели также не могли обойти праздничный стол.

Особенностями готовки в русской печи объясняется большое количество отварных, припущенных и запеченных блюд из рыбы. Значительно реже в старину готовили жареную рыбу, которая теперь прочно вошла в наш рацион. Ценились не только такие рыбы, как осетровые, лососевые, но и пескари, снетки, лещи, караси, треска, которую издревна в больших количествах ввозили в Москву и другие города центральной России.

Можно отметить сравнительно ограниченное употребление сладостей в русской кухне. Однако ни один праздничный стол не обходился без сладких блюд и изделий: ягод, фруктов, сладких пирогов и пирожков, пряников, хвороста, печенья, запеканок, чая с медом и вареньем, киселей, взваров. О популярности густого киселя говорит уже то, что наряду с Колобком, он стал непременным атрибутом сказок и песен - "кисельные берега и молочные реки". Для приготовления киселя, наряду с крахмалом, использовали сочные и сухие фрукты, мед, квас, молоко. С глубокой древности многие ягоды и фрукты стали сырьем для приготовления "взваров". Однако, в народной кухне "взваром" называли не только компоты, но и блюда, которые в кулинарной литературе относятся к сладким супам.

Дело в том, что, по установившейся традиции, в праздники готовили компоты с крупными, сладкими варениками, зернами пшеницы. Эти добавки делали компоты более питательными. Различные макаронные изделия также могли служить наполнителями для компотов.

В 1640 г. русские люди впервые познакомились с чаем, а к началу XVIII в. чай прочно вошел в быт русского человека и сделался национальным напитком. До сих пор угощение чаем считается проявлением гостеприимства хозяев. Символом особого способа приготовления чая, его заварки и подачи стал знаменитый русский самовар. К чаю подают бублики, крендели, сухари, баранки, фрукты, сваренные в меду или сахаре, пастилу и другие сладости. Словом "чай" в русской народной кухне называют и ряд других горячих напитков: липовый, малиновый, брусничный и пр. Готовясь к рождественскому ужину, не забудьте, что в этот день к столу приглашают близких вам одиноких людей. А в древние времена это правило распространялось на одиноких путников и даже на волков: остатки рождественского ужина выставлялись за ограду - по поверью, отведав их и познав человеческую доброту, волки переставали наносить вред хозяйству.

Свинина с пшеничной кашей. 2 кг свинины порубить на порционные куски, слегка отбить, пожарить в большом количестве свиного жира на сильном огне. Сваренную до полутотальности кашу из пшеничной муки поместить в один котел с жареной свининой, перемешать, посолить, добавить горсть клюквы или 3-4 моченых резаных яблока, покрыть все пятью листьями капусты, закрыть плотно крышкой, поставить в разогретую духовку на малый огонь. Через 1,5 ч. блюдо готово к столу. Рождественский поросенок. Ошпаренного поросенка вытереть насухо полотенцем, слегка натереть мукой в тех местах, где осталась щетина, и опалить на огне, затем тщательно промыть в холодной воде, посолить с внутренней стороны, положить на противень спинкой вверх, слегка смазать сметаной, полить растопленным маслом, на противень подлить 1/4 стакана воды и жарить в духовке 1,5 ч. Чтобы

образовалась румяная сухая корочка, надо во время жарения несколько раз полить поросенка с ложки жиром.

На стол подать на блюде с гречневой кашей или тушеной капустой и посыпать сверху рублеными яйцами. Сверху полить жиром, полученным при жарении.

Свинина с квасом. 750 г мягкой свинины и столько же - домашнего квасу, 100 г сала, 2-3 луковицы, до 250 г соленых огурцов и хрена, 1 кг картофеля, специи.

Свинину нарезают на куски и заливают маринадом в керамической или эмалированной посуде. Для маринада используют кислый домашний квас, лук, нарезанный кольцами, лавровый лист, перец горошком, несколько гвоздичек. Мясо должно быть закрыто в посудине маринадом. Можно сверху положить гнет.

В холодильнике подержите мясо в маринаде несколько часов. Затем обсушите полотенцем, натрите солью, посыпьте молотым перцем, измельченным чесноком и поставьте в духовку. В процессе жарки поливайте мясо выделяющимся соком и жиром. Когда свинина прожарится, переложите ее на сковородку с глубокими бортами, нарежьте на более мелкие куски и полейте квасом, которым мариновали. Дождитесь, пока он вскипит на сковороде, и сразу подавайте на стол. На гарнир к мясу - жареный картофель и соленые огурцы.

Рождественская индейка. Подготовленную к жарению птицу нафаршировать. Состав фарша: орехи - 0,5 кг, чернослив - 0,5 кг (чернослив замочить в горячей воде и вынуть косточки), яблоки - 0,5 кг, рис - 1 стакан, соль, перец, шафран. Набив тушку фаршем, зашить брюшко. Индейку смазать смесью из 200 сметаны, 50 г масла сливочного, 50 г майонеза. Поставить в духовой шкаф на противень, жарить 2,5 часа на среднем огне, поливая вытопившимся жиром. Подавать на стол целой и резать уже за столом.

Жареный гусь, фаршированный яблоками. 1 гусь, 1-1,5 кг яблок, 2 ст. ложки сливочного масла.

У выпотрошенного гуся обрубают лапки и крылышки, шейку с головой и фаршируют его нарезанными яблоками. Отверстие зашивают нитками. Затем гуся кладут спинкой на сковороду, подливают немного воды, а сверху поливают растопленным сливочным маслом. Зажаривают в духовке. Во время жарки гуся периодически поливают собственным соком и жиром. Гуся, в зависимости от срока его выращивания и величины тушки, жарят от 1 до 2,5 часов. Из готового гуся выдергивают нитки, вынимают яблоки.

Студень из рыбы. 1 кг головизны, 1 кг рыбной мелочи, 1 ст. ложка желатина, 1 луковица, 1 морковь, зелень, соль, перец, лавровый лист, 100-150 г хрена.

В небольшом количестве воды варят бульон сначала из голов рыб. Через полчаса добавьте рыбную мелочь. Наберитесь терпения, надо дождаться, чтобы головы хорошо проварились (кстати, не помешают и плавнички). Готовый, но еще горячий бульон процеживают и заливают им формочки. Если чувствуете, что студень может не застыть, обратитесь к помощи желатина. Замочите его в воде, прокипятите вместе с бульоном, но при первой же "бульке" выключайте огонь. Мясо рыбы отделяют от костей, красиво укладывают в формочки. Добавляют нарезанную морковь и листочки зелени. Подают с хреном, горчицей и квасом.

Заливная рыба. 300-400 г отварного рыбного филе и вдвое больше рыбного желе (для него понадобится 1 кг мелочи, 2-3 сырых белка, ложка уксуса).

Концентрированный бульон из мелочи, плавников, голов, чешуи рыбы осветляют яичными белками, процеживают через ткань. Солят, перчат, заливают им отваренные куски филе, украшают ломтиками лимона, морковными "звездочками", зеленью. Ставят застывать.

Этот же принцип можно использовать для приготовления заливного мяса. На 500-600 г мяса - 5-6 сырых яиц, 2 ст. ложки желатина, луковица, морковь, зелень.

Рыба, запеченная по-русски. Сковороду смазывают жиром, по краям кладут отварной картофель, нарезанный кружками, в середину - сырую рыбу, все заливают основой для рыбного соуса, доводят до кипения, посыпают тертым сыром и запекают в духовке. Таким образом можно запекать судака, сома, щуку, треску и др.

Рыба - 150 г, основа для соуса - 150 г, картофель отварной - 150 г, сыр - 7 г.

Рыба, запеченная по-московски. Сковороду смазывают маслом, по краям кладут картофель, нарезанный кружками и обжаренный, в середину укладывают куски жареной рыбы. Для этого используют лосося, сома, судака, осетровую рыбу, треску, хека и др. На рыбу кладут жареный лук, ломтики вареных яиц, вареные сухие или свежие грибы. Все заливают соусом сметанным, посыпают сыром и запекают в духовке.

Так же можно готовить и рыбу со специфическим запахом (щуку, навагу, зубатку, треску и т. п.), но грибы в этом случае не кладут.

Рыба - 150 г, мука - 12 г, масло топленое или другой жир - 15 г, грибы свежие - 25 г (или сухие - Юг), яйцо - 1/2 шт., лук репчатый- 15г, соус сметанный - 150 г, картофель жареный - 150 г, сыр - 7 г.

Рыбник. Опарное дрожжевое тесто раскатывают пластом, на него кладут большой кусок рыбного филе или целую очищенную малокопистую рыбу (судака, треску, навагу и т. д.), посыпают солью, перцем, закрывают вторым куском теста, края теста соединяют, дают пирогу расстояться и выпекают.

Тесто дрожжевое - 600 г, филе рыбы - 600 г, жир для смазки - 5 г.

Каша пшенная с черносливом. Пшено перебирают, промывают теплой водой, чернослив промывают, заливают водой и варят. Отвар сливают, добавляют к нему воду, сахар, засыпают крупу и варят вязкую кашу. При отпуске кладут чернослив и поливают маслом.

Крупа - 50 г, вода - 160 г, чернослив - 40 г, сливочное масло - 10 г.

Каша пшенная с творогом. В кипящую подсоленную воду всыпают перебранное и промытое пшено и варят до полуготовности, затем добавляют сливочное масло, сахарный песок, творог, все хорошо перемешивают и варят.

На 200 г: крупа - 50 г, клюква - 100 г, вода и сок - 265 г, сахар - 50 г, сливки - 100 г.

Колядки русские. 400 г муки, 400 г фарша, 150 г воды. Из ржаной муки готовят пресное тесто, затем раскатывают его, нарезают на квадраты, загибают "конвертиком". Получается корзиночка, которую наполняют фаршем и выпекают.

Начинка может быть самая разная: - с творогом (300 г творога растирают с 8 яйцами и 100 г сахара); - с картофелем (отваривают картофель, разминают его, как на пюре, сдабривают яйцами, молоком, сметаной); - с вареньем (только к варенью клюквенному, брусничному, клубничному непременно добавьте немного муки, соотношение 1:15 - на 1 г муки 15 г варенья).

Кисель из меда. Мед разводят горячей водой, доводят до кипения, снимают пену, добавляют разведенный крахмал и заваривают кисель. В сироп из меда можно добавить лимонную кислоту.

Кисель из молока. Молоко нагревают до кипения, растворяют сахар, добавляют крахмал, разведенный холодным молоком, и заваривают кисель. Перед розливом его в посуду добавляют ванилин. Перед подачей можно кисель выложить из формочек и полить сиропом клюквенным.

Молоко - 1 л, сахар - 125 г, крахмал кукурузный или картофельный - 60-70 г, ванилин - 1 г.

Для сиропа: клюква - 25 г, сахар - 50 г.

Кисель из сушеной черники. Чернику перебирают, промывают в теплой воде, кладут в посуду, заливают холодной водой и варят до полного размягчения. Ягоды разминают, и отвар процеживают через марлю, сложенную в несколько раз, чтобы в кисель не попали мелкие зерна черники. В отвар добавляют сахар, лимонную кислоту или сок клюквы, доводят до кипения и заваривают кисель.

На 1 л: черника сушеная - 125 г, сахар - 125 г, кислота лимонная - 1 г, крахмал - 50 г.

Кисель из кваса. Хлебный квас процеживают, добавляют сахар, доводят до кипения, добавляют разведенный водой крахмал и заваривают кисель.

На 1 л: квас - 1 л, сахар - 130 г, крахмал - 50 г.

Сбитень. Незаслуженно забыт этот изумительный, истинно русский напиток! Он словно специально придуман для краев, где лето коротко, а зимы - длинные и суровы. Сбитнем отогревались на стылых улицах прохожие, без него немислимы прежде были многолюдные и громкоголосые базары. Использовали для него специальные сосуды вроде самоваров и специальные пузатые стаканчики.

Сбитень: вода - 5 л, ягодное варенье (любое) - 800 г, мед - 200 г, имбирь - 2 г, гвоздика - 2 г, корица - 0,5 г.

Вскипятить воду, в кипящую воду добавить варенье и мед, через 5-7 мин. положить пряности, варить еще 5 мин. Пить горячим.

Сбитень московский. 200 г меда, 150 г патоки или расплавленного сахара, по 2 г хмеля, гвоздики, мускатного ореха, 1 л воды.

Вместе с водой кипятят мед и патоку, сдабривают пряностями и после того, как снимают с огня, добавляют хмель. Настаивают, процеживают. Снова подогревают, не доводя до кипения, и подают гостям.

Сбитень с вином. Те же пропорции, что и в предыдущем рецепте, только вместо воды кипятят литр сухого красного вина.

Сбитень суздальский. 150 г меда, 150 г сахара, гвоздика, корица, кардамон, лавровый лист, имбирь, 1 л воды.

Развести мед водой, прокипятить, в самом конце добавить пряности и дать еще раз вскипеть. Процедить напиток через марлю и, пока не остыл, разливать в стаканы.

Василий Щедрый, или Новогодний стол

Вечер перед Новым годом - вечер Василия Кесарийского - у северо-западных славян не случайно получил название "щедрухи" или Василия Щедрого. Обильный праздничный стол, по древнему поверью, как бы обеспечивал благополучие на весь предстоящий год и считался залогом богатства семьи; поэтому его стремились украсить всем тем, что хотели бы иметь в достатке в хозяйстве.

Под Новый год подавалась "богатая" кутья. По возможности, в нее клали сливки, миндаль, грецкие орехи. Обычай подавать кутью в "щедрый вечер" знаменовал у предков нескончаемость круговорота жизни. Таким же ритуальным блюдом были блины. В ряде районов русского Севера в обрядовые блюда входили толокно и овсяный кисель. В Васильев вечер ели все самое лучшее, что припасали в доме заранее: пироги, колбасу, мясо, блины, кашу, причем ели как можно больше, без меры. Было на Руси поверье, что обилие еды в первый день Нового года обеспечит ее на весь год.

Специальным блюдом новогоднего стола непременно был "кесаретский" поросенок (по названию праздника Василия Кесарийского - в народе "кесаретского"). Василия-свинятника - Новый год - записал в своем словаре В. Даль. (Свинку да боровка для Васильева вечерка). В дело шли также свиная голова, свиное мясо, колбасы. Поросенка зажаривали целиком, какой бы величины он ни был. Жаркое из поросенка обеспечивало благополучие; ритуальность заключалась в приобщении к тем силам, которые приписывались животным. Мясо зайца ели, чтобы быть проворным, как заяц, а петуха-дабы быть легким, как птица.

Для новогоднего стола в украинских селах готовили всевозможные вареные и жареные колбасы с кашей и салом, фаршированный свиной желудок, галушки со сметаной. Натирали хрен, подогревали его в масле, добавляли муку и разводили сметаной. Этим соусом поливали свиную голову. Варили взвар из сушеных груш, слив с медом. В традиционном белорусском календаре Новый год (или Василье) совпадал с периодом русских святок и был приурочен к так называемой "богатой" кутье. Кутья, праздничные блины, колбасы, свежая свинина были обязательной застольной пищей. В Молдавии под Новый год в центр стола ставили кутью и калач, а по восточным и западным углам - еще по 6 калачей (по числу месяцев в году). Число обрядовых кушаний - 7,9 или 12. Обязательными на столе были хлеб, кутья, мясо (свиньи, петуха, овцы) и плацинда - большой пирог из сдобного теста с начинкой из тыквы, яблок или брынзы.

Русское застолье отличается праздничностью и красотой оформления блюд. Подают их на больших керамических блюдах, в многопорционных салатниках. Гарниры к праздничным блюдам подбирают сложные, стараясь красиво сочетать отдельные продукты по цвету и форме. Очень украшают стол холодные закуски из целых тушек поросят, кур, рыб. Праздничные блюда украшают фигурно нарезанными овощами, цветами, вырезанными из овощей, мясным или рыбным желе.

Традиционными блюдами современного новогоднего стола стали фаршированный и заливной карп, целый жареный гусь, индейка или заяц. На столе могут быть и другие мясные и рыбные горячие блюда - такие, как запеченный в тесте окорок, горячий паштет из дичи, мясо на вертеле, корейка в собственном соку и др. На закуску обычно подают соленья и грибы, малосоленую рыбу, рыбные деликатесы, балыковые изделия, салаты, закуски из мяса, кур, печени.

Сервировать новогодний стол следует так же, как и обычный праздничный, но с учетом того обстоятельства, что новогоднее гулянье, в том числе и застолье, может продолжаться до утра.

Заяц в чесночном соусе (на 10-15 человек). Заяц весом 2-2,5 кг, 200 г соленого сала-шпика, 5-10 долек чеснока, 100 г лука, печень зайца, 100 г винного уксуса, 2 ст. ложки соли, чайная ложка черного перца, 1/4 часть мускатного ореха, 1 стакан красного столового вина.

Соленое сало-шпик, чеснок и печень зайца мелко нарезать, всыпать в сотейники поставить на огонь. Поперчить, посолить, заправить дробленым мускатным орехом и влить полстакана вина. Уксусный раствор для вымачивания зайца: 100 г уксуса, 3 л воды. Потрошеного зайца, предварительно выдержанного в уксусном растворе 10-15 часов, посолить, слегка поперчить, затем поставить в горячую духовку на противень с разогретым свиным жиром. Когда заяц слегка зарумянится, долить в жир остальное вино, и этой смесью поливать зайца (3-4 раза) во время жаренья. Когда

заяц будет готов, выложить его на блюдо, куда заранее был влит соус, приготовленный из сала-шпика, лука, чеснока и печени зайца. При подаче полить соусом каждую порцию. Заяц будет вкуснее, если его, перед тем как поставить в духовку, нашпиговать кусочками соленого сала, вываленными в рубленом чесноке. Карп фаршированный. Карп большой, весом 2,5 кг, 500 г мякиша белой булки, 4 яйца, 100 г лука, 30 г соли, 100 г очищенной кильки, 100 г масла сливочного, 0,5 л молока, 2-3 дольки чеснока, 10 г черного перца (молотого), 3-4 лаврового листа, 10 горошин душистого перца, 1/2 лимона.

У очищенного целого карпа срезать плавники, отрубить хвост, разрезать брюшко до спины. Затем срезать филе вместе с хребтом и реберными костями, оставив на коже 0,5-1,0 см рыбного филе без костей.

Очистить срезанное филе от костей, добавить очищенную кильку, размоченный в молоке мякиш булки, очищенный лук (оставив одну луковичу для бульона-ланспига), чеснок. Все посолить, поперчить и пропустить через мясорубку. В полученный фарш вбить 4 яйца, размешать и зафаршировать карпа. Чтобы шов не разошелся, следует увязать карпа по всей длине тушки шпагатом, как увязывают колбасы. Затем тушить в небольшом количестве бульона-ланспига, приготовленного из плавников, хвоста и костей. Этот бульон варится на слабом огне 45-60 мин. с добавлением головки лука, душистого перца, лаврового листа. В конце варки бульон солят по вкусу и процеживают.

Готового карпа надо уложить на блюдо, на дно которого разложить нарезанный тонкими кружочками лимон, и залить бульоном. Когда бульон-ланспиг застынет, украсить карпа сливочным маслом (путем шприцевания из пергаментного кулька), отварной морковью и зеленью.

Индейка с яблоками и сухофруктами. Маленькая тушка индейки, 8 яблок, 50 г изюма, 50 г чернослива, 60 г маргарина, соль, черный молотый перец. Подготовленную тушку изнутри и снаружи посолить и поперчить. Предварительно замоченные изюм и чернослив смешать и вместе с яблоками (с удаленным семенным гнездом) положить в тушку индейки. Жарить на маргарине в духовом шкафу на среднем огне в течение 3-3,5 часа, при этом поливая как можно чаще растопленным маргарином (чтобы ножки и крылышки остались сочными, их можно обернуть фольгой). Обжарить сначала с одной стороны, а затем с другой.

Перед окончанием жаренья фольгу снять и сбрызнуть тушку подсоленной водой.

Курица, тушенная с черносливом. 1 курица, 150 г топленого масла, 1 морковь, 1 сельдерей, 3 стакана бульона, 1 ст. ложка уксуса, 2 ст. ложки сахара, 200 г чернослива, 1 ст. ложка топленого масла и 1 ст. ложка муки для заправки, соль по вкусу.

Масло и нарезанные соломкой коренья положить на сковороду, поставить на огонь и, когда масло закипит, положить разрезанную на порции сырую курицу. Обжарить ее вместе с кореньями, подливая понемногу воду, чтобы не подгорели коренья. Когда курица хорошо обжарится, положить ее вместе с кореньями в кастрюльку, залить бульоном, сваренным из потрохов курицы, посолить и варить примерно 40 мин. 1 ст. ложку масла и 1 ст. ложку муки поджарить до золотистого цвета, разбавить бульоном из-под курицы, влить уксус, добавить сахар, вскипятить, положить в соус чернослив, предварительно на 3-4 ч. замоченный в кипятке. Залить этим соусом курицу.

Фаршированная свинина. 1,5 кг свиной лопатки, 3 ст. ложки горчицы, 50 г маргарина, 2 луковичы, 150 г корня сельдерея, 150 г моркови, 300 г рубленого мяса, яйцо, 3 ст. ложки толченых сухарей, чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки черного молотого перца, тмин, растительное масло, бутылка светлого пива.

С лопатки срезать кости, мясо распластать и намазать горчицей. На сковороде разогреть маргарин, потушить в нем до полуготовности нарезанные кубиками лук, морковь и сельдерей. Овощи смешать с рубленным мясом, яйцом, толчеными сухарями, солью, черным молотым перцем и тмином и уложить на пласт свинины. Свернуть рулетом, обвязать ниткой и надеть на шпажку. Хорошо сбрызнуть маслом и жарить в гриле около 2,5 ч. Во время жаренья поливать пивом.

Яблоки, жаренные в тесте. 300 г муки, 4 яйца, 100 г мелкого сахара, 40 г рома, 50 г сахарной пудры, 500 г яблок, очищенных от сердцевин, масло сливочное для жаренья - по надобности.

Из яиц, сахара и муки замесить вязкое тесто до консистенции негустой сметаны. Очищенные яблоки нарезать дольками или кружочками, обмакнуть каждый кусочек в тесто и быстро опустить в кипящее масло. Готовые зарумянившиеся яблоки в тесте сложить на блюдо, посыпать сахарной пудрой.

Жаренные в тесте яблоки особенно любят дети. Это блюдо следует подавать на десерт с безалкогольными коктейлями, соками, а также к горячим напиткам - чаю, кофе, какао, жидкому шоколаду.

Будет очень вкусно, если перед тем как опустить кусочки яблок в тесто, слегка посыпать их молотой корицей.

Печенье "ягодки". 200 г молотых орехов, 50 г клубничного сиропа, 100 г сахара, яичный белок из 2 яиц. Смешать все компоненты. Из полученного теста разделить печенье в виде ягод клубники. Ягодки обвалять в крупном сахарном песке.

Выдержать печенье 5-6 часов на холоде. Подать в вазе.

Белоснежные веночки для новогодней елки. 3 яичных белка, 420 г сахарного песка, 30 г сахарной пудры.

Сахарный песок заливают 100 мл воды и варят густой сироп. Яичные белки взбивают до густой пены, добавляют сахарную пудру и еще раз взбивают, затем вливают при постоянном помешивании приготовленный горячий сироп. Массу перемешивают до полного охлаждения. С помощью кондитерского мешка наносят на смазанный жиром противень веночки, сердечки, цифры или другие рисунки, подсказанные фантазией. Потом ставят в теплый духовой шкаф, чтобы кондитерские изделия только подсогли.

Печенье "Снежное сердечко". 2 яичных желтка, 60 г сахарной пудры, 200 г муки, 200 г сливочного масла, натертая с половинки лимона цедра, джем.

Нарезанное на мелкие кусочки масло, муку, сахарную пудру, лимонную цедру, желтки быстро и тщательно вымешивают. Тесто должно немного постоять на холоде. Затем его раскатывают, формой вырезают "сердечки", смазывают их с одной стороны "снегом" и кладут одной стороной на смазанный жиром и посыпанный мукой противень. Выпекают в предварительно нагретом жарочном шкафу при невысокой температуре. Готовые остывшие "сердечки" смешивают попарно джемом так, чтобы стороны со "снегом" были снаружи.

"Снег": 2 яичных белка, 180 г сахарной пудры.

Взбивают яичные белки до густой пены, добавляют сахарную пудру и еще раз взбивают.

Мороженое с огнем (на 1 порцию). 2-3 шарика мороженого, 1 шт. плоского печенья, 1 чайная ложка сахарного песка, 1 чайная ложка крепкого рома, 1 чайная ложка крепкого спирта.

В креманку с мороженым положить печенье (на мороженое), а на печенье - ложку сахара, пропитанного ромом, смешанным наполовину со спиртом, и поджечь от длинной березовой палочки. Подавать при погашенных свечах. Подача мороженого с огнем очень эффектна. Желательно мороженое с огнем подавать сразу всем гостям на одном подносе.

Горячие напитки с вином хороши именно в зимнее время года. Подают такие напитки в стаканах с подстаканниками.

Чай с красным вином. Красное столовое вино - 50 г, чай - 0,75 г, сахар - 25 г, корица и гвоздика - по 0,2 г.

В горячее красное вино положить сахар, корицу и гвоздику, прокипятить в течение 2-3 мин. После этого вино с пряностями влить через ситечко в стакан с крепким чаем и подать.

Напиток. "Каберне горячее". Снять цедру с двух апельсинов и слегка подсушить, нарезать ее тонкой соломкой, залить красным вином типа "Каберне" (500 г), добавить 1 г толченого мускатного ореха и кусочек корицы. Дать настояться в течение 12 часов, после чего влить еще 500 г вина "Каберне". Добавить 300 г сахара, подогреть на слабом огне (но не кипятить!), процедить и подать в подогретых стаканах.

Грог с медом. Коньяк - 75 г, мед - 20 г, ломтик лимона. В подогретый стакан положить мед, влить коньяк и долить кипятком, добавить ломтик лимона.

Пунш горячий. Коньяк - 100 г, сахарная пудра - 50 г, лимонный сок - юг, кипяток - 100 г, ломтик лимона.

Пунш горячий приготовить так же, как и грог.

Традиционный стол западного христианского мира

Праздничные "двенадцать дней" христианского мира - самые красивые и торжественные в году. Этому немало способствует рождественский стол - изящно оформленный, украшенный хвойной веткой и свечой или живыми цветами. Традиционные цвета рождественского стола - красный и зеленый. Они непременно присутствуют на рождественских скатертях западного христианского мира. Несмотря на то, что красно-зеленая рождественская гамма зародилась в Европе, американцы возвели ее

чуть ли не в ранг собственного закона. Именно американцы оснастили красно-зеленую классическую тему таким количеством вариаций милых пустяков (разнообразными букетиками, корзиночками, свечечками и т. п.), что в изумленную Европу эти старые рождественские цвета вернулись как новомодное американское новшество.

Праздничные кушанья могут быть самые различные, но обязательно должно быть одно центральное блюдо – гусь, индейка, утка, курица, рыба, запеченные целиком. Это – символ единства всех собравшихся за праздничным столом. Рождество – самый семейный праздник, на рождественский ужин не принято приглашать друзей. Их звездный час – новогодняя ночь.

На протяжении многих столетий у жителей Британских островов на Рождество была на столе особая каша – "плум порридж", сваренная на мясном бульоне. В нее добавляли хлебные крошки, изюм, миндаль, чернослив, мед и подавали ее очень горячей. К началу III в. это название трансформировалось в "плум-пуддинг" – одно из главных блюд рождественского стола. Его еще называют пуддинг в огне – перед подачей пудинга на стол его обливают коньяком и поджигают. После такого "фейерверка" пудинг кажется еще вкуснее. Традиционными блюдами считаются также жареная или фаршированная индейка (в Англии), жареный (в Шотландии) или копченый (в Ирландии и Уэльсе) гусь. Разрезать дичь и разложить ее по тарелкам – обязанность мужчины. Шотландский Новый год связан с представлениями о добрых гномах, их изображения украшают стол и многие блюда. Обязательно выпекают большой песочный торт, украшенный засахаренным миндалем, марципаном.

Во Франции декабрь – месяц праздников и кровавых колбас. Заранее откармливают гусей и индюшек, режут свиней, заготавливают колбасы. Трапеза в конце Рождества состоит из семи блюд: суп с шалфеем и чесноком, шпинат или треска, зеленые и черные маслины, жареная рыба, цветная капуста, сельдерей в анчоусном масле, улитки. Традиционная пища французов на Рождество и новогодние праздники – кровавые колбасы, жареный гусь или индейка, запеченная свиная голова, горох, фасоль, чечевица, орехи, каштаны, лепешки на молоке, сладости. Традиционный французский (в т. ч. рождественский) деликатес – гусятина печенка.

В Италии в Сочельник на столе должны быть семь блюд: чечевица, белая фасоль, турецкий горох, бобы с медом, капуста, рис, сваренный в миндальном молочке, и макароны с сардинками в соусе из грецких орехов. В иных местах таких блюд должно быть девять. Сохранился обычай в Сочельник подавать на ужин угрей или блюда из трески, устриц и других даров моря, а также "морские фрукты" – разные моллюски вперемешку с традиционными спагетти. В рождественский ужин по традиции едят освященного гуся.

В празднике Нового года много черт, роднящих его с Рождеством. Хозяйки угощают гостей пиццей, сухими финиками, печеными бобами. С глубокой древности в Италии на Новый год едят сушеный в гроздьях виноград, кондитерские изделия с медом, орехами, суп из чечевицы, сваренные вкрутую яйца.

Рождественский ужин по-немецки – это жареный гусь и пирог с орехами, марципаном и изюмом.

Новогодние блюда в Германии – свинина или колбаса с тушеной капустой. Пекут крендели и фигурное печенье.

В Австрии за рождественским ужином едят национальный суп-лапшу, а на второе – запеченного с тмином карпа.

В меню обильного новогоднего ужина входит заливной поросенок. Согласно обычаю, надо первого января на обед есть свинину (на счастье), хрен (на здоровье) и зеленый горошек (чтобы деньги водились).

В Португалии и Испании в Сочельник готовят миндальный суп, медово-ореховую халву, рисовую кашу, обрядовое печенье и сладости, а в первый день Рождества – сытные мясные блюда: свинину, ветчину, каплуна, а также обрядовые вареные каштаны и кашу.

В Бельгии и Нидерландах в каждой области свои традиционные блюда. Во Фландрии – рисовая каша, пудинги, мясо, жаренное крупным куском. Повсюду очень разнообразны новогодние печенья, вафли, торты, особые виды хлеба. Горячий чай пьют с молоком, сахаром и корицей, гвоздикой, лимонной пудрой, шафраном и мускатным орехом. Это нечто вроде русского сбитня, но только на молоке.

В обычаях рождественского, новогоднего и крещенского стола народов Скандинавии очень много общего: вечером едят рождественский окорок, кашу, рыбу и особый хлеб с маслом. Украшение рождественского стола – вареный шпигованный язык и жареная свиная голова. На ужин – жареный гусь с яблоками и сливами, жареная свинина, тушеный картофель, кабачки, пироги с яблоками, орехи, фрукты. Новогодний стол

дополняют холодными закусками - семгой, салатом из сельди, сыром. Традиционно и особое блюдо из сушеной и вымоченной до состояния желе трески, а также рисовый пудинг.

Во время зимних праздников у финнов на столе обычно похлебка из свинины, говядины и кровяной колбасы, вареная вяленая треска с картофелем, ячменная или рисовая каша на молоке, запеченная брюква и непременно - запеченное с растопленным свиным жиром картофельное пюре.

В Дании на рождественский ужин обязательно утка с яблоками, неперенный напиток, помимо шампанского, - "глег" (смесь корицы, гвоздики, вина и воды).

В Швейцарии на любом праздничном столе - традиционный лосось и по специальному рецепту приготовленное жаркое.

Рождественское меню венгров-католиков значительно отличалось от меню венгров-протестантов: у последних почти совсем не встречается характерных для этого праздника блюд, в то время как католики не только употребляют лишь определенные кушанья, но и соблюдают строгую последовательность в чередовании этих блюд на столе, а в некоторых селах - и определенное число их, имеющее также магическое значение (7 или 13). Ужин начинают с того, что съедают по дольке чеснока с куском хлеба или калача, затем - по ореху и по дольке яблока, после этого следует лапша или галушки с маком, фасоль с маслом, творожные лепешки, сладкие мучные изделия, чаще с маком, реже - с орехами и мармеладом; заканчивается ужин обычно капустным, реже - фасолевым супом. Главным блюдом новогоднего стола является жареный поросенок, что, по повериям, должно принести счастье.

Интересно, что в день Нового года существовал запрет не только на куриное мясо, как на Рождество, но и вообще на всякую домашнюю птицу, хотя в повседневном меню венгров блюда из птицы занимают довольно много места. Запрет в народе объясняется тем, что, если будешь есть птицу на Новый год, то из дома "улетит счастье".

В Румынии пекут необычные пироги. В них запекают фарфоровые куколочки, кольца, монеты, стручки красного перца и другие сюрпризы. Есть такие пироги надо осторожно - вдруг достанется жгучий перец. А кольцо или монеты, по народным приметам, приносят благополучие.

В Болгарии тоже пекут пироги с сюрпризами - баницу. В пирог запекаются кизилевые почки, веточка кизила и монета. Кому достанется одна почка - тот будет весь год здоров, две почки означают счастье, три - быть новой семье, четыре - хорошо учиться, а кто монету достанет, тот в этот год разбогатеет.

В Польше считали, что на новогоднем столе обязательно должно быть 12 блюд, причем мясо исключалось. Непременно карп жареный или карп заливной, грибной суп (борщ), бигос, каша ячменная с черносливом, клецки с маслом и с маком. На сладкое - шоколадный торт.

Заканчиваются зимние праздники у народов Европы 6 января. В конце этого дня пеки пирог с запеченным бобом и выбирали "бобового короля".

Предлагаем вам несколько современных рождественских и новогодних блюд, максимально близких к традиционным старинным.

Королевский пудинг. Для королевской семьи традиционный рождественский десерт готовят так (2 пудинга по 8 порций): 225 г нутряного жира, 225 г сахара, 225 г изюма без косточек, 225 г кишмиша, 115 г цукатов, 1/2 чайн. ложки специй, 1/4 чайн. ложки тертого мускатного ореха, 225 г мякоти белого батона, 115 г муки, 115 г миндаля очищенного и разделенного, 115 г консервированной вишни, 370 мл молока, 1/2 стакана коньяка, 4 яйца.

Взбить яйца с молоком и коньяком. Желательно перемешать эту смесь с сухими ингредиентами и поставить на 12 ч. в холодильник. Выложить в форму с промасленной бумагой, кипятить на водяной бане 8 ч. Перед тем, как подать на стол, пудинг подогревают 3-4 ч. на водяной бане. Или можно подержать сутки при комнатной температуре. В каждый кусочек вкладывают серебряную монетку.

Приготовление пудинга - процесс долгий, поэтому делают его загодя, а потом по несколько недель хранят в морозилке, отчего он становится только лучше.

Рождественская индейка по-американски. Подготовленную тушку натереть сверху солью, а изнутри - перцем и солью. Приготовить начинку: кусочек дрожжей величиной с орех развести в стакане теплого молока, добавить 100 г обжаренных панировочных сухарей, 100 г муки, 2 яйца, мелко порезанные потроха индейки, 1 ст. ложку нарубленной зелени, чуть-чуть лимонной цедры, 1 измельченную луковицу, красный перец, соль, 2-3 ст. ложки сметаны, все перемешать. Индейку начинить, зашить, положить грудкой кверху на противень, смазанный маслом или маргарином. Жарить индейку нужно в духовке на небольшом огне от 2 до 3 ч в зависимости от

величины птицы, периодически поливая выделяющимся соком и жиром. На гарнир – жареный картофель, зеленый горошек, рис. К жареной птице хорошо также подать моченую бруснику, клюквенное варенье, маринованные яблоки, сливы – все это не только вкусно, но и прекрасно украшает стол.

Утка с красной капустой, апельсинами и кукурузным печеньем. ("Бурда" предлагает). 1 утка (ок. 2,5 кг), соль, перец, 1 луковица, 1 морковь, корень сельдерея, 2 дольки чеснока, 1 лавровый лист, 1 веточка розмарина, по 1/4 л белого вина и воды.

Для капусты: 1 кг красной капусты, 2 луковицы, 2 апельсина, 50 г сливочного масла, 1/4 л апельсинового сока, 50 г сахара, 4-6 ст. ложек винного уксуса, мякоть 1 апельсина. Для кукурузного печенья: 530 г молодых початков кукурузы, 3 яйца, 50 г муки, 1 чайн. ложка сахара, 1 мелко нарубленный стручок сладкого перца, немного сливочного масла, несколько листиков шалфея.

Утку вымыть под проточной водой, промокнуть полотенцем и натереть снаружи и изнутри солью и перцем. Положить утку в гусятницу грудкой вверх и обложить ее помытыми и нарезанными кубиками овощами, добавить лавровый лист и розмарин. Жарить утку в закрытой гусятнице в предварительно разогретой до 200° С. духовке около 1,5 ч. За 15 мин. до окончания жарки крышку снять. Утку вынуть из гусятницы и поставить на блюде в выключенную духовку. В овощи добавить вино и воду, упарить жидкость наполовину, потом процедить и подать на стол в качестве соуса.

Красная капуста. Капусту почистить, помыть, вырезать кочерыжку. Кочан нарезать дольками. Очищенную луковицу и вымытый апельсин нарезать очень тонкими дольками. Разогреть в большом сотейнике сливочное масло, положить в него нарезанный лук и апельсин и обжарить, пока лук не пожелтеет. Влить апельсиновый сок. Добавить капусту, посолить, поперчить, накрыть крышкой и тушить на медленном огне около 40 мин. После 10 мин. тушения добавить нарезанную мелкими полосками цедру апельсина. В маленькой кастрюле расплавить сахар до образования светло-желтой карамели, влить в сахар сок 1 апельсина и винный уксус и добавить эту смесь в конце тушения к капусте вместе с мякотью апельсина.

Кукурузное печенье. Початки отварить и срезать с них полосками верхний слой вместе с зернами. Яйца смешать с мукой, сахаром, солью и нарезанными кубиками сладким перцем. На сковороде с антипригарным покрытием испечь из этой смеси продолговатое печенье. Сверху каждого печенья положить полоску кукурузы и еще раз подогреть. Листики шалфея быстро обжарить на сливочном масле.

Кропкакор (Швеция). 500 г очищенного картофеля, 250 г шпика свиного соленого, 150 г ветчины, 50 г лука, 50 г муки, 2 желтка, 100 г масла сливочного, соль по вкусу.

Сваренный картофель растолочь и остудить. Добавить в него желтки, муку, посолить по вкусу и хорошо вымесить. Из полученного картофельного теста скатать небольшие шарики, сделать в каждом углубление (ручкой скалки или кухонного ножа), куда положить по ложке фарша, приготовленного следующим образом: нарезанные мелко шпик и ветчину изжарить с луком. Затем углубления закрыть краями картофельного теста и опустить шарики в кипящую подсоленную воду. Варить 15-20 мин. Подавать горячими, поливая разогретым сливочным маслом.

Калекукко (Финляндия). Тесто: 500 г муки, 100 г сливочного масла, 250 г воды, 10 г соли. Фарш: 1 кг рыбного филе, 300 г копченого шпика, 2 яйца, 100 г лука, жир для смазки противня, соль и перец по вкусу.

Калекукко – это пирог из пресного теста с оригинальной рыбной начинкой. Из перечисленных выше продуктов замесить тесто, разделить на 2 куса и дать ему отстояться 10 мин. Затем раскатать из первого куса пласт, уложить его на дно смазанного жиром противня, а на тесто уложить фарш, приготовленный следующим образом: нарезать мелко рыбное филе и шпик, туда же положить поджаренный лук, соль, перец, все перемешать. Разровнять фарш на тесте, а сверху накрыть таким же пластом. Края защипать, наколоть пирог в нескольких местах вилкой, смазать яйцом и запечь в духовке. Когда калекукко будет готов, смазать его растопленным сливочным маслом и накрыть чистым полотенцем, чтобы корочка стала мягкой и ароматной.

Таким же образом можно приготовить маленькие пироги – курники. Их пекут так же, как и калекукко, только в маленьких (размером в пирожковую тарелку) сковородках для яичниц или в специальных формочках. Для того чтобы курники были сочными, в верхней лепешке из теста делается отверстие, куда вливают по 1/4 стакана воды. И калекукко, и курники подают горячими.

Фасоль по-пьемонтски. 1 кг фасоли или бобов, 100 г лука, 100 г оливкового или подсолнечного масла, 200 г бекона, 200 г помидоров, 1 ст. ложка муки, 1 ст. ложка винного уксуса, 15-20 г петрушки, соль по вкусу.

Предварительно замоченную фасоль (в течение 2-3 час.) потушить в небольшом количестве воды. Когда фасоль станет мягкой, добавить уксус. Отдельно изжарить бекон с луком, добавить муку, помидоры и еще раз хорошо прожарить. После этого все смешать с фасолью. При подаче каждую порцию посыпать мелко нарубленной петрушкой.

Фруктовый итальянский пирог. 300 г муки, 200 г масла сливочного, 200 г сахара, 1 г соды, 10 г разрыхлителя, 10 г соли, 100 г изюма, 100 г мелко нарезанных цукатов, Юг корочек лимона, 300-350 г молока.

Просеять муку, сделать в ней воронку. Отдельно смешать остальные компоненты, влить полученную массу в воронку и замесить тесто. Глубокую сковородку или форму для кекса смазать сливочным маслом и обсыпать мукой, после чего выложить туда тесто и испечь пирог в не очень горячей духовке в течение 40-45 мин. Куски разрезанного пирога посыпать сахарной пудрой.

Новогодний кекс (Германия). 200-300 г маргарина, 200 г сахара, 4 яйца, 400 г муки, 100 г крахмала, 6-8 ст. ложек молока, 2 ст. ложки сах. пудры, тертая лимонная цедра, ванильный сахар, сода, погашенная уксусом.

Сначала перемешать маргарин, яйца, сахар, ванилин и цедру. Потом добавить муку, погашенную в уксусе соду, молоко. Массу выложить в форму, смазанную жиром, обсыпать сухарями. Выпекать около часа в среднетемпературной духовке. Готовый кекс, не вынимая из формы, остудить. Потом перевернуть и снять форму. Посыпать кекс сахарной пудрой.

Баница. 1 кг муки, 5 яиц, 1/2 стакана кислого молока или кефира, 300 г брынзы, 1 ст. ложка сахара, соль по вкусу, немного соды.

Замесить тесто из муки, кислого молока, 3 яиц, сахара, соли. Раскатать его толщиной 1/2 см и разрезать на 10 кусков. Брынзу размять, перемешать с 2 яйцами и взбить. Эту массу равномерно разложить на подготовленные куски теста, свернуть конвертом, как блинчики, и уложить их на большую сковороду, смазанную жиром. Запечь в духовке.

Новогодний стол некоторых народов Азии и Африки

Новый год приходит к народам нашей планеты в разное время года. Многие страны Азии живут по лунному календарю, но традиции встречи Нового года присущи всем народам мира, и хотя прошедшие десятилетия неузнаваемо изменили жизнь и быт народов Земли, ритуальные блюда продолжают украшать новогодние столы. Нет смысла отказываться от продуктов и приправ, которые знали наши предки, и у новогоднего стола остаются свои приметы.

В Китае, как и во всем мире, в новогоднюю ночь собираются за праздничным столом близкие люди. Не забывают китайцы и о своих предках - перед алтарем с их именами в эту ночь они ставят приготовленное угощение, зажженные свечи.

В первый день Нового года во многих районах Китая едят только растительную пищу, но на севере Китая традиционное блюдо - пельмени. Не обходится новогодний стол и без бульона с длинной лапшой, маленькими пельменями или клецками. Приготовление лапши - сложное искусство и имеет свое новогоднее предназначение:

символизировать долголетие. Делают и маньтоу - пампушки с мясным фаршем. Хозяйки раскатывают в жгут дрожжевое тесто, режут на кусочки и делают лепешки. На середину каждой кладут фарш из свинины и рубленой капусты (или из свинины и баранины). Края теста поднимают и формуют изделие в виде шарика с шейкой. Варят на пару и едят с соусом, рубленым чесноком.

Во Вьетнаме Новый год встречают по лунному календарю в конце января - начале февраля, когда зацветает персиковое дерево: символ весны, счастья и долголетия. За праздничный стол все садятся с букетами цветов. На столе - белые и зеленые пироги. Белые пироги пекут из муки в форме полушария, как небо. Зеленые делают квадратной формы, так как в далекие времена люди верили, что земля имеет именно такую форму. Готовят их с начинкой из мяса и таких продуктов, которые, по народным преданиям, олицетворяют жизнь на земле: лук, фасоль, рис. Потом пироги заворачивают в зеленые листья бамбука.

В Корею особую роль играет рис и изделия из него. Задолго до Нового года рис замачивают, толкут до получения тестообразной массы, из которой делают клецки для праздничного супа (обычно это бульон из кур, говядины, фазанов). Клейкий рис идет и на приготовление другого традиционного блюда, которое едят на 15-й

день Нового года, - сладкую кашу с каштанами. В этот день принято есть орехи, каштаны, соевые бобы, варить кашу из "пяти злаков".

Японский Новый год (1 января) невозможен без моти - круглого хлеба из клейкого риса или проса. Маленькие колобки, приготовленные из этого теста, окрашивают в разные цвета, нанизывают на веточки. Умелые руки превращают их в букеты цветов, плодов, рыбок. А на ужин подают лапшу, иваси, вареные бобы, разные маринады.

Утреннее новогоднее застолье - суп из самых различных продуктов: "одзони". Его основа - две приготовленные из моти круглые лепешки, которые отваривают и кладут в бульон из морской капусты, бобовой пасты и редьки. Рецепты этого супа в разных районах Японии различны. В него можно добавлять сушеную макрель, водоросли, лук, грибы, овощи, моллюски, соевый творог. В новогодней трапезе также есть кушанья из бобов, закуска из соленой селедочной икры, отварной рыбный фарш, яичный рулет, рулет из водорослей, пюре из батата с каштанами. После супа подавалось ассорти закусок (жареные овощи и рыба, вареные блюда, кислые - на уксусе - маринады), символизирующих все многообразие морского стола, его основные пищевые продукты и способы приготовления. С каждым связана своя счастливая символика: засахаренные ломтики морской капусты - пожелание счастья, белая фасоль - пожелание здоровья, икра - многодетности. На седьмой день Нового года глава семьи варит из трав особое блюдо с рисом и подает его на завтрак.

У монголов, калмыков и бурят Новый год встречают вареной бараниной, крупными, сваренными на пару пельменями (бууз, манты), молочными продуктами (творогом, мягким сыром, пенкой). В качестве особого праздничного блюда готовится рисовая каша на молоке или печенье с большим содержанием масла и сахара. Не обходится праздничное застолье без чая, варенного на молоке с солью и салом.

У кришнаитов Индии на праздничном пиру своего рода кришнаитского Рождества вместо европейской индейки подают ровно 108 вегетарианских блюд, приготовленных не только без мяса, рыбы и яиц, как и положено, но даже и без зерновых и бобовых.

В День афганского Нового года обязательно готовят плов кабили из длинного риса, мяса, изюма и специй.

В Камбодже новогодний стол непременно ставят у окна, так как угощения предназначаются не только хозяевам и гостям, но, в первую очередь, Деду Жары, который приносит с собой счастье и здоровье хозяевам дома. Новый год отмечают 3 дня. Перед праздником все освобождают свои дома от ненужных вещей и украшают жилище цветами. Одно из самых распространенных кушаний на Новый год - деб.

В Лаосе в новогоднюю ночь по лунному календарю люди поливают друг друга водой, чтобы смыть несчастья и болезни, которые были в уходящем году. Потом гуляют до утра; днем глава семьи поздравит всех с праздником, а хозяйка пригласит к столу отведать традиционное блюдо лап, приготовленное из мяса, риса, капусты и большого количества приправ.

В Непале Новый год встречают вместе с восходом зари, и встречать его можно три раза, т. к. летоисчисление ведется по трем календарям. Те, кто встречает его по лунному календарю, в ночь полнолуния зажигают большой костер и бросают в него старые ненужные вещи. На другой день начинается праздник Краски. В этот день все играют и красят друг друга. В дом заходят лишь ненадолго, пробуют праздничные блюда и идут дальше.

А что на новогоднем столе у народов Африки? В Гане любимое новогоднее блюдо - жареный петух. В Кении - угощение из тушеных бананов с вареньем. В Судане желают найти друг другу зеленый орех - к счастью, а чтобы счастливы были все, орехи разбрасывают заранее.

Конечно, у всех народов сложились свои застольные обычаи. Но, по древнему поверью всех народов, обилие еды в этот день обеспечивало благополучие на весь предстоящий год.

Лапша соевая по-японски. 500 г соевой муки, 2 яичных желтка, Юг соли, 250 г воды, 50 г масла соевого или подсолнечного.

Замесить тесто, как для обычной лапши, и дать ему отстояться 20-25 мин.

Раскатать прямоугольным пластом. Свернуть тесто в рулон и нарезать на куски шириной 1/2 см. Опустить лапшу в подсоленную кипяченую воду. Когда лапша всплывет, вынуть ее шумовкой на дуршлаг, переложить на блюдо. Полить разогретым соевым или подсолнечным маслом.

Лапшу соевую подают как отдельное блюдо.

Плов кабили (Афганистан). 1 кг длинного риса, 1 кг мяса, 300 г маргарина, 100 г растительного масла, 3-4 морковки, 6-7 луковиц, 200 г изюма, тмин, черный перец, соль.

Сначала поджарить морковь в растительном масле и репчатый лук (до красного цвета), затем положить нарезанное кусочками мясо, залить водой и все посолить. Отдельно отварить в подсоленной воде рис. Когда он будет почти готов, добавить мясо с луком и морковь, изюм, перец и тмин, и все тушить на медленном огне 15-20 мин.

Лап (Лаос). 1/2 кг мяса, 200 г капусты, 100 г лука, 1/2 кг риса, 150 г раст. масла, перец, соль, уксус.

Нарезать мелкими кусочками мясо и пожарить. Отдельно поджарить мелко нарезанные капусту и лук. Потом все смешать, добавить соль, перец и специи, и потушить. Подавать с отварным рисом.

Нэм (блинчики из рисовой бумаги). (Вьетнам). По этому рецепту можно приготовить - и без рисовой бумаги - необычные фаршированные блинчики. Для фарша: 100 г мелкой вермишели, 200 г свежей капусты, 1/2 кг свиного фарша, луковица, яйцо, 200 г свиного жира, соль, черный перец, специи.

Мелко нарезать капусту и лук, к ним добавляют сырую вермишель, свиной фарш, сырое яйцо, соль, перец, специи, и этой смесью в сыром виде заполняют размоченные листики рисовой бумаги (или поджаренные с одной стороны тонкие блинчики). Свертывают их трубочкой и жарят на тихом огне, переворачивая с боку на бок.

Алу-гобхи (Непал). 1 кг цветной капусты, 1/2 кг картофеля, 1/2 кг зеленого гороха, луковица, 100 г раст. масла (цветную капусту и зеленый горошек можно использовать консервированные).

Сначала надо поджарить до золотистого цвета лук, затем добавить к нему ломтики сырого картофеля и жарить еще некоторое время. Добавить цветную капусту, разобранный на соцветия. И уже под конец положить зеленый горошек и приправы. Посолить.

Деб (Камбоджа). Из 1/2 кг сахара и 1/2 л воды сварить сироп. Взбить 15 желтков и ввести в горячий сироп, после чего его сразу снять с огня, хорошо перемешать и ложкой аккуратно выложить на тарелку. Должно получиться 15 порций.

Вот такие в мире праздничные разносолы. Как говорит русская пословица, "Только ангелы с неба не просят хлеба".

БОГОЯВЛЕНИЕ ГОСПОДНЕ. КРЕЩЕНИЕ (19/6 января)

Крещение Иисуса Христа празднуется Святою Православною Церковью как один из великих двенадесятих праздников.

Ему предшествует Крещенский Сочельник - канун Богоявления и Крещения. Это день строгого поста - голодная кутья; ели постную кашу и овощи. В тверских краях в Крещенский Сочельник пекли сочни с ягодами; в других губерниях готовили пресные тонкие лепешки на конопляном масле, большей частью - ячневые, пекли блины, медовые оладьи да постные пироги с горохом, картофелем, кашей. У калужских крестьян был свой способ приготовления сочива (постной каши): сырой ячмень толкли, приправляли медом и парили в печке в закрытой посуде.

Существует поверье, что вода в этот день в реках колышется. В богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолиться, то и сбудется.

По словам Иоанна Златоуста, Христос сделался известным для всех не тогда, когда Он родился, но когда Он крестился. В этот день и произошло "Явление Христа народу". Иисус Христос крестился, когда ему было 30 лет, на реке Иордан при Вифаваре в царствование римского императора Тиберия.

Иоанн Предтеча так свидетельствует об этом: "Я видел духа, сходящего с небес, как голубя, и пребывающего на Нем, я не знал Его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящийся Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий". (Иоанн, I, 32-34).

Это праздник Богоявления, ибо во время Крещения Бог явил себя людям. По совершении крещения, когда Иисус выходил из воды, вдруг разверзлись над ним небеса, и Иоанн Предтеча, только что покрестивший Спасителя, увидел Духа Божия и услышал голос Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение".

Таким образом Бог показал, что он есть Пресвятая Троица. Бог-Отец говорил с неба, воплотившийся Сын Божий крестился, а Дух Святой сошел в виде голубя. При крещении миряне впервые могли видеть, что в лице Иисуса Христа явился не человек только, но вместе и Бог.

Это стало началом служения Христа. После благословения от ветхозаветной Церкви Спаситель удалился в пустыню, дабы в уединении, бодрствуя над собою, в молитвах и сорокадневном посте приготовить для исполнения великого дела, ради которого Он и пришел на землю. Во имя спасения нашего.

Дьявол пытался искушить Христа. Но, посрамленный, отступил от Него, и тотчас Ангелы небесные явились, чтобы служить Иисусу.

Христос был безгрешен, но он принял Крещение для того, чтобы собственным примером освятить обряд, который благодаря Его искупительным заслугам впоследствии получил значение таинства и сделался не только знаком покаяния и очищения, но и действительным очищением людей от первородного греха. "Кто будет веровать и креститься, спасен будет".

Таинство крещения – это источник нашей духовной жизни, очищение духа нашего. В этот день все крещенные – именинники. Ибо отныне дан им Ангел-Хранитель.

Но человек тогда лишь человек, когда совершенствует дух свой. В трудах епископа Игнатия Брянчанинова есть такие строки (они принадлежат Авве Исая, по роду своему отшельнику):

"Земля не может принести плода, не будучи засеяна и орошена водою: так и человек не может совершать покаяния без смиренномудрия и удручения тела подвигами".

Праздник Крещения в народе называли водосвятием, т. к. накануне происходило освящение воды в храмах, а в самый день праздника освящались и естественные водоемы – реки и озера, для чего в них делалась прорубь – иордань (от названия реки Иордан). Крещенская вода называется Православной Церковью великой агиасмой, т. е. великой святыней. Она употребляется для окропления храмов и жилищ. Святую воду пили, кропили ею весь дом и имущество; считалось, что это предохраняет от различных напастей и дурного глаза. Находились смельчаки, которые купались в проруби, т. к. верили, что купание в этот день смывает все грехи, а простудиться в священной воде невозможно.

Праздник Богоявления совершался в допетровской Москве с византийским великолепием и торжественностью. В службе участвовал сам Патриарх при обязательном присутствии царя и двора. Литургия проходила в Успенском соборе, который представлял собой в тот день дивное сказочное зрелище. Все сияло.

Блестало золотое и серебряное шитье праздничных одежд царя и бояр, сверкали драгоценные камни на торжественных облачениях священнослужителей. Освятив воду, Патриарх раздавал ее народу, причащал царя, бояр и всех присутствующих. За причащением следовало благословение крестом и окропление святой водой. В самый день Богоявления водоосвящение совершалось еще раз, но уже не в соборе, а на Москве-реке, перед Тайницкими воротами. Крестный ход отличался необычайным многолюдством и пышностью и завершался торжественным молебном и обрядом освящения воды. В этот день царь даровал знаки отличия, жаловал деньги, новые облачения священникам и боярам, устраивал для них праздничный пир. При Петре Великом в церемонию праздника была введена стрельба из пушек и ружей.

А в новой столице – Санкт-Петербурге – освящались воды Невы. Служба совершалась в часовне Зимнего дворца, обширные залы которого были заполнены высокими придворными чинами, министрами, дипломатическим корпусом, генералами в парадных мундирах, увешанных орденами. После службы царский кортеж – император, великие князья и священники – отправлялись к месту водосвятия. На Неве, напротив Зимнего дворца, у самой набережной, с которой его соединяла покрытая ковром лестница, была воздвигнута часовня с легкими колоннами, поддерживающими резной купол. Посередине площадки, под куполом, была прорублена прорубь. Все свободное пространство вокруг часовни ограждала линия солдат, стоявших с непокрытыми головами. В кульминационные моменты службы палили выставленные на другом берегу, на стрелке Васильевского острова, пушки. Настроение народа, скопившегося вокруг, было радостным и торжественным. Праздник Богоявления всегда особо чтился на Руси, о чем свидетельствуют многочисленные села, носящие одноименные названия. Во имя Богоявления сооружались храмы и монастыри. В Москве с 1296 г. существовал Богоявленский собор, уничтоженный после революции. В Кремле около Троицких ворот при Великом князе Василии Темном в XV в. был основан Богоявленский монастырь, также разрушенный, но время его разрушения неизвестно. Он памятен по следующим событиям: в 1610 г., в Смутное время, когда съестные припасы были очень дороги, и потому недоступны, из монастыря дважды вывозили на торги хлеб для продажи бедным по низким ценам; в этой же обители последовало первоначальное избрание на престол родоначальника дома Романовых, царя Михаила Федоровича; в 1679 г. сын второго Романова, царь Федор Алексеевич, повелел поместить здесь школу для

обучения греческому языку, в которой зародилась славяно-греко-латинская академия.

Народный глаз да ум запечатлел такие приметы: Ясный день - к неурожаю. В Крещенье - метель, ч на Святой (Пасха) - метель. Синие облака в полдень - к урожаю. Коли в Крещенье собаки много лают - будет много зверя и дичи.

С 19 января начинаются Крещенские морозы. В ряде губерний на Крещение в прежние времена устраивались смотрины - принаряженные девушки выходили к иордани или собирались на берегу, а парни выглаживали невест.

Всю неделю после начала праздника, как и встарь, можно придти в храм и взять воду святую - окропить ею жилище, болящих и самого себя. Вода смывает усталость, ожесточение, сомнения, страх, смывает грехи кающихся в ней. Перед водой Иордана бессилен оккультизм, так называемые порчи, сглазы и прочее бесовство. По мысли Церкви, целый год вода эта будет оружием против зла.

Протоиерей Владимир Цветков говорит: "Наша земная жизнь сейчас точно чаша, переполненная испытаниями и искушениями. Но истинная вера и любовь, свет души разбивают козни дьявола, и рассыпается его царство. Как рассыпалось царство тьмы перед Спасителем и не устоял против него сатана".

В Москве действуют Богоявленский кафедральный собор (Спартакoвская ул., 15), построенный по проекту архитектора Е. Д. Тюринa в 1835-45 гг., и храм Богоявления (Богоявленский п., 2, строение 4).

В Санкт-Петербурге - церковь Богоявления на Гутуевском острове (Двинская ул., 2).

29 февраля в високосный- год (очередной високосный год - 1996) - Касьян. У православных день памяти преподобного Кассиана Римлянина, слывет в народе очень недобрый и опасным. А сам святой настолько не в почете, что в некоторых местах святым не признавался, а само имя "Касьян" считалось позорным (см. также гл. II "Когда наступит Новый год. История календаря"). Вот что рассказывается о Касьяне в народе. Касьян сперва был' ангелом, от которого Бог не скрывал своих планов и намерений. Но затем святой поддался на уговоры и посулы дьявола, переметнулся на его сторону и открыл тому, что Бог намерен низвергнуть всю нечистую силу с неба в преисподнюю. Но затем Касьяна стали мучить угрызения совести и раскаянье. Он начал горько сожалеть о потерянной близости к Господу и о житье на светлом небе. Бог внял его мольбам и смилостивился, но, однако, приставил к раскаявшемуся грешнику ангела-хранителя, который должен был заковать его в цепи и бить тяжелым молотом в лоб долгих три года, а на четвертый отпускать на волю.

В народном календаре Касьянов день занимает особое место: он считается самым страшным днем, находящимся во власти злого святого. В центральной России работы в этот день прекращались. Глаз Касьяна считался настолько опасным, что 29 февраля крестьяне предпочитали вовсе не выходить из избы, особенно до солнечного восхода.

С давних времен Касьянов год считался на Руси опасным и несчастливым годом потерь. Ему приписывались различные беды: засуха, падеж скота, эпидемии, стихийные бедствия, раздоры.

Существовало выражение "Касьяном смотрит", а угрюмому, неприятному человеку прилепляли прозвище " Касьян". Считали: Касьян - злопамятный, Касьян - немилосердный, Касьян - корыстник и завистник, Касьян - скупой. В общем, доброго слова о Касьяне сказано не было никогда. (Большой снег на Касьяна - будет много воды. Рано затает - долго не растает. Касьян на скот взглянет, скот валится; на дерево - дерево сохнет. Зинул Касьян на крестьян. Касьян на что ни взглянет - все вянет. Касьян на народ - народу тяжело; Касьян на траву - трава сохнет; Касьян на скот - скот дохнет. Високосный год - тяжелый на людей и на скотину. Худ приплод в високосный год. Четверток на троицкой неделе Касьяну, чтобы не перекошил, ворон). Но и в Касьянов год весна придет!

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Празднуется 15 февраля (2февр. пост. стилю). Относится к двенадцатым непереходящим праздникам. Праздник Сретения - это память встречи (сретении) Младенца Иисуса Христа в Иерусалимском храме с благочестивым старцем Симеоном, которому было предсказано Духом Святым, "что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня". Подревнеиудейскому обычаю, на сороковой день после рождения мальчика-первенца мать должна была принести его в храм, чтобы посвятить ребенка Богу; для этого, представляя дитя Творцу, его выкупали; в качестве выкупа родители принесли в жертву две горлицы и двух голубков.

По вдохновению Симеон пришел во храм как раз в то время, когда родители принесли туда Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд. Он ваял на руки Христа, благословил Бога и сказал: " Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, - свет и просвещение язычников и славу народа Твоего Израиля".

В этот день Иисуса посвятили Господу, а Симеон и старица Анна, обитавшая при храме, объявили Иисуса Спасителем.

В память о встрече Иисуса Христа и Благочестивого Симеона и установлен этот праздник.

Об этом празднике упоминалось еще в III-IV веках. В Древнем Риме в начале февраля отмечался праздник очищения, покаяния и поста. Он был связан с подготовкой к весенним сельскохозяйственным работам. По древним поверьям, перед весенними работами следовало очиститься от грехов и позаботиться о том, чтобы умилоствить тех богов и духов, от которых зависели успехи в хозяйственных делах и жизненное благополучие. Некоторые очистительные обряды, направленные против злых духов, сохранились в христианском празднике Сретения.

У древних славян был свой весенний народный праздник, который по времени совпадал со Сретением. До сих пор в северо-западной России известен праздник под названием Громница - праздник почитания огня. Наши предки различали огонь небесный и огонь земной. Небесный огонь, приходящий с неба в виде молнии, почитали священным, а проявления этого огня - божественными. Особо выделяли живой огонь, который ритуально зажигали трением дерева о дерево. От него старались зажечь огонь домашнего очага. Считалось, что свечи, изготовленные на Громницу, обладают скрытой чудодейственной силой, которая оберегает дом от грома и молний, а также от всяких напастей. Громничной свечой, по поверью, подпаливали волосы у людей и шерсть у животных от сглаза. Прежде на Громницу освящали хлеб-соль, которые хранились в доме как надежное средство от пожаров. Если пожар все-таки случался, этот хлеб-соль бросали в огонь или в сторону, куда хотели отвести огонь.

За обедней следили за свечами и гадали: у кого первого погаснет, тот и умрет раньше. А у кого по выходе из церкви на пути домой не потухнет огонь, а еще если на руку воск упадет тремя каплями, тому будет счастье. Потушенная свеча разламывалась и раскладывалась в хлевах, чтобы спасти скотину.

Распространен был на Руси и символический обряд продажи ребенка. Кому-нибудь из посторонних, преимущественно старухе, передавали через окно ребенка, за которого она уплачивала какие-то деньги. Возвращая ребенка родителям, она говорила: "Живи на мое счастье". На деньги, заплаченные за ребенка, покупали свечи. Пламя этих свечей зажигает огонь жизни. Так ребенка "привязывают" к жизни.

С кануном праздника Сретения Господня связано поверье, ведущее свое начало исстари, и к XX веку еще кое-где сохранившееся. В этот день в старину происходило заклинание мышей. К этому времени года мыши, истощив свои съестные припасы, начинают бессовестно кормиться за крестьянский счет. На помощь призывался старик-знахарь, который и приступал к ограждению скирд и стогов от "мышьяди". "Как железо на воде тонет, так и вам, гадам, стинуть в преисподнюю, в смолу кипучую, в ад крошечный. Не жить вам на белом свете, не видать вам травы муровой, не топтать золотого ячменя, не грызть вам полнотелой ржи, не точить вам пахучего сена. Заклинаю вас, мышей, моим крепким словом на веки веков. Слово мое ничем не порушится!".

Сретенье по-славянски означает встречу (сретение-среча-встреча). На Сретенье зима весну встречает, заморозить хочет, а сама от своего хотения только потеет. Зима с весной встретились впервой. Зима-зимушка заохала, к теплу поворачивает. Дети перед сумерками где-нибудь на пригорке закликают солнышко показаться: "Солнышко-ведрышко, выгляни, красное, из-за гор-горы! Выгляни, солнышко, до вешней поры! Видело ль ты, ведрышко, красную весну? Встретило ли, красное, ты свою сестру? Видело ли, солнышко, старую ягу, Бабу ли ягу - ведьму зиму?". Если закликаемое "солнышко-ведрышко" и в самом деле выглянет перед закатом, значит, прошли последние морозы, а если нет - ожидай сильных "власьевских" (24/11 февраля) морозов.

С днем Сретения Господня связано множество погодных примет: Какова погода на Сретенье, такова и весна будет; если на Сретенье оттепель - весна ранняя и теплая, если холодно - весна холодная; если на Сретенье напьется петух воды - наберется пахарь беды (т. е. зима затянется). Примечали, что если с вечера в канун Сретения небо будет усеяно звездами, то и весна пожалует позднее

обыкновенного. И хоть говорили: Покров - не осень, Сретенье - не зима и На Сретенье кафтан с шубой встретились, а цыган шубу продает, - но ждали еще и морозов. Солнце на лето, зима на мороз - это тоже о дне Сретения. Бывало, что несколько суток стояли настоящие, по-январски трескучие морозы. А сретенская оттепель напоминала рачительному хозяину, что пора начинать починку сельскохозяйственного инвентаря. Для этой работы отведен в народном календаре специальный день - следующий за Сретением (16/3 февраля) и называется он Починки. В Починки день встает чуть свет - чинит сбрую летнюю да борону столетнюю. Починки - по сохе поминки.

В этот день начинают готовить семена для посева, осматривают сбруи, начинают выгонять скотину из хлева в загон - для разминки и пригрева.

Очень опасались домового в ночь со Сретения на Починки. Во многих местностях существовало поверье, что в эту ночь домовый может и "заездить коня". Советовали привязывать еще с вечера лошадям кнут, онучи (по В. Далю - часть обуви, обертка на ногу, замест чулков...; портянки) на шею, чтобы домовый не смел дотронуться до лошади, воображая, что на ней сидит сам хозяин. Чтобы задобрить домового, хозяйки выставляли после ужина горшок каши, обкладывая его горячими угольями. Иногда для усмирения домового звали знахаря-ведуна, который резал во дворе петуха и, выпустив кровь на веник, обметал им все углы в хате и на дворе. Вот после этого можно было не бояться домового.

В Тульской губернии раньше вдень Починок варили особое кушанье - "саломата", которую ели всей семьей после осмотра сараев и конюшен. Старая поговорка гласит: "Приехала саломата на двор, разчинай Починки".

На Сретение кормят (закармливают) племенных птиц: курам дают овес, чтобы лучше неслись, и яйца были крупнее и вкуснее. Корми кур овсом - весной и летом будешь с яйцом.

Ветер в Сретение предвещал хороший урожай плодовых деревьев, поэтому хозяева трясли деревья руками, чтобы были с плодами. Обязательно белили стволы плодовых деревьев, чтобы уберечь их от солнечных ожогов в марте. Сретенская вода из снега считалась средством от недугов и жизненных напастей. Особенно ценилась стекающая с крыш талая вода. На этой воде замешивали тесто и делали коржи, которые давали при болезнях людям и домашним животным. (Вот-то нынешним горожанам способ заболеть!).

Освященную в этот день в церкви воду дают пить умирающему при чтении отходной молитвы, а также пользуют ею тяжело больных. Этой же водой окропляют отправляющихся в путь.

Широко распространено было поверье о том, что нельзя ездить в дальний путь на Сретение: могут приключиться по дороге всякие напасти. Вспомните об этом, собираясь весной на отдых или в командировку...

И. Бродский (1940-1996)

СРЕТЕНЬЕ

Анне Ахматовой

Когда она в церковь впервые внесла дитя, находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно, Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял младенца из рук Марии; и три человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама, в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес. От взглядов людей и от взора небес вершины скрывали, сумев распластаться, в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом свет падал младенцу; но он ни о чем не ведал еще и посапывал сонно, покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведено старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем Сына увидит Господня. Свершилось. И старец промолвил: "Сегодня", реченное некогда слово храня, Ты с миром, Господь, отпускаешь меня, затем что глаза мои видели это дитя: он - Твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен, и слава Израиля в нем". - Симеон умолкнул.

Их всех тишина обступила. Лишь эхо тех слов, задевая стропила, кружилось какое-то время спустя над их головами, слегка шелестя под сводами храма, как некая птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

И странно им было. Была тишина не менее странной, чем речь. Смущена, Мария молчала. "Слова-то какие...". И старец сказал, повернувшись к Марии:

"В лежащем сейчас на раменах твоих - паденье одних, возвышенье других, предмет пререканий и повод к раздорам. И тем же оружием, Мария, которым

терзаема плоть его будет, твоя душа будет ранена. Рана сия даст видеть тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, как некое око". Он кончил и двинулся к выходу. Вслед Мария, сутулясь, и тяжестью лет согбенная Анна безмолвно глядели. Он шел, уменьшаясь в значенье и в теле для двух этих женщин под сенью колонн. Почти подгоняем их взглядами, он шагнул по застывшему храму пустому к белевшему смутно дверному проему. И поступь была стариковски тверда. Лишь голос пророчицы сзади когда раздался, он шаг придержал свой немного: но там не его окликали, а Бога пророчица славить уже начала. И дверь приближалась. Одежд и чела уж ветер коснулся, и в уши упрямо врвался шум жизни за стенами храма. Он шел умирать. И не в уличный гул он, дверь отворивши руками, шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди, он слышал, что время утратило звук. И образ Младенца с сияньем вокруг пушистого темени смертной тропкою душа Симеона несла пред собою как некий светильник, в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась...

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (7 апреля/ 25 марта)

Темнолицый ангел с дерзкой ветвью
Молвит: "Здравствуй! Ты полна красоты!".
Иона дрожит пред страстной вестью,
С плеч упали тяжких две косы...
Трепеща, не верит: "Я ли, я ли?
И рукою закрывает грудь...
Но чернеют пламенные дали -
Не уйти, не встать и не вздохнуть...
А. Блок

Один из двенадцатых праздников русского православия. По церковному преданию, Мария с трех лет воспитывалась при Иерусалимском храме. Достигнув совершеннолетия, она дала обет навсегда остаться девственницей. Тогда священники обручили ее с восьмидесятилетним старцем, праведным Иосифом, и Мария, покинув Иерусалим, переселилась в Назарет, в дом Иосифа. О дальнейших событиях повествуется в Евангелии от Луки. К Марии явился архангел Гавриил и возвестил, что у нее должен родиться сын без нарушения ее девственности, который будет чудесно зачат по действию Духа Святого. В память об этой "благой вести" праздник и получил свое название. Миф о непорочном зачатии заимствован из глубокой древности и был распространен в дохристианских религиях Древней Индии, Древней Греции и Древнего Рима. Святой Иоанн Златоуст называл Благовещение первым праздником и корнем праздников. По народному поверью, это самый большой праздник на небесах и на земле. Грешников даже (как и на Пасху) в аду не мучают. Празднование Благовещения установлено еще в IV в. в Константинополе, после того как Христианская Церковь стала отмечать порознь праздновавшиеся дотоле в один день Рождество, Крещение и Богоявление. Дату Благовещения установили, отсчитав от даты рождества Христова девять месяцев вспять. В русском фольклоре образ Богородицы сближается с мифологическим образом Матери-земли. Именно с Благовещения начиналась пахота. Бог как бы благословил землю на сеянье. Считалось, что до Благовещения земля беременна, и потому нельзя ее копать и городить заборы. День Благовещения - день начала весны, день "открытия земли", пробуждения ее ото сна, выхода из земли змей, лягушек, насекомых, пора прилета птиц, пробуждения пчел, медведей, появления нечистой силы. Весна зиму поборола. Чтобы отпугнуть нечисть, на Благовещение совершались очистительные обряды. Главное - благовещенские костры. Поджигают мусор, тряпки, солому, старую обувь. Окуривают дымом одежду от зимы, болезни, злых чар. Пожилые женщины пережигали в печи в этот день соль. Полагали, что эта соль помогала от разных болезней. Благовещенскую золу сохраняют для капусты и других огородных растений: если они портятся, то посыпают их этой золою. Во многих местах в этот день "закликали" весну - разжигали костры, водили вокруг них хороводы, пели веснянки - короткие песенки по 10-12 строк. Считалось, что весну приносят с собой птицы. Они прилетают с ключами, замыкают зиму и отпирают весну.

Выпекали из пресного, обычно ржаного, теста фигурки жаворонков и куликов и отдавали их детям. С ними дети забирались на какое-нибудь возвышенное место, на крыши, деревья, заборы. Фигурки нитками привязывали к шестам и ставили их в огороды. Ветер раскачивал их, так что они представлялись как бы летящими. При этом дети пели веснянки.

Летел кулик
Из-за моря,
Принес кулик
Девять замков,
"Кулик, кулик,
Замыкай зиму,
Замыкай зиму,
Отпирай весну -
Теплое лето".

Обычно "птиц" тут же и съедали. Но если берегли до будущего года, то расставляли в садах, домах и других местах, веря, что от них будет всякое благополучие. Жаворонки. Если хотите, чтобы получилась вкусная булочка в форме птички, надо замесить муку с разведенными в чуть теплой воде дрожжами, прибавить сахара, постного масла, ванили. Можно прибавить в тесто немного морковного сока. Вымесить, дать хорошенько подняться, потом разделить тесто на полоски и каждую полоску раскатать, чтобы получился маленький валик. Каждый валик надо завязать узлом, одному концу придать форму головки с зашипленным клювиком, а другой конец надрезать ножом, чтобы из него получился птичий хвостик. Вставить две изюминки для глаз, посыпать сахаром и поместить в духовку.

Популярная поговорка: "В этот день птица гнезда не вьет, девица косы не плетет" - относится как раз к дню Благовещения. В этот день нельзя работать, любая работа вредна. Запрещается даже подметать пол в доме и особенно выбрасывать мусор. Кукушка без гнезда за то, что завила его на Благовещенье. Крота Бог ослепил за то, что он копал землю на Благовещенье. В Благовещение - на суровую пряжу не глядят; девка косы не заплетает; под дымом не сидят (т. е. не готовят горячего и печи не топят).

Много в этот день примет погодных.

Коли весна ранее Благовещенья станет, то много морозов впереди. Коли в Благовещенье снег на крышах, то на Егорья будет еще в поле. На Благовещенье мороз - к урожаю яровых. Покров - не лето, Благовещенье - не зима. На санях либо неделю не доедешь до Благовещенья, либо неделю переедешь. На Благовещенье мороз - урожай на огурцы. На Благовещенье дождь - родится рожь. Мокрое Благовещенье - грибное лето. Гроза на Благовещенье - к теплому лету и к урожаю орехов; ведро - к пожарам.

Прежде в России в этот день соблюдали обряд "отпущения птиц на волю". После весенних теплых дней марта случались и настоящие морозы. Ослабевшие от далекого перелета птицы валялись на полях и дорогах. Ребятишки заботливо разыскивали озябших птиц, приносили домой, отогревали, кормили, а в Благовещение отпускали. Многие горожане специально покупали у ловцов птиц, чтобы тут же выпустить их. Всякий считал своим долгом дать волю в этот день хоть одной птичке. Целые стаи освобожденных пернатых пленников поднимались в небо. Недаром была сложена поговорка: "Благовещение - птиц на волю отпущение. Благовещенье без ласточек - холодная весна".

ПТИЧКА

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

А. С. Пушкин

По дню Благовещения определяли погоду на Пасху. Каково Благовещенье, такова и Пасха. Да и не только Пасха. В Благовещенье надо быть здоровым, сытым, хорошо одетым, иметь при себе деньги. Таким и будешь целый год. Даже воры заворовывают для везения на весь год в этот день.

На Благовещение освящали в церкви просфору, которую потом хранили дома, и при первом севе привязывали к сеялке с зерном, чтобы был хороший урожай. В одну из

просфор запекают копейку: кому она достанется, тот будет счастлив и удачлив. Благовещенскую просвиру в сусек (для счастья).

Верили, что нельзя на Благовещение надевать новую одежду - испортишь ее непоправимо.

Вечером перед Благовещением приходили в подпол с кочаном капусты. Для этого брали первый срезанный осенью кочан и прятали его. На следующий день после обеда пристальнейшим образом изучали его. Считалось, что семя такого кочана не убьет никакой мороз. Благовещенскую капусту мороз не бьет.

Огородники-любители могут проверить правильность приметы на практике.

Тяготы Великого Поста значительно облегчались в этот день. Можно есть рыбу, а то ведь весь пост жили капустой, грибами, да и то еще не каждый день разрешалось постное масло и горячая пища. Помимо приготовления разных рыбных блюд, в день Благовещения традиционно пекли пироги с рыбой.

Благовещенский собор Московского Кремля (1484-1489) строился как домовая церковь Великого московского князя и соединялся с дворцом специальным переходом. Собор девятиглавый, с золоченым куполом. Часть икон написана Андреем Рублевым и Феофаном Греком.

В Москве также действует Храм Благовещения Пресвятой Богородицы (Красноармейская ул., 2е) и Церковь Благовещения Божией Матери в Федосьино (Лукинская ул., 11,к. 1).

В Санкт-Петербурге действует церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (8 линия В.О., д. 67).

К. Д. БАЛЬМОНТ (1880-1934)

Благовещенье и свет,
Вербы забелели.
Или точно горя нет,
Право, в самом деле ?
Благовестие и смех,
Закраснели почки.
И на улицах - у всех
Синие цветочки.
Сколько синеньких цветков,
Отнятых у снега.
Снова мир и свеж, и нов,
И повсюду - нега.
Вижу старую Москву
В молодом уборе.
Я смеюсь, и я живу -
Солнце в каждом взоре.
От старинного Кремля
Звон плывет волною.
А во рвах живет земля
Молодой травой.
В чуть пробившейся траве
Сон весны и лета.
Благовещенье в Москве -
Это праздник света!

Великий пост

Если ты действительно можешь понести все иго Господне, то будешь совершенен, а если не можешь, то делай то, что можешь.

(Учение 12 апостолов)

Сразу за неделей масленичного веселия начинался Великий Пост - семинедельный период строгости, святости, воздержания. Не зря появились поговорки: "Не все коту Масленица, будет и Великий Пост". "Через семь недель будет светлый день". Великий Пост начинается с понедельника, после сыропустной недели (Масленицы) и продолжается семь недель, вплоть до праздника Пасхи. Условно он делится на две части: святую четырехдесятницу и страстную седмицу. Первая из них установлена в память о событиях Ветхого и Нового завета. Это и сорокалетнее блуждание народа Израилева по пустыне, и сорокадневный пост Моисея перед получением заповедей от Бога на горе Синай, и сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне. Вторая часть

Великого Поста, которая непосредственно предшествует Пасхе, установлена в память о страданиях Христа, именуемых "страстями господними".

Слова выдающегося византийского писателя-богослова и оратора Иоанна Златоуста (350-407 гг.) раскрывают суть христианского поста: "Ошибается тот, кто считает, что пост - лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления... Прекрасен пост, потому что грехи наши он подавляет, как сорную траву, а правду, как цвет, поднимает и растит. Если ты приступил к посту по желанию, то не будь мрачен, но радуйся: он очищает твою душу от яда... Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных в темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих, будь милосерден, краток, добр, тих, долготерпелив, чтобы Бог принял и пост твой - и в изобилии даровал плоды покаяния".

Православная Церковь поддерживает значение духовного воздержания, а не просто воздержания от той или иной пищи. Пост не должен быть безотрадной голодовкой или оздоровительной диетой (безусловно полезной для здоровья). Всестороннее воздержание от житейских удовольствий, сексуальных отношений, сквернословия, гнева - все это должно создавать особое эмоциональное состояние, способствующее очищению и обновлению души человека, вызывать у него стремление к покаянию. Хочется напомнить: если вы приняли решение соблюдать пост, то нельзя этим гордиться и подчеркивать тяжесть своего положения. И не следует осуждать тех, кто не постится.

С понедельника Великого Поста наступали дни воздержания. Те же самые люди, которые "безмерным питанием и ядением" во время Масленицы навлекли на себя гнев Церкви, Великим Постом питались одним кусочком хлеба с солью да водой весь день. Все сидели по домам. Засыпали рано, уличная жизнь затихала с 6-7 часов вечера. Только в субботу и воскресенье несколько оживлялась тогдашняя общественная жизнь - ходили в гости друг к другу только близкие родственники. Лакомства предназначались только для детей. Посылки со сладостями пересылали из дома в дом все родные, и, наверное, эта сладкая радость значительно облегчала детворе тяготы Великого Поста. От младших требовались почти такие же подвиги воздержания, как и от взрослых. Обряд бракосочетания в пост не проводился (кстати, и в наши дни - тоже). Зачатие ребенка в пост считалось грехом, который мог откладывать печальный отпечаток на будущее ребенка.

Пищевые предписания Великого Поста установились еще в XIV в. Великопостный устав предписывал употреблять растительные масла по субботам и воскресеньям, а также в дни памяти наиболее почитаемых святых. Рыба и рыбные продукты разрешались только в праздники Благовещения и Вербное воскресенье. Полное воздержание от пищи (строжайший пост) фактически требуется для трех дней Великого Поста: в понедельник и вторник первой недели и в Великую пятницу на Страстной неделе. В остальные дни полагалось есть хлеб и овощи, в том числе вареные, один раз в день-вечером. По субботам и воскресеньям дозволена растительная пища с постным маслом, а также вино.

Позднее правила поста стали менее строгими. Например, запрещалось есть рыбу только на первой, четвертой и седьмой неделях. А в некоторых случаях запрет распространялся только на скоромную пищу.

Вот как описывает великопостный период И. Шмелев: " В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной анисом - такая прелесть. Я хватаю щепотками - как хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того все вкусно? Буду варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой (сушеные на солнце абрикосы или персики с косточками. - Прим. сост.), горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые барашки, "кресты" на Крестопоклонной... А мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва... А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам... а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то "коливо"! (По В. Далю - поминальная кутья, каша из пшеницы, либо из полбы, рису и пр. с изюмом.) А миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью...".

К понятию "скоромная пища" относятся мясо и мясные продукты, молоко и продукты из него, животные жиры, яйца, а также содержащие их изделия (например, кондитерские - с включением молока и яиц). К постной пище - зерновые (хлеб,

крупы и т. д.), бобовые, овощи, ягоды, фрукты, грибы, орехи, пряности, мед, растительные масла, рыба.

Употребление в пищу скоромных продуктов во время поста и означает оскоромиться. Заговеньем называют последний накануне многодневного поста день, разговеньем – переход от постной жизни к скоромной.

Соблюдать пост – вовсе не означает морить себя голодом. Даже без рыбы пища из растительных продуктов при достаточном их количестве дает чувство сытости; поэтому в народе говорили: " В год хлебородный пост не голодный". А те, кого не смущал запрет на скоромную пищу, шутили: "Пост – не мост, объехать можно". Вообще-то, при всей строгости Великого Поста в нем достаточно терпимости к потребностям людским: и духовным, и физическим. Однако, следует помнить, что пост полностью исключает спиртное.

Старинные русские блюда постного стола Четыре рецепта из монастырской кухни

Рыба в манной крупе. Речную рыбу (можно и морскую) разделать на куски, обвалить в манной крупе, смешанной с небольшим количеством соли и перца. Обжарить на большом огне 3–5 мин. На дно посуды выложить нарезанный отварной картофель (можно с пассерованным луком), сверху положить рыбу, добавить кипящей воды и на 5–6 мин. поставить в духовку. Подавая на стол, блюдо посыпать свежей зеленью. Окрошка по-вятски. Натереть редьку, нарезать холодный отварной (в кожуре) картофель, смешать редьку с картофелем. Смесь посолить, оставить минут на 40–50, добавить холодный квас, тертый хрен (по вкусу). Подавать с зеленью.

Постные расстегаи. Сделав из рыбы фарш, положить рубленого лука. Взять сдобного или простого кислого теста, раскатать в мизинец толщиной, положить начинку, а на начинку – небольшой кусочек малосольной рыбы, сделать круглые пирожки. Прделав наверху небольшое отверстие, поджарить на масле. Можно для расстегаев приготовить следующую начинку: сварив крутую гречневую кашу, добавить в нее лук и сливочное масло, положить на раскатанное тесто, а сверху – кусочек соленой рыбы.

Грибная подлива. 30 г сухих грибов (небольшая горсть) тщательно промыть, залить холодной водой и оставить на 5–8 часов. Переложить в другую посуду и залить тем же настоем, но процеженным через марлю (чтобы не попал песок). Варить до мягкости на слабом огне. Вареные грибы обмыть горячей водой, мелко нашинковать. Приготовить мучную заправку из 2–3 столовых ложек муки и ложки масла.

Отдельно пассеровать мелко нарезанный лук до светло-желтого цвета. Мучную заправку слегка охладить и развести грибным отваром. Варить, помешивая и снимая пену.

Нарезанные грибы и лук положить в соус, заправить солью, перцем. Варить 5–10 мин.

А вот салат из фасоли. Полтора стакана фасоли сварить в подсоленной воде (если у вас мало времени, можно прибавить к воде чайную ложку без верха сахара), охладить. Добавить нарезанный кубиками 1 соленый огурец, яблоко, маленькую луковичку, чайную ложку горчицы, соль, перец, зелень петрушки, растительного масла.

Вареники малороссийские с кислой капустой. Перебрать шинкованную кислую капусту, сложить в широкую кастрюлю, сварить до мягкости. Когда капуста будет готова, откинуть ее на дуршлаг и остудить, затем запассеровать на подсолнечном масле мелко нашинкованный лук, сложить сваренную и отжатую досуха капусту, размешать, положить по вкусу соль, перец, специи. Приготовить постное тесто, раскатать тонко и, вырезав небольшие кружочки, положить на каждый капусту, сформовать вареники, опустить в соленый кипяток и, когда вареники всплывут наверх, выбрать дуршлаговой ложкой. Можно в масле поджарить для подливки мелко нашинкованный лук.

Кисель овсяный. Овсяную крупу залить теплой кипяченой водой, оставить на сутки. Процедить, отжать. Варить с солью по вкусу, пока масса не загустеет. Разлить в мелкую посуду, поставить на холод. Застывший кисель разрезать на порции, полить луковым соусом (репчатый лук поджарить на растительном масле), также охладить. Клюквенный морс с медом. стакан отобранной, очищенной и бланшированной клюквы размять, кипятить 5–10 мин., сок процедить, добавить 2 ст. ложки меда, настоять 1–2 часа. Подавать охлажденным.

Вкусно? Недаром в народе метко говорили: "С поста не мрут, а с обжорства дохнут".

Четырехдесятница

Первая неделя Великого Поста - "сборная", о ней говорили: "Неделя сбор - течет воды с гор", поскольку начало Великого Поста приходится на март или конец февраля.

Ожидая оттепелей, говорили еще и так: "Великий Пост обмочит хвост".

Понедельник сборной недели называют чистым. Утром чистого понедельника православные окончательно прощаются с Масленицей. Дом чистят, моют, мебель закрывают чехлами, убирают ковры (что ж, соблюдение обрядов требует труда), закрывают картины светского содержания.

Начиная с чистого понедельника, весь Великий Пост принято было носить только старую поношенную одежду, пользоваться исключительно старой посудой.

Ни в коем случае нельзя доедать то, что осталось от Масленицы. Даже совсем бедные люди не брали оставшееся от масленичного стола. Все отдавалось домашним животным. Существовал даже обычай "полоскания" зубов (чтобы скоромного не осталось).

Многие в этот день выкуривали Масленицу: в таз кладут горячий кирпич, заваривают мяту и слегка поливают уксусом. С ним обходят весь дом, наполняя его кислым и прохладным от мяты паром.

В среду "слушали" воду в реке или пруду. Как она шумит? Ждать ли обильных дождей, будут ли пожары, смерти. Если же в шуме воды слышится человеческий голос - то это к полному благополучию.

В пятницу первой недели Великого Поста в церквях происходило освящение колива (отваренной пшеницы с медом) в память святого великомученика Федора Тирона. Он помог христианам сохранить предписания поста. В 362 г. византийский император Юлиан Отступник во время поста приказал тайно окропить кровью идолоположенных животных съестные припасы в г. Антиохия. Тирон, ранее сожженный за христианскую веру, явился во сне епископу этого города, открыл ему распоряжение Юлиана и повелел неделю ничего не покупать на рынке, а питаться коливом. В наше время коливо стало ритуальным блюдом, очень близким, но не равнозначным кутье. В субботу первой недели справляли "тужилки" по Масленице. В этот день пекли обязательные постные блины.

"Сборное" воскресенье особым образом отмечалось только в крупных городах. В Москве, например, устраивали знаменитый торг певчими птицами и собаками, а также выставку говорящих скворцов и умных собак.

С понедельника второй недели начинались в городах поездки молодых жен к своим матерям, но, чтобы невестка не теряла времени зря, свекровь давала ей на время поездки какое-нибудь рукоделие. В это же время повсеместно начинали перенизывать жемчуг (символ печали в печальное время).

В пятницу или субботу третьей недели Великого Поста молодой зять обычно справлял для тестя с тещей так называемую "обжорку", или "обжорную пятницу" (субботу). Обязательным угощением этого дня был какой-нибудь кисель с конопляным маслом.

Четвертая - срединная - неделя поста называется крестопоклонной (или, в народной трактовке, - средокрестие). Считалось, что в ночь со среды на четверг, в середине Великого Поста, "пост ломается пополам". Наши предки верили, что перелом этот происходит так осязательно, что можно услышать его ровно в полночь. В среду во всех крестьянских домах пекли специальное печенье из пресного теста в виде креста, а иногда и наподобие сохи, бороны, косы. В кресты, которые пеклись по числу членов семьи, хозяйка закладывала ржаное зерно - "чтобы хлеб уродился", куриное перышко - "чтобы куры неслись", или даже человеческий волос - "чтобы голове легче было". По предметам, запеченным в крестах (щепка, соль, деньги, семена и т. д.), гадали о том, кто из членов семьи будет богат, кому хлеб засеять и т. п. Средокрестное печенье хранили до первого весеннего выезда в поле, с ним начинали засеять свои поля и огороды.

В среду деревенские мальчишки ходили по дворам, поздравляя всех с окончанием первой половины поста, пели специальные песни и получали за это угощение - те же "кресты", пироги:

Половина говенья переломилася,

А другая под овраг покатилася.

Подавайте "крест", подавайте другой,

Обмывайте водой.

А в Нижегородской губернии пели:

Тетушка Анна,

Садись на окошко,

В осиново лукошко,
Чем хошь поливай,
Только крест подавай!
Кто не даст креста -
Упадет изба!

Пятая неделя Великого Поста называется "похвальной" (от "похвалы", которая в субботу читается в церкви).

На Похвалу сорока яйцом похвывается (т. е. начинает в этот день класть яйца или успеваает уже снести первое яйцо).

В среду на "похвальной" неделе в церкви совершается всенощное бдение с канонем Андрея Критского, в народе именуемое "Андреевым стоянием", или просто "поклонами". Девушки считают обязательным выстоять эту службу в церкви, причем полагают, что Андрей Критский за такое рвение поможет им заполучить хороших женихов.

В среду же часто устраивали вторичные после Масленицы проводы зимы, а в субботу этой же недели в некоторых местах делались "званные поминки". На эти поминки собирали деньги и продукты вскладчину и угощали нищих.

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

В желтый сумрак мертвого апреля, Попрощавшись с звездною пустыней, Уплывала Вербная неделя На последней, на погиблой льдине... Иннокентий Анненский
Шестая неделя Великого Поста - "вербница", вербная неделя. Основные обряды и действия, связанные с вербной неделей, совершались в воскресенье. А канун Вербного воскресенья - Лазарево воскресение. С этим днем связан шуточный вопрос: Когда воскресенье бывает в субботу? Дело в том, что церковный праздник воскресения Святого Лазаря приходится на субботу вербной недели, т. к. накануне входа Христа в Иерусалим Иисус воскресил Лазаря через несколько дней после его кончины.

В некоторых деревнях России в день Лазарева воскресения пекут хлебцы в количестве, соответствующем членам семьи; в один из хлебцев запекают грош; у кого он окажется, тот будет счастлив в будущем году, для девушки это предвещает счастливое замужество.

А сам праздник входа Господня в Иерусалим (или Вербное воскресенье) празднуется в последнее воскресенье перед страстной неделей и входит в число главных христианских праздников. Он знаменует память въезда Иисуса Христа в Иерусалим на "осляти", причем народ по пути шествия Христа бросал пальмовые ветви. По примеру евреев, встречавших Господа с пальмовыми ветвями, православные держат в руках во время утрени вербовые ветки. Праздник этот называется еще и Неделю Ваий (пальм).

До отмены патриаршества Петром I Патриарх в этот день во всем облачении ездил на коне, долженствующем изображать осла, от Лобного места до Успенского собора и обратно. В этот день Церковь освящала вербы, и народ присутствовал на церемонии патриаршего выезда с вербами в руках.

Вот как описывают эту красивую церемонию историки: "Из Успенского собора выносили большое дерево, увешанное яблоками, изюмом, смоквами, финиками, ставили его на сани и тихо везли по Кремлю. Поддеревом стояли пятеро мальчиков-певчих, одетых в белые кафтаны, и пели молитвы.

От дворца до Василия Блаженного на площади устанавливали по обе стороны аллеи зеленые кадки с воткнутыми в них вербами. После ранней обедни царь в выходной одежде, сопровождаемый Патриархом, всем столичным духовенством и боярами, шествовал по вербной аллее к Покровскому собору (т. е. церкви В. Блаженного) и слушал там позднюю обедню. В это время народ любовался на изукрашенное Лобное место, покрытое бархатом и сукнами.

Посреди Лобного места ставился аналой с Евангелием, а рядом с Лобным местом помещалась приготовленная для процессии "осля" в белой суконной попоне, закрывавшей также и голову, и нарядная верба, утвержденная на особых изукрашенных дрогах и убранный подобно тому, как теперь убираются на Рождество елки; на ветвях деревца подвешивались разные сласти - изюм, винные ягоды, орехи, яблоки, искусственные цветы, разные блестящие звезды из меди, шумихи (сусальное золото. - Прим. сост.). После обедни Государь, Патриарх и духовенство выходили на Лобное место, протодьякон читал Евангелие, и в соответствующем месте Патриарх, взяв в одну руку Евангелие, в другую крест, благославлял Государя. Потом Патриарх садился на осла, царь брал в руки конец повода, и вся процессия,

сопровожаемая нарядной вербой, медленно двигалась обратно ко дворцу. Тогда народ падал на колени, и вся площадь затихала в торжественном молчании. Мальчики лет 12 в белых одеждах, числом иногда до тысячи, разбрасывали по пути процессии красные сукна и восклицали: "Осанна!".

Обойдя вокруг главных кремлевских храмов, Патриарх или - в более древнее время - Митрополит входил снова в Успенский собор и служил обедню. После обедни царь и вельможи обедали у Патриарха.

Нарядная "верба" отдавалась народу. Но прежде от нее ломали ветви для молодых царевичей и царевен. Так торжественно справлялось в старой Москве Вербное воскресенье, память хода Господня в Иерусалим".

По традиции, в этот день в храмах совершается обряд освящения вербы. Еще у древних славян существовало поверье, что верба обладает магическими свойствами. Она будто бы предохраняет людей от козней злых духов, охраняет скот и посевы от всяческих бедствий и т. п. Поэтому освященную вербу хранили в доме в течение целого года, ею выгоняли скот в поле, вешали ее ветки на скотных дворах. Это поверье перешло и в христианство. Может быть, возникло оно в связи с тем, что именно верба, первой среди других растений, оживает после зимней спячки природы. Если погода не благоприятствовала цветению вербы, то ее ветки предварительно ставили в воду, чтобы к Вербному воскресенью они могли распуститься.

Общераспространенным был обычай слегка ударять друг друга вербой. После заутрени, к которой малых детей не водили, возвратившиеся из церкви домой родители никогда не упускали случая поднять с постели своих любимцев легкими ударами вербы, приговаривая: "Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба".

Этот обычай в какой-то степени сохранился и до сих пор. Ударив легонько вербой, можно сказать и такие слова:

"Верба хлест
Бьет до слез.
Верба синя
Бьет несильно,
Верба красна
Бьет напрасно,
Верба бела
Бьет за дело,
Верба хлест -
Бьет до слез!".

Вербе и ее сережкам приписывалась целебная сила. Съедали по девять вербных сережек, считая это лекарством от лихорадки. Советовали есть почки освященной вербы бесплодным женщинам, а также как предохранительное средство от других болезней. Клади вербу в воду, в которой купали больных детей. Запекали сережки вербы в хлеб, а в костромских селениях пекли печенье в форме вербных почек. Многие верили, что освященная верба может остановить летнюю грозу, а брошенная в пламя - помочь при пожаре.

Всякий трус, желающий избавиться от своего недостатка, должен по приходе из церкви в Вербное воскресенье вбить в стену своего дома колышек освященной вербы - средство это если и не превратит труса в героя, то, во всяком случае, должно прогнать природную робость.

А вот сажать вербу считалось плохой приметой. Говорили: "Кто вербу сажает, сам на себя заступ готовит". (Т. е. умрет, когда из вербы можно будет вытесать лопату).

Особой приметой вербной недели считались вербные базары. Особенно они были любимы детьми, т. к. на них был представлен богатейший выбор детских игрушек, книг, сладостей. Там же покупали связанную пучками вербу. В пучку привязывали украшение - бумажного ангелочка. Он так и назывался "вербный херувим". Много еще поговорок, примет и поверий связано с вербой. На канун Вербного воскресенья Св. Лазарь за вербой лазил. Лазарь, приди нашего киселя поесть, - говорили в Лазарево воскресенье. Скотину выгоняют в поле в первый раз (на Юрья) вербой с Вербного воскресенья. Если вербная неделя ведряная, с утренниками, то яри хороши будут. На вербной мороз - яровые хлеба хороши будут, - верили на Новгородчине. Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед.

А были и такие: "Не верба бьет, старый грех", "Он сказывает на вербу грушу (т. е. врет)", "Немец - что верба: куда ни ткни, тут и принялся!".

Страстная неделя

Последняя, седьмая неделя Великого Поста – Страстная, Святая, Великая – включает шесть дней; она начинается в понедельник и завершается в субботу, предшествующую пасхальному воскресенью.

Все дни на Страстной седмице называются Великими. А вся неделя – Страстной: неделя, когда Христос был предан, осужден, возведен на Голгофу, распят и воскрес.

В эти дни перед верующими проходит вся жизнь Христа и все его учение: в Великий понедельник православные вспоминают бесплодную смоковницу, иссохшую до корня, как образ человека, погибающего в нераскаянии; в Великий вторник – притчи Иисуса Христа о десяти девах, о талантах, о Страшном Суде и т. д.; в Великую среду вспоминают о женщине, помазавшей Спасителя миром (греч. – благовонное масло; состав, употребляемый при совершении таинства миропомазания); в Великий четверг – богослужения посвящены Тайной Вечере – последней праздничной трапезе, которую провел Христос со своими учениками. Иисус сел с двенадцатью учениками за стол и сказал им: "Очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания; ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием". Богослужение этого дня также посвящено молению Спасителя в саду Гефсиманском, куда после Тайной Вечери Иисус Христос пришел со своими учениками; вспоминается и взятие Спасителя стражей, происшедшее вследствие предательства Иуды.

Христос молился... Гефсиманский сад

К Его лицу клонил свои оливы.

А за холмами угасал закат.

И Он подумал: "Боже, как красиво!".

Христос стоял вблизи учеников,

А между ними – горькое молчанье.

А с неба наклонился звездный Ковш,

Как будто мог он вычерпать печаль их.

Он говорил: "Душа моя скорбит смертельно..."

И просил: "Побудьте рядом".

Своих сомнений и своих обид

Он в эту ночь ни от кого не прятал.

И о себе все зная наперед,

В душе своей не ощущал Он страха.

Не содрогнулся, слыша, как идет,

Гремя оружием, медленная стража.

И Он сказал: "Зачем же на меня

Идете вы с колами и мечами ?

Я не разбойник среди бела дня... " –

Но те хранили гнусное молчанье.

Дорога шла сквозь злобу и сквозь ложь.

Свое страданье выдавал Он взглядом.

И месяц плыл над Гефсиманским садом,

Как занесенный над землею нож.

А. Дементьев. "Гефсиманский сад".

В Великую пятницу вспоминаются страдания Иисуса Христа: суд и осуждение, его распятие, страдания и сама смерть на кресте.

В третьем часу дня совершается вечерня, во время которой присутствующие сопереживают крестную смерть Спасителя, снятие тела Христова со креста и погребение его; в Великую субботу (суббота покоя) вспоминают пребывание Спасителя телом во гробе и его сошествие душой в ад.

Во время литургии Великой субботы священнослужители переоблачаются из темных траурных одеяний в светлые. Начинается ожидание праздника. Весь день до вечера освящается особая пасхальная снедь: куличи, пасхи, яйца.

В двенадцатом часу ночи совершается полуночица, а ровно в полночь, при трезвоне колоколов – крестный ход вокруг храма. Начинается Светлая Заутреня, вовремя которой собравшиеся почтить Воскресение Христово приветствуют друг друга радостными восклицаниями: "Христос воскрес!".

Всю Страстную неделю полагается для верующих особенно строгий пост (прежде всего, это касается пятницы), запрет на любые развлечения и праздное времяпровождение, посвящение себя делам благотворительности и милосердия.

В основном народные обряды и обычаи Страстной недели связаны с Великим четвергом, но не только. Известно, что во вторник Страстной недели делали

"соченое молоко" : рано поутру, еще до рассвета, сметают по закромам конопляное

и льняное семя, перемешивают, толкут в ступе и разводят водой. Домашнюю скотину хорошо поить таким молоком для убережения от всяких болезней, но и лечение, и приготовление поила должны быть совершены ранней зорькой и втайне от мужчин. Если скотина не пьет молока, значит, быть худу: на нее каким-нибудь злым человеком напущена порча – и на весь ее приплод. В страстную среду скотину обливают на дворе водой, натаянной из снега, собранного по оврагам и посоленного прошлогоднею "четверговой солью". Эта вода предохраняет двор от всякою напуска на весь год.

Великий четверг сосредоточил вокруг себя огромное число поверий, примет, обрядов. Страстной четверг в народе называют чистым. В этот день все моют, чистят, убирают, готовят свой дом к празднику. После четверга вплоть до светлого праздника Пасхи мести пол не принято. Все должно быть убрано в четверг. Главное в этот день – умывание, обливание, купание. В старину девушки и юноши ходили на речку ровно в полночь, чтобы умыться или искупаться в холодной воде. Верили, что в полночь этого дня наступает весна и приносит с собой красоту и здоровье. А если купались дома, приносили воду до первого луча солнца и бросали туда золото и серебро – чтобы быть богатым и здоровым.

Обязательным было мытье в бане.

Сугубо великочетверговым делом являлось приготовление "четверговой соли". Обычную крупную соль завертывали в тряпочку и перепекали в печи, иногда – с квасной гущей. Можно это сделать в чугунной сковородке. Пережженную соль толкут и просеивают. По преданию, соль, приготовленная в это время, обладает целебными свойствами и употребляется в домашнем лечении как лекарство для людей и скота. Эту соль подавали к столу в Пасху. Одна из самых старых традиций Великого четверга – заклятие мороза. Из овсяной муки приготавливали ритуальный кисель, часть которого съедали в страстной четверг, часть оставляли на Пасху. На Пасху им разговлялись раньше кулича. Хозяин дома, вынося остатки киселя на улицу или раскрыв окно, произносил: "Мороз, мороз, поди к нам кисель с молоком хлебать, чтоб тебе наше жито в поле сбергать, градом не бить, червем не точить и всему бы в поле целу быть".

Множество обрядов Великого четверга связано с желанием очистить дом, двор, огород "от грязи, накопившейся за зиму, от нечисти, затаившейся в углах, предупредить болезни и другие напасти". На заре многие проводили окуривание, сжигая можжевельник в избе. Прогоняли через дымящийся можжевельник скотину и перешагивали сами.

Чтобы волосы были густые и длинные, девушки подстригают кончики своих кос. Первый раз советуют подстригать волосы и годовалому ребенку именно в этот день. Выносили мыло на улицу на ночь, это мыло делало лицо особо чистым и здоровым. Верили, что печная зола со страстного четверга, пятницы и субботы охраняет капусту от червя. Считали: "Кто в Великий четверток легко и рано встает, встает рано во весь год". Была на этот день и такая примета: "Если в Великий четверток холодно, то весна холодна до седьмой недели; если дождь – мокрая".

Многие обряды Страстной недели выглядят сейчас совсем архаичными, но еще в начале века они были чрезвычайно распространены в России. На Страстной неделе угощали водяного. Происходило это так. Рыбаки сбрасывались и покупали старую клячу – без торгу, за первую спрошенную цену, чтобы показать: для угощения такой важной особы ничего не жаль!. Трое суток лошадь откармливали коноплей, жмыхом и хлебом. В последний вечер мазали ей голову соленым медом, а гриву убирали мелкими красивыми ленточками. Перед самым "угощением" спутывали лошади ноги веревками и надевали жернов на шею. Наступает полночь. Лошадь ведут к реке. Большое несчастье, если речной воевода не жалуется угощение: лошадь не тонет. Водяной всю зиму лежит на речном дне и спит глубоким сном. К весне, изрядно проголодавшись, он просыпается и начинает ломать лед и до смерти мучить рыбу назло рыбакам. Но если примет угощение, делается покладистым, стоворчивым, стережет рыбу, гонит ее в невода, переманивает из других рек, спасает рыбаков. Говорят, три дня и три ночи ждет речной владыка угощение на Страстной неделе. Не дождавшись, передушит всю рыбу в реке, а затем покинет ее навеки.

Еще в конце прошлого века в Вятской губернии происходило следующее: в Великий четверг до восхода солнца хозяйка дома, нагая, бежит со старым горшком в руке на огород и опрокидывает горшок на пол; горшок остается опрокинутым на полу в течение всего лета – он предохраняет кур от хищной птицы.

А в глухих костромских деревнях для защиты дома девушка до солнца садилась на помело, распускала волосы и в одной рубахе, без пояса, объезжала дом с постройками. Подъехав к окну, обращалась к матери: "Тетка Зина, скотина дома?" –

"Дома!". Благословляла. И так-три раза. Может быть, этот забавный обряд заинтересует наших современниц. Незабываемое было бы зрелище! Вытывали и такие поговорки да приметы. Кто в четверг до восхода солнца умоется с серебра и с яйца, здоров и чист будет. Какова погода в чистый четверг, такова и в Вознесенье. В Великий четверг полнолуние – весной большая вода. В Великий четверг мороз, так и под кустом овес. Коли в чистый четверг горячие свечи донесены от стояния домой, то будет урожай яровой пшеницы. В Великий четверг парят кринки можжевелем, чтоб был хороший верх (устой, сливки). Начиная с четверга страстной недели, шла подготовка к празднику Пасхи. Покупали муку, яйца, творог, телятину и другие продукты. Готовили пасхи и куличи, запекали окорок, жарили телятину. Рыбные блюда вообще не готовили. Все должно быть готово к вечеру субботы, когда кулич, пасху и яйца несут святить.

ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. СВЯТАЯ НЕДЕЛЯ

ПАСХАЛЬНЫЙ ГИМН

Христос воскрес! Христос воскрес!
Сон смерти – глуше, чем спит скала...
Поют победу в огне экспрессий,
Поют Бессмертье колокола.
Светло целуйте уста друг другу,
Последний нищий – сегодня Крез...
Дорогу сердцу к святому Югу! –
Христос воскрес! Христос воскрес!
И. Северянин

Вот и наступило Светлое Воскресение – главный православный праздник года.

"Праздников праздник и торжество из торжеств" – Пасха.

Удивительный праздник! Кому-то еще в детстве он запомнился расписанными яйцами, кому-то – полуночным Крестным ходом, кому-то – похожими на заклинание словами: "Христос воскрес!" – "Воистину воскрес!".

Смысл слова "пасха" не очень ясен, праздник не привязан к определенному числу и даже месяцу, и существовал еще до Рождества Христова. Кстати, Тайная Вечеря, на которой было установлено таинство Евхаристии, состоялась во время ветхозаветной Пасхи, отмечаемой Господом и его учениками.

Первоначально Пасха возникла как семейный еврейский праздник кочевого быта.

"Четырнадцатого числа весеннего месяца нисана", ранее носившего языческое название месяца колосьев, в жертву Богу Яхве приносили ягненка. Его кровью мазали двери в знак охраны жилища, а мясо поспешно съедали. Участники короткой трапезы по ритуалу были в дорожной одежде. Потом с этим праздником кочевников-скотоводов слился праздник Опресноков, отмечаемый оседлыми земледельцами. В этот день нектасной хлеб использовался как приношение, символизируя очищение от старой закваски, ежегодное обновление и нравственную чистоту.

Еще позднее так называемую "ветхозаветную Пасху" стали связывать с исходом из Египта, с освобождением от многолетнего рабства. Поэтому чаще всего происхождение этого названия производят от еврейского глагола "пасах" (переходить), но нередко ссылаются на ассирийское слово "пасаху" (умиротворять), египетское "па-ш" (вспоминание) и даже греческое "пасхейн" (страдать). Пасхальный обычай приносить в жертву ягненка трансформировался в напоминание о том, как евреи метили кровью агнца свои двери, чтобы их дома легко было отличить от жилищ караемых богом египтян. Мясо жертвенного животного следовало есть стоя, торопливо и с посохом в руке. Теперь ритуал символизировал готовность к поспешному бегству. Перед Пасхой остатки квасного хлеба собирались и сжигались, и в течение празднества выпекался лишь опресненный хлеб, опресноки. Теперь это правило связывалось с тем, что перед исходом евреи семь дней питались без египетской закваски.

Отмечая с апостолами ветхозаветную Пасху, Иисус Христос внес в древний обряд совершенно иной смысл. Господь приносит в жертву самого себя и становится Божественным Агнцем, его смерть – это искупляющее пасхальное жертвоприношение, он дает верующим вкушать во время обряда Евхаристии свое тело (хлеб) и пить свою кровь (вино). В первые века христианской эры отмечались две Пасхи – в честь смерти и в честь воскресения. Первая проводилась в скорби и строгом посте, вторая – с ликованием и обильной трапезой. Постепенно, после вековых споров, христиане стали праздновать одну Пасху, причем отдельно от евреев: в первый воскресный день после весеннего равноденствия и мартовского полнолуния.

(Еврейская ветхозаветная Пасха празднуется в честь освобождения еврейского народа от египетского рабства).

В основе современного христианского празднования Пасхи лежит история чудесного воскресения Иисуса Христа, распятого на кресте по приговору иудейского суда – синедриона, утвержденного римским наместником в Иудее Понтием Пилатом. Согласно Евангелию, Иисус Христос воскрес рано утром в воскресенье. Смерть и воскресение его совпали с днями иудейского праздника Пасхи (Песах).

Пасха для христиан стала днем воспоминания о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Крестный ход вокруг церкви символизирует встречу с Господом вне храма, напоминая о девах-мироносицах, встретивших воскресшего Бога вне Иерусалима. Богослужение в пасхальную седмицу совершается при открытых царских вратах иконостаса в знак того, что своим воскресением Иисус Христос открыл верующим дорогу на небо.

Почему же непостоянен день празднования христианской Пасхи?

Праздник Пасхи был установлен и праздновался уже в апостольской Церкви. Он начался с самого времени Воскресения Христа. В первые века христианства не везде в одно время праздновали Пасху. На Востоке праздновали ее на 14-й день весеннего месяца, а западные христиане совершали ее в первый воскресный день после весеннего полнолуния. По лунному календарю, он всегда приходится на одно и то же число, по нашему же, солнечному, – на разные числа, и, к тому же, на разные дни недели. В 325 г. Первый Вселенский Собор Христианской Церкви (Никейский Собор) постановил праздновать Пасху всегда по воскресеньям, а именно – в первое воскресенье, наступающее после первого весеннего полнолуния. Эта дата колеблется от 4 апреля до 8 мая. В Православной Церкви расчет пасхальных дат остается с тех пор неизменным; в западной же, католической, в форму расчета вносились некоторые дополнительные уточнения. Поэтому даже наступление Пасхи в православном и католическом календарях не всегда совпадает.

Церковь составляет специальные таблицы – пасхалии и определяет даты Пасхи на много лет вперед. Ряд церквей составляют пасхалии по юлианскому календарю (Православные Церкви), а католическая – по григорианскому.

ПАСХАЛИЯ НА 1996–2011 гг. (даты указаны по новому стилю)

Само начало празднования святой Пасхи в первые века христианства не во всех Церквях было одновременным.

Римские христиане прекращали пост и начинали празднование в самую полночь. Некоторые восточные христиане праздновали в средние часы ночи перед Пасхой, а иные – с 4-го часа утра. Разногласия по этому вопросу прекратил VI Вселенский Собор, на котором было определено прекращать пост и начинать празднование Пасхи в Великую Субботу, после полуночи.

Обрядовая сторона Пасхи и основные правила празднования окончательно определились в V в. В главном они дошли и до наших дней. В православной Византии праздник проходил особенно торжественно и пышно. Из Византии почитание Пасхи вместе с христианством пришло на землю Руси, где этот день стал праздником праздников. Путь верующих к празднику через самый длительный и строгий в году пост должен еще более усиливать значимость и духовное восприятие Пасхи.

Ночное пасхальное шествие представляет собой необыкновенно красивое зрелище.

"А радость пасхальная все ширилась, как Волга – в половодье... Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, огромный круглый хлеб – артос. (Артос, как обязательный символ церковной пасхальной службы, всегда готовили к празднику. Это – всецельная просфора, большой раскрашенный хлеб с изображением креста. В старину его даже золотили, писали стих "Христос воскрес". Артос помещается на аналое перед иконостасом и стоит до конца святой недели, потом разделяется на небольшие кусочки и раздаётся прихожанам. – Прим. сост.) Заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пасхальные свечи. Наступила тишина... и среди этой тишины запели: "Воскресение твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси". И под эту воскреляющую песню заструился огнями крестный ход. Тесно прижавшись друг к другу, ночными потемками, по струям воскресной песни, осыпаемые трезвонной и обогреваемые огоньками свечей, мы пошли вокруг белозорной от сотни огней церкви и остановились в ожидании у крепко закрытых дверей. Смолкли колокола, сердце затаилось... Все превратилось в ликующие пасхальные свечи! И вот то огромное, чего охватить не мог вначале, – свершилось! Запели "Христос воскрес из мертвых".

Три раза пропели "Христос воскрес", и перед нами распахнулись высокие двери... Вспыхнула Пасха Господня!" (В. Никифоров-Волгин. "Светлая Заутреня".). В самом храме во время Светлой заутрени не замолкает ни на минуту хор. Облачения священнослужителей – белого цвета. И надевают их только на пасхальную службу. В пасхальную заутреню принято несколько раз менять ризы священников. Царские Врата, обычно закрытые во время богослужений, на протяжении всей Святой недели широко распахнуты. Нет преграды между небом и землей, ибо воскресением Христа "небо отверзто для всех". Храм полон света и благоухания. Иконы, паникадило, подсвечники – все украшено живыми цветами. Горит масса свечей. И свечи на Пасху употребляются особенные, разноцветные.

Евангелие в пасхальную ночь читается на разных языках: славянском, русском, древнееврейском, древнегреческом, латинском... Это должно символизировать, что проповедь о воскресшем Спасителе мира победно пронеслась над миром и покорила все народы.

Пасхальные обряды, в принципе, широко известны. Большая их часть сохранилась в быту до наших дней – всенощное бдение, крестный ход, христосование крашение яиц, печение куличей, приготовление пасох.

Обряд христосования заключается в обмене поцелуями при произнесении пасхального приветствия "Христос воскрес!" – "Воистину воскрес!". Обряд идет еще от тех дней, когда первые христиане, узнав о воскресении Иисуса Христа, радостно передавали эту благую весть и братски целовали друг друга. В "Послании апостола Павла к римлянам" сказано: "Приветствуйте друг друга с целованием святым". После службы происходит христосование и начинается обмен крашеными яйцами. Крашеные яйца – неизбежная принадлежность пасхального разговения. Обычай дарить в день Воскресения Христова крашеные яйца очень древен; некоторые историки относят начало этого обычая к временам апостольским. В последовавшие затем века он распространился по всему христианскому миру. Уже в IV в. яйца вошли в церковный обиход. К XII в. яйцо сделалось обязательным атрибутом христианской Пасхи.

"Благослови, о Всевышний, умоляем Тебя, создание Твое – яйцо, чтобы стало оно благотворной пищей для верных слуг Твоих, чтобы, возблагодарив Тебя, поедали они яйцо ради воскресения Господа Нашего", – так говорили католические проповедники на страстной неделе в XVII в.

Почему же именно яйцо вошло в христианский обряд?

Многие народы считали, что яйцо символизирует тайну жизни, его первооснову. Символика пасхального яйца – еще шире. Яйцо – одно из звеньев бесконечной цепи рождений и смертей: из "неживого" яйца рождается живое существо, которое сносит неживое яйцо, из которого, в свою очередь... Иными словами, яйцо – символ не только рождения, но и возрождения. Поэтому яйцо стало пасхальным символом. То красное яичко, которое украшает наш пасхальный стол и которым мы обмениваемся с друзьями и родственниками в праздник, окружено легендами и сказаниями, исходящими иногда из очень глубокой древности. Согласно одной из них, капли крови распятого, упав на землю, приняли вид куриных яиц и сделались твердыми, как камень. Горячие слезы Богоматери, рыдавшей у подножия креста, упали на эти кроваво-красные яйца и оставили на них следы в виде прекрасных узоров и цветных крапинок. Когда Христа сняли с креста и положили в гроб, верующие собрали Его слезы и поделили их между собой. А когда пронеслась радостная весть о Воскресении, они приветствовали друг друга словами: "Христос воскрес!", и при этом передавали из рук в руки Христовы слезы. После Воскресения обычай этот строго соблюдается первыми христианами, и знамение величайшего чуда – слезы-яйца – строго хранились у них и служили предметом радостного дара в день Светлого Воскресения. Позднее, когда люди стали больше грешить, Христовы слезы растаяли и унеслись вместе с ручьями и реками в море, окрасив в кровавый цвет морские волны... Но сам обычай пасхальных яиц сохранился и после того...

Другая легенда гласит следующее: Иисус Христос, будучи ребенком, любил кур, охотно играл с ними и кормил их. И Богоматерь, чтобы доставить Ему удовольствие, разрисовывала куриные яйца и дарила их Ему в качестве игрушек. Когда начался над Христом суд, Матерь Божия отправилась к Пилату и, чтобы умиловить его, принесла ему в дар разрисованные с величайшим искусством яйца. Она положила их в свой передник и, когда пала перед Пилатом ниц, умоляя о Сыне, яйца выкатились из передника и покатались по всему свету... С тех пор они служат для нас воспоминанием о страданиях Христовых и о последовавшем вслед за тем Его Воскресением.

Одна из легенд объясняет обычай красить яйца таким случаем из жизни римского императора Марка Аврелия (121-180 гг.н.э.). Вдень, когда он родился, одна из кур, принадлежавших его матери, якобы снесла яйцо, помеченное красными точками. "Счастлиное предзнаменование" было истолковано как рождение будущего императора. С 224 г. у римлян стало обычаем посылать в качестве поздравления друг другу окрашенные яйца. Христиане переняли этот обычай, вложив в него иной смысл: красный цвет символизирует кровь Христа.

Согласно другой легенде, после смерти Христа семь иудеев собрались на пир. Среди блюд были жареная курица и сваренные вкрутую яйца. Во время пира один из собравшихся, вспомнив про казненного, сказал, что Иисус воскреснет на третий день. На это хозяин дома возразил: "Если курица на столе оживет, а яйца станут красными, тогда он воскреснет". И в тот же миг яйца изменили свой цвет, а курица ожила.

Обычай дарения крашеных яиц связывают еще с таким эпизодом: Мария Магдалина начала проповедь в Риме с того, что преподнесла императору Тиберию красное яйцо со словами: "Христос воскрес".

К празднику Пасхи красили куриные, реже - гусиные яйца. Не принято красить яйца в темные, мрачные цвета. Как правило, преобладает красный цвет и его оттенки. Люди поздравляли друг друга с Воскресением Христовым, христосовались, обменивались крашеными яйцами и дарили их как символ Пасхи.

Красное яичко создало вокруг себя в нашем народе множество разного рода поверий и суеверий. Первому пасхальному яйцу, полученному при христосовании, приписывали охраняющие свойства: способность останавливать пламя во время пожара, предохранять имущество от воров. Считали, что если первое яйцо не испортится, то год пройдет благополучно.

По народным поверьям, пожар потухнет, если бросить в огонь освященное яйцо.

Перед выгоном скота гладили его пасхальным яйцом, чтобы скотина не болела, и шерсть у нее была гладкой. Умывались водой, в которую опускали крашенку, чтобы быть здоровыми и красивыми. При посеве конопли разбрасывали по полю яичную скорлупу, чтобы лен был белым, как яйцо. Любимой пасхальной забавой являлось катание яиц с буторочка или специального лотка.

Если в первый день Пасхи пройти с первым снесенным яйцом, катая его по углам двора, то можно выгнать нечистую силу. Однако, следует осторожничать, чтобы нечистый не хватил. Вообще-то, считалось, что в Светлое Воскресение вся нечистая сила бессильна. Но на всякий случай...

Очень популярно было гадание на яйцах у девушек. Берут теплую воду, стакан и распускают в нем яичный белок. При этом появляются различные фигуры, и по ним-то начинается гадание. Так, фигура, похожая на церковь, предвещает девушке скорую свадьбу, а пожилой женщине - смерть. Корабль предвещает замужней женщине скорое прибытие мужа, девушке - выйти замуж на сторону, молодому человеку - путешествие. Если белок вдруг опустится на дно стакана, это предупреждение об опасности (смерти, пожаре).

Помимо расписных натуральных яиц, к Пасхе еще готовились и специальные подарочные. Их делали из стекла, хрусталя, фарфора с росписью. Ювелиры вытачивали миниатюрные яички даже из драгоценных металлов. В изготовлении таких подарков особо преуспела фирма знаменитого Карла Фаберже. Эти подарки сделались изящной роскошью; вместо обыкновенных яиц появились металлические, сахарные, картонные и восковые, растворчатые, убранные блестками и канителью, даже зеркальные яйца, прятавшие в недрах своих разные лепные изображения касаясь до страстей Христовых и, собственно, до Воскресения Его, с разными приличными тому надписями и обстановкой. Роскошь дорогих яиц сделалась даже излишнею.

Приготовление подобных яиц перенято православными у католиков, которые так щедры на эффект. У православных, собственно, христово-воскресное яичко есть красное, означающее радость, веселие, для окрашивания его употребляют сандал, луковые перья, разноцветный шелк (под мрамор), издерганные лоскутки разных тканей и пр. В Малороссии и у некоторых южных славян пасхальные яйца не просто красятся, как у россиян: они пишутся, т. е. разрисовываются при помощи особых технических приемов. Отсюда и самое название - "писанки", не употребляемое в центральной России.

Изображение и узоры, воспроизводимые на писанках, весьма разнообразны, и возникли еще в древности. Некоторые из этих изображений и узоров свойственны только той или иной местности. Многие из этих изображений столь наивны и так осложнены вплетающимися в них узорами и украшениями, что расшифровка их - дело нелегкое. В каждой местности имелись специалисты по этой части, доведшие свое

искусство до совершенства и пользующиеся громкой известностью. Орнаменты и рисунки писанок так разнообразны и характерны, что заслуживали бы отдельного художественного обзора. В них отразились и художественный вкус народа, и его верование, и влияние самых давних веков христианства.

Существует множество способов окраски яиц:

1. Самый популярный способ окрашивания яиц - луковой шелухой. Собирают шелуху и варят в ней яйца 10 минут. Яйца после окраски аккуратно протирают масляной тряпочкой, чтобы навести блеск.

2. А вот другой способ красить яйца луковой шелухой. Яйца сначала сварить, потом каждое яичко, еще горячим, обложить со всех сторон луковой шелухой, завернуть в ткань и варить еще 10 минут, прибавив в воду уксус. Яйца получатся золотистые, мраморные.

3. Окраска шелковыми тряпочками. Для этого заранее собирали маленькие кусочки ярких шелковых тканей. Затем их расщипывали, смешивали, подбирая различные яркие цвета, и накладывали на яйца. Затем заворачивали ветошью и обвязывали нитками. Это сооружение кипятили не менее 10 минут, и затем вынимали, остужали вместе с оберткой, разворачивали. Получались красивые и не повторяющиеся рисунки.

4. Расписные яйца. Чтобы в домашних условиях сделать несложную роспись яйца, сварите его в течение 8 минут, а затем, не снимая кастрюли с огня, одно из яиц возьмите, вытрите насухо и поставьте в фарфоровую рюмку. На горячее сухое яйцо наносится нужный рисунок акварельной краской. Когда вы закончите расписывать одну часть яйца, его надо повернуть белой частью вверх, а расписанной - вниз, и продолжать раскраску. На горячем яйце краска мгновенно высыхает и не расплывается. Потом вынимается второе яйцо из кастрюли и расписывается в том же порядке. Не огорчайтесь, если у вас нет таланта рисовальщика, - простые точки, линии, полосы, нанесенные кисточкой, образуют мраморный рисунок.

5. Более сложный способ раскрашивания яиц позволит получить настоящие украинские "писанки". На сыром холодном яйце выводят узоры горячим воском при помощи стального перышка. Сделав узор, яйцо макают в разведенную холодную краску, начиная с самой светлой, обтирают и делают новый узор воском, и опять макают в другую краску. Когда все узоры наведены, надо осторожно "стопить" воск с яйца - или над пламенем газовой горелки, или над свечой. По мере того, как воск тает, его надо вытирать мягкой бумажкой или тряпочкой.

Обрядовая сторона Пасхи находит свое отражение в церковной пищевой символике. Традиционный для православной России набор ритуальных блюд включает кулич и творожную пасху. Обычай выпекания пасхальных хлебов-куличей восходит к обряду празднования Пасхи древними кочевыми семитскими племенами, когда приготавливались пресные лепешки - маца. Маца легла в основу выпечки христианами пасхального хлеба, но из квашеного теста, что явилось составной частью обрядового размежевания ветхозаветной и новозаветной Пасхи.

Кулич - это главное неперенное украшение пасхального стола. Куличи выпекают из сдобного дрожжевого теста, разных размеров, но высокими и круглой формы. Наверху кулича выкладывают крест из теста. По преданию, саван Иисуса Христа был круглой формы. Этим объясняется традиционная форма кулича. До смерти Христа он и его ученики ели пресный хлеб, а после Воскресения Христа из мертвых - квасной (дрожжевой) хлеб, что отразилось на приготовлении пасхальных куличей; поэтому кулич называют "домашним артосом", по подобию пасхального церковного артоса. В прошлом хозяйки, когда пекли кулич, надевали чистую рубаху, как бы подчеркивая значимость процедуры. Считалось, что если пасхальный хлеб удался, то все в семье будет благополучно.

При еде кулич разрезают не вдоль, а поперек, причем верхушку сохраняют и покрывают ею оставшуюся часть кулича.

В старой России пасхальный стол без творожной пасхи был просто невозможен. Главный компонент пасхи - протертый творог, к которому добавляют сливочное масло, сметану или сливки, яйца и сахар.

Творожные пасхи традиционно делали в виде четырехгранной пирамиды, которая олицетворяла Голгофу - горную возвышенность в Иерусалиме, где был распят Иисус Христос. Поэтому подготовленную пасху выкладывали в специальную форму - пасочницу (по В. Далю - род деревянного, развалистого кнису ящичка, с приличными делу резными украшениями внутри, для отжима в нем пасхи), и оставляли в холодном месте на сутки, чтобы стекла сыворотка. Пасочница представляла собой четыре деревянные дощечки с резьбой на внутренней стороне, символизирующей смысл праздника. На пасочнице вырезали крест, буквы Х. В. (Христос Воскрес), цветы, виноградные гроздья. Кроме того, нужны чашечки-подставки, на которые эти

пасочницы, уже наполненные, ставятся, чтобы стекала излишняя жидкость. Пасочница еще описывается как усеченный деревянный конус, состоящий из 4 сторон, который можно собирать и разбирать. Две из сторон имеют ушки, а в двух других сделаны прорезы, в которые входят ушки. Закрепляются они обычно колышками в отверстиях ушек.

Кулич и пасха нашли свое отражение даже в архитектуре. В Санкт-Петербурге есть церковь, храмовое здание которой – круглой формы, а отдельно стоящая колокольня – в форме четырехгранной пирамиды. В народе эту церковь называют "Кулич и пасха" – Свято-Троицкая церковь Кулич и Пасха (Пр. Обуховской обороны, 235).

С праздником Пасхи всегда поздравляли. Книга "Хороший тон" (СПб, 1881 г.) рекомендовала делать это так: "На Пасхе принято поздравлять всех знакомых, и хотя теперь все более и более сокращают число делаемых визитов, но этого следует избегать – приличия требуют этих визитов, и они необходимы для поддержания хороших отношений с домами, в которых, в продолжение года, бываешь довольно редко. Если не принимают, достаточно оставить карточку. В дома, где знакомы с дамами, неприлично делать визиты до 12 часов и даже до часу". Впоследствии, помимо самых необходимых визитов, стали ограничиваться поздравительными открытками, которых в продаже имелось великое множество и с самыми разнообразными пасхальными сюжетами.

Неделя за Пасхой носит название Светлой (Святой).

Всю Светлую пасхальную неделю звонят во все колокола. Звучит непрерывный колокольный звон, поддерживая радостное праздничное настроение. Пасхальные песнопения поются в церквях до праздника Вознесения Господня, который отмечается на 40-й день после первого дня Пасхи.

По народным поверьям, от Пасхи до Вознесенья по земле странствуют Христос и апостолы в нищенском одеянии. Они испытывают людское милосердие, награждают добрых и карают жадных и злых.

Русская Пасха характеризуется целым рядом обычаев, которые вошли в быт как игры, праздничные развлечения. Большинству известен обычай битья яиц на Пасху. Игра совсем простая: один держит в руке яйцо носиком вверх, а другой бьет его носиком другого яйца. Тот, у которого яйцо остается целым, продолжает игру уже с другим участником.

В Великий Пост игры были запрещены, а с Пасхи начинались веселые развлечения молодежи. Одна из самых распространенных и любимых игр – катание яиц. Еще у поколения наших бабушек оно занимало большое место в праздновании Пасхи.

Доставьте удовольствие своим детям. Ставился лоток с определенным наклоном, по лотку скатывали яйцо на одеяло. Можно играть на столе или на полу. Игра будет интереснее, если в ней участвует много народу. Каждый подходит с яйцом и пускает его по лотку. Если яйцо, скатившись с лотка, ударяет уже лежащее на одеяле, то это выигрыш. Чтобы направить движение яйца, нужна определенная ловкость. Игра вызывает много веселья и смеха и доступна всем, даже самым маленьким в семье. Можно играть на улице, в саду, на балконе.

Еще одна пасхальная игра – игра в кучки – считалась игрой для девушек.

Насыпалось несколько кучек песка, но не меньше, чем по две на каждого играющего. Затем под одну из пар кучек песка клалось яйцо (девушкой, которая в игре не участвовала). После этого играющие подходили и угадывали, и, естественно, выигрывала девушка, которая указывала на ту кучку, где и было яйцо. Правду сказать, не очень захватывающая игра. Может быть, поэтому особого распространения и не имела (по крайней мере, в Санкт-Петербурге), и знаем мы про нее только из старой литературы.

Можно играть и так: кто-нибудь из старших заранее прячет в доме или саду яички с сюрпризами – картонные, пластиковые или склеенные конвертики в форме яичек, в которые вложены маленькие выигрыши. Если детей много, они могут разделиться на команды, и каждая старается выиграть, найдя как можно больше яиц в отведенное для этого время.

С Пасхи гуляния молодежи переносятся на открытый воздух. В Москве и С.-Петербурге дореволюционной России на все дни Святой недели для простого народа устраиваются качели, карусели, балаганы, где дают свои представления комедианты. Везде танцуют, поют, водят хороводы. Пасхи не было без качелей. Едва ли не в каждом дворе устраивали качели для детей, а в традиционном месте загодя вкапывались столбы, навешивались веревки, прикреплялись доски – возводились общественные качели. Из разных местностей собиратели конца XIX начала XX в. сообщали о чрезвычайной популярности качелей на Пасху: "... На качелях катаются решительно все", возле них "образуется нечто вроде деревенского клуба: девушки с

подсолнухами, бабы с ребятишками, мужики и парни с гармониками и "тальянками" толпятся здесь с утра до ночи...". На Святой неделюшке повесили качелюшки. Сначала покачаешься, потом и повенчаешься.

На горе стоят качели,
Пойду покачаюсь.

Нынче лето отгуляю,
Зимой повенчаюсь.

Скоро Пасха придет,
Кто нас покачает ?

Как у нонешних ребят
Веревки не бывает!

В западных губерниях России на Пасху совершался обход дворов, напоминающий святочное колядование. Нередко он так и назывался "зеленые святки". Там, где этот обряд жил активной жизнью, исполнялся он группой мужчин-волочечников (по В.Далю-певчий, песенник..., поющий с прочими под окнами, ночью на понедельник светлого воскресенья...). Волочечные песни пелись в течение первых трех дней Святой недели. По своему содержанию они схожи с украинскими колядками. Точно так же в колядках величают под окнами хозяина дома, жену его и детей. Волочечникам выносили яйца, сало, деньги, пироги, молоко. В адрес скупого хозяина могли прозвучать очень неприятные слова, которых боялись:

Кто не дает нам яйца - околеет овца,
Не дает сала кусок - околеет телок,
Нам не дали сала - коровушка пала.

На Смоленщине песни волочечников назывались "куралесными". Вот один такой "журалес".

Ай шли, прошли волочечники.

Христос воскрес, Сыне Божий!

Аны шли, прошли, волочилися.

Христос воскрес, Сыне Божий!

Волочилися, намочилися.

Христос воскрес...

Аны пыталися до того двора, до Иванова.

Христос воскрес...

Ти дома, дома сам пан Иван?

Христос Воскрес...

Он не дома, а поехал в столен город.

Христос Воскрес...

Соболева шапка головушку ломит.

Христос Воскрес...

Куння шубка по пятам бьется.

Христос Воскрес...

Вы дарите нас, не морите нас!

Христос Воскрес...

Пару яиц на яминку.

Христос Воскрес...

Кусок сала на подмазочку.

Христос Воскрес...

Конец пирога на закусочку.

Христос Воскрес,

Сыне Божий!

Предки наши вполне были уверены, что в Светлое Воскресение вспышка утренней зари на востоке небосклона бывает краснее, розовее, нежели в обыкновенные дни, и что солнце при восхождении трепещет, играет. Многие старались подкараулить это мгновение. В средней полосе России дети даже обращались к солнцу с песенкой:

Солнышко, ведрышко,

Выгляни в окошечко!

Солнышко, покатись,

Красное, нарядись!

Масса примет, суеверий, обычаев приурочена народом к Пасхе.

В конце пасхальной заутрени во всех православных храмах священники читают "Отгласительное слово Иоанна Златоуста". Поучение это уже много веков входит в состав праздничного богослужения. В нем в сжатой форме выражена сущность пасхальных идей - равенство всех перед Богом, всепрощение и примирение со своими врагами.

Пасхальное слово Св. Иоанна Златоуста.

"Все, кто был благочестив и боголюбив, - пусть наслаждаются этим добрым и светлым торжеством.

И все, кто был благоразумен, - пусть войдут в этот день в радость Господа своего.

Кто трудился и постился - пусть получит сегодня награду.

Последнего и первого в этот день Господь принимает с одинаковой радостью.

Пусть богатые и бедные в этот день радуются друг с другом.

Прилежные и ленивые - пусть одинаково чтут этот день.

Постившиеся и непостившиеся - пусть все одинаково веселятся.

Пусть никто в этот день Пасхи не рыдает о своем убожестве - потому что явилось общее царство.

Пусть никто о грехах своих не плачет - потому что в этот день Бог дал людям Свое прощение.

Пусть никто не боится смерти, всех освободила смерть Христова".

Пасхальная неделя - самое "вкусное" время года. И раскрашенные пасхальные яйца, и куличи, и пасха, и сдоба самая разнообразная - от всего этого трепещет утомленный постом желудок. Пасхальный стол не имеет никаких запретов на продукты. В России в зажиточных семьях традиционно на покрытый светлой скатертью пасхальный стол подавали куличи и пасхи нескольких сортов, крашеные яйца в блюде со свежими ростками пшеницы или овса, или со специально выращенной травкой, окорок ветчины, телятину, индейку и другие кушанья. Особенностью именно пасхального стола было множество разнообразных холодных закусок. Принято было сначала есть освященное, а потом - другую пищу.

Традиционно пасхальный стол на Руси - очень сытный и обильный. Никогда так много не ели на Руси, как на Пасху. Осталось в веках свидетельство о пасхальном застолье князя Николая Васильевича Репнина, вельможи эпохи Екатерины II.

"На середине огромного стола лежал цельный ягненок, изображавший агнца Божия. Затем стояли четыре больших кабана, соответственно четырем временам года. Внутри каждого кабана были колбасы, куски ветчины и поросят. Двенадцать оленей с золотыми рогами, зажаренные тоже целиком и начиненные дичью, изображали двенадцать месяцев года, иногда вперемешку с оленями лежали и зубры, убитые в Беловежской Пуще. Вокруг этих чудес кулинарного искусства было 365 куличей; затем мазурки (это нечто вроде сладких лепешек), жмудские пироги и лепешки, украшенные сушеными в сахаре фруктами. За ними столько же баб; бабы эти были украшены вензелями и надписями". (М. И. Пыляев. "Старое жительство".)

Пасха всегда считалась семейным праздником. Праздновали в кругу семьи, ходили к ближайшим родственникам, обязательно - к старшим. Пасхальный стол накрывается на целый день, и все приходящие в дом приглашаются хозяевами к угощению.

Скатерть должна быть светлой или яркой, посуда - самая красивая, парадная. Стол обязательно украшается цветами.

Украшаются искусственными цветами из цветной бумагой куличи, пасхи, все мясные блюда, подаваемые на стол. В России к Пасхе было принято специально делать искусственные цветы. Изготавливали их из цветной бумаги. Вырезали кружок с рубчиками по краям, затем его складывали гармошечкой или просто сминали бумагу снизу и заматывали проволокой. Если была зеленая бумага, то проволоку оборачивали ею, и получался стебелек. Более современные цветы можно делать из обрезков парчи, яркой хлопчатобумажной ткани всех цветов. Пасхальный стол украшается также и живыми цветами, цветами в горшках, которые ставятся в комнатах и на столы с угощениями.

Продумайте загодя, как будут выглядеть на столе расписанные яйца все вместе. Можно положить их в вазу, а можно на тарелку вокруг кулича, чтобы в поле зрения было несколько яиц. Крашеные яйца еще ярче выглядят на фоне зеленой травки, и такую тарелку с травой можно приготовить самим. За неделю до Пасхи на тарелку надо насыпать немного земли, с землей смешать пшеничные зерна, или зерна овса, или кресс-салата. Полить смесь так, чтобы трава росла прямо. К Светлому Воскресению тарелка будет покрыта густой зеленой травкой, на которую можно положить крашеные яички.

Несколько отличается пасхальный стол на Украине. Пасхой именуют там то, что у нас называют обыкновенным куличом, а творог ставят на стол без особого приготовления, величая его сыром. Особое внимание - высоте кулича (бабы). Классическая украинская пасха сверху покрывается виртуозной кружевной сладкой глазурью. Украинский пасхальный стол не обходится без поросенка с хреном; традиционным был прежде барашек из масла, домашняя колбаса, сало. Кроме высокой

бабы, на стол ставят лепешки, очень высокие (иногда до 70-80 см), покрытые сверху сахаром, и небольшие лепешки с орехами. В западной части Украины традиционными являются мазурки, сделанные по самым различным рецептам.

Для приготовления пасхальной трапезы необходимы определенные кухонные предметы. Это, прежде всего, - пасочница. Пасочница выкладывается куском сырой марли.

Когда пасха выложена, то края марли загибают, на них кладут небольшое блюдечко, а сверху прижимают камушком (гнетом).

Но если нет пасочницы, можно просто подвесить готовую пасху в марле на холоде, а потом выложить на тарелку.

Для приготовления куличей нужны специальные металлические формы, лучше разъемные. Можно использовать металлические банки, старые кастрюли. Очень большими размерами не увлекайтесь. Современная газовая плита не позволит вам выпекать такие изделия, которые можно было приготовить в русской печи.

Максимальная высота современной формы - 20-25 см. Перед тем, как уложить в форму тесто, она обкладывается бумагой, смазанной маслом и посыпанной мукой. Вынимать куличи надо на мягкую подушку, покрытую салфеткой. Только после того, как тесто остыло, можно снять бумагу и поставить кулич на доску. Если печете бабу из легкого теста, то после освобождения от формы ее слегка покатывают по подушке, и только когда она затвердевает, ставят на стол. Все куличи перед подачей на стол посыпают сахарной пудрой.

Кулич

1 кг муки, 50 г дрожжей, 1-1,5 стакана молока, 10 желтков, 3 белка, 250 г сахара, 200 г сливочного масла, 100 г изюма, 25 г коньяка, 25 г цукатов, 3 ч. ложки лимонной цедры или 1 ч. ложка молотого кардамона и 0,5 ч. ложки тертого мускатного ореха, 1 ч. ложка шафрановой настойки, 3-4 ч. ложки ванильного сахара, 1 г соли.

Тесто для куличей очень капризно. Подходить должно неоднократно. Вымешивают его очень тщательно, в теплом месте, но ставить на теплое нельзя - расти вверх не будет и расплывется, тепло должно быть кругом (прибл. +25° С.).

В полстакана кипяченого молока сыпать 100 г муки и бить в это время лопаткой, чтобы не было комков. Дрожжи развести в полстакане теплого молока, смешать со 100 г муки и оставить на 10 мин. Обе смеси соединить и поставить на 1 час и более, чтобы поднялось.

Желтки, сахар, соль хорошенько растереть добела, половину влить в дрожевую смесь, добавить 250 г муки, вымесить и дать подойти в течение 1 часа; затем долить вторую половину, добавить 500 г муки и месить, пока тесто не будет отставать от рук. В готовое тесто влить постепенно теплое сливочное масло, вымесить, добавить пряности, коньяк и дать подойти второй раз. Потом осадить тесто, добавить 2/3 нормы изюма и цукатов, прежде обваляв их в муке, и дать подойти в третий раз.

Кулич обыкновенный

1 кг муки высшего сорта, 1,5 стакана молока, 50 г дрожжей, 100 г сахара, 100 г масла, 5 яиц, соль, ваниль, орехи или миндаль, изюм.

Половину муки всыпать в посуду для теста, налить согретое молоко и дрожжи и поставить в теплое место. Когда тесто подойдет, положить желтки, растертые с сахаром, посолить, размешать, добавить теплое масло и оставшуюся часть муки, изюм, часть миндаля. Сбить белки и тоже положить в тесто. Дать подняться. Хорошо вымесить. Затем положить в форму, заполнив на 1/3, положить оставшийся миндаль или орехи и изюм сверху. Дать подняться до 2/3 формы и затем ставить в духовку приблизительно на 1,5 часа. Готовность кулича пробуется тонкой деревянной палочкой. Если кулич готов, то палочка, после того как ею проткнут кулич, остается сухой.

Кулич заварной

3 ст. муки, 3 ст. молока, 50 г сухих дрожжей, 40 яиц, 2,5 ст. сахара, 3 ст. масла, добавить муки, если потребуется.

3 ст. муки заварить 3 стаканами кипящего молока и хорошо размешать; когда остынет до температуры парного молока, прибавить 50 г сухих дрожжей, распущенных в 1/2 ст. молока, и дать подняться в тепле; после этого прибавить 40 желтков, растертых добела с 2 1/2 ст. сахара, и 40 взбитых белков, дать еще вторично подойти, прибавить 3 ст. масла и всыпать муки, сколько потребуется для надлежащей густоты, выбить как можно лучше, переложить в форму и, когда еще поднимется, печь.

Кулич шоколадный

20 г сухих дрожжей, 1,5 ст. муки, 15 яиц, 2 ст. сахара, 1/2 ст. шоколада, 1/4 ст. рому, 1/2 ст. красного вина, 1/2 ст. ржаных сухарей, 100 г апельсиновых цукатов, по 1/2 чайной ложки толченой корицы, гвоздики и добавить муки, сколько потребуется.

Распустить в 1/2 ст. воды 20 г сухих дрожжей, размешать с 1,5 ст. муки и дать подняться в теплом месте. После этого положить в тесто 15 желтков, растертых добела с 2 ст. сахара, 1/2 ст. шоколада, 1/4 ст. рому, 1/2 ст. красного вина; 1/2 ст. ржаных сухарей, 1/2 ст. мелко изрубленных апельсиновых цукатов, немного толченой гвоздики и корицы, все хорошо выбить и дать подняться. После этого прибавить 15 взбитых белков и муки до надлежащей густоты, переложить в бумажную форму, вымазанную внутри маслом, дать еще подняться и печь.

Творожная пасха

1 кг творога, 200 г масла, 300 г сметаны, 2 яйца, 1-1,25 стакана сахара, 1/4 ч. ложки ванилина, изюм, орехи и цукаты по вкусу.

Сначала растереть творог, к нему добавить часть сахарной пудры, затем ввести масло и сметану.

1. Сырая пасха готовится следующим образом: разделить яйца на белки и желтки. Желтки растереть с сахаром добела. Эту смесь добавить к творожно-масляной массе и растереть вместе. Далее добавить пряности в порошке, смешанные с небольшим количеством сахарной пудры. Последними добавляют круто взбитые сливки или взбитые в плотную пену белки, а иногда и то, и другое.

И последнее – добавление изюма, цукатов и орехов. При этом массу не растирают, а только слегка перемешивают, чтобы изюм и другие компоненты распределились по всей массе равномерно. Затем деревянная форма выстилается белой салфеткой или марлей, заполняется приготовленной массой и ставится в прохладное место под пресс на 12 часов-сутки.

2. Заварная пасха готовится также, только после приготовления массы ее ставят в кастрюлю на слабый огонь и варят, помешивая, в течение часа. После этого дают остыть и, завернув в чистую салфетку, кладут в форму под пресс.

Пасха царская (из монастырской кухни)

Протереть через сито 1 кг свежего творога, смешать с 5 сырыми яйцами, 200 г сливочного масла, 400 г свежей сметаны. Сложить все в кастрюлю с тяжелым дном, поставить на огонь, мешая постоянно деревянной лопаточкой, чтобы не пригорела; когда масса дойдет до кипения, т. е. на поверхности появятся пузырьки, снять с огня, поставить на лед и мешать до остывания. После этого положить в массу сахарный песок (400-800 г по вкусу), изюм, ванилин, корицу, толченый очищенный миндаль. Все тщательно размешать, сложить в пасочницу, выложенную полотняной салфеткой без складок, и поставить под пресс.

Пасха сырая

800 г творогу, 200 г сливочного масла, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан густых сливок, ванильный сахар.

Отжатый творог растирать скалкой около 1 часа. Прибавить масло и опять растирать 1/2 часа. Затем добавить густых сливок и сахар, ванильный сахар. Все хорошо размешать и выложить в форму. Поставить в холодильник на сутки.

Пасха сырая превосходная

800 г творогу, 20 крутых желтков, 600 г мелкого сахарного песка, 600 г сливочного масла, ванильный сахар. Все растирать скалкой не менее часа, потом положить в форму.

Творожная пасха (без яиц)

Творог – 1 кг, сливочное масло – 300 г, сахарный песок – 1 стакан, изюм – 1 стакан, 1/4 ч. ложки кардамона, цедра 1 лимона, ванилин.

Хорошо отжатый творог вместе со сливочным маслом пропустить через мясорубку, добавить сахар, изюм, кардамон, цедру, ванилин. Хорошо перемешать и поставить в форму на 1-2 суток на холод.

Розовая пасха

Творог – 800 г, сливочное масло – 100 г, сметана 2-3 стакана, яйца – 3 шт., варенье (малиновое, вишневое и т. д.) – 1 стакан, сахарный песок – 0,5-1" стакан.

Творог протереть. Варенье (без лишнего сиропа) протереть через сито и смешать с творогом. Добавить растертое добела сливочное масло, растертые с сахаром желтки и белки

и свежую густую сметану. Все хорошо перемешать, добавить, если нужно по вкусу, сахар и выложить в форму на сутки на холод. Варенье придает пасхе розовый цвет и приятный аромат. Однако, помните, она быстро скисает.

Творожная пасха с лимонной цедрой

1200 г творогу, 200 г миндаля, 400 г сахарного песка, ванильный сахар, лимонная цедра, 1/2 чашки густых сливок, 2 стол. ложки растопленного сливочного масла, 6 взбитых добела желтков.

Творог положить под пресс, затем протереть (можно дважды пропустить через мясорубку, но в которой не мололи мясо). Положить в творог все указанные компоненты. Смешать, хорошо растереть, уложить в форму, а затем поставить в холодное место.

Шоколадная пасха на сметане

1200 г сметаны, 400 г шоколаду, 400 г сливочного масла, 6 шт. желтков, 400 г сахарного песка, 1/2 стакана сливок (10-процентных), ванильный сахар.

Для приготовления пасхи сметану завязывают в салфетку и подвешивают на несколько часов в холодном помещении. Нужно, чтобы стекла вся сыворотка. Растереть желтки с сахаром добела. Положить ванильный сахар (или ваниль). Шоколад натереть на терке. Можно 200 г шоколада заменить порошком какао. Всыпать шоколад в желтки и все развести сливками. Переложить в кастрюлю (не эмалированную) и поставить на плиту. Варить на слабом огне до густого налета на ложке, все время помешивая. Остудить и смешать со сметаной, добавить растертое добела сливочное масло. Застывшую массу уложить в форму, выстланную Марлей, под гнет не менее чем на 48 часов. Поставить в холодильник. Подавать на стол из холодильника.

Малороссийский папушник. (По В. Далю, папушник, от папа или папушка - всхожий, мягкий, домашний пшеничный хлеб, булка, пирог, калач).

Тремя стаканами кипяченых сливок обварить 3 стакана муки, размешать хорошо, накрыть и оставить так на 10 мин. Потом, растирая тесто, влить 1/2 стакана теплого молока, 1 чашку топленого масла, добавить 5 стаканов мелкого сахара и 6 стаканов желтков, взбитых до густоты; дрожжей 200 г, разведенных двумя стаканами теплого молока. Растирать, не переставая, до тех пор, пока на тесте не начнут показываться пузырьки, тогда накрыть и поставить в теплое место, чтобы подошло. Когда подойдет, всыпать мелко истолченного и просеянного кардамона на конец столового ножа; муки столько, чтобы тесто выбивать или растирать 1 час; тогда досыпать муки и замесить довольно мягко, положить в две формы поровну; когда дорастет до 3/4 формы, поставить в горячую печь на 1,25 часа.

Апельсиновая мазурка

200 г сливочного масла, большая кружка муки, 2 целых яйца, 200 г сахара, 1 рюмка рома. Все смешать и сделать тесто. Тонко раскатать. Вырезать кружки теста нужного диаметра и сделать рант. Испечь. Вынуть из печи и сейчас же намазать массой, поставить на 5 мин. в легкий жар.

Для массы: стереть на терке 1 лимон и 1 апельсин, добавить 400 г мелкого сахарного песка (вынуть зерна из апельсина и лимона). Растирать полчаса. Намазать испеченное тесто.

Пасхальный десерт

Орехи грецкие - 300 г, миндаль - 50 г, изюм - 200 г, арахис - 100 г, чернослив (без косточек) - 150 г, цедра 1 лимона, ванилин - 1 г, мороженое - 3 кг.

Орехи, арахис и миндаль слегка потолочь в ступке деревянным пестиком, добавить цедру лимона, посыпать орехово-миндальной массой мороженое, смешанное с изюмом, черносливом; охладив, подать с сухим печеньем.

Рецепты приготовления глазури для куличей

1. Сахарный песок - 1/2 стакана, вода - 40-50 мл., лимонный сок - 1-2 стол. ложки или 1/2 г лимонной кислоты, растворенной в 2 стол. ложках воды.

Сахарный песок положить в небольшую миску, залить водой, нагреть, перемешивая, чтобы растворился весь сахар. Варить сироп 5 мин., охладить до комнатной температуры и растереть в миске, добавляя понемногу лимонный сок или раствор лимонной кислоты до тех пор, пока сироп не побелеет и не станет густым. Готовой белой глазурью покрыть кулич, сверху посыпать толчеными орехами или цукатами. Если при охлаждении после варки сахарная масса начнет застывать, значит, сироп переварен. В этом случае быстро добавляют 2-3 стол. ложки воды и тотчас размешивают их с сиропом. Из белой глазури можно сделать розовую, добавив ложку сиропа от вишневого или другого варенья красного цвета, клюквенного или иного сока, или красного вина.

2. Сахарный песок или пудра - 1 стакан, яичный белок - 1 шт., лимонный сок - 3 стол. ложки или 1/2 г лимонной кислоты, растворенной в двух стол. ложках воды. Белок взбить, растереть с сахаром, добавляя сок лимона или раствор лимонной кислоты. Взбивать, пока не загустеет. Покрыть кулич глазурью и подсушить в духовке. В эту белковую глазурь также можно добавить сироп от варенья, плодовые

соки, красное вино, можно добавить и пряности - 1 ч. ложку корицы или толченого кардамона.

3. Шоколадная глазурь. 100 г шоколада натереть на терке, смешать с 3 ложками сахарного песка и 4 стол. ложками воды, положить в кастрюлю и, постоянно помешивая, дать немного прокипеть. Покрыть этой массой кулич. Шоколадную глазурь можно сделать на основе белой, добавив в нее 2-3 стол. ложки тертого шоколада.

Цукаты

Для получения цукатов из корок апельсина корки заливают холодной водой и оставляют на 2-3 дня, чтобы вышла горечь. Воду меняют каждый день. Далее корки нарезают на кусочки и варят в кастрюле в небольшом количестве воды 30-40 минут, пока корки не сделаются мягкими. Потом засыпают корки сахарным песком и продолжают варить помешивая, пока сиропа не станет совсем мало. Тогда выключайте огонь, перемешайте корки и остудите, периодически помешивая. На 1 стакан нарезанных корок берут 2/3 стакана сахарного песка.

О доброй Пасхе говорили: "Экая Пасха - шире Рождества!". Девушки на заутрене шептали: "Воскресение Христово! Пошли мне жениха холостого, в чулочках да в порчонках!". Или: "Дай, Бог, жениха хорошего, в сапогах да с калошами, не на корове, а на лошади!". Принято было загадывать желания, ибо люди верят, что в этот день высшие силы на радостях готовы исполнить любое желание православного человека. Загадывайте желание, и счастливой вам Пасхи!

В Санкт-Петербурге действует церковь Воскресения Христова (Наб. Обводного канала, 116).

В Москве: церковь Воскресения Христова в Сокольниках (Сокольническая пл., 3) и церковь Воскресения Христова на Ваганьковском кладбище (ул. Сергея Макеева, 15).

Иннокентий Анненский (1855-1909)

ВЕРБНАЯ НЕДЕЛЯ

В желтый сумрак мертвого апреля,
Попрощавшись с звездною пустыней,
Уплывала Вербная неделя
На последней, на погиблой снежной льдине;
Уплывала в дымах благовонных,
В замираньи звонов похоронных,
От икон с глубокими глазами
И от Лазарей, забытых в черной яме.
Стал высоко белый месяц на ущербе,
И за всех, чья жизнь невозвратима,
Плыли жаркие слезы по вербе
На румяные щеки Херувима....

К. Бальмонт (1867-1942)

ВЕРБЫ

Вербы овеляны
Ветром нагретым,
Нежно взлелеяны
Утренним светом.
Ветви пасхальные,
Нежно печальные,
Смотрят весельями,
Шепчутся с пчелами.
Кладбище мирное
Млеет цветами,
Пение клирное
Льется волнами.
Светло-печальные
Песни пасхальные,
Сердцем взлелеяны,
Вечным овеляны....

С. А. Есенин (1895-1925)

ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВЕСТ

Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу

Сонная земля.
Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам.
Скрылась за рекою
Белая луна,
Звонко побежала
Резвая волна.
Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон....

А. Н. Майков (1821-1897)
ХРИСТОС ВОСКРЕС
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес...
Христос воскрес! Христос воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес...
Христос воскрес! Христос воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос воскрес! Христос воскрес! . . .

К. Д. Бальмонт (1880-1934)
ЧЕРВОННЫЕ СВЯТКИ
Святая неделя, Червонные святки,
Тут солнце - в веселии нашем сполна
Дарит нам сиянье свое без оглядки,
А ночи вещает: мол, ты не нужна.
Во все продолженье пасхальной седмицы
Как солнце взошло - так не хочет зайти,
И долго поют нам полдневные птицы,
И долго хотят нам все травы цвести. ...

В. В. Набоков (1899-1977)
ПАСХА
Я вижу облако сияющее, крышу
блестящую вдали, как зеркало... Я слышу,
как дышит тень и каплет свет...
Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня
синеет влажный мир, грядет весна Господня,
растет, зовет... Тебя же нет.
Но если все ручьи о чуде вновь запели,
но если перезвон и золото капли -
не ослепительная ложь,
а трепетный призыв, сладчайшее "воскресни",
великое "цвети", - тогда ты в этой песне,
ты в этом блеске, ты живешь!... ...

М. Кузмин (1872-1936)
ПАСХА
На полях черно и плоско,
Вновь я Божий и ничей!
Завтра Пасха, запах воска,
Запах теплых куличей.
Прежде жизнь моя текла так
Светлой сменой точных дней,
А теперь один остаток

Как-то радостно-больней.
Ведь зима, весна и лето,
Пасха, Пост и Рождество,
Если сможешь вникнуть в это,
В капле малой - Божество.
Пусть и мелко, пусть и глупо,
Пусть мы волею горды,
Но в глотке грибного супа -
Радость той же череды.
Что запомнил сердцем милым,
То забвеньем не позорь.
Слаще нам постом унылым
Сладкий яд весенних зорь.
Будут, трепетны и зорки,
Бегать пары по росе
И на Красной, Красной горке
Обвенчаются как все.
Пироги на именины,
Дети, солнце... мирно жить,
Чтобы в доски домовины
Тело милое сложить.
В этой жизни Божья ласка,
Словно вышивка, видна.
А теперь ты, Пасха, Пасха,
Нам осталася одна.
Уж ее не позабудешь,
Как умом ты ни мудри.
Сердце теплое остудишь, -
Разогреют звонари.
И поют, светлы, нестроги:
Дили-бом, дили-бом-бом!
Ты запутался в дороге?
Так вернись в родимый дом.

КРАСНАЯ ГОРКА

Последний день пасхальной недели -
Красная горка
(первое воскресенье после Пасхи).

Слова "Красная горка" были известны по всей России и означали весну с ее красным солнышком, с ее красной Пасхой. Весна красная, т. е. красивая, веселая, оживленная долгожданым теплом и водами, сбросившими ледяные оковы. В это время обыкновенно реки разливаются от снегов и заливают низменности, причем остаются возвышенные, гористые места, или горки, где на Пасху обычно и устраивают гулянья.

Еще в дохристианские времена на Руси весной отмечали Красную горку (другое название этого праздника - Ляльник. Леля - дочь Лады, богиня возрождающейся природы, первых всходов, молодости, любви. От имени Лели образовались такие слова, как лелеять, люлька, ляля).

Обычно девушки выбирали Лелю, наряжали ее в белый вышитый сарафан. Они надевали на нее венок из свежих цветов, перевязывали лентами, вплетали в косы зелень. Лелю усаживали на скамью из дерна, на которой уложены приношения: по одну сторону - хлеб, а по другую - кувшин с молоком, масло, яйца, сыр, сметана, у ног складывали сплетенные венки. Вокруг нее водили хороводы, а Леля раздавала угощения и подарки подругам, бросала им венки. Эти подарки сохраняли на счастье. Праздник проводился на возвышенности, поэтому и называли его еще Красная (или Девичья) горка. Именно на этом празднике Снегурочка прыгнула через костер и превратилась в белое облачко. Во времена древнерусского язычества в этот день зажигали по холмам священные костры - огни в честь Дажьбога (бог Солнца, его олицетворение). Вокруг огней совершались жертвоприношения и мольбища. Здесь же вершился суд - "полюдьё".

В большинстве краев России Красной горкой называли первое воскресенье после Пасхи, хотя в некоторых местах так именовали Юрьев день, но везде Красную горкою величали весеннюю пору, время свободы от тяжелого земледельческого труда, когда

к сельскохозяйственным делам еще только приступают. Обыкновенно в это время еще вся молодежь была в деревне, никто из тех, кто занимался промыслами фабричными, плотницкими или речными работами, не уходил на заработки. Между тем - каждый крестьянин-семьянин желал принять работницу в дом, и если имел неженатого сына, то старался в это свободное время окрутить молодца.

Красная горка считается девичьим праздником, и поскольку в этот день происходят свадьбы и идет усиленное сватовство, то на игры являются обыкновенно все девушки до единой (конечно, в лучших нарядах, потому что в этот день происходит выбор женихами невест). Считается даже дурной приметой, если какой-нибудь парень или девушка просидят на Красную горку дома: такой парень или совсем не найдет себе невесты, или возьмет рябую уродину; а девушка или вовсе не выйдет замуж, или выйдет за какого-нибудь последнего "мужичонку-замухрышку".

"Сочтемся весной на бревнах - на Красной веселой горке, сочтемся-посчитаемся, золотым венцом повенчаемся", - гласит народная прибаутка. И ждут этих дней заневестившиеся девушки с неменьшим нетерпением, чем Светлого воскресения. Весело проходили "зеленые смотрины". В Костромской губернии, например, существовал обычай, позволяющий парням обливать водой приглянувшихся им девушек. Кто обольет которую, тот за нее и должен свататься.

До позднего вечера звучали песни и водились хороводы:

Не шелковая травинка
Окол пенья вьется,
Красавица девушка
Дружка не дождется.
Я ждала два месяца,
Подожду денечек:
Не воротится ль назад
Миленький дружок?
Встретила, заметила
Своего любезного:
"Ты пожалуй, молодец,
В нашу круговую,
Выбирай-ка, удалой,
Девуцу люблю".

В Северном Поволжье Красная горка называлась "кликушным воскресеньем", т. к. в этот день односельчане ходили к домам молодоженов, "окликали молодых", которые за пение выносили по яйцу и стопочке.

Вьюница-молодица!
Выходи на крыльцо,
Выноси красное яйцо!
А не вынесешь яйцо,
Разломаем все крыльцо.

В этот день совершалось заклинание весны. Оно начиналось с солнечным восходом и проходило на той же Красной горке. При первых лучах солнца молодежь с выбранной "хороводницей" во главе приступала к выполнению старинного обряда. Хороводница выходила на середину круга и произносила заклинание: "Здравствуй, красное солнышко! Празднуй, ясное ведрышко!.. Я, девушка (имя), путем-дорожкой шла-прошла, золот ключ нашла. Кого хочу - того люблю, кого сама знаю - тому и душу замыкаю. Замыкаю я им, тем золотым ключом, доброго молодца (имя) на многие годы, на долгие весны, на веки-веченские заклатьем тайным нерушимым. Аминь!". Все присутствующие при заклинании повторяли каждое слово, вставляя полюбившиеся каждому имена. Затем затягивались песни....

Была такая поговорка: "Веселы песни о Масленице, а веселей того - о Радонице". И еще: "Веселая Масленица - беспросыпная горе-пьяница, а гульливая Радоница - светлой радости приятельница". И, наконец, третье слово оба первые дополняет и поясняет: "Масленные пьяные песни о голодный Велик-Пост разбиваются, колокольным постным звоном глушатся, а радоницкие-вьюношные по Красным горкам раздаются, с семицкими-девичьими перекликаются".

По старинному поверью, песням этим радуются не только живые, а и мертвые...

ФОМИНА НЕДЕЛЯ. РАДОНИЦА

Два чувства дивно близки нам -
В них обретает сердце пищу -
Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

А. С. Пушкин

За пасхальной неделей следует Фомина неделя. По Евангелию, апостол Фома отказался поверить в воскресение Иисуса Христа, пока сам не увидит раны от гвоздей и не вложит в них свои персты. За это упрекнул его явившийся ученикам Иисус: "Ты поверил тому, что увидел меня: блаженны не видевшие и уверовавшие". С тех времен за апостолом Фомой навечно закрепилось прозвище "неверующий", а выражение "Фома неверующий" стало нарицательным для всякого, кто не верит явным фактам.

В Фомину неделю традиционно поминают всех умерших. Когда-то понедельник на этой неделе назывался Навий день. (В славянской философии "навь" - олицетворение прошлого, ушедшего; навьи - древнейшее название мертвецов.) Вторник - Радоница. В XIX в. они слились в один праздник. Навий день был забыт, зато Радоница справлялась в очень яркой форме.

Радоница - праздник древний. В 62-м слове Иоанна Златоуста (IV в.) говорится, что поминовение усопших на Фоминой неделе установлено Церковью в воспоминание о нисшествии Христа в ад.

Радоницу называют еще и Радуницей, Раданицей, Радовницей. Происхождение слова не ясно. Можно предположить, что название "Радоница" происходит от слова "радость", которую принесло воскресение Христово. Полагают также, что само слово, означающее "блестящая, просветленная", относится к первым весенним дням. Древнейшим обычаем славян был праздник Радоница, который проводился весной в честь Рода, творца Вселенной, первейшего славянского бога. На Радоницу обращались к умершим предкам с просьбами о покровительстве семьи и дому, молодые испрашивали у предков благословения на союз и любовь. На могилах оставляли пироги, чищенные яйца, поливали могилы вином и медом. Жгли на погосте поминальные костры. От этих дохристианских ритуалов идут весенние поминальные обряды на Фоминой неделе. Православие вложило новый смысл в языческие традиции. День, который в церковном календаре называется Раданицей, - "праздник пасхального поминовения мертвых в связи с воскресением Христа". Церковный устав не случайно предписывает посещение кладбищ после Светлой недели: Пасха для верующих есть вход в мир, где упразднена смерть и где все, кого можно воскресить, уже живы во Христе.

Народное название этой недели - Проводная. Считают, что Господь отпускает души усопших на Пасху, а потом их провожают к могилам живущие на земле. Поэтому проводы совершаются на кладбище. На Украине поминальный день именуют Гробками или Могилками, и приходится он обычно на понедельник Фоминой недели. Радоница в России приходится на вторник.

Радоница была праздником всенародным. В деревне все жители выходили на кладбище к могилам своих близких. На могилы приносили еду и питье: поминальную кутью, пироги, калачи, блины, сырники, крашенные яйца, вино, пиво. Едой делились с покойниками: яйца, блины и прочие угощения крошили на могилах и оставляли их там. На могилы лили масло, вино, пиво; все это делалось "мертвым на еду". После этого к еде и питью прикладывались сами, и печаль нередко переходила в веселье. Принято было на Радоницу петь песни и водить хороводы. Известна поговорка: "На Радоницу утром пашут, днем плачут, а вечером скачут". Действительно, непосредственно после Пасхи начинались работы в поле, на Радоницу посещали кладбища, а к вечеру веселились.

Радоница - один из немногих праздников, который дошел до наших дней почти неизменным. Поминальные обряды вообще менялись со временем менее других. В этот день в церквях совершается вселенская панихида. Люди идут на кладбище к могилам своих близких и символически христосуются с ними. Принято приводить в порядок могилы родственников (в прошлом ухаживали даже за чужими заброшенными могилами). Затем устраивают поминальный обед. На могиле или на столике возле нее расстилают скатерть и кладут принесенную еду и напитки. Традиционное ритуальное кушанье - кутья. Отведав кутью, пьют водку или вино, не чокаясь. Вспоминают теплыми словами умершего. Считается, что усопшие разделяют эту трапезу с живыми. После поминок на могилах оставляют пасхальные яйца, кусочки освященного кулича, пироги, блины. Поминальную стопку водки выливают на могилу или оставляют на ней. В отличие от кутьи, спиртные напитки не являются частью пищевого обряда, но употребление их в поминальную трапезу стало традицией. Часть поминальных кушаний раздают бедным "за упокой души", а остатки зарывают в землю у могилы. Поминки могут продолжаться и дома.

Радоница – основной (хотя и не единственный) день поминовения всех умерших родственников и близких в году.

В течение всей Фоминой недели многие хозяйки оставляли на ночь на столе кушанья в полной уверенности, что покойники, наголодавшиеся за зиму, заглядывают в эту пору в свои прежние жилища повидаться со сродниками. "Не угости честь-честью покойного родителя о Радонице – самого на том свете никто не помянет, не угостит, не порадует"

Во вторник на Фоминой неделе деревенская детвора окликала первый весенний дождь:

"Поливай, дождь, на бабину рожь,
На дедову пшеницу,
На девкин лен, поливай ведром".

Если небо и впрямь брызнет весенним дождем, то все кидались умываться дождевой водой – к счастью.

Если же ударит первый гром, женщины и девушки умывались через золотые кольца для сохранения красоты и молодости.

В Фомину субботу в деревнях происходило изгнание смерти. Со всего села собирались старые и молодые женщины и, вооружась метлами, кочергами, ухватами и прочей домашней утварью, гонялись по огородам за невидимым призраком и выкликали смерти проклятия. Чем дольше и веселее устрашали призрак, тем надежнее можно избавиться от всякой болезни на все лето.

Обегали также и кладбища с ножами в руках, восклицая:

"Бегите, бегите, злые духи!". Этим хотели облегчить загробные страдания покойников, ушедших из этого мира в страну, где царствовала злая нечисть.

В субботу же на Фоминой – самые развеселые хороводы, самые голосистые веснянки. Фомино воскресенье часто называют сроком найма "казачих" – женщин, девушек для оказания всяческих услуг по дому, особенно в страдное весенне-летнее время.

"Казачиха лето прожила, да и жениха купила", – говорили в Архангельской губернии о девушке, нанимавшейся в казачихи и заработавшей себе на приданое.

В казачихах будешь жить,

Надо каждому служить:

Старому и малому. Среднему, последнему,

Ласково словечико

Хозяйке из сердечика....

Рецепты поминального стола – в главе "Последний земной путь".

ПРЕПОЛОВЕНИЕ

Середина срока между Пасхой и Троицей, т. е. 25-й день после Пасхи.

Православная церковь в день Преполовения молится "о напоении всех жаждущих спасения водами благочестия".

Уже в прошлом веке этнографы отмечали, что "праздник Преполовения принадлежит к числу тех, истинное значение которых почти совершенно непонятно для народа".

Одна из легенд дает такое объяснение празднику Преполовения.

Однажды, повествует легенда, гнались за Богородицу разбойники, а она была с младенцем на руках. Бежала, бежала и добежала до реки. Она бросилась в воду, но с младенцем грести трудно, вот Богородица и взмолилась своему младенцу: "Сын мой милый, дай мне третью руку, а то плыть мне не вмоготу". Тут и появилась у нее третья рука, и Богородица благополучно достигла противоположного берега: и сама спаслась, и Христа спасла. С тех пор и празднуется день Преполовения или "Преплавления" – от слова "переплыть". В этот день в крестьянской России совершался обряд освящения воды на реках, озерах, в колодцах – и вода эта считалась целительной, жители деревень, в сопровождении священника, отправлялись на поля, засеянные хлебом, и священник окроплял нивы святою водой, а крестьяне молились о ниспослании обильного урожая.

ЕГОРИЙ ВЕЛИКИЙ (СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ) (6 мая/23 апреля)

Московский герб: герой пронзает гада.

Дракон в крови. Герой в луче. – Так надо.

Во имя Бога и души живой

Сойди с ворот. Господень часовой!

Верни нам вольность, Воин, им – живот.

Страж роковой Москвы – сойди с ворот!

И докажи – народу и дракону –

Что спят мужи - сражаются иконы.

М. Цветаева. 12 мая 1918 г.

День святого великомученика Георгия Победоносца, одного из самых популярных святых христианского мира. По преданию, святой Георгий - римский воин, родом из Лидии, ставший христианином и принявший мученическую смерть в Никомедии (по другой версии - в Каппадокии: древняя область Малой Азии). Он происходил из знатного рода и занимал высокое положение в римской армии, где имел заслуженную репутацию храброго воина. Как истинно мужественный человек, он не стал скрывать своей приверженности христианскому учению даже во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане, за что подвергся жестоким и изощренным пыткам, во время которых своим исключительно стойким поведением и глубокой верой обратил в христианство немало людей. Был обезглавлен в Никомедии (ныне г. Измаил, Турция) около 303 г. С именем Георгия связана и очень популярная в средние века легенда о спасении дочери восточного царя, отданной на растерзание дракону. Потому и изображают этого святого обычно молодым воином на белом коне с копьем, поражающим это чудовище. Культ Георгия, впитавший в себя египетские и греческие мифологические представления, явно восточного происхождения, на Западе появляется в XI-XII веках. Широкое распространение культ святого Георгия получает во время крестовых походов. Именно тогда он становится патроном Генуи, а в Германии - тевтонских рыцарей. Наиболее популярен Георгий в Англии, где на Оксфордском соборе (1222 г.) он был провозглашен национальным святым, а около 1347 г. объявлен - это сделано при короле Эдуарде III - покровителем ордена Подвязки.

Само имя Георгий означает земледелец, и первоначально он считался покровителем всех работающих на земле; позднее в Европе был создан культ Георгия Победоносца - патрона рыцарства.

Имя воинственного и благородного святого широко распространено в разных странах, но, конечно, звучит по-разному в соответствии с языковыми особенностями. В Англии - это Джордж, в Германии - Георг, во Франции - Жорж, у чехов - Иржи, а у нас - Георгий, Юрий, Егорий и Егор.

Изображение святого Георгия можно встретить на княжеских монетах и печатях со времен Ярослава Мудрого (в крещении - Георгий). Он положил начало широкому почитанию своего святого на Руси. Им был основан величественный, до сих пор поражающий своей красотой и мощью Юрьев монастырь в Новгороде, и воздвигнута церковь святого Георгия в Киеве. Имя победоносного святого было чрезвычайно популярно среди русских князей. Его носил и основатель Москвы Юрий Долгорукий, строитель Юрьева-Польского, а для самой Москвы, постоянно подвергавшейся нападению врагов с востока и запада, трудно было найти более подходящего и надежного небесного защитника, чем победитель дракона, могучий воин святой Георгий. И во время княжения Дмитрия Донского святой Георгий становится покровителем Москвы, а его изображение - гербом Московских государей; позднее оно вошло в состав государственного герба России.

В 1856 г. учреждается герб московской губернии с образом Георгия-победоносца.

Традиция награждать орденом Георгия за ратные подвиги идет с допетровских времен. Еще в царствование кроткого Федора Иоанновича (1557-1598) монету с изображением святого Георгия давали воинам за проявленную храбрость, и те с заслуженной гордостью носили ее на шапке или рукаве. В 1769 г. был учрежден Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия, имевший четыре степени. Он предназначался "единственно" для воинских чинов и давался преимущественно за боевые подвиги. Все четыре степени ордена святого Георгия имели только четыре фельдмаршала: Голенищев-Кутузов, Барклай-де-Толли, Паскевич и Дибич. Когда в 1801 г. орденская дума предложила Александру I "возложить на себя знаки 1-й степени Георгиевского ордена", тот отказался, считая, что не заслужил эту награду.

С 1849 г. имена георгиевских кавалеров отмечались на мраморных досках в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве. История ордена святого Георгия имела свое дальнейшее продолжение.

А не providение ли, что великого полководца отечества нашего в последней всенародной войне (хоть, увы, велика была цена побед) величали Георгием, и в наши дни учрежден орден имени Георгия Константиновича Жукова?

К пятидесятилетию великой победы в Москве на Поклонной горе воздвигнуты памятник и церковь Св. Георгия.

В столице также действует храм Великомученика Святого Георгия в Грузинах (Б. Грузинская, 13).

Даровали ли ратоборцам на Руси сохранность жизни воинские заговоры? Наверное, да, раз веками верили в них матери. Приведем здесь несколько старых народных воинских заговоров.

Заговор от ратных орудий. Летел орел из-за Хвалынского моря, разбросал кремни и кремницы по крутым берегам, кинул громовую стрелу во сыру землю. И как отродилась от кремня и кремницы искра, от громовой стрелы - полмя, и как выходила грозная туча, и как проливал сильный дождь, что им покорились и поклонились селитра, порох смиренным смирихонько. Как дождь воды не пробил, так бы меня (такого-то) и моего коня искры и пули не пробивали, тело мое было бы крепче белого камня. И как отводы камни отпрядают и пузыри отскакивают, так бы от ратных орудий прыдали от меня стрелы и порох-селитра. Слово мое крепко!

Заговор на желез о, уклад, сталь, медь. Мать сыра земля, ты мать всякому железу, а ты, железо, поди в свою мать землю, а ты, дерево, поди в свою мать дерево, а вы, перья, подите в свою мать птицу, а птица полети в небо, а клей побеге в рыбу, а рыба поплыви в море; а мне бы, рабу (такому-то), было бы просторно по всей земле. Железо, уклад *, сталь, медь, на меня не ходите бороться ушми и боками. Как метелица не может прямо лететь, так бы всем вам немочно ни прямо, ни тяжело падать на меня и моего коня и приставать ко мне и моему коню. Как у мельницы жернова вертятся, так бы железо, уклад, сталь и медь вертелись бы кругом меня, а в меня не попадали. А тело бы мое было от вас не окровавлено, душа не осквернена. А будет мой приговор крепок и долог.

Заговор ратного человека, идущего на войну. Выкатило красное солнышко из-за моря Хвалынского, выходил месяц из-под синя неба, собирались облака издалека, собирались сизы птицы во град каменный, а в том граде каменном породила меня мать родная (такая-то), а рожая, приговаривала: будь ты, мое дитячко, цел и невредим от пушек, пищалей, стрел, борцов, кулачных бойцов, бойцам тебя не требовать, ратным орудиям не побивать, рогатиною и копьем не колоть, топором и бердышем не сечь, обухом тебя не бить - не убить, ножом не уязвить, старожилым людям в обман не вводить, молодым парням ничем не вредить, а быть тебе перед ними соколом, а им - дроздами. А будь твое тело крепче камня, рубаха крепче железа, грудь крепче камня Алатыря**; а будь ты: в доме добрым отцом, во поле - молодцом, в рати - удалцом, в миру - на любованье, на брачном пиру - без малого ухищренья, с отцом с матерью - во миру, с женою - во ладу, с детьми - во согласии. Заговариваю я свой заговор матерним заповеданьем; а быть ему во всем, как указано, во веки ненарушимо. Рать могуча, мое сердце ретиво, мой заговор всему превозмог.

* Уклад - сталь, которую укладывают или наваривают лезвия.

** Алатырь, алабырь - загадочный камень, поминаемый в сказках и заговорах.

Днем Егория или Юрия вешнего называли 6 мая крестьяне (23 апр. по ст. стилю). (Есть еще и Егорий зимний - 9 декабря). В Егорьеву неделю прилетали ласточки, запахивали пашню и первый раз выводили скот на летний выпас, т. к. на Егория из-под спуда зеленую траву выгоняет. В народе говорили: "Пришел Егор - весне не уйти". Пекли фигурки скота из теста (для приумножения и охраны скотины), а коней кормили крестами, испеченными в Крещенье. Скотину выгоняли в поле вербой - символом роста и здоровья, сохраняемой с вербного воскресенья, и приговаривали: "Принеси, верба, здоровья; как верба растет, так и ты расти!".

Егорьев день чтился на Руси как приход весны-красавицы, хотя и потеснил его рожденный в чужих землях первомайский праздник. Не бывает весны на Святой Руси без Егорья.

В этот день особое внимание уделялось пастухам - их окатывали водой, чтобы "во все лето не спали". Обряд был живой, смешной, веселились и крестьяне, и "окаченные" пастухи, которых затем угощали мирской яичницей и одаривали холстом и деньгами.

Устраивалось и семейное пиршество, на котором съедался первенец из стада. Впрочем, пастухи - пастухами, но основные надежды все-таки возлагались на святого Егория. Считалось, что в этот день он объезжает леса и поля и дает каждому зверю приказ - чем тому кормиться. Все звери, вся живая тварь - у Егория под рукой. Волк - Юрьева собака. Без Юрьева наказу и серый сыт не будет. Юрию молились и о сохранении скота. Жила поговорка: "В поле стадо гонять и Егорья окликать". А окликали его так: "Мы вокруг поля ходили, Егорья окликали, Макарья величали. Егорий ты наш храбрый, Макарий преподобный! Ты спаси нашу скотину в

поле и за полем, в лесу и за лесом. Под светлым под месяцем, под красным солнышком, от волка от хищного, от медведя лютого, от зверя лукавого!". Роса, выпадающая в этот день, считалась прекрасным средством для укрепления здоровья и борьбы с порчей. Говорили: "Будь здоров, как Юрьева роса". Впрочем, ранняя Юрьева роса, собранная до захода солнца, вредна для скота, и ею пользуются злые знахари. В этот день народ валялся и катался по нивам, по росе - набирался здоровья. На Юрья дождь, гречи род. Сена достает: у дурня - до Юрья, у разумного - до Николы. До святого Юрья корм есть и у дурня. На Егорья роса, будут добрые проса. Ясное утро на Юрья - ранний сев; ясный вечер - поздний. В канун Юрьева дня высаживали на гряды лук, а про капусту говорили: "Сей рассаду на Егорья, будет капусты доволье, шей вдоволь".

В Юрьев день тяжелее всего приходилось людям сварливым. В этот день крайне не рекомендовалось браниться. По поверью, Святой мог покарать за ссоры и ругань в его день zelo жестоко - убить молнией.

В Юрьев день проводились сельские гулянья, и он же служил сроком наймов полевых работников. Крестьяне ориентировались по Юрьеву дню и говорили: "А это было до Юрьева дня - кажись, на Юрьев день случилось". И, наконец, Юрий вешний полевые работы начинает, а Юрий зимний кончает.

Вы давным-давно заметили, что обряды издревле "поселились" в деревнях, откуда и пошла земля русская.

К. Д. Вальмонт

ПРИЗРАЧНЫЙ НАБАТ (1880-1934)

Я - дух, я - призрачный набат,
Что внятн только привиденьям.
Дома, я чувствую, горят,
Но люди скованы забвеньем.
Крадется дымный к ним огонь,
И воплем полон я безгласным, -
Гуди же, колокол, трезвонь,
Будь криком в сумраке неясном.
Ползет густой, змеится дым,
Как тяжкий зверь - ночная чара.
О, как мне страшно быть немьм
Под медным заревом пожара!

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В Свое отечество, туда, отколе
Сошел на землю, в славе воспарил.
Своих же не покинул Он в неволе,
Их не оставил в узах темных сил;
Нет! слабых их и трепетных дотоле,
Неколебимо в вере укрепил.

Вильгельм Кюхельбекер

Празднуется на 40-й день после Пасхи (всегда в четверг. См. Пасхалию) в честь "Взошедшего на небеса и сидяща одесную Отца" Иисуса Христа. Один из двенадцати праздников Русской Православной Церкви. В продолжение сорока дней после своего воскресения Иисус Христос неоднократно являлся ученикам в Иерусалиме и говорил им о Царствии Божьем. А в 40-й день он собрал учеников на Елеонской (масличной) горе, благословил, утешил их и, подняв руки свои, вознесся на небо. Когда светлое облако скрыло Господа от учеников, им явились два ангела, сказав, что Господь снова придет на землю так же, как видели его восходящим на небо. Апостолы поклонились вознесшемуся Господу и возвратились в Иерусалим. К этому дню отцветали сады, а в само Вознесение стихало пение птиц. По обычаю, повсеместно пеклись пироги с начинкой из зеленого лука, верх которых выкладывался перекладами в виде лесенки, и лепешки из сборного теста 4 вершка длиной и 1,5 - шириной (вершок - 4,4 см), также с рубчиками в виде лесенки. Называлось это все лесенками, лестовками и лествицами. Часто они пеклись с семью перекладами, "чтобы Христу было легче на небо подняться". Кое-где пекли блины "Христу на онучи". Пироги несли в церковь и служили над ними молебны. Несли чрезвычайно осторожно, чтобы не нарушить, и ели бережно, чтобы не сломать, перекрестясь. Считалось: кто лесенку ломает - в рай не попадет. Грехи тяжелы. Опять же, в деревнях соблюдались такие обряды: крестьянки шли в поле, каждая вставала у своей нивы, кланялась на все четыре стороны и бросала лесенку вверх,

приговаривая: "Чтобы рожь моя выросла также высоко". После чего лесенка съедалась. Иногда вверх летели ложки и яйца с теми же приговорками. Добавлялись порою просьбы о высоком льне, в который на здоровье извечно одевалась Русь. В Москве во славу Вознесения Господня поставлены: Храм Вознесение Большое у Никитских ворот (Никитская Б. ул., 36); возведена в 1830-1840 гг. архитектором Ф. Шестаковым. В 1831 г. в уже построенной трапезной этой церкви венчались А. С. Пушкин и Н. Н. Гончарова. Церковь Вознесения Господня (Никитская Б. ул., 18); Церковь Вознесения Господня за Серпуховскими воротами (Серпуховская Б. ул., 24). Санкт-Петербург.: Церковь Вознесения Господня (Колпино, пр. Ленина, 4).

ТРОИЦА

Скоро Троицын день, скоро песни, венки и покосы. Все цветет и поет...

И. Бунин

День Святой Троицы (Пятидесятница) – праздник, который входит в число двенадцатых в русском православии. В его основе – рассказ о сошествии Св. Духа на апостолов на пятидесятый день после Пасхи. Отсюда и день празднования. (В 1996 г. – 2 июня. См. Пасхалию). Предшествует Дню Святой Троицы троицко-семицкая неделя. Название это произошло от слова семик – четверг, а еще зовется она зелеными святками или русальной неделей. Последнее – от русалок, загадочных существ, населявших, по представлениям наших предков, воду и сушу. Вспомним пушкинскую "Русалку":

Веселою толпою

С глубокого дна

Мы ночью всплываем,

Нас греет луна.

Любо нам порой ночью

Дно речное покидать,

Любо вольной головою

Высь речную разрезать,

Подавать друг дружке голос,

Воздух звонкий раздражать,

И зеленый, влажный волос

В нем сушить и отряхать.

В древние времена язычники верили, что в реках, озерах и даже ручьях живут разные существа, а водой ведает особое божество. У греков были nereиды, у римлян – наяды. В России же русалка почиталась речной богиней, владычицей сокровищ и чаровницей. Постепенно при переходе Руси из язычества в христианство русалка превращается в недоброе, опасное, хотя и очень привлекательное для человека создание, обладающее вечной молодостью и красотой. В образе русалки переплелись черты духов плодородия (полевые русалки), воды (речные), представления о "нечистых" покойниках (в частности, об утопленниках), умерших некрещеных детях и т. д. По одной из версий о происхождении нечистой силы и русалок, возникшей уже в христианскую эпоху, говорится, что Бог за то, что строили люди – дотоле единый народ одного языка – в г. Вавилоне башню высотой до небес, наказал их смешением языков за дерзость и гордыню и определил на вечные времена стеречь воды, горы, леса и дома... Кого где застал гнев Божий – кто-то сделался домовым, кто – горным духом, в лесу настиг – лешим и прочее – "... есть на свете созданыя, Вам подобные видом, но с вами различного свойства. Редко их видите вы. В огне живут саламандры – чудные, резвые, легкие; в недрах земли, неприступных свету, водятся хитрые гномы; в воздухе веет Сильфы; лоно морей, озер и ручьев населяют Духи веселые вод..." (В. А. Жуковский. "Ундина". Старинная повесть). И именно в самую лучшую пору года, когда все на земле цветет, – от семика до Петрова дня (12 июля) – выходят русалки из водного царства и странствуют по берегам своих рек и озер, вблизи лесов и рощ.

Русалкам посвящается клечальная суббота, завершающая семицкую неделю. На семицкой неделе все принимало праздничный вид, дома украшались зеленью и цветами. Дни недели в народе называли: вторник – задушными поминками, четверг – семиком, субботу – клечальным днем, а седмицею ночи – воробьиными. В эти ночи у русалок празднуются свадьбы, и на реках раздается смех и плеск воды. А в задушные поминки, по старинному поверью, умершие вспоминают о своей жизни на земле, покидают могилы и бродят по кладбищам. Поэтому издревле существовал обычай во вторник нести на кладбище венки и березовые ветки и справлять на могилах задушные поминки. Ели, выпивали и оставляли на могилах 2-3 напополам

очищенных яйца и блины. Класть яйца на могилу в обычае было еще у древних римлян, которые глубоко почитали память умерших. Дожило святое правило и до наших дней.

Семик-четверг. В начале семицкой недели две-три девушки отправляются в лес выбирать березку для обряда, а в четверг уже веселой шумной гурьбой шли ее завивать. У одной березки завивали ветки в венок, сплетали ветки Или макушки берез попарно, а потом кумились - целовались через венок и обменивались какими-нибудь вещами: платками, колечками. Затем одну березку украшали лентами и раскладывали под ней припасенное с собой угощение - каравай, сдобники и желтые яйца. Еще в семик плетут венки и разбрасывают их по лесу русалкам, чтобы они добыли суженых-ряженных, после чего сразу же убегают. Клечальная суббота. (По В. Далю - клечаный прилагается к празднику Сошествия Св. Духа и Св.Троицы, откуда клеча, клечаны- деревья, клечанье- березки, деревья, ветки, цветы, которыми в эти праздники украшают церкви и дома). В этот день, как водится, основное внимание - русалкам. Накануне мужчины, для которых русалки представляют особую опасность, запасались полыньей и зарею (заря или зоря - целебная трава - любисток, любиста, любим) как предохранительным средством от обольщения. Но, наверное, русалка может зашекетать зазевавшегося и унести в свое жилище, где он оживет и сделается ее мужем, будет жить в довольстве и роскоши, получая все, кроме одного - разрешения покинуть хоть на миг водное царство. Впрочем, допускалась и любовь между смертными людьми и речными девами. Вот что гласит легенда о происхождении названия цветка - василька. Некий юноша по имени Василий влюбился в русалку. Он погибает в ее объятиях, а душа его переселяется в цветок - синий, как цвет глубокой воды.

Народное поверье также предупреждает: если сеять рожь в день памяти святого мученика Вассы (28 апреля), ее заглушат васильки. Впрочем, считается, что без позволения царицы (старшей, назначенной Водяным из своей же среды) русалки не могут не только загубить, но даже испугать человека.

... Солнце село.

Столбом луна блестит над нами.

Полно, плывите вверх под небом поиграть,

Да никого не трогайте сегодня,

Ни пешехода щекотать не смейте,

Ни рыбакам их невод отягчать

Травой и тиной, ни ребенка в воду

Заманивать рассказами о рыбках.

А. Пушкин. "Русалка".

Итак, этот день старались встретить во всеоружии. Пели песни, а с наступлением ночи бегали с помелом, прогоняя русалок (в Калужской губернии существовал даже забавный обычай: кума к куме в этот день ездила в гости на метле). В одних местах так провожали русалку: девушку, наряженную ею, вели в поле, толкали в жито, после чего опретью мчались в деревню. В других - делали чучело, изображающие русалок, и водили хороводы, в центре которых стояли самые бойкие и кривлялись. (По некоторым поверьям, русалкам мало того, что бегают вовсе нагие, но еще и непрерывно кривляются при этом, и не дай Бог увидеть одну из них - будешь всю жизнь кривляться!).

Затем хороводы разделяются на две группы - наступательную и оборонительную - и начинается борьба за чучело: одни его вырывают, другие защищают; при этом две "враждующие стороны" кидают друг в друга песком и обливаются водой. Наконец, выйдя за пределы села, чучело разрывают и разбрасывают по полю.

В этот же день усмиряют Водяного, который одинокий, покинутый русалками, начинал гневаться и "шалить" - поднимал бурную воду, портил мельницы и разгонял рыбу. Чтобы усмирить Водяного (весьма отталкивающего вида старик, покрытый с ног до головы тиной и разъезжающий на "чертовом коне" - соме), по берегам раскладывали костры и пели песни. И, наконец, на рассвете, после того как все предполагаемые атаки нечистой силы были отбиты, купались в реке, что очень не рекомендовалось делать всю русальную неделю, дабы не стать жертвами русалок.

У болгар, сербов и некоторых других славянских народов неделя, предшествующая Троице, также называется русальной или русалиями. Как и в России, русалии - старинные славянские праздники, связанные с культом земли, растительности, воды и умерших предков. И у всех славян суббота накануне Троицы - традиционный день поминовения умерших (в православном календаре она носит название "Родительской субботы"). Жив и ныне обычай посещать в этот день родные могилы, служить молебны, ставить поминальные свечи.

Итак, Троица. Этот праздник во многих языках имеет два-три, а то и больше названий. У нас - Троица, Пятидесятница, у южных и западных славян - это лестнице, зелене свентки, русадла, русалии. В английском языке, наряду с официальным Pentecost (от греч. Pentechoste - пятидесятница), бытует и исконно британское название Whitsunday. Троица и следующий за ней Духов день венчают собой цепочку весенних праздников - Масленицу, Благовещение, Пасху - и знаменуют наступление лета.

Отмечается Троица в воскресенье через семь недель после Пасхи. Семь недель - это пятьдесят дней, считая и сам день Пасхи: отсюда и другое название праздника - Пятидесятница.

Праздник совершается в честь Святой Троицы и в память сошествия Святого Духа на апостолов. Сошествие Духа укрепило апостолов в вере и дало им силу проповедовать учение о Пресвятой Троице.

На месте сошествия Святого Духа на апостолов построили первый христианский храм, который в IV в. был возобновлен Святой Еленой.

Представление о Троице сложилось в христианстве не сразу. Истоки его лежат в древних понятиях о божественных семействах (например, древнеегипетская Троица - Осирис, Исида, Гор), о Троице богов (в древней Индии - Брахма, Вишну, Шива, в Вавилонии - Ану, Эа, Бэл и т.д.).

Христианская Пятидесятница как праздник Святой Троицы отмечается с IV в., когда на II Константинопольском соборе был окончательно утвержден догмат о Троице: единый Бог существует в трех лицах: Бога-Отца, Бога-Сына, Бога-Духа Святого. Это - один из краеугольных камней христианства.

Как отмечали Троицын День в России

Именинами земли-матушки называли этот праздник в народе. В этот день нельзя было вскапывать (тревожить) землю. Гуляли весело и шумно. В Троицкой обрядности почти повсюду прослеживаются старинные, еще языческие обычаи, связанные с празднованием пышного расцвета природы, приходом на землю света и тепла. Троица всегда и везде - зеленый праздник. Дворы, дома и церкви снаружи и внутри украшались зеленью и цветами. Главная же роль в зеленых святках отводилась березе. Без Троицкой березки этот праздник все равно что Рождество - без елки. Но почему же именно береза? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить, как относились к деревьям наши далекие предки.

Во всех странах жизнь людей и деревьев соединяли тесные узы. Деревья наделяли душой, им приписывали человеческие качества, относились к ним как к существам высшего порядка, испрашивая у них помощи и благословения перед всяческими начинаниями. К деревьям-долгожителям обращались с просьбами о ниспослании здоровья и богатства, удачного брака и благополучных родов. У многих народов существовало поверье, что они принимают души умерших, поэтому и на рубку их существовал строгий запрет. Русские считали, что срубивший такое дерево делается помешанным или ломает себе руки и ноги, а то и умирает. У славянских племен - будущих украинцев - запрещалось уничтожать плодовые деревья; сотворивший такое обрекает себя на гибель.

Белорусы, слушая скрип дерева, верили, что так плачет душа замученного человека. На Руси долго охранялись так называемые подсельбные - старые усадебные деревья. Такая же традиция существует и в Азербайджане.

По языческим представлениям племен, населявших северную Европу - Галлию, Бретань и Ирландию, человек сотворен из деревьев по воле богов и при их непосредственном участии. Жрецы-друиды даже составили гороскоп, по которому у каждого человека, в зависимости от его дня рождения, есть свое дерево-покровитель, определяющее черты характера рожденных под этим знаком людей. По этому гороскопу, явившиеся миру под знаком березы духовны, щедры и способны на жертву.

У германцев священным деревом была ель, кипарис - у греков, сосна - у фригийцев, у кельтов и вовсе омела - паразитирующий на деревьях кустарник с вечнозелеными листьями и белыми клейкими ягодами. У кавказских народов почитался тис, у таджиков - платан (чинара), у древних славян - дуб. Он олицетворял силу и мощь, отчего и считался деревом Бога грома и молнии Перуна. Священным его также почитали литовцы, мордва и чуваша. А вот самым любимым деревом у русских во все времена остается березка. Она считалась "хорошим", дающим энергию деревом, в противоположность забирающей силу осине. Впрочем, по поверьям, осина и тополь способны снять лишнее, "черное" напряжение. В центральной России крестьяне никогда не строили дом на том месте, где росли березы, т. к. корчевку полагали

грехом. Русские на Алтае убеждены были, что нельзя пить березовый сок ("это все равно, что блуд творить") и что, пролившись на снег, он окрашивается в кровавый цвет. И именно под березой находился бел-горюч камень Алатырь. В одной из обрядовых троичских песен есть слова: "Как под белою под березою бел-горюч камень разгорается". Этот самый бел-горюч камень Алатырь почитался в дохристианской Руси как символ творческих сил природы, которая расцветает в дни "зеленых святок". Позднее, с принятием христианства, считалось, что береза - это благословенное дерево, укрывшее некогда Богородицу и Христа в непогоду, а святую Параскеву - от преследований нечистого, черта.

Хорошо посадить березу рядом с домом для благополучия семьи, для отпугивания зла, для защиты от молнии. Заткнутые под крышей дома, оставленные на чердаке березовые ветки защищают от молнии и града, и грома. Если их бросить на огородных грядках, они будут отгонять гусениц от капусты.

Если под растущую березу вылить воду, оставшуюся после купания больного ребенка (или просто снести его к ней, особенно девочку), то болезнь дерево на себя возьмет; надо только не забыть сказать заговор, вроде этого - от грудной жабы: "Брошу жабу под березов куст, чтоб не болело, чтоб не щемило".

Наросты на стволах березы образуются от женских проклятий. Погибшая девушка превращается в березу. В березовые ветви на Троицу вселяются души умерших родственников.

Итак, в Троицу в церковь шли с цветами и пахучими травами в руках. Иногда травы складывались снопом, а в середину ставили тройную свечу, потом травы высушивали и хранили как средство от всевозможных бед, наперед всего их использовали как лекарство, а свечу сохраняли для умирающих. По одной из примет, Троицкая зелень оберегает дом во время грозы.

Одно из самых сочных описаний Троицына дня у И. Шмелева в повести "Лето Господне. Праздники. Радости. Скорби": "На мокром столе в передней навалены всякие цветы и темные листья ландышей. Все спешат набирать букетцы, говорят мне - тебе останется. ... Все нарядны, в легких и светлых платьях. На мне тоже белое все, пикейное. ... Везде у окон - березки. И по углам березки, в передней даже, словно не дом, а в роще.

На дворе стоит воз с травой.<...>

Мы идем все с цветами. У меня - ландышки, и в середке - большой пион. Ограда у Казанской зеленая, в березках. Ступеньки завалены травой так густо, что путаются ноги. Пахнет зеленым лугом, размятой сухой травой. В дверях ничего не видно от березок, все задевают головами, раздвигают. Входим как будто в рощу. В церкви - зеленоватый сумрак и тишина, шагов не слышно, засыпано все травой. И запах совсем особенный, какой-то густой, зеленый, даже немножко душно. Иконостас чуть виден, кой-где мерцает позолотца, серебро, - в березках. Теплятся в зелени лампадки. Лики икон, в березках, кажутся мне живыми - глядят из рощи. Березки заглядывают в окна, словно хотят молиться. Везде березки: они и на хоругвях, и у Распятія, и над свечным ящиком-закутком, где я стою, словно у нас беседка. Не видно певчих клиросов, - где-то поют в березках. Березки и в алтаре - свешивают листочки над Престолом. Кажется мне от ящика, что растет в алтаре трава. На амвоне насыпано так густо, что диакон путается в траве, проходит в алтарь Царскими Вратами, задевает плечами за березки, и они шелестят над ним".

В этот день принято было проливать слезы на цветы или березовые ветки, которые держали в руках во время церковной службы.

Умильно на пучок зари

Они роняли слезки три.

Это из "Евгения Онегина", а вот прелестные есенинские строчки, посвященные доброму обычаю:

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

На резных окошках - ленты и кусты.

Я пойду к обедне плакать на цветы.

Букетик или веточки, орошенные слезами, хранили целый год - по поверью, это спасало от засухи. Впрочем, была и куда более серьезная причина плакать над цветами - считалось, что слезы смывают грехи; сколько грехов за собой человек числил, столько цветочков или веточек он должен был взять с собой в церковь. И грешникам здесь приходилось туго! "Пучок-то связать бы ему с банный веник, - со смехом вмешалась Флёнушка. - Пусть бы его на каждый листок по слезинке положил. - Прекрати, - строго сказала Манефа. - У Василия Борисовича не столь грехов, чтоб ему целый веник надо было оплакать". (Мельников П. И. /Андрей Печерский/ "В

лесах".) А в примечании автор пишет: "... держится поверье, что во время троицкой вечерни надо столько плакать о грехах своих, чтобы на каждый листочек, на каждый лепесток цветов, что держат в руках, капнуло хоть по одной слезинке. Эти слезы в скитах зовутся "росой благодати". Об этой-то "росе благодати" говорили там, и в троицкой псалме поется".

Отмечали же праздник на природе - в лесах, и рощах, горожане выезжали на загородные пирушки. В деревнях с утра пекся каравай, и созывали гостей, для которых уже были сплетены венки из цветов и березы. А после обеда начиналось самое веселье для молодежи. Бабка-позыватка скликала девушек на гульбище в рощу, где расстилалась скатерть, на которую ставили украшенные цветами караваи. Девушки начинали водить хороводы, а юноши высматривали себе в хороводах невест.

Троицкие хороводы

Хороводы на Руси вообще занимали совершенно особое место в молодежном досуге и представляли собой сложное действо из движения (танца), песни, музыки и умения представить ту или иную работу. Каждому участнику долженствовало не только владеть достаточно этими искусствами, но и знать последовательность пения и танцевальных движений в хороводе. Хоровод воспитывал и вкус. На праздничный хоровод девушки являлись в нарядах, сделанных или украшенных своими руками (ленты, вышивки, бисер и т. д.). Существовал даже негласный конкурс на лучший наряд, а в качестве "жюри" выступали многочисленные зрители со всей деревни, а то и округи. А поскольку среди них вполне могли оказаться будущие женихи и свекрови, то в наряд вкладывали всю душу.

Обычно местом проведения хоровода служила сельская улица, зеленый пригорок близ церкви, луг за околицей села, а на Троицу - так и роща. Участниками чаще всего были молодые девушки и парни (в некоторых местностях парни только со стороны глядели), а на Троицу в хороводах участвовали исключительно девушки и молодые женщины.

Хороводы возглавляла и направляла ведущая "хороводница", обычно наиболее бойкая, умелая и бедовая, как правило, замужняя женщина. Она вела хоровод и одновременно обучала молодежь хороводить.

Танцевальный рисунок хоровода был очень разнообразен - шли "репьем" (т.е. гуськом), "змежкой", "вили верву" (т.е. веревку), "сновали основу", образовывали полукрест, крест, круг и т. д.

"Шелестят тяжелые пышные шелка. Плавно волнуются сборчатые сарафаны. Расцветают диковинные узоры, серебряные цветы на парчовых "коротеньках" - сборчатых безрукавках до пояса, надетых поверх сарафанов. Кольшутся пышные цветы штофных, затканых шелковыми цветами "шалюшек". Громадные шелковые платки отливают множеством нежных оттенков - бледно-палевых, розовых, темно-синих...

Пышная золотисто-алая гирлянда девушек и молодоков медленно плывет по улице, останавливается, низко кланяется, расходится, сплетается в цепи и круги; вот она движется не спеша навстречу кавалерам в праздничных рубашках. "Да вы, бояра, вы куда пошли? да молодые, вы куда пошли?" - поют девушки. "Да мы, княгини, мы невест смотреть, да молодые, из хороших выбирать", - отвечают парни". (Н. П. Колпакова. "Лирическая песня в Палашелье на Мезени и на Печоре").

Порадуемся же сочным и задиристым, веселым и красивым, порою грустным Троицким хороводным песням.

Березынька кудрявая,
Кудрявая, моложавая,
Под тобою, березынька,
Все не мак цветет,
Под тобою, березынька,
Не огонь горит,
Не мак цветет -
Красные девушки
В хороводе стоят,
Про тебя, березынька,
Всё песни поют.

"Вейся ты, вейся, березка,
Завивайся, белая" -
"Что же мне, березке, не виться?
Что же мне с милым не водиться?"

Вечор на березку, вечер на белую
Сильный дождик поливает,
Белую, зеленую ломает.

Венчик ты мой, веночек,
Ай да мой веночек!
Во саду розовый мой цветочек!
Ай да мой цветочек!
На кого этот веночек положить?
Ай да положить!
Положу этот веночек на головку,
Ай да на головку!
Я на душечку прекрасну на девицу,
Ай да на девицу!
На родиму на сестрицу,
Ай да на сестрицу!
Что не кум с кумой сокумился,
Ай да сокумился!
Среди кружка становился,
Ай да становился!
Среди кружка на лужочке,
Ай да на лужочке!
Что на крутеньком прекрасном бережочке,
Ай да бережочке!
Что на желтеньком песочке,
Ай да на песочке!
Еще ты - мой кум,
Еще я - твоя кума;
Где мы сойдемся - поздороваемся.

Береза моя, березонька,
Береза моя белая,
Береза моя кудреватая!
Стоишь ты, березонька,
Осередь долинушки,
На тебе, березонька,
Листья бумажные,
Под тобой, березонька,
Трава шелковая,
Близ тебя, березонька,
Красны девушки
В Семик поют,
Под тобой, березонька,
Красны девушки
Венок плетут.
Что не белая березонька
К земле клонится,
Не шелкова травонька
Под ней расстилается,
Не бумажны листочки .
От ветру раздуваются -
Под этой березонькой,
Под этой березонькой
С красной девицей
Молодец разговаривает.

Да уж вы, милые девушки мои,
Да вы, подруженьки мои!
Да вы зачем меня да раздеваете?
Да чем же, чем же вам да разглянулася?
Да я кудрявая, да я нарядная была,
А теперь, березынька, да оголенная стою.
Все наряды мои да подаренные,
Все листочки мои, да вы свернулися!

Вы, подруженьки мои, да отнесите вы меня,
Киньте-бросьте вы меня да в речку быструю
И поплачьте надо мной да над березынькой!

Вы, луги мои,
Вы, зеленые!
На вас красочки
Все багровые.
Я сорву цветок
И совью венок.
"Скажи, венок,
За кого пойду:
Ти за старого,
Ти за малого
Ай за ровного?" -
"Быть тебе, девица,
За старым мужем!" -
"Я ж тебя, веночек,
В руках сотру,
Под ногой стопчу,
Не померяю!" .
Вы, луги мои,
Вы зеленые!
На вас красочки
Всё багровые.
Я сорву цветок
И совью венок.
"Скажи, венок,
За кого пойду:
Ти за старого,
Ти за малого,
Ти за малого
Ай за ровного ?" -
"Быть тебе, девица,
За ровным мужем!" -
"Я ж тебя, веночек,
Померяю,
Я ж тебя, веночек,
На голове сношу!"

Семик да и Троица!
Ой-йё-йё-лиле!*
Все девушки стронутся.
Да уж вы, девки-девушки,
Белые лебедушки!
Выйдем ли на улицу,
Ударим-ти в ладоши!
Не ладоши-те звенят,
Звенят золоты перстни,
Звенят подвенечные.
Да уж вы, девки-девушки,
Белые лебедушки!
А вы не порывайтесь
Замуж за поповича.
Да ведь у поповича
Просвиры-те прогнили,
Кануны -те кислые.
Уж ты, верба-вербушка!
Не стой над речушкой:
Речушка разольется,
Кореньицы вымоет,
Вершинушку высушит,
Подмочит бумажный лист.
Ой-йё-йё-лиле!

* Припев после каждой строки.

У нас ныне Семик-Троица!
Ой-лиле-лиле-лиле!*
Царь-государь в поход пошел.
За ним гонят двое, трое, четверо:
"Царь-государь, воротись назад,
Твоя царевна дочку родила!" -
"Для дочери не ворочусь:
Как дочка-то не домашний гость".
У нас ныне Семик-Троица!
Царь-государь в поход пошел,
За ним гонят двое, трое, четверо:
"Царь-государь, воротись назад,
Твоя царевна сына родила!" -
"Для сына-то я ведь ворочусь:
Как сын-от ведь мой домашний гость".
Ой лиле-лиле-лиле!

* Припев после каждой строки.

"Что же ты, березонька,
Не зелена стоишь?
Люшечки-люли.
Не зелена стоишь.
Аль тебя, березонька,
Морозом побило?
Морозом побило,
Инеем прихватило?
Инеем прихватило,
Солнцем присушило.
"Нет, меня, березоньку,
Морозцем не било,
Морозцем не било,
Солнцем не сушило.
Красны девицы
Веночки завили,
Веночки завили,
Веточки ломали,
Веточки ломали,
В речку бросали,
В речку бросали,
Судьбу загадали,
Быстра речка
Судьбу отгадала,
Коим девушкам Век вековать,
А коим, несчастным, о сырой земле лежать"
Люшечки-люли, Во земле лежать.

Троицкие каравай, скатерть и венки имели огромное значение для будущей брачной жизни. Скатертью тайно застилали стол под другой, верхней скатертью на смотринах (она должна была приковать суженого). Каравай засушивался в сухари и хранился до свадьбы. Сухари эти потом замешивали на счастье и любовь молодых в свадебный каравай, а венок некоторые девушки тайно передавали своим возлюбленным в качестве вестника брачного обета. С помощью венков осуществлялось и гаданье, которое в "зеленые святки" играло столь же важную роль, что и в зимние. В Троицын день девушки развивали березки: развит венок - желаемое не сбудется, засох венок - жди перемен в жизни - замужества или (пронеси и помилуй!) смерти, если зелен венок - продолжение девичества, что, в общем-то, редко кого радовало. А вечером, когда веселье постепенно стихало, шли к реке и бросали венки в медленно темнеющую весеннюю воду. Если венок поплыл - это благоприятный знак, если завертелся на месте - расстроится свадьба или начнутся нелады в семье, утонет - к большому несчастью: к смерти родных или суженого. А если венок встанет на месте - то свадьбы в этом году не бывать. После гадания, радостные

или опечаленные, расходились по домам. А на следующий день, в понедельник, выпадал новый праздник – День Святого Духа или Духов День, с которого, по народным приметам, и наступало настоящее теплое лето. Старушки в Троицын день шли на кладбище обметать букетами и березовыми ветками, которые держали в руках, могилы, "глазыньки родителям прочищать". Троицу отмечает весь христианский мир, и повсюду этот День сопровождается праздничными шествиями, танцами, хороводами, обрядами благословения полей, скота и растений. Так же, как и в России, это праздник зелени и прихода лета. Зеленью украшаются улицы, церкви, дома и дворы.

Немцы знаменуют Духов День первым торжественным выгоном скота на пастбище, а финны гадают (чем бы вы думали?)... березовыми банными вениками. Веники забрасывают на крышу знаменитой финской бани и следят – свалится или нет, загадывая при этом желание. Очень распространены обряды, связанные с водой: шутовское обливание водой друг друга, катания на лодках, украшенных зеленью и цветами, паломничество к священным источникам. Обычай освящения воды известен во Франции, Нидерландах и скандинавских странах, при этом троицкой воде, как и пасхальной, приписываются целебные свойства, ею окропляют посевы, орошают сады и виноградники во имя будущего урожая. В Германии и Австрии изготавливают из соломы чучело "водяной птицы", способное, по поверью, вызывать дождь. Чучело торжественно несут вокруг деревни и поливают водой. У многих народов Троица – это популярный молодежный праздник с танцами, песнями, веселыми шествиями и выборами Троицкой королевы или Троицкой невесты, вариант "короля и королевы, жениха и невесты". Троицкая королева во главе праздничной процессии совершает обход деревни или городка, иногда участвует в обряде освящения полей или источников.

В Польше в субботу накануне Троицы юноши и девушки водят хороводы вокруг "субботних костров", прыгают через них – в этих играх угадывается распространенный когда-то ритуал очищения огнем, связанный с культами земли и предков.

Это в деревнях. А горожане во многих странах, в том числе в Англии, Франции и США, устраивают в этот день выезды за город, пикники и детские праздники. В честь Троицы были названы многие церкви, соборы и монастыри, а потом уже это имя получили села и городки, в которых они были построены. Первый же храм этого имени был возведен по приказу княгини Ольги во Пскове (так гласит предание), и псковичи называли свой город "домом Святой Троицы", а идя в бой, говорили: "Постоим за Святую Троицу". Неоценимую роль в политической и культурной жизни России играла Троице-Сергиева лавра, основанная на Троицу, 3 июня 1341 г., Сергием Радонежским. Монастырь поддерживал объединительную политику великих московских князей, участвовал в борьбе с татаро-монгольским игом (именно из его стен вышли на Куликово поле инок Александр Пересвет, Андрей Ослябя), с польской интервенцией, выдержав длительную осаду войск Лжедмитрия II. Монастырь способствовал организации народного ополчения князя Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина. Троице-Сергиева Лавра располагала одной из крупнейших в России библиотек. Здесь жили и работали писатели Максим Грек, Авраамий Палицын и многие другие, художники Андрей Рублев и Даниил Черный. Выходцы из Лавры – ученики преподобного Сергия, а впоследствии ученики его учеников основывали новые монастыри, которые становились центрами освоения земель на Русском Севере. Имя Св. Троицы носят несколько действующих храмов Петербурга: Троицкий собор Измайловского полка (Измайловский пр., 7) – памятник архитектуры позднего классицизма, величественное здание, увенчанное пятью мощными синими куполами, Свято-Троицкий собор Александре-Невской лавры и церковь Св. Троицы ("Кулич и Пасха"), построенная по проекту архитектора Львова в загородной усадьбе А. А. Вяземского (пр. Обуховской Обороны, 235).

Не обделена и Москва храмами в честь Св. Троицы: Храм Пресвятой Троицы (Рязанский пр., 3); Храм Светой Троицы в Воронцове (Академика Пилюгина ул., 1); Храм Святой Троицы на Пятницком кладбище (Дроболитейный п., 5); Храм Святой Троицы (Преподобного Сергия) (Профсоюзная ул., 11ба); Церковь Святой Троицы в Кожевниках (Кожевнический п., 4/6); Церковь Святой Троицы в Листах (Сретенка ул., 27/29); Церковь Святой Троицы в Хорошеве (Карамышевская наб., 15); Церковь Святой Троицы на Воробьевых горах (Университетская пл., 1); Церковь Святой Троицы на Грязях (Покровка ул., 13).

И наконец – о троицких караваях.

Каравай (бабка) из ржаного теста. Желтки растирают с сахаром, добавляют размягченное сливочное масло, молотые ржаные сухари, толченые орехи, изюм и молотую корицу – все хорошо размешивают. Белки тщательно взбивают, добавляют в эту массу, осторожно перемешивают. Формочку смазывают маслом, посыпают сухарями, укладывают в нее подготовленную массу и выпекают в жарочном шкафу. Оставшиеся орехи толкут, добавляют в разогретый мед. Каравай выкладывают на тарелку, поливают медом с орехами. Вместо меда можно облить каравай вареньем. Сухари – 100 г, яйцо – 1 шт., сахар – 35 г, масло – Юг, орехи – 30 г, мед – 40 г, изюм – 5 г, корица молотая – 0,2г.

Каравай сладкий. Варят вязкую кашу, охлаждают до 60-70° С, добавляют взбитые белки. Массу кладут в высокие формы, смазанные маслом и обсыпанные сухарями, заполняя их до 3/4 высоты, смазывают сметаной и выпекают, обливают вареньем. Пшено – 50 г, молоко – 100 г, вода – 40 г, сахар – 5 г, яйцо – 1/2 шт., масло сливочное – Юг, изюм – Юг, сухари – 10 г, сметана – 5 г, варенье – 50 г.

А может, выучим, наконец, тропарь (то бишь краткую похвальную песнь в честь праздника) Троицы: "Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе". И Величание: "Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Святаго Духа Твоего, Егоже от Отца послал еси Божественным учеником Твоим".

И. А. Бунин
(1870-1953)

ТРОИЦА

Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.
А на селе с утра идет обедня в храме;
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.
И звонко хор поет, веселый и нестройный,
Ив окна ветерок приносит аромат...
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой, и светлый, и спокойный!
Ты нынче с трудовых, засеянных полей
Принес сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву – и смиренья.

С. А. Есенин (1895-1925)

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

АГРАФЕНА-КУПАЛЬНИЦА

(6 июля/23 июня)

Со дня Купальницы-Аграфены
Малиновый платок хранит...

А. Ахматова

Это удивительно "душистый" день. Дома украшались цветами и травами. А в банях, которые начинали топиться с утра, дух стоял дивный от травы, устилавшей пол, и веников – очень сложных букетов из богородицкой травы, папоротника, Ивана-да-Марьи, ромашки, лютика, полыни и пахучей мяты. Парились утренней порой. Считалось, что Аграфена-Купальница блюдет здоровье и телесную чистоту. Больных стариков и хворых вносили в баню на крапиве и парили целебными травами. Матери носили детей умываться к родникам и бросали в источник медные деньги, а с полдня начиналось купанье в реках, которое продолжалось до позднего вечера. Купанье

было шумное, под песни. Пока одни купались, другие стояли на берегу и пели, поэтому песни не смолкали. Пели:

Приехала Купаленка на семидесяти тележках.

Привезла нам Купаленка добра и здоровья,
богатства и почестей.

Меж купаньем веселье не смолкало. Устраивались игры и пиршества. А, кроме того, днем отправлялись в лес заготавливать веники на целый год. Сломленные в этот день, они считались чудодейственными, только в них непременно должно быть по ветке от березы, ольхи, рябины, черемухи, смородины, ивы, липы и по разному цветку.

Ко дню Аграфены - лютые травы и коренья в соку (по В. Далю - несколько видов ядовитых растений носят это название - лютик: борец, царь-зелье, прострел..лютый-цвет, лютик, горчица, горькуха... черно-зелье и т. д.), (второе название праздника - Аграфена-лютые коренья) и сила нечистая на гулянья ночные собирается - портить людей и скотину, тешиться над девками и парнями, водить их по лугам, к болотистому голубцу, к дурман-траве клонить. К окнам летит и прижимается любопытным носом нетопырь, и лесовик из чащобы выбирается - поглядеть на жите-бытье человеческое. В двери стучит болотная нечисть, засов отодвигает, жутко гукает и хохочет.

Чтобы предохранить себя от порчи и бед и избавиться от несчастий на будущее, бабы подрезали шиповник, рвали крапиву, чертополох и складывали большую кучу посреди деревни. Заставляли сперва прыгать через нее детишек, а после прогоняли скотину.

Однако ж нечистая сила в эти дни только "разминалась" перед волшебной Ивано-Купальской ночью.

С. А. Есенин

Матушка в Купальницу по лесу ходила,
Босая, с подтыками, по росе бродила.
Травы ворожбиные ноги ей кололи,
Плакала, родимая, в купьях от боли.
Не дознамо печени судорга схватила,
Охнула кормилица, тут и породила.
Родился я с песнями в травном одеяле.
Зори меня вешние в радугу свивали.
Вырос я до зрелости, внук купальской ночи,
Сутемень колдовная счастье мне пророчит.
Только не по совести счастье наготове,
Выбираю удалю и глаза, и брови.
Как снежинка белая, в просини я таю
Да к судьбе-разлучнице след свой заметаю.

ИВАНОВ ДЕНЬ (7 июля/24 июня по)

В Иванов день набраться духу
И в лес идти в полночный час,
Где будет филин глухо ухать,
Где от его зеленых глаз
Похолодеют руки-ноги....
Начнет кружиться голова.
И будет в тихий час урочный
Цвести огнем разрыв-трава.
В. Солоухин. "Разрыв-трава"

7 июля - праздник Рождества Иоанна Предтечи. Евангелие от Луки повествует о чудесном рождении мальчика у пожилой бездетной пары - священника Захария и его жены Елизаветы. "И многие о рождении его возрадуются, ибо явился пророк и Предтеча пришествия Христова". Это он возложит в Иордане руку на Того, о Котором пророки предрекали. По церковному преданию, Иоанн Креститель родился на шесть месяцев раньше, чем Иисус Христос. Рождество Христа - зимний солнцеворот, а Рождество Иоанна - летний. Под знаком Иисуса Христа Солнце начинает "возрастать", а под знаком Иоанна Крестителя - "умаляться"; как и говорил последний: "Ему должно расти, а мне умаляться".

Христианский праздник слился с народным древним праздником в честь дня солнцеворота. С поры введения христианства в канву купального праздника постепенно включились те или иные элементы христианского богослужения: молебны,

крестные ходы по берегам рек и водоемов, а все остальное, присущее Купале, шло своим чередом.

Имя славянского божества -Купало или Купала- вызывает споры, но, как бы то ни было, в народной традиции оно связано с обрядом массового купания в реке или росистой траве. Таких купальных дней в русском народном календаре два: Аграфена-купальница да Иван Купала. Оба дня почитаются особыми, волшебными и опасными. Но главные чудеса совершаются в ночь на святого Ивана - самую короткую в году. По поверьям, в эту ночь нельзя спать, потому как нечисть совершенно распоясывается. Ведьмы, колдуны, оборотни и русалки вредят во всю мощь своей вредоносной силы: отбирают у коров молоко, портят хлеба. Леший "шалит" в лесу - пугает и заводит в чащобу. Водяные, чьи именины приходятся именно на этот день, стремятся затащить человека в воду, называя тому причиной, будто ему, видите ли, в именины мешают (т. е. несчастный купается и мутит воду). Слепая злая медянка получает зрение на целые сутки, и потому делается очень опасной, бросаясь на человека стрелой, и может пробить его насквозь. И именно 7-го июля устраивают свой ежегодный сход ведьмы. Местом сбора избирают они Лысую гору близ Киева, Lize Gora под Сандомиром в Польше, и на Броккене в Германии (правда, немецкие ведьмы собираются в Вальпургиеву ночь - на 1-е мая). Надо думать, им есть что сказать друг другу, ибо козней супротив человека - не счесть, и время они проводят шумно, с истинно бесовским весельем.

"На самой верхушке горы было гладкое место, черное, как уголь, и голое, как безволосая голова старого деда. От этого и гора прозвана была Лысой. Посреди площадки стояли подмостки о семи ступенях, покрытые черным сукном. На них сидел пребольшой медведь с двойною обезьяньей мордой, козлиными рогами, змеиным хвостом, ягневой щетиной по всему телу, с руками остова и кошачьими когтями на пальцах. Вокруг него, поодаль от площадки, кипел целый базар ведьм, колдунов, упырей, оборотней, леших, водяных, домовых и всяких чуд невиданных и неслыханных... Инде целая ватага чертенят, один другого гнуснее и неуклюжее, стучала в котлы, барабанила в бочонки, била в железные тарелки и горланила во весь рот. Тут вереница старых, сморщенных, как гриб, ведьм водила журавля (малороссийская пляска. - Прим. сост.), приплясывая, стуча гоцки (гоканье ногой об ногу. - Прим. сост.) сухими своими ногами, так, что звон от костей раздавался кругом, и припевая таким образом, что хоть уши затыми. Далее долговязые лешии пускались вприсядку с карликами-домовыми. В ином месте беззубые, дряхлые ведьмы верхом на метлах, лопатах и ухватах чинно и важно, как знатные паньи, танцевали польку с седьми безобразными колдунами... Молодые ведьмы с безумным неистовым смехом и взвизгиваньем, как пьяные бабы на веселье (веселье - свадьба, свадебный пир. - Прим. сост.). плясали горлицу и метелицу с косматыми водяными... Крик, гам, топот, возня, пронзительный скрип и свисты адских гудков и сопелок, пенье и визг чертенят и ведьм - все это было буйно, дико, бешено; со всем тем видно было, что сия страшная сволочь от души веселилась". (О. М. Сомов. "Киевские ведьмы".)

Средством передвижения для ведьм, как водится, служит метла.

Вот уж поистине обрядовый маскарад! Как писал В. Даль, "увеселительное сборище... в необычных одеждах и личинах". Куца тут современным - "цивилизованным" - балам!

И пушкинский гусар на постое к хозяйшкe присмотрелся и...

... И слышу: кумушка моя

С печи тихохонько прыгнула,

Слегка обшарила меня,

Присела к печке, уголь вздула

И свечку тонкую зажгла,

Да в уголок пошла со свечкой,

Там с полки скляночку взяла

И, сев на веник перед печкой,

Разделась донага; потом

Из склянки три раза хлебнула

И вдруг на венике верхом

Взвилась в трубу - и улизнула.

"Гусар"

В Британии в Иванову ночь на зеленых склонах холмов резвятся феи и эльфы, и многочисленные духи бродят повсюду. В странах Западной Европы существует поверье, что в эту ночь души всех людей покидают тело и бродят по земле. Верили,

что если в полночь подойти к паперти, то можно увидеть души тех, кто умер в приходе в текущем году.

В зачарованную купальную ночь животные обретают речь, деревья беседуют между собой языком шелеста листьев, вода превращается в вино, и звонят затонувшие колокола.

Для берега от нечистой силы на подоконники кладут жгучую крапиву (на Украине - липу, в Румынии - мирру), у дверей хлебов ставят вырванную с корнем осину или прибавают убитую сороку.

Главная же роль в празднестве отводилась двум традиционным обрядам - купанию в воде и возжиганию ритуальных костров, которые, по старинным представлениям, предохраняли человека и его богатство от всяческого зла, колдовства и недобрых глаз. Костры разжигались в этот день у большинства народов Европы. Пылали купальные огни на Карпатах и Судетах, видные за несколько километров - зрелище необычайно торжественное и эффектное. В Париже костры зажигались во всех кварталах, а на центральной площади первым подносил факел сам король, обязательно присутствовавший на церемонии. Во Флоренции костер горел на площади Синьории, а в итальянских деревнях юноши спускали с холмов огненные колеса. В Голландии ко всем обычаям прибавлялся еще один: на двери домов людей, носящих имя Ян, вешались венки из цветов и трав.

В Пиренеях издавна существовал обычай ежегодно в Иванов день приносить срезанные в громадном количестве лилии в церковь и ставить их в больших изящных вазах для освящения. Здесь они остаются в продолжении всей обедни и окропляются святой водой, а затем из освященных таким образом лилий делают букеты и, расположив их крест-на-крест, прибавают над дверью каждого дома, который с этой минуты считается уже как бы под охраной Иоанна Крестителя. Тут букеты эти остаются до следующего Иванова дня. (В католических странах лилия почитается особо. В венках из лилий идут здесь девушки в первый раз к Св. Причастию - в память того, что будто в таких венках в первые времена христианства все девушки принимали святое причастие).

В древнегерманских легендах рассказывается, что в прудах и озерах, среди кувшинок и тростников, живут постоянно нимфы-никсы. Верхняя часть тела водяных красавиц представляет собой прекрасно сложенных чарующих женщин с всегда улыбающимся приветливым лицом, а нижняя часть - безобразный рыбий хвост. Они увлекают людей в воду и тащат их на дно, во влажную преждевременную могилу. О наших русалках один известный собиратель сказаний говорит так: "Русалки - это водяные красавицы; они бледны, но черты их выразительны, стан волшебный, коса - ниже колен. Ночью при луне они выходят на берега озер, рек и ручьев, нагие, в венках из осоки и древесных ветвей".

И черны косы, рассыпался,
С обнаженных плеч бегут,
По волнам перегибался,
Вслед за девами плывут.
Грудь высокая кольшется
Сладострастно между вод -
Перед ней волна утишится
И задумчиво пройдет...

Выйдя на берег, русалки садятся на траву, расчесывают свои косы или водят хороводы. Иногда они скрываются в кустах, в траве.

В России еще в XIX в. в 12 верстах от Петербурга, в так называемой беседке Петра Великого (старая липа, ветки которой, перекрестившись с ветвями других деревьев, как бы образовывали шатер, и где, по преданию, отдыхал царь), собирались накануне Иванова дня ижорки. Там проводили они всю ночь с громкими, похожими на вопли заклинаниями и песнями вокруг огня, на котором сжигался под утро олицетворявший его белый с красным гребнем петух (по представлениям древних скандинавов, красный гребень - это огонь).

В Старой Ладоге при реке, впадающей в Волхов, купальные огни ежегодно зажигались на горе Городище. Огонь этот в Новгородской губернии был известен под именем живого, лесного или царь-огня. Огонь добывали непременно трением, только тогда он считался чудодейственным. Празднества носили массовый характер, на игрища шел весь народ, причудливо, чисто по-летнему принаряженный, в перевязях из цветов и венками на головах. Водили хороводы и пели песни. Но главные чудеса совершались в ночь на Купалу, самую короткую в году. В полночь будто бы на короткое время раскрывалась земля, и люди получали доступ к сокрытым кладам, тогда же расцветает и волшебный, небывалый папоротник... В эту ночь сияет его цвет

огненным пламенем и освещает все вокруг; если сорвать его и бежать, не оглядываясь, домой, что бы ни кричали и как бы ни бесновались позади представители нечистой силы, дает этот цветок возможность открыть клады и обрести богатство.

"Видишь ли ты, стоят перед тобой три пригорка? Много будет на них цветов разных; но сохрани тебя нездешняя сила - сорвать хоть один! Только же зацветет папоротник, хватай его и не оглядывайся, что бы тебе позади ни чудилось.

Петро хотел было спросить... глядь - и нет уже его. Подошел к трем пригоркам - где же цветы? Ничего не видать. Дикий бурьян чернел кругом и глушил все своею густотою. Но вот блеснула на небе зарница, и перед ним показалась целая гряда цветов - все чудных, все невиданных; тут же - и простые листья папоротника. Поусомнился Петро и в раздумьи стал перед ними, подпершись обеими руками в боки. - Что ж тут за невидальщина? Десять раз на день, случается, видишь это зелье, - какое ж тут диво? Не вздумала ли дьявольская рожа посмеяться?

Глядь - краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется. В самом деле, чудно! Двигается и становится все больше, больше и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало - и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя". (Н. В. Гоголь. "Вечер накануне Ивана Купала").

Вера в то, что папоротник цветет раз в году, исходит, видимо, от того, что крестьяне, постоянно наблюдающие за природой, заметили, что цветут все растения, кроме одного, которое "не пускает цветку". Но они знали также, что всякое растение для размножения должно цвести, и происходит это, по их разумению, раз никто не видит, ночью; когда цветет все, - накануне Ивана Купала. А за зловеще светящийся цветок принимали, вероятно, светлячок, который дает фосфоресцирующий цвет, тем более что он даже носит имя Иванове. Но это слишком прозаическое объяснение, а все связанное с купальной ночью представляется на редкость романтическим. И прежде всего - обряд опускания в речные воды венков с зажженными свечами и лучиной. Завивали венки из Ивана-да-Марьи, чисто купального цветка, лопуха, богородицкой травы и медвежьих ушек. Если венок потонет сразу - суженый разлюбит. У кого венок дальше всех поплывет - будет счастливее всех, а у кого лучина или свеча дольше всего горит - проживет самую долгую жизнь.

Представьте, как прекрасна и поэтична была эта картина: по реке в темноте плывет множество огней, а по берегам застыли в тревожном молчании люди.

Этот обычай возродился в наше время в иных символах: венки с горящими огнями опускаются в воду и плывут по рекам, как знак памяти о погибших на морях. Опускаются венки и на месте гибели кораблей.

А у костров длится веселье. Иногда в середину костра ставили шест с укрепленным на нем огненным колесом - символом солнца, и всю ночь прыгали через костры юноши и девушки, а те, кто думал пожениться, держались за руки крепче, ибо, по примете, если руки не разожмутся - быть свадьбе. Старались прыгнуть выше: кто прыгнет выше всех, будет самым счастливым в грядущем году. В огне матери сжигали сорочки, снятые с больных детей, считая, что от этого пройдут все болезни; старики сидели поодаль, переговаривались, попивая хмельную брагу и пиво и вспоминая свои прошлые лихие купальные ночи; молодежь продолжала веселиться, а самые смелые шли собирать заветные травы: сорванные в этот день, они обладали особой силой.

Из цветов в это время собирают купаленку (желтоголов), медвежьих ушки, богатенку и Иван-да-Марью. С последним связано стародавнее предание о купавшихся в дождевых потоках языческих Перуне-громовнике и богине Заре, звучащее громким откликом в белорусской купальской песне:

Иван да Марья

На горе купался;

Где Иван купався -

Берег колыхався,

Где Марья купалась -

Трава расстилалась...

Собранными растениями окуривают больных, борются с нечистью, бросают в затопленную печь во время грозы (чтобы отвести от дома молнию), употребляют для присушки и отсушки (отсушить парня от девки или, напротив, присушить). Когда собирают - приговаривают: "Земля-мати, благослови меня травы брати, и трава мне - мати". Собранный под корнем чернобыльника земляной уголь использовали от падучей болезни и черной несмоги, а цветы Ивана-да-Марьи, разложенные по углам дома, полагались отличным средством от воров (брат с сестрой будут

переговариваться, а воры подумают, что это хозяйка). Девушки собирают двенадцать трав, в число которых должны обязательно входить папоротник и чертополох, и кладут их под подушку, приговаривая: "Суженый, ряженый, приходи в мой сад гулять!".

Мы выйдем в сад с тобою, скромной,
И будем странствовать одни.

Ты будешь за травкою темной
Искать купальские огни.

Я буду ждать с глубокой верой

Чудес, желаемых тобой:

Пусть вспыхнет папоротник серый

Под встрепенувшейся рукой.

Ночь полыхнет зеленым светом, -

Ведь с нею вместе вспыхнешь ты,

Упоена в волшебстве этом

Двойной отравой красоты/...

А. Блок

В полночь выходили и не глядя рвали цветы, клали их утром под подушку, а утром пересчитывали: если набралось двенадцать видов растений, то замуж идти в этом году.

Утренняя роса считалась наилучшим "косметическим" средством. Собирать ее выходили на луг - "черпать росу". Бралась чистая скатерть, которая водилась по росе, затем выжимали скатерть в сосуд. Росой этой умывались. От Ивановой росы исчезают прыщи и угри, и кожа делается нежнее лепестка. Впрочем, росу использовали и для более прозаических целей - опрыскивали кровати от клопов. Иногда по росе катались.

В Германии (Тюрингия) существовал несколько рискованный обряд: в Iohannenstag (эквивалент Ивана Купала) девушки выходили за пределы города и нагими катались по полю для улучшения урожая льна.

В полночь на Иванов день шли купаться в реки и озера. А днем обливали всех и всякого, причем не только водой, но и грязью. Тут-то и начиналась настоящая свалка, хохот, крики, а потом все снова бежали купаться. Одной из особенностей Иванова дня была относительная свобода интимных отношений, и родителям девушек приходилось не дремать.

В день Ивана Купалы к общему веселью примешиваются и погребальные мотивы. Когда-то одним из ритуалов праздника были символические похороны самого божества Купалы, позднее хоронить стали соломенную куклу либо купальскую березку: на рассвете, по окончании гулянья, ее топили в реке, сжигали или разрывали на части и разбрасывали по огородам. Сжигали также и стоящие с Троицы у домов березки. Купальное дерево называлось Морана или Мара; оно олицетворяло смерть, зиму, и его потопляли вместе с Купалой, как бы прощаясь с летом, с Ярилой - Солнцем. Это были магические ритуалы вызывания дождя для созревания хлеба и плодов. Участники обряда приговаривали:

"Пльви, Купало, за водою". Веточки с купального дерева бросали в огород, чтобы созревали овощи, вносили в избы и оставляли до следующего года. Другое толкование печальным погребальным обрядам можно найти в легенде о Купале и Костроме.

В день летнего солнцестояния Огненный бог, бог Луны и огня, огненных жертвоприношений и домашнего очага Семарг встречается на берегу Ра-реки (Волги) богиню ночи - Купальницу. У них рождаются дети - Купала и Кострома. Судьба разлучает брата и сестру, младенца Купалу уносят за тридевять земель гуси-лебеди, но им вновь суждено встретиться. Как-то, через много лет, гуляла прекрасная Кострома по берегу реки, плела венки и хвалилась, что никто и никогда венок этот не сорвет (стало быть, вовек не выйдет она замуж). Боги разгневались на девицу за самонадеянность и решили покарать ее. Резкий порыв ветра сорвал венок с головы и бросил в воду, а там его подобрал проплывавший на лодке Купала. Разлученные в младенчестве брат и сестра не узнали друг друга, а обычай повелел им жениться. Была сыграна свадьба, а затем несчастные Кострома и Купала узнали, что они - родные брат и сестра, и решили покончить с собой: утопиться. Кострома стала русалкой или, по-русски, - Мавкой. Жестокие боги смилостивились и превратили Купалу и Кострому в цветок Купала-да-Мавка (современное название - Иван-да-Марья).

Отсюда, вероятно, и обычай париться на Ивана Купалу вениками, вплетая в них цветы Иван-да-Марьи. (Нелишне, кстати, при выходе из бани, как в старину

водилось, поблагодарить банного - особая порода домовых - словами: "Спасибо те, байнушко, на парной байнечке").

Бытовало множество примет, связанных с этим днем. Сильная роса на Ивана - к урожаю огурцов. На Иванову ночь звездно - много губ будет. (По В. Далю, губа - гриб, особ. съедомый...; в этом значении губы противопологаются поганкам), Коли на Ивана просо в лежку, то будет и в ложке.

Корми меня до Ивана, сделаю из тебя пана", - говорит пчела. После Ивана не надо жупана. Верши: Ивановские дожди лучше золотой горы. Просили: "Вьмолите, попы, дожда до Ивана, а после и мы, грешные, умолим". До Иванова дня - дождь в засек (прибавится хлеба), после Иванова дня - дождь из засека. Во время дождя сену плохо, зерну хорошо.

Интересно, что в некоторых более теплых странах - Болгарии, Румынии, Греции - таким чудодейственным днем считается другой - день святого Георгия (наш Юрьев день), который наступает на два месяца раньше. Именно к нему приурочивается первое в году купание, прыжки через костер, поиски таинственных кладов - все точь-в-точь, как у нас на Ивана Купала.

В Петербурге действует церковь Рождества Иоанна Предтечи, построенная архитектором Фельтеном (Каменноостровский пр., 7).

С. А. Есенин (1895-1925)

За рекой горят огни,
Погорают мох и пни.
Ой, купало, ой, купало,
Погорают мохом пни.
Плачет леший у сосны-
Жалко летошней весны.
Ой, купало, ой, купало,
Жалко летошней весны.
А у наших у ворот
Пляшет девок корогод.
Ой, купало, ой, купало,
Пляшет девок корогод.
Кому горе, кому грех,
А нам радость, а нам смех.
Ой, купало, ой, купало,
А нам радость, а нам смех.

ПЕТРОВ ДЕНЬ (Петровки) (12 июля/29 июня)

Перед грозой, в Петровки,
жаркой ночью,
Среди лесного ропота и шума,
Спешил я, спотыкаясь на коряги
И путаясь меж елок, за Веснянкой.
И. Бунин. "Веснянка".

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла (первоверховные апостолы считаются более всех совершившими в проповеди христианства). Апостол Петр (греч. Petros - камень, скала) 65 г. н.э. - имя, данное Иисусом Христом его ближайшему ученику Симону, который первым провозгласил Иисуса Мессией (Христом). После воскресения Христа возглавил Иерусалимскую христианскую общину, стал первым римским епископом. Апостол Павел (67 г. н.э.), нареченный Савлом, долгое время был гонителем христианства, но божественным явлением света и голоса Божьего, по дороге в Дамаск, преобразен в Павла. Проповедовал христианство в Малой Азии, Греции, Риме, Испании. Апостолы Петр и Павел были преданы мученической смерти. Петр был распят на кресте головой вниз, Павел обезглавлен. Петр Великий сделал этих первоверховных апостолов покровителями Санкт-Петербурга, назвав в честь первого город, а в честь обоих - Петропавловский собор. Этот день в народе называют Петровки, Петров день, Петрово говейно, Петры-Павлы, день Петра-рыболова, Петр-золотые клюки. Последний был олицетворением солнца, как, к примеру, Илья-Пророк - грома. Связывается этот день с солнечной символикой. Считалось, что в Петровки солнце играет, переливается разными цветами так ярко, что больно смотреть. Так "играет" солнце лишь дважды в году: в день прихода Ярилы - на Пасху, да в день отхода его - на Петровки.

С вечера отправлялись в поле караулить солнце. У молодежи эта ночь называлась "хмелевой". Веселились всю ночь напролет, водили хороводы, пели, а когда гасли

звезды и небо светлело, заводили песнь, призывающую светило. По старинным преданьям, олицетвореньем солнца - Ярилы, его оком был златорогий олень. Об этом и пелось:

Не стучит, не гремит,
Ни копытом говорит,
Каленой стрелой летит
Молодой олень!

Ты, Дунай ли, мой Дунай!
Дон Иванович Дунай! Молодой олень!

У оленя-то копыта Серебряные,
У оленя-то рога Красна золота!

Ты, Дунай ли, мой Дунай!
Дон Иванович Дунай! Молодой олень!

Ты олень ли, мой олень,
Ты, Алешенька!

Ты куда-куда бежишь,
Куда путь держишь?

Ты, Дунай ли, мой Дунай!
Дон Иванович Дунай!

Молодой олень!

Я бегу ли, побегу
Ко студеной ко воде,

Мне копытцом ступить,
Ключеву воду студить!

Ты, Дунай ли, мой Дунай!
Дон Иванович Дунай!

Молодой олень!

И, наконец, когда солнце поднималось, все шли по домам.

С Петровок в деревнях начиналась кипучая деятельность: косили сено, вывозили на поля навоз, готовились к озимому севу. О Петровках говорили: С Петрова дня - красное лето, зеленый покос. С Петрова дня зарница хлеб зорит. До Петрова вспахать, до Ильина - заборонить, до Спаса - посеять. Пахать да боронить - денечка не обронить. Женское лето - по Петров день. Не хвались, баба, что зелено, а смотри, каков Петров (об уборке сена).

Многие певчие птицы умолкали к Петрову дню. Соловей поет до Петрова дня. Кукушка кукует до Петрова дня, так как ячменным колосом подавилась. Кукушка на Петров день подавилась мандрыкой (ватрушкой). Недалече кукушечке до Петрова дня. Далеко кулику до Петрова дня.

Становились короче дни. К Петрову дню вода в реках умеженится (межень воды - средний уровень, какой устанавливается после половодья /по ст.стилю - в июне/, до чрезмерной засухи). Придет Петрок, сорвет листок.

Петров день торговлей знатен. В этот день или чуть раньше устраивались знаменитые петровские ярмарки.

Также на Руси Петров день был сроком суда, днем взимания пошлин, платежа оброков и податей, днем уплаты у крестьян.

Утром в Петровки хозяйки в одних рубахах выходили в огороды и высматривали первые золотистые цветочки на огурцах; увидев, обвязывали нежный, еще совсем крошечный цветок красной ниткой, выдернутой из пояса, приговаривая: "Как густо мой пояс вязался, так бы густо вязались мои огурцы". Молились при этом царю Константину и матери его Олене (равноапост. св. Константин и св. Елена).

Соблюдался в этот день и еще один интереснейший и захватывающий (для тайно присутствовавшей "публики") обряд: в эту пору начиналась девичья работа - пропальвание огородов. Собирались ночью девицы и, раздевшись донага, обегали гряды. От этого, верили, минует огород любая напасть - вредители, солнцепек и пр. Время проведения обряда держалось в строгом секрете, но... каким-то неведомым образом парни узнавали о нем и с вечера залегали в засаду. А потом на гулянье могли небрежно бросить девице о родинке в потаенном месте или еще нечто подобное, от чего бедную скромницу жар охватывал, а тот еще и свидетелей призывает, чтоб подтвердить: да, мол, видели все трое, и на том самом месте... Ну что тут поделаешь! Обряд есть обряд.

Петров день - конец Петровского поста, который идет, по церковному календарю, вслед за Троицей, начинается в Первый понедельник после Духова дня и кончается 11 июля - накануне дня апостолов Петра и Павла. Говорили: Петров пост - бабий копеж (копление, сбережение. - Прим. сост.) - полагается в эту пору копить

масло, яйца, творог и молоко. По поверью, этот пост бабы выпросили у бога, чтобы можно было скопить масло. Спасовка -лакомка, а петровка - голодовка. Голодным Петровский пост считали, потому что нет еще ни овощей, ни грибов, а соленые уже подошли к концу. В Петров день кумы дарили крестникам пшеничные пироги. Сваты со стороны жены угощали сватов жениха ужином, а тещи на второй год бракосочетания приносили зятям печеный сыр.

"Накануне Петрова дня по селам возня, по деревням суетня. Конец Петровке-голодовке - моленого барашка в лоб! (Моленый или обреченный баран - обыкновенно назначается на петровскую братчину. - Прим. сост.) Давай, бабы, творогу, сметаны, простокваши, топленого молока!.. .. Жарь, пеки, да вари, пойдет у нас пир на весь божий мир!.. Пост провалил, до зеленого покосу напразднуемся... Не жалея на брагу хлеба, солоду - зажелтели поля, колосья клонятся, нового богатья недолго ждать. (Новый хлеб; по В. И. Далю - животы, имение, имущество, достаток. -Прим. сост.) Таков на Петров день бабам дается приказ от отцов да от свекров, и накануне праздника зачинается вокруг печей возня-суетня. Дела по горло, а иной хозяйшке - вдвое того: есть зять молодой - готовь ему, теща, петровский сыр, есть детки богоданные - пеки тоболки (пресные пироги с творогом. - Прим. авт.), неси их крестникам на розговенье, отплачивай за пряники, что приносили тебе на поклон в прощено воскресенье вечером". (П. И. Мельников/ Андрей Печерский/ "В лесах").

В Москве в понедельник Петрова поста ходили на Наливки, где происходило народное гулянье, которого особо ждали представительницы прекрасного пола. Именно в Петровки (еще в боярские времена) им дозволялось, наконец, покинуть терема, откуда они выходили только в церковь, да изредка в гости к родным, и вдоволь повеселиться - гулять вместе со всеми, водить хороводы, качаться на качелях и пользоваться всякими иными забавами. (Особенно этому изумлялись иностранцы; описывая русский быт, они сочувствовали затворничеству женщин).

А в деревнях устраивалась веселая братчина. Ставились широкие столы, раскладывались угощенья: жареная баранина, пироги с начинкой из бараньего сердца, почек, мозгов, языка и пр., ватрушки. Подавалось купленное на общие деньги вино, с которого братчина и начиналась. Каждый пьющий приговаривал: "Батюшка Петр-Павел! Заткни в небе дыру, заткни тучи-облака, не лей дождем! Подай, господи, зеленый покос убрать подобру-поздорову!".

Существовало предание, будто в этот праздник каждый год выбегал олень из лесу и сам давался людям на разговенье, и народ, принимая его за Божий дар, закалывал и приготавливал себе обед. Когда олень перестал приходиться, то вместо него стали убивать быка или барана. Петров день - проводы весны, торжественное и немного печальное прощание с ней. По селам с песнями носят Весну, т. е. куклу из соломы, а затем бросают ее в реку. Происходит и нечто похожее на ночной маскарад, во время которого молодые парни совсем закрывали лица, а девушки - наполовину. Петры-и-Павлы считаются праздником рыбаков, поскольку апостол Петр (рыбак по промыслу) известен как покровитель рыболовства. Ему молились и служили обедню рыбаки. Существовал и обычай ежегодно собирать на "мирскую свечу", которая ставится в храме к иконе Петра.

Имена Петра и Павла носит ставшая символом Петербурга Петропавловская крепость и Петропавловский собор, который являлся усыпальницей российских императоров, начиная с Петра I, и членов царской семьи, умерших до 1917 г., а отныне - почивших и в наши дни.

В настоящее время в Санкт-Петербурге действует церковь св. Петра и Павла в Шуваловском парке (2-е Парголово) и святых Петра и Павла в Лахте (Лахтинский пр., 100). В Москве: церкви Петра и Павла в Лефортово (Солдатская ул., 4), в Ясенево (Новоясеневский пр., 42), у Яузских ворот (Петропавловский п., 4/6).

ИЛЬИН ДЕНЬ
(2 августа/20 июля)

И, крутя живые спицы,
Мчатся вихрем колесницы,
Впереди - скакун с трубой
Над испуганной толпой.
А. Блок. "Пожар".

Обычно в этот день в небе раздаются громовые раскаты. "Илья-пророк едет", - говорили в старые времена, с опаской поглядывая на небо.

Пророк Илья – один из важнейших библейских пророков, занимает прочное место в пантеоне православных святых. Его почитают наравне с Николаем Угодником и Святым Георгием, но и боятся, пожалуй, более всех других обитателей небес.

Св. Илья перенял многие черты языческого Перуна-громовержца, держателя молний, возможно, еще более древнего бога славян Велеса или Волоса – покровителя скота и бога "небесных стад" облаков. У древних германцев был аналогичный Перуну бог грома Тор – рыжебородый великан, вооруженный железным молотом, покровитель хлебопашцев. Илья – святой грозный, карающий, но, в то же время, щедрый и наделяющий. В его ведении и самые страшные, и самые благодатные силы природы – гром, молнии и дожди, от него зависит плодородие земли. Илья развозит по небу воду для святых, а если расплещет, то она обращается в дождь. Гром же происходит от стука его небесной колесницы по небесной мостовой, молнии – стрелы, которыми он поражает нечистую силу. Последняя, отчаянно сопротивляясь, превращалась в различных зверей – лисиц, черных кошек, собак (неповинных домашних животных в этот день в дом не пускают), волков (в этот день открывались волчьи норы). А некоторые представители нечисти – вероятно, от бессильной злобы и страха перед грядущей карой – гадили человеку из последних сил. Так, неделя перед праздником Ильи-пророка считалась еще более опасной для купанья, чем русальная. Водяной в это время ищет себе жертв, и только самый отчаянный решится купаться в ильинскую неделю!

К св. Илье относятся с уважением и боязнью, с оттенком подобострастия. Этот святой, по народному восприятию, чрезмерно строго подходит к соблюдению всех религиозных заветов. В этот день стараются ни в чем не согрешить. А чтобы не прогневить грозного пророка (безгрешных, увы, немного), избегают выходить в поле, носить и убирать сено. (Впрочем, сенокос пытались к Ильину дню завершить, поскольку обычно после 2-го августа начиналась пора дождей).

Боялись не только грозы, но и змей, которым в этот день дана воля (по некоторым сведениям, бог Велес был еще и повелителем змей). А чтобы защититься от молний, прибегали к методам, предписанным народной традицией: "А грозы, и правда, куда как часто в старину сбились. Да и грозы-то великие. Как, бывалыча, дело после обеда, так и почнет орать иволга, и пойдут из-за саду тучки... потемнеет в доме, зашуршит бурьян да глухая крапива, попрячутся индюшки с индюшатами под балкон... А они, батюшка, вздыхают, крестятся, лезут свечку восковую у образов зажигать, полотенце заветное с покойника прадедушки вешать, – боялась я того полотенца до смерти! – али ножницы за окошко выкидывают. Это уж первое дело-с, ножницы-то: очень хорошо против грозы..." (И. Бунин. "Суходол").

Чтоб умилостивить грозного громовержца, дарителя дождя и хлеба, совершалось множество обрядов.

В некоторых местах России собирались две-три деревни, приводили быка или теленка и закалывали, варили и съедали всем обществом в честь святого. На Илью – баранью голову на стол. В Пермской губернии в часовни, посвященные Илье-пророку, приносили жареные или печеные козьи или бараньи головы с горохом, служили святому молебен и испрашивали у него защиты козам, баранам, гороху, и под видом его – всему растущему на полях и огородах. В этот день пекли хлеб из новой ржи и приносили для благословения в церковь. Без благословения священника до хлеба не дотрагивались и говорили: То и веселье ильинским ребятам, что новый хлеб. У мужика та обнова на Ильин день, что с новиной хлеб. Знать бабу по наряду, что на Ильин день – с пирогом.

В Ильин день в деревнях выпекали первые колобки и пышки из зерна нового урожая, приносили с поля сноп и ставили в красный угол. (Вернее всего, колобок из известной и любимой сказки был испечен в Ильин день!). Устраивали себе постель из новой соломы. Ильинская соломка – деревенская перинка. А ильинский дождь считался действенным средством против сглазу, и им умывались или "купались" под струями.

Много значил Ильин день для крестьян. Не счесть связанных с ним примет о дожде и погоде. Этот день и поныне – важный календарный ориентир, известный не только людям, извечно землю пашущим, но и дачникам-садоводам.

По наблюдениям, с Ильина дня подступает осень, появляются холодные утренники, вода в реках и озерах становится прохладной. До Ильина дня мужик купается. Илья-пророк камень в реку бросает. На Ильин день олень копыта обмочил: вода холодна. На Илью камень утром прозябает. До Ильина дня – тучки по ветру идут, после Ильина дня против. До Ильина дня и под кустом сушит, а после Ильи и на кусте не сохнет. На Ильин день зима с летом борются. Придет Илья принесет гнилья. Но сам дождь в этот день предвещает обильный урожай ржи на следующий год. Дождь в Ильин

день, а также на Маковей (14 августа, 1 августа ст. стиль) и на Воздвижение (27 сентября, 14 сентября ст. стиль) - к обильному урожаю на следующий год. Начинаясь дождливая пора. До Ильина дня дождь в закроме, а после Ильина дня - из закрома. До Ильи поп дождя не умолит, а после Ильи баба фартуком нагонит. На Ильин день дождь, будет мало пожаров; ведро - много. Илья пророк разъезжает по небу на огненной колеснице. Илья словом дождь держит и низводит. Илья грозы держит.

На Ильин день перегоняли пчел и подчищали ульи, подрезывали первые соты. Богат, как ильинский сот. Но знали, что ильинский рой - не в корысть, потому как он поздний, не успевает запастись пищей. С Ильина дня перестают кусаться комары и мухи. Муха кусает до Ильина дня, питается, после Ильина-запасается. Ночи становятся темнее и длиннее. Придет Петрок, отщипнет листок, а придет Илья - отщипнет и два. Первый Спас час припас, Петр и Павел два прибавил, а Илья пророк три уволок. До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается.

А горожане спешили в Ильин день в соборы и церкви, носящие имя этого святого. "Он /Обломов/ бродил по саду. ... С начала лета в доме стали поговаривать о двух больших предстоящих праздниках: Иванове дне, именинах братца, и об Ильине дне - именинах Обломова: это были две важные эпохи в виду...

Поговаривали об Ильинской пятнице и о совершаемой ежегодно на Пороховые Заводы прогулке пешком, о празднике на Смоленском кладбище в Колпине.

- Вот намедни, в Ильинскую пятницу, на Пороховые Заводы ходили. - Что ж, там много бывает? - спросил Обломов... - Нет, нынешний год немного было; с утра дождь шел, а после разгулялось. А то много бывает". (И. А. Гончаров. "Обломов").

Празднование на Пороховых было чрезвычайно популярно среди жителей Петербурга. К концу XIX столетия к церкви Ильи-Пророка в Ильинскую пятницу и Ильин день, случалось, туда съезжались до ста тысяч человек. Церковь эта впервые была построена еще в петровское время, чтобы защитить Пороховые Заводы от взрывов и огня, что, к сожалению, не очень помогло: взрывы были частыми, а сама церковь сильно пострадала от пожара в советское время.

(К слову, в одном из старинных русских городов - Ярославле, -самая красивая и знаменитая церковь Ильи-Пророка.)

Завершим рассказ наблюдением Гончарова: "Грозы не страшны, а только благотворны там: бывают постоянно в одно и то же установленное время, не забывая почти никогда Ильина дня, как будто для того, чтоб поддержать известное предание в народе. И число, и сила ударов, кажется, всякий год одни и те же, точно как будто из казны отпускалась на год на весь край известная мера электричества". Столь популярная в прошлом в Петербурге церковь Св. Ильи и Св. Александра Невского (в колокольне) на Пороховых (шоссе Революции, 76) действует и в наши дни.

В Москве действуют Храм Ильи Пророка в Черкизове (ул. Штатная Горка, 17) и Храм Ильи Пророка Обыденного (Обыденский 2-п п., 6).

СПАСЫ (14/1, 19/6, 29/16 августа)

Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.
Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня -
Шестое августа по-старому,
Преображение господне.
Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная как знаменье,
К себе приковывает взоры.
Б. Пастернак

В щедром, плодоносном августе отмечаются три праздника, именуемые Спасами и вызывающие ассоциации с золотистым медом, сочными наливными яблоками и веселым хрустом разгрызаемых орехов. Народные названия Спасов- медовый, яблочный и ореховый. Имеются и официальные церковные названия, а сами праздники несут как бы двойную смысловую нагрузку.

Первый, или медовый Спас, называют еще и "Спас на воде", т. к., по преданию, в этот день произошло крещение Руси. И в память события совершались ходы "на

Иордань", во время которых купаются сами и купают лошадей и скот (последний раз в году). А в православном церковном календаре этот праздник торжественно именуется "Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня". Слово "Происхождение" в данном случае означает вынос, т. к. название сложилось от существовавшего на заре христианства в Византии обычая выносить в августе из храмов крест для освящения мест и избавления от болезней, количество которых в августовскую жару резко возрастало.

В XII в. к первому присоединилось еще особое празднество "Всемиловитому Спасу Христу Богу нашему и Пресвятой Богородице Марии Матери Его" в честь одержанных в этот день блестящих побед над неверными: одна - над камскими татарами (победитель - владими́ро-сузда́льский князь Андрей Боголюбский), вторая - над сарацинами (победитель - византийский император Мануил). Церковные источники об этом событии сообщают, что, по обычаю того времени, среди войска - как русского, так и греческого - находились Крест и образа Спасителя и Пресвятой Богородицы. Уходя в бой, воины целовали их. В день же победы в обоих станах наблюдалось дивное зрелище - от ликов икон исходило сияние, озарявшее светом полки и поле битвы. Победители обменялись посланиями, в которых рассказывалось о чуде, а затем в память победы и в знак благодарности за нее Богу был установлен второй праздник.

В допетровской Москве в этот день устраивались гулянья; государь накануне выезжал в Симонов монастырь, где слушал обедню, а в самый праздник выходил "на воду" в сопровождении пышной свиты и духовенства с крестами и хоругвями. На выходе царь был одет в обычное выездное платье, а для торжественного погружения возлагал на себя три золотых, изукрашенных жемчугом и камнями креста. Один из этих крестов носил первый московский Митрополит св. Петр, а другим благословила царя Алексея его бабка.

Со Спаса начинаются проводы лета. Говорят: "У Спаса всего в запасе: и дождь, и ведро, и серопогодьё". Отцветают розы, отмечается отлет первых ласточек и стрижей. Ласточки весну начинают, а осень накликают. Зато на смену им прилетают стаи грачей и скворцов. По погоде 14 августа судят о том, каков будет третий Спас. Во что Маккавеи, в то и разговенье. (Итак, это еще и день памяти ветхозаветных мучеников Маккавеев. Так назывался род иудейских царей и верховных жрецов, названный по прозвищу ее представителя Иуды Маккавея, вождя восстания, вспыхнувшего в ответ на религиозные преследования иудеев Антиохом IV /166 - 160 г. до н. э./). На Украине этот день носит название "Маковия", начинают собирать мак и освящают его в церквях. Медовым же первый Спас называют из-за того, что к этому дню соты в ульях бывают наполнены до отказа, и пасечникам пора приступать к сбору.

Строгим блюстителям народных обычаев и постникам только в медовый Спас разрешалось есть освященный церковью мед. А без меда жизнь в старые времена на Руси лишалась определенной радости. Хмельной мед пили на пирах, на его основе изготовлялось множество, как бы сейчас сказали, безалкогольных напитков; медовые пряники и орехи известны и поныне. В старинных источниках мед описан как "сок от ночной росы, той, что пчелы собирают с цветов благоуханных". Считали, что этот мед обладает особой силой и пригоден для лечения многих болезней.

С 14 августа начинается Успенский пост, который, впрочем, под силу выдержать даже чревоугодникам. "Успенский пост не голодный", - говорили в старину. Пospели овощи, ягоды и фрукты. Заканчивается пост 28 августа. С особым нетерпением ждали первый Спас женщины, а уж о грешницах и говорить нечего, ибо Первый Спас бабьи грехи замаливает, считалось в народе. (Т.е. женщинам прощаются на небесах все их незамоленные грехи).

19-му августа в церковном календаре соответствует праздник Преображения Господня, и установлен он в честь чудесного преобразования Иисуса Христа. В Евангелии говорится, что по прошествии восьми дней после признания апостолом Петром в Иисусе Христе Спасителя, Иисус, взяв с собой трех учеников - Петра, Иакова и Иоанна - взшел на гору Фавор помолиться. Во время молитвы лицо его преобразилось, одежда сделалась белой и блистающей, и из облака раздался голос Бога: "Сей есть Сын мой возлюбленный. Его слушайте".

Народное название 2-го Спаса -яблочный (еще одно название - Спас-на-горе). По свидетельству византийского писателя XII в. Феодора Вальсамона, в это время в Греции созревали все основные плоды, и прихожане несли их в святой Влахернский монастырь для освящения. Плоды помещали в жертвенник, и их благословлял Патриарх. Видимо, с той поры обычай освящения плодов перешел к нам. И хотя нашим скромным яблокам далеко до сладчайших и сочнееших даров щедрой греческой

природы, яблочные сады России во время 2-го Спаса не уступят ни пышным виноградникам, ни ароматным апельсиновым рощам.

"... яблоки все до единого поспели и налились сладостью; тяжелый апорт рдеет расплавленным янтарем, румянец на красном наливе рдеет, как у новобрачной, круглый анис будто облит кровью, и крепкая зелень антоновки засмутилась, а в украинский сочный малет солнце, брызнув горячим пурпуром, застеклило застывшие ярко пятна матово-белой кожей. За ленивыми листьями яблоки, те, что постыдливей, прячутся, тайком улыбаясь хозяину, как красные девицы, а другие напоказ обнажают смело свою красу. И дрожит, переливается сад под зеркальными утренними лучами, и далеко, куда глаз ни хватит, в светлой тишине все те же нежные колышутся переливы, все тот же пурпур, и отблески, и сверканья, и ярь медяная, и золото, и янтарь". (Б. А. Садовской. "Яблочный царек".)

Яблочный Спас – из трех Спасов самый главный. До наступления этого дня не полагалось есть никаких плодов, кроме огурцов (ягоды – не в счет).

Существовало поверье, что если тот, у кого были умершие дети (а смерть в те годы всю косила детей), ест до Спаса яблоки и груши, то на том свете в этот день не дадут ребенку из райского сада ни яблочка, упрекая родителей за невоздержанность. После освящения часть плодов отдавали нищим. На второй Спас и нищий яблочко съест. Также после освящения яблоки раздавались всем прихожанам и посылались на дом больным. А кто не исполнял этого обычая, подвергался всеобщему презрению.

Вот как описывается этот праздник И. Шмелевым в уже упомянутой повести "Лето господне". "Праздник Преображения Господня. Золотое и голубое утро, в холодочке. В церкви – не протолкаться... Проплывают над головами узелочки – все яблоки, просвирки, яблоки... В спертном горячем воздухе пахнет нынче особенным – свежими яблоками. Они везде, даже на клиросе, присунуты даже на хоругвях... Священники и дьякон в необыкновенных ризах, которые называются "яблочные"... Конечно, яблочные! По зеленой и голубой парче, если взглядеться сбоку, золотятся в листьях крупные яблоки и груши, и виноград, – зеленое, золотое, голубое: отливает. Когда из купола попадает солнечный луч на ризы, яблоки и груши оживают и становятся пышными, будто они навешаны. Священники освящают воду. Потом старший, в лиловой камиллавке, читает над нашими яблоками из Курска молитву о плодах и винограде, – необыкновенную, веселую молитву, – и начинает окроплять яблоки. Так встряхивает кистью, что летят брызги, как серебро, сверкают и тут, и там, отдельно кропит корзины для прихода, потом узелки, корзиночки... Все едят яблоки, такой хруст. Весело, как в гостях. Певчие даже жуют на клиросе... Дают и нищим на паперти". На второй Спас говорят: "Со Спаса Преображения погода преобразается; Второй Спас – встреча осени, первые осенины". Закат солнца провожать идут с песнями в поле. Пришел второй Спас – бери рукавицы про запас; Второй Спас всему час – шубу припас. Если на второй Спас сухой день – к сухой осени, мокрый – к сырой, а ясный – к суровой зиме. И еще примечали, что каков день на второй Спас, таков и Покров.

А вот в Европе день Преображения до XV в. практически не отмечался, и официальным праздником он был объявлен папой Каликстом III после победы европейских войск над турецкой армией у стен Белграда.

Вернемся в наше время. Чтобы ощутить всю прелесть этого праздника и полностью вкусить его "яблочность", накройте стол в саду под яблоней и уставьте его яблочными пирогами, яблоками печеными, мочеными, медом политыми. Вкусно – изумительно! А детей можно научить принятой в этот день игре-соревнованию: катать яблоки с горки, чье быстрее упадет. Воистину, простое яблоко, а возможности у него – необозримые!

Со второго Спаса начинается самое изобильное урожайное время. К третьему Спасу – 29 августа – обычно созревают орехи, поэтому он и называется ореховым.

Официальное название праздника – "День Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа". По преданию, Нерукотворный Образ отпечатался на полотнище, когда Христос утер им свое лицо. Образ хранился в городе Эдессе (Сирия). Когда он был захвачен арабами, византийский император Константин велел выкупить его, и в 944 г. он был перенесен в Константинополь. В России Нерукотворный Образ был очень почитаем. Со знаменами, на которых был вышит Образ, шли в бой воины.

Про Спасы говорили: "Первый Спас – на воде стоят; второй Спас – яблоки едят; третий Спас – на зеленых холмах холсты продают". Поэтому третий Спас еще называют Спас на холстах, Спас на полотне; праздник отмечался торгом полотном и холстами.

В третий Спас пекли пироги из нового хлеба: Третий Спас хлеба припас. А на Севере варили толокно. И, наконец, в третий Спас – последний отлет ласточек. Все ближе и ближе осень.

В Петербурге действуют два Храма, посвященные Спасам, построенные архитектором Стасовым. Первый – Спасо-Преображенский собор, великолепный образец позднего классицизма, был возведен в честь победы России в войне с Турцией в 1828–29 гг. на месте сгоревшей в 1825 г. церкви Преображенского полка. Собор окружен оградой из стволов трофейных турецких пушек, соединенных цепями. (Адрес: Преображенская пл., 1.) Второй – Церковь Спаса Нерукотворного Образа при бывшей Конюшенной части (Конюшенная пл., 1). В этой церкви отпевали в 1837 г. А. С. Пушкина. Действует также Спасо-Парголово-Васильевская церковь (Выборгское шоссе, 106а).

В Москве действуют Церковь Спаса Преображения в Богородском (Краснобогатырская ул., 17) и на Болвановке (Новокузнецкий 2-п п., 10); Храм Спаса Нерукотворного Образа на Сетуне (Рябиновая ул., 18), Храм Спаса Преображения в Переделкино (Лазенки 7-я ул.), Храм Спаса Преображения на Песках (Спасопесковский п., 4а).

О наших "именинниках" – о меде, целебности его, заготовках из меда и о яблочных рецептах

Мед издавна входил в состав многочисленных препаратов, его подмешивали в настои для перебивания горечи, на меду составляли различного рода "мазуни" (мази), хорошо были известны спасительные свойства этих "мазуней" при избавлении от сыпей, других поражений кожи, а также при бронхитах, прочих простудных заболеваниях.

В литературу вошел эпизод из Жития муромских святых Петра и Февронии, рассказывающий о лечении девои Февронией пораженного ужасной экземой князя Петра. Феврония, дочь бортника, несомненно, применила при лечении больного снадобье, составленное на меду. Мы даже можем попытаться восстановить рецепт этого препарата. А поможет в этом текст рукописного "Благопрохладного вертограда" 1616г., описывающий несколько способов приготовления подобных лекарств.

1. Серапион говорит, что пресный мед горяч и сух. 2. Лучшим признается тот мед, который пчелы собирают с весенних цветов, а затем – с летних. Тот же, что собирается с осенних цветов, никакой силы в себе уже не содержит. 3. В ассирийских странах бывает и горький мед, пчелы его собирают не с цветов, а с горькой полыни. Так вот тот мед ко врачеванию наиболее пристоит. 4. Во альманских странах ценится мед, сладкий на вкус, а цветом – зеленый. 5. Врачи рассказывают, что иногда пчел держат в деревянных ульях, и мед из них бывает бел цветом. Если подмешать тот мед к лекарству, то он холодит. Зеленый же мед добавляют в составы, которые греют. Некоторые делают улья в соломе. 6. Всякая чистая патока хранится в течение года без умаления силы. 7. Тот мед, что находят в лесу, не столь силен, как домашний. На вкус он горек. Его следует подмешивать к лекарствам, применяемым наружно. 8. Есть и еще одна разновидность меда. Это каштановый мед. А собирают его пчелы с цветков того дерева, что зовется каштаном. Он не столь сладок, как другие виды меда, а применять его следует, подмешивая к лекарствам, которые накладываются поверх тела. 9. Гален также рассказывает о различных видах меда. Один он называет обычным, другой – артениенсовым, связывая его со страной, где его добывают. Третий же мед он называет земляным ("мед гранатум"). 10. Авиценна говорит еще об одном меде – мелкане. Вкусом он сладок, подобно сахару, и настолько жирный, что с трудом поддается сгущению. 11. Другой мед называют дивием, а тот все знаем. 12. Врачи и натуралисты пишут, что мед, разведенный в воде, даем пить обессилевшим и ослабевшим. Те же, кто горячи по своей натуре, – пусть принимают сыту. 13. Платеарий говорит, что следует смешивать мед с камфорой, затем выдерживать три дня, а после мазать им обливу на лице, и так оно чисто станет. 14. Если смешать с медом воловью желчь и затем смазать этим тело и лицо, – тогда различные сыпи спадают, и тело чистым станет. 15. Пресный мед хорошо вылечивает грудные болезни, размягчает внутренние нарывы и лечит наружные болячки – все равно, как бы его ни принимать. (перевод по рукописи с древнерусского).

ПРИМЕЧАНИЯ.

Серапион из Александрии – один из основателей эмпирического направления в медицине, противник Гиппократов. Жил во 2-й пол. III в. н. э. Гален – величайший врач античности. Авиценна (980 – 1037) – выдающийся представитель арабской медицины. Дивий – лесной, дикий. Платеарий (XI в.) – составитель практического

руководства по медицине, получившего широкое распространение в Европе в XI - XVII вв. Ассирийские страны - Иран, Ирак, Афганистан, Сирия, Палестина. Альманские страны - населенные преимущественно германцами. Сыта - подслащенная сахаром или медом вода. Облива - сплошная сыпь на лице. Пресный мед, в отличие от кислого (медовухи) - обычный пчелиный мед.

Заготовки из меда

Медовый напиток. В котел наливают воды, согревают ее, и на 10 частей воды вливают 1 часть меда, кипятят на легком огне часа полтора, снимают пену и переливают в горшки. Когда остынет, переливают в бочонок с неплотно закрывающимся отверстием. Ставят бочонок в погреб - для брожения. Через 2-3 месяца жидкость сливают в чистый бочонок очень осторожно, чтобы не попали дрожжи. В этом бочонке брожение продолжается недели две, и когда спадает, его плотно закрывают и снова оставляют на месяц в погребе. Когда жидкость станет светлой и чистой, ее переливают в бутылки. Чем дольше хранится она, тем лучше. Медовый напиток с прибавлением фруктов. Сосуд, до половины наполненный яблоками, грушами, персиками, сливами, виноградом и проч. плодами или их смесью, поливается медовой водой, но не до краев, чтобы брожение не выходило за пределы сосуда.

Шипучий лимонад из меда. В открытый сосуд вливают 1 кг меда и 10 больших бутылок кипятка с небольшим количеством пивных дрожжей. На второй день брожения эта жидкость сливается в бутылки из толстого стекла. По желанию можно придать напитку аромат с помощью нескольких капель лимонной или какой-либо другой эссенции. Бутылки должны быть хорошо закупорены.

Вино из фруктов и меда. Ягоду собирают совершенно зрелую, растирают, выжимают сок, прибавляют воду и мед, подвергают брожению. К ягодам кислым (смородина, вишни и др.) на 1 меру (русская народная единица емкости для сыпучих тел, вмещающая примерно 1 пуд зерна) прибавляется 6 частей воды и 2 - меда-патоки, к сладким (крыжовник, малина, черника, земляника) - 3 меры воды и 1 часть меду; все хорошо перемешивается, вливается в посуду, покрываемую бумагой с проколотыми шилом или иглой дырочками, ставится в сухое прохладное место. Через несколько дней начинается брожение. Чем холоднее место, тем долее вино бродит; по окончании брожения, месяца через 3, когда прежде мутная жидкость делается прозрачной, вино готово, его сливают в бутылки, хорошо закупоривают, хранят в холодном месте.

Мед пряный. Кипятят свежий мед, снимают пену, добавляют перец, имбирь, кардамон, корицу и воду, снова кипятят и охлаждают. Затем добавляют дрожжи, разливают в большие бутылки и ставят в теплом месте на 12 ч. После этого бутылки закрывают и оставляют на холоде для созревания на 2-3 недели. Готовый мед разливают в бутылки и закупоривают. Мед - 1 кг, вода - 2,5 л, пряности - 10 г, дрожжи - 100 г.

Мед клюквенный. К меду добавляют воду, кипятят, снимая пену, выливают в бутылку или кадку, добавляют клюквенный сок, корицу, гвоздику, дрожжи и ставят для брожения на два дня. Затем бутылки закрывают, выдерживают на холоде около трех недель, разливают в бутылки и закупоривают. Мед - 1 кг, вода - 2,5 л, сок клюквы - 1л, пряности - 5 г, дрожжи - 100 г.

Медовое пирожное к чаю. Взять 1,4 кг муки, 600 г меда, 200 г сахара, 200 г масла, половину тертого мускатного ореха, столовую ложку имбиря, чайную ложку соды, смешать сахар с мукой и тертым имбирем, масло растереть до бела, мед и соду распустить немного в теплой воде, и сделать из этого всего тесто. Раскатать его толщиной в полпальца, разрезать на небольшие порции и печь их полчаса на умеренном огне.

Эльзасские пряники. Меда - 300 г, муки пшеничной и ржаной пополам - 300 г, соды - 8,5г. Разогретый мед мало-помалу смешивают с мукой, прибавляя соду, предварительно разведенную в ложке хорошего пенного вина. Затем все это месят, разрезают на части желаемой величины и пекут; под конец наводят глазурь сахаром и белком. Первого берется 6,5 г на одно яйцо.

Десерт из вишен. Самые зрелые вишни сложить в банку, пересыпая тонко срезанную лимонною цедрой, залить свежим медом; через две недели слить сок, высыпать вишни в миску, оставшийся на дне мед выложить в слитый сок, размешать хорошенько, положить вишни обратно в банку, залить тем же соком.

Также можно поступать с абрикосами, сливами, смородиной.

Яблоки используются и "в содружестве" с медом.

Моченые яблоки с медом. На ведро воды - 800 г меда, по 0,5 стакана соли, эстрагона и васильков; все вместе кипятить с полчаса, остудить, залить яблоки, закупорить, засмолить, поставить на лед, зимой перенести в сухой подвал. (В городе - по обстоятельствам).

Сыр яблочный с медом. Взять моченых яблок, очистить кожицу, вынуть семечки, разрезать на части, сложить в глиняный горшок, накрыть крышкой, замазать тестом или закрыть мокрую чистой тряпичей, поставить в печь, чтобы испеклись. Потом протереть их сквозь сито, взять на 1 стакан яблочной массы 1 стакан меда, варить, беспрестанно помешивая, пока не загустеет так, что не будет отставать от ложки. За несколько минут перед тем насыпать мелко изрубленной апельсиновой корки, немного толченой гвоздики или корицы, а кто любит - имбиря и английского перцу, хорошенько перемешать, сложить в мокрую салфетку, перевязать салфетку шнурком, положить под пресс. Через два дня сыр будет готов. Держать его в сухом месте, изредка протирая сухим полотенцем, чтобы не появилась плесень.

ЯБЛОЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Яблоки, запеченные в сливках. Яблоки очищают, нарезают на четвертинки, укладывают в глиняные плоские миски, посыпают сахаром и запекают до полуготовности. Желтки растирают с сахаром, добавляют крахмал, разводят сливками, хорошо перемешивают, добавляют очищенный изюм или ягоды (без косточек) из варенья, заливают яблоки и запекают. Подают в этой же посуде. Яблоки - 75 г, сахар - 15 г, желток-1 шт., крахмал-2 г, сливки -75 г, цукаты, изюм, варенье - 10 г.

Яблоки с рябиной. Кислые или кисло-сладкие яблоки моют, вынимают сердцевину и косточки, начиняют рябиной и посыпают сахарным песком. Яблоки укладывают на листы, ставят в жарочный шкаф и запекают. Готовят сладкую подливку: яблоки очищают, мелко нарезают, добавляют рябину, сахар и варят как обычное варенье, только сироп должен быть жидким. При подаче яблоки кладут в вазочки, поливают вареньем. Яблоки-125 г, рябина-125 г, сахар - 250 г.

Яблоки печеные. Яблоки моют, узким острым ножом вырезают сердцевину, отверстия заполняют сахаром или орехами, толченными с сахаром, или сахаром с добавлением молотой корицы, или густым вареньем. Подготовленные яблоки кладут на противни, подливают немного воды и запекают в жарочном шкафу 15-20 мин.

Перед подачей яблоки раскладывают в блюдца, вазочки, плоские чашки и поливают клюквенным сиропом, медом, вареньем. Можно также полить их медом с орехами. Для этого орехи очищают, подсушивают, снимают пленку, толкут, добавляют мед, доводят его до кипения. Отдельно можно подать молоко. Яблоки -140 г, сахар-20 г, сироп клюквенный - 5 г, сахар - 20 г, или варенье, или мед - 50 г, орехи - 15 г.

Яблоки, печеные со взбитыми сливками. Яблоки запекают, как описано выше, охлаждают, кладут в вазочку, поливают вареньем, а сверху кладут взбитые сливки с сахарной пудрой. Яблоки - 75 г, сахар - 15 г, сливки - 20 г, пудра сахарная - 5 г, варенье без косточек- 35 г.

Яблоки по-монастырски. Яблоки отварить, протереть через сито. В глубокую жаровню уложить 500 г яблок, разрезанных пополам, залить смесью из меда, масла, муки и тертых яблок. Поставить в духовку, сбрызнуть водой, запекать 25-30 минут, 1кг сладких яблок, 500 г кислых яблок, 300 г меда, 3 ложки масла сливочного, 0,5 стакана водки или спирта.

Яблочный крем. Взять 2 стакана печеных яблок, 2 стакана сахара и 1 белок, сварить 1 ложку замоченного в воде желатина и положить немного ванилина. Яблоки с сахаром взбить, положить туда ванилин и разлить по формам.

Яблочные лепешки. Нарезать 10 шт. яблок, томить их в кастрюле, пока не будут мягкими, потом протереть через сито, высыпать 450 г сахара, добавить цедру одного лимона, все это смешать, пока не будет отставать от стенок, выложить на противень, выпечь. Когда испечется - нарезать на лепешки. Подавать с молоком и чаем.

Яблочный холодный пудинг. Взять 900 г яблок, потомить, протереть через сито, положить 3 яичных желтка и 300 г сахара, взбивать венчиком около часа, поставить посудину в холодильник, потом выложить на блюдо и украсить различными сортами варенья.

Яблочные пирожки. 450 г муки, 225 г масла, 225 г сахара - все это растереть на доске руками. Одно яйцо, 0,5 чашки сливок размешать и влить в тесто, смешать все вместе и раскатать. Яблоко очистить, вынуть сердцевину, разрезать покатать.

Яблоко очистить, вынуть сердцевину, разрезать пополам. Положить яблоко, посыпанное сахарной пудрой, на тесто, сформовать пирожок, сверху помазать яйцом, печь пирожки в духовом шкафу.

Слоеные рогалики с яблоками. Сначала приготовим слоеное тесто. 3 стакана муки вместе с 250 г маргарина изрубим ножом, добавим 1 стакан кефира или сметаны и быстро замесим тесто. Положим тесто в холодильник на 1 час, после чего разделим его на 3 части. Каждую часть раскатаем тонким слоем, придав ей форму круга, и разрежем ножом на 12 секторов. 3-4 кислых яблока нарежем небольшими брусочками, предварительно удалив сердцевину. По одному такому брусочку положим на каждый сектор теста рядом с короткой стороной, добавим по чайной ложке сахара и закрутим рогалики по направлению к острому углу треугольника таким образом, чтобы начинка оказалась внутри. Концы рогалика прищипнем. Сверху можно посыпать молотой корицей. Уложим рогалики на противень, смазанный маргарином. Выпекать рогалики следует в сильно разогретой духовке в течение 7-8 мин. За это время они приобретут светло-золотистый цвет. Готовые рогалики аккуратно уложим на блюдо, подождем, пока остынут, и - можно подавать на стол.

Успенский пост заканчивается 27 августа. Для разговления позволим себе остро-сладкий пирог с яблоками и корейкой. Вымесим тесто из 1,5 стаканов муки, 125 г масла или маргарина, нарезанного хлопьями, 1 яйца, 2 столовых ложек белого вина, щепотки соли и небольшого количества тертого мускатного ореха. Положим тесто в холодильник примерно на полчаса.

Для начинки нарежем 100 г копченой корейки, 500 г репчатого лука, 750 г кислых яблок очистим, вырежем сердцевину и нарежем кружочками. Растопим корейку в металлической кастрюльке и потушим в ней лук и яблоки 10-12 мин. Небольшой противень или глубокую сковородку смажем жиром и посыпем мукой, выложим тесто, посыпем его тертым сыром (125 г). Сверху уложим охлажденную начинку и снова посыпем тертым сыром - еще 125 г. Приготовим заливку из стакана сливок, 4 яиц, щепотки корицы и тертого мускатного ореха. Польем пирог и - сразу же в духовку! Пирог при 200° С будет готов через 35-40 мин. Разрежем (получится 8 порций) - и на стол.

Яблочный квас. 15 крупных яблок, 2 кг сахара, 2 бутылки пива, 250 г дрожжей, 15л кипятка.

Яблоки хорошенько сварить, слить все в кадку, долить кипятком, положить сахар. Когда вода станет теплой, положить дрожжи и влить пиво. Оставить на ночь бродить. Утром разлить в бутылки, плотно закупорить, поставить на холод. Через 4 дня квас готов.

Кисель из яблок. Яблоки промывают, нарезают, заливают водой и варят. Когда они станут мягкими, их протирают вместе с отваром, добавляют сахар и доводят до кипения. Затем вводят разведенный водой крахмал и доваривают кисель. На 1 л киселя: яблоки - 200 г, сахар - 125 г, крахмал - 35 г. Для густого киселя норма крахмала - 60-70 г.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Успение, Успенщина)
28/15 августа

Один из т. н. двенадцатых праздников в православии. Праздник возник не ранее V-VI вв., после того как завершились богословские споры о божественной сущности Божьей Матери. Последний период ее земной жизни описан в сочинении "Об Успении Богородицы".

В праздник Успения церковь прославляет Божью Матерь, которая на десять лет и умерла в сороковых годах в Иерусалиме. Архангел Гавриил известил ее о грядущей смерти за три дня, и Божья Матерь подготовилась к ней. Апостолы, рассеянные по миру, чудесным образом все, кроме Фомы, явились к этому дню в Иерусалим.

Тело Богородицы, согласно ее желанию, погребено в Гефсимании, где были похоронены ее родители и Иосиф. На третий день после погребения она воскресла и вечером того же дня явилась апостолам в воздухе, окруженная ангелами, и сказала: "Радуйтесь! Я всегда с вами".

Праздник носит светлый, радостный характер. Вместе с Успением Богородицы церковь учит нас, что смерть есть не уничтожение нашего бытия, а только переход от земли на небо, от тленья и разрушения - к бессмертию.

Праздник этот еще называют госпоженки (т.к. Богородицу именуют также госпожой, госпоженкой) и оспоженками, споженками (по В. И. Далю - спожа, спожка, споженка, госпоженка; день Успенья Богородицы - малая спожка. Успенский пост, он же - споженки).

У всех народов август посвящался богине жатвы. На Сицилии в праздник этого месяца увенчивают колосьями образ Богоматери. В Англии первый Спас называют *lammis*, что на древнесаксонском означает "жатва пирогов". По обычаю, в этот день приносили в храм пироги из нового хлеба. В южной Исландии и Норвегии 24 августа (ст. стиль) по окончании сенокосов крестьяне, заколов теленка или барашка, устраивали работникам пирушку, длившуюся всю ночь с песнями и плясками. В Германии, Испании и Франции конец жатвы также сопровождался различными торжествами, танцами и веселыми играми. То же было и в России. Праздновали широко, шумно – всем миром. Устраивалась складчина: варили пиво, закалывали барана, пекли пироги. А в старые времена бояре угощали в этот день своих крестьян и пировали вместе с ними. Празднование сопровождалось сложными обрядами, пришедшими из далекого язычества; они должны были обеспечить в будущем хороший урожай. После окончания жатвы в поле оставлялась небольшая горсть несрезанных колосьев, так называемая "волотка на бородку" (волотка – по В. И. Далю, колос. Так говорили в Костромской губернии, покидая небольшой клочок хлеба на ниве несжатых). Борода завивалась по солнцу, и делалось это не голой рукой, а спустив рукав рубахи. Колосья надламывались и закапывались в землю, а на место, куда они зарыты, клался камень. Туда же затем в землю клали хлеб и соль, произнося слова: "Дай Бог, чтоб на другое лето был хороший урожай". Иногда крестьяне выходили в поле, обвязывали соломой все серпы и потом катались по жнитве, приговаривая: "Жнивка, жнивка! отдай мою силку на пост, на колотило, да на молотило и на криво веретено". Последний же сноп, называемый именьником, обвязывали лентами, а в некоторых местах наряжали в сарафан и кокошник и с песнями носили по деревне.

С Успенья солнце "засыпается" – начинается молодое бабье лето – лучшая пора осени, которая длится до четырнадцатого сентября. А если в эти дни появляется радуга, то ждите затяжной и теплой осени.

Добавим, что в Успенье на Руси занимались и еще одним важным делом: солили огурцы, без которых трудно представить русскую кухню. И хороший, с хрусточком огурец помогает скрасить унылую осень и длинную зиму.

Очевидно, с этой поры уборки урожая родился один из самых прекрасных и добрых русских обычаев – Помочь. Узнав его, понимаешь, что пословицы: "С миру по нитке – голому рубашка" и "На вдовый дом хоть щепу кинь, все душе спасение" – родились не зря. Помочь означает помощь в своевременной уборке хлеба с полей. Заклучалась она в том, что малосемейные, но зажиточные люди приглашают к себе народ, чтобы ускорить уборку хлеба, а то и помочь в покосе, в молотье. От помочи не отказывались, потому что многолюдно, весело, и работа сообща идет легко, да и обильное угощение, которое выставлялось хозяином, весьма привлекает. Но вот если шли на помочь вдове, то она никакого угощенья не ставила. Как вдов, так и сирот, мир (т. е. сельская община, а также члены этой общины) снабжал всем, что необходимо для пиршества, вплоть до дров, сена и лучины.

Зачастую на помочь или, как говорили в южных губерниях, толоку – работу миром за угощенье – ходили и избу ставить. Кто на помочь (толоку) звал, тот и сам иди. Даром кормят, так на помочь зовут, на работу.

Богат душой да милосердием русский народ. Множество пословиц и речений отражают идеи помочи. Свет не без добрых людей. Доброму делу не кайся. Сделав добро, не кайся (не попрекай). Кабы не бог да не добрые люди. Бог да добрые люди дают. Со всякого по крохе – голодному пироги. Дружно – не грузно. Семейей и горох молотят. Есть что ждать, если есть с кем жать. В два кулака (т. е. сам друг) сподручней. Один и у каши загниешь. Одному у каши неспоро. Один в поле не воин. Один солдат – не полк. Один и дома горжет, а двое и в поле воют. Одна головня ни горит, ни гаснет. Одна головня и в печи гаснет, а две в поле курятся. Ум – хорошо, а два – лучше того. Без друзей да без связи, что без мази: скрипит негладко, ехать гадко. И в рай жить тошно одному. Гуртовая копейка виднее.

Да и за шуткой народ в карман не лез. Бог помочь – тебе хвастать. Что делаешь? Ничего. А он что? Помогать пришел. Кабы не Бог, кто бы нам помог? Никто не может, так Бог поможет. Умный сам по себе, а дураку Бог – напомочь!

Вернемся же, россияне, в нашей жизни к славному и благородному обычаю наших предков – помогать в беде да в труде!

Капустница (Капустка)

Иногда так называли помочь на уборке капусты, но, как правило, это замечательный обычай рубить сообща капусту, готовить ее впрок. В старые времена рубка капусты превращалась в настоящий праздник и являлась поводом для вечеринок или вечорков. Приглашались родственницы и соседки. Те, являсь в дом, поздравляют хозяек с

капусткой, как с праздником. К этому времени варили пиво и готовили обед, и, особенно ужин, который завершался плясками и песнями. Главным блюдом ужина и обеда был пирог хлебальный. (По В. Далю, хлебальный пирог - ко шам). Парили деревянные кадки. Капусту старались засолить с первыми заморозками. Шинковали или квасили целыми кочанами. При рубке капусты приговаривали: "Вилки (вилок, т. е. кочан капусты) в ведро, руби серебро, сечи-мельчи, в кадку топчи". На капустницы девушки приходили принаряженные и старались работать ловко, потому что вслед за ними являлись парни и высматривали себе невест. С этого дня начинались девичьи вечеринки - немного отдыха после трудной и долгой летней работы.

В Петербурге действует церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в 1895-1900 гг. архитектором В. Котковым при участии Б. К. Правдюка (угол ул. Панфилова и Среднеохтинского пр., 21). А в Москве церковь Пресвятой Богородицы (Дмитровское шоссе, 120, корп. 1), церковь Успения Пресвятой Богородицы в Путинках (Успенский п., 4) и Успенская церковь в Вишняках (ул. Юности, 17). Но прежде всего - Успенский собор Московского Кремля (1475-1479 гг. постройки) - величественный, монументальный, пятиглавый, трехнефный храм, главный храм Московского Кремля.

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ (11 сентября/29 августа)

В Православной Церкви день Усекновения главы Иоанна Предтечи относится к великим праздникам (так же, как Рождество Иоанна Предтечи, которое празднуют 7июня/ 25 мая).

Иоанн является провозвестником, предтечей пришествия на землю Иисуса Христа. Он крестил Иисуса Христа в реке Иордан, а затем был брошен в темницу за выступление против царя Ирода и казнен по просьбе жены царя Иродиады, попросившей голову Иоанна.

До сих пор в Иране существует небольшая секта мандеев, которая почитает не Иисуса Христа, а Иоанна Крестителя.

В Русской Церкви ко дню памяти Предтечи Господня присоединяется также поминовение православных воинов, "за веру и Отечество живот свой положивших". Поминовение погибших защитников Отечества в этот день установлено при Екатерине II, в 1769 г., когда Россия вела войну с Турцией и Польшей. Этот день отмечен строгим постом. Другое его название - Иван Постный. С библейской легендой, лежащей в основе этого праздника, связаны запреты на еду всего круглого, на пение и пляски. Нельзя употреблять в пищу не только скоромное, но и яблоки, картофель, капусту, репу, арбузы, лук, т. е. все, что напоминает голову; считалось грехом брать в руки нож и резать что бы то ни было. Даже хлеб ломают руками. Не принято в этот день есть борщ и щи из свежей белокочанной капусты. Не поют и не пляшут потому, что Иродова падчерица плясками и песнями выпросила голову Иоанна Предтечи.

С Ивана Постного осень вступала в свои права. Иван Постный - осени отец крестный. С Иван-поста мужик осень встречает, баба свое - бабье - лето начинает. Считали, если журавли с Ивана-Крестителя на юг полетели - будет короткая осень, придет ранняя зима.

До XIX в. соблюдался в этот день такой торжественный обряд: собиралась молодежь со всего села к околице; приносилась туда глиняная, одетая в холщевый саван, безголовая кукла; эту куклу поднимали две молодые девушки и бережно несли к реке, где на самом крутом берегу клали свою ношу наземь. Толпа, сопровождавшая девушек, начинала причитать над куклой, как над настоящим покойником. Затем оплаканного глиняного покойника поднимали на руки двое молодых парней и с размаху бросали в воду.

День этот отмечали широко, угощали родных, близких и обязательно - бедных, нищих, странников.

На Ивана Постного - хоть и пост, да разносол. Даже строго придерживающемуся заветов старины хозяину есть чем угостить гостей. Хозяйка пекла пирог, но не круглый, конечно, а продолговатый. Начинка - грибная, ягодная.

Обязателен овсяный кисель. Найдет свое место на столе и "кулага" (пареное соложеное тесто с калиною). Хоть и строгий пост, а не голодный. Не бойся того поста, когда в закромах нет пуста! Страшен мясоед, когда в амбаре жита нет.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (21/8 сентября)

Рождество Пресвятой Богородицы - двенадесятый праздник в честь рождения Пресвятой Девы Марии.

Для рождения Иисуса Христа, Спасителя мира, избрана была Богом достойнейшая из дев в еврейском народе, святая Дева Мария.

Родители Марии - праведные Иоаким и Анна - долгие годы были бездетны. Не иметь детей считалось немилостью Божией, но они не отчаивались и молились, чтобы Господь послал им ребенка. Когда они пребывали уже в преклонном возрасте, у них родилась дочь. Имя ее было предуказано ангелом, предвозвестившим родителям и ее рождение. В память о дне рождения Пресвятой Девы христианская церковь и установила свой праздник Рождества Богородицы, или, как его порой называют, Вторая Пречистая или Малая Пречистая. (Большая Пречистая - праздник Успения). Праздник этот был установлен церковью в IV в., но прошло еще семь столетий, прежде чем Рождество Богородицы заняло свое место среди главных праздников Православной Церкви.

В честь Богородицы воздвигнуто множество храмов, ее изображение - одно из наиболее часто встречающихся на иконах, ей посвящены 4 из всех двенадесятих праздников.

День Рождества Пресвятой Богородицы почитается в Русской Церкви еще и потому, что именно в этот день русское воинство под предводительством святого князя Димитрия Иоанновича одержало победу на Куликовом поле.

Этот день известен и как (по В. Далю): спожа, спожка, споженка, госпоженка, большая спожка, день Рождества Богородицы (День Успенья Богородицы, малая спожка - /28/15 авг./). Успенский пост, он же - споженки; по созвучию и совпадению времени смешивается со спожинками - осенины, именинный сноп, окончание и празднование конца жатвы).

Спожинки, госпожинки - праздник урожая. Спожинки справлялись с давних пор и длились иногда целую неделю. Чем урожайнее было лето, тем продолжительнее праздник, отмечаемый хождением в гости, широким хлебосольством. Обязательным считалось приглашение молодых к родителям. Нередко внуки оставались у бабушки с дедушкой на несколько дней после праздника.

К новобрачным же сходилась вся родня "навестить молодых, посмотреть их житье-бытье, поучить разуму". Все это сопровождалось поднесением пива с прибауткой: "Аспасов день - поднесеньев день. Лей, лей, кубышка! Поливай, кубышка! Пейте, гости, пейте - хозяйского добришка не жалеите!"

По русскому календарю, 21 сентября - еще и Аспасов день. На него встречали матушку-Осенину. Осенина в Древней Руси праздник не только урожая, но и Лады и Лели, матери и дочери - богинь плодородия, любви, брака. Ходили к берегам рек, озер и прудов овсяным хлебом встречать матушку-Осенину. Старшая стояла с хлебом, а молодые пели вокруг нее обрядовые песни. Хлеб разламывали и раздавали всем присутствующим.

Как и в день весеннего равноденствия, в этот день обновлялся в избах огонь - старый гасили, а новый зажигали.

Во избежание порчи от дурного глаза и болезней жгли старую одежду и обувь. Детей обливали на пороге водой.

С Рождества Богородицы начинается луковая неделя - женщины убирают лук. Также убирают пчел с пасек.

Осенины - вторая встреча осени (первая на Семен-день - 14/1 сентября, третья - на Воздвижение - 27/14 сентября).

В Осенины начинались посиделки: девушки с пряжей собирались в одну избу, к ним приходили парни с гармоникой и угощением, исполнялись игровые песни:

Вейся ты, хмель,
Перевейся,
На нашу сторонку.
Как на нашей сторонке
Приволье большое!
А приволье-то большое,
Мужики богаты!
Что мужики-то богаты,
Каменны палаты!
Двери золотые,
Что маковки литые!

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ (27/14 сентября)

Один из важнейших православных и христианских праздников, относится к двенадцатым.

Установлен в IV в. в память об обретении в Иерусалиме величайших святынь христианского мира – Святого Креста и орудия Страстей Господних. По преданию, обретение Креста произошло в 326 г., когда императрица Елена, мать императора Константина Великого, отправилась в Иерусалим с целью разыскать крест, на котором был распят Христос. Нашли три креста (т. к. вместе с Иисусом Христом были распяты два разбойника). Чтобы определить, на каком из крестов был распят Христос, их по очереди прикладывали к покойнику и, когда поднесли третий, то мертвый воскрес на глазах множества людей. Подругой версии, кресты прикладывали к больной женщине, и она исцелилась, когда приложили третий крест. Слух о том, что обретена священная реликвия, быстро распространился, и толпы народа устремились на Голгофу – своими глазами увидеть этот крест. Чтобы дать людям такую возможность, крест был поднят (воздвигнут) на возвышении. В ознаменование этого события, по велению Елены, на Голгофе был воздвигнут христианский храм и установлен праздник Воздвижения Креста Господня.

Крест – самый священный символ православной религии. Каждый христианин носит его на себе, осеняя себя крестным знаменем. Крест – это напоминание о тех страданиях, которые принял на себя Иисус Христос, чтобы избавить род человеческий от рабства греху. Вот почему в этот день полагается пост в память страданий Христа, претерпевшего смерть на Кресте.

В Православной Церкви праздник отмечается очень торжественно. В канун его на всеобщем бдении Святой Крест выносится из сосуда охранительницы, как бы из недр земли, и возлагается на престол. На заутрене Крест выносится из алтаря и возлагается на середине храма для поклонения. Эта церемония сопровождается колокольным звоном и песнопением.

К этому дню стараются приурочить водружение крестов и поднятие колоколов на новосооруженных Храмах.

В летописях день Воздвижения Креста Господня известен под названием "ставровы дни" – от греч. "саурос" – крест. В этот день ждали первых заморозков.

Воздвижение – третья встреча осени – "первые зазимки". По старинной примете, Воздвиженье – последняя копна с поля двинулась. Пришло Воздвижение – кафтан с шубой сдвинулся, и шапка надвинулась. Все приметы, характеристики и рекомендации дня так или иначе связаны со словом "двигаться", от которого, вероятно, крестьяне и производили само название праздника, давшее наименование дню Воздвижения.

Воздвижение – постный праздник. Хоть на воскресный день придись Воздвиженье, а все на него – пятница, среда, постная еда! Кто не постит Воздвиженью – Кресту Христову – на того семь грехов воздвигнутся. Кто скороми на Воздвиженев день чурается – тому семь грехов прощается.

По народным приметам, если гуси летят в Воздвижение высоко – к высокому половодью, если низко – к малому. Еще примечали, если в Воздвижение "сивер, так лето тепло будет". По народным замечаниям, на праздник Воздвижения "гады и другие пресмыкающиеся животные уходят в какие-то неведомые теплые страны". Туда же улетают и ласточки. Эти теплые земли называли "вырей" (по В. Далю – вырей, вырай, ирей, ирий, ирица – какой-то сказочный, загадочный край; земной рай, теплые страны, волшебное царство). Перелетная птица летит в вырей. (Туда спасается, временем, зверь, целыми косяками, от злого лешего, проигравшего и пр. всех зайцев своих в карты другому лешему, и перегоняющего их без толку на новые места; посему зверь является и исчезает годом без видимой причины). Поэтому мужики на весь день тщательно запирали ворота, двери и калитки из боязни, чтобы гады, ползущие в вырей, не заползли по ошибке во двор. По этой же причине старались не ходить на Воздвижение в лес. На Воздвижение в лес ходить нельзя, так как тогда уже в вырей гады идут.

С Воздвижения начинали рубить капусту. Ее снимают, квасят, солят. В Воздвижение первая барыня – капуста. Смекай, баба, про капусту на Воздвиженев день. У доброго мужика на Воздвиженев день и пирог с капустой.

Начинается череда веселых осенних вечеринок – "капустников", "капустниц", которые длились две недели, исправляли их не только крестьяне, но и городские. В этот день красные девушки, принарядившись в цветно-праздничное платье, хаживали из дома в дом – рубить капусту. Молодежь – женихи высматривали себе невест – "капустниц".

Вечером, когда капуста была уже порублена, повсюду шло веселье, нередко приводившее к свадьбам, игравшимся на Покров. Существовало поверие, что если,

собираясь на воздвиженский капустник, девушка семь раз прочитает особого рода заклятие, то приглянувшемуся ей молодцу приглянется и ее красота: "Крепко мое слово, как железо! Воздвигни, батюшка Воздвиженъев день, в сердце добра молодца (имя) любовь ко мне, девице красной (имя), чтобы этой любви не было конца-веку, чтобы она в огне не горела, в воде не тонула, чтобы ее зима студеная не знобила! Крепко мое слово, как железо!".

В некоторых губерниях России существовало также поверие, что в день Воздвижения не стоит начинать никакого важного и значительного дела, т. к. все, начатое в этот день, или кончится полной неудачей, или будет безуспешно и бесполезно. В Санкт-Петербурге действует Крестовоздвиженский собор (Литовский пр., 128).

ПОКРОВ

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (14/1 октября)

Льется пламень в бездну зренья,
В сердце радость детских снов,
Я поверил от рожденья
В богородицын покров.

С. Есенин

14/1 октября Русская Православная Церковь торжественно отмечает великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы, один из самых чтимых в народе. Праздник установлен в честь события, происшедшего в Константинополе, где в 910 г. святой Андрей Юродивый и его ученик Епифаний во время богослужения были свидетелями явления Божией Матери, простирившей свой покров (головное покрывало - омофор, или мафорий) над молящимися в знак своего материнского заступничества от невзгод и страданий. Этим покрывалом Богородица оберегает верующих людей и шлет им любовь и радость, подкрепляет их дух и силу, помогает, когда трудно, а также исцеляет от болезней и недугов.

В русской церкви праздник Покрова Пресвятой Богородицы был установлен в 1164 г. В народе существовало несколько преданий, объясняющих происхождение праздника. Вот одно из них:

"Праздник Покрова повелся с давних пор, еще когда Богородица странствовала по земле. Случилось ей зайти в одну деревню, где жили забывшие о Боге и о всяком милосердии люди. Стала проситься Мать Божия на ночлег - нигде ее не пустили, везде слышала она один ответ: "Мы не пускаем странников!". Услышал эти жестокосердные слова проезжавший по небесной стезе над деревней Илья-Пророк. Не смог снести он такой обиды, причиненной Деве Марии, - и на отказавших Божественной страннице в ночлеге низринулись с неба громы-молнии, полетели огненные и каменные стрелы, посыпался град величиной с человеческую голову, полил ливень, грозивший затопить всю деревню. Взмолились испуганные нечестивцы - и пожалела их Богородица. Развернула она покров свой и прикрыла им деревню, чем и спасла своих обидчиков от поголовного истребления. Дошла благодать неизреченная до сердца грешников, растопился давно не таявший лед их жестокости: сделались все они с той поры добрыми и гостеприимными".

В прошлом было создано немало легенд о помощи Божьей матери России в нелегкие для нее времена. Богородица стала на Руси покровительницей земледелия, которое имело огромное значение в жизни наших предков, и праздник в честь этой небесной покровительницы постепенно вытеснил древнеславянские празднества в честь окончания весенних полевых работ.

Первое октября - граница между осенью и зимой. С Покрова начинали отсчет зимнего времени года. Покров - не лето, а Сретенье - не зима. До Покрова - осень, за Покровом - зима идет. К этому времени в средней полосе России обычно наступают заморозки, выпадает первый снег. Покров - первое зазимье. Снег, запорошивший землю, в этот праздник предвещает дружную зиму и много свадеб. Может, оттого что Покров Пресвятой Богородицы напоминал свадебное покрывало, праздник этот считался покровителем браков. С Покрова обычно играли свадьбы. Придет Покров, девке голову покроет. Девушки, веря в силу Покрова содействовать брачному союзу, спозаранку бежали в церковь и ставили свечу праздничную. Существовало поверье: кто раньше поставит свечу, тот раньше и замуж выйдет. Девушки обращались к Богородице с такими словами: "Пресвятая моя Богородица! Покрой мою победную головку жемчужным кокошником, золотым назатыльником!" или: "Ты, Покров-Богородица! Покрой меня, девушку, пеленой своей нетленною - иди на чужую сторону". Прежде только девушка могла ходить с непокрытой головой, для замужней женщины быть простоволосой считалось большим грехом. Ведь и в наши дни невеста

во время венчания стоит, покрытая фатой. Так в сознании народа переплелись брачное покрывало невесты, нетленная пелена (мафорий Богородицы) и снежный покров земли.

Покров – конец хороводам, начало посиделкам. На посиделки, вечерки, беседы молодежь собиралась поочередно в тех домах, где имелись молодые парни и девушки, либо на весь "беседный" период нанимали специальную избу. Весело Покров проведешь – дружка найдешь. Не покрыл Покров, не покроет и Рождество.

В некоторых губерниях России в это время девушки собирались вместе пряхть лен, а затем ткать "обыденную" пелену, стараясь непременно окончить всю работу в один день. Приготовленную холстину перед обедней на Покров несут к иконе Покрова Пресвятой Богородицы, причитая при этом: "Матушка Богородица! Покрой меня поскорее, пошли женишка поумнее!".

С Покрова рачительные хозяева начинают утеплять дом на зиму, "загоняют тепло" – приваливают завалинки, конопатят пазы мхом или паклей, промазывают рамы.

Говорили: "Захвати тепла до Покрова. Чини шубу до Покрова – не то не будет тепла". Хозяйки, затапливая печь в горнице, приговаривают особые слова:

"Батюшко-Покров, натопи нашу хату без дров".

Считали, что если на Покров истопить печь яблонью, то в доме всю зиму будет тепло. К Покрову в избе мыли, чистили, убирали, наводя порядок. Готовились угощения из плодов нового урожая, варили мед, брагу.

Покров – последний день сбора плодов и грибов: груздей и рыжиков.

Чтобы уберечь детей от простуды, перед Покровом их обливали на пороге хаты водою сквозь решето.

С незапамятных времен вошло в обычай договариваться о сроках работ и наймов "от Покрова" и "до Покрова". К этому времени оканчивались все основные сельскохозяйственные работы и выяснялись виды на предстоящую долгую зиму. Срок устанавливали от Покрова до Евдокии (14 марта/1 марта по ст. стилю), от Покрова до Егорья, от Покрова до Крещения.

В Покров день во многих местах начинались Покровские ярмарки, торги.

С Покровом связано много крестьянских примет: Если снег до Покрова упадет – зима не скоро настанет; Если на Покров ветер дует с востока или с севера, то зима будет холодной; Если в Покров выпал снег, то и в Дмитриев день (8 ноября/26 окт.) будет непременно то же; Покров наголе, то и Екатерина (7 дек./24 ноября) наголе; Каков Покров, такова и зима. Если журавли успели улететь до Покрова – зима будет ранняя и студеная; Если белка до Покрова хорошо вылиняла, то зима будет хорошая; Коли белка в Покров чиста, то и осень будет хороша.

С Покрова перестают бродить по лесам лесные хозяева, лешие. В последние дни перед Покровом они, по народным преданиям, ломают деревья, вырывают с корнями кусты, пугают зверей, а затем и сами проваливаются сквозь землю до самой весны. В канун Покрова они целый день воют, стараюсь перекричать ветер. И ни мужик, ни баба, ни ребятишки не подойдут и близко в эти дни к лесу: Леший – не свой брат, переломает косточки не хуже медведя!

Много храмов воздвигнуто во имя Покрова. Самый красивый был сооружен в 1165 г. по велению святого князя Андрея Боголюбского – всемирно известный храм Покрова на Нерли. А самый знаменитый построен по указу Ивана Грозного – Покровский Собор (Храм Василия Блаженного) в Москве. История его строительства трагична.

Построенный храм был столь хорош, что царь приказал ослепить зодчих, чтобы они не смогли воздвигнуть подобный еще раз. Такова народная легенда о храме.

"... – Смерды! Можете ль церкву сложить, Иноземных пригожей? Чтоб была благолепней Заморских церквей, говорю? И, потрянув волосами, Ответили зодчие: – Можем!

Прикажи, государь! –И ударились в ноги царю... А как храм освятили, То с посохом, В шапке монашьей, Обошел его царь –От подвалов и служб До креста. И, окинувши Взором Его узорчатые башни, – Лепота! – молвил царь. И ответили все: – Лепота! * И спросил благодетель: – А можете ль сделать пригожей, Благолепнее этого храма Другой, говорю? –И, потрянув волосами, Ответили зодчие: – Можем! Прикажи, государь! –И ударились в ноги царю. И тогда государь Повелел ослепить этих зодчих, Чтоб в земле его Церковь Стояла одна такова, Чтобы в суздальских землях, И в землях рязанских, И прочих Не поставили лучшего храма, Чем храм Покрова. Д. Кедрин

*Лепота – по В. Далю: краса, баса, красота ...

В Москве действуют построенные в честь Покрова Божией Матери: Покровский кафедральный собор (Рогожский пос., 29); Храм Покрова Божией Матери на Городне (Покровская 2-я ул., 24); Храм Покрова Божией Матери на Лышиковой горе (Лышиков п., 10); Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы (Турчанинов п., 4); Храм Покрова Божией Матери в Медведково (Заповедная ул., 52). В Санкт-Петербурге действует церковь Покрова Божией Матери (Политехническая ул., 9).

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (4 янв./21 дек.)

Один из двенадцатых праздников Православной Церкви. Праздник установлен в память того дня, когда Иоаким и Анна (родители пресвятой Девы Марии) привезли трехлетнюю дочь в Иерусалимский храм, и девочка вступила на путь беззаветного служения Богу. С этих пор она воспитывалась при Иерусалимском храме и, достигнув совершеннолетия, дала обет навсегда остаться девственницей.

Древнейшие сведения об этом празднике относятся к VII в.

Народ же сохранил в названии дня только первое слово - "введение", соотнося его не только с Богородицей, но и с понятием ввода, начала, что совпадало с вступлением зимы в свои права. Введение пришло - зиму привело. До Введения если снег выпадает, то растает, после Введения - то ляжет зима.

Было замечено, что на Введение случаются морозы: Введение накладывает на воду ледение.

В этот день стремились узнать, какая погода выпадет на зимние праздничные дни (На Введение мороз - все праздники морозы, тепло - все праздники теплы) и каким будет урожай летом. Если со Введения ляжет глубокая зима - готовь глубокие закрома: будет богатый урожай хлебов.

На Введение делались пробные выезды на санях. Право начать зимние гулянья отводилось молодоженам. Обряд назывался "казать молодую". Молодые наряжались в лучшие одежды, да и сани выбирали расписные, украшали их разноцветными дорожками. Выезду молодых предшествовало небольшое застолье, прерывавшееся на "полустоле", чтобы закончиться после возвращения молодоженов. Выходя из дома, молодые должны были переступить порог своего дома по вывороченной шерстью вверх шубе. Этим молодая чета предохранялась от всякой неожиданной беды-напасти. Свекор со свекровью, провожая невестку на первое санное катание с мужем, упрашивали всех провожатых уберечь молодую от сглаза лихого:

Он, вы, гости, гости званые,

Званые-прошенные!

Ой, вы, братья-сватья,

Ой, вы милые!

Выводите вы нашу невестушку,

На то ли на крыльцо тесовое,

Вывозите нашу свет-княгинюшку

Белую лебедушкой...

Берегите-стерегите ее:

Не упало бы из крылышек

Ни одного перышка,

Не сглазил бы ее, лебедушку,

Названную нашу доченьку,

Ни лихой удалец,

Ни прохожий молодец,

Ни старая старуха - баба злущая.

Праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы был днем первого зимнего торгового ярмарки.

Открывались Введенские ярмарки.

М. А. Кузмин (1872-1936) ВВЕДЕНИЕ

Вводится Девица в храм по ступеням,

Сверстницы-девушки идут за Ней.

Зыблется свет от лампадных огней.

Вводится Девица в храм по ступеням.

В митре рогатой седой иерей

Деву встречает, подняв свои руки,

Бренный свидетель нетленной поруки,

В митре рогатой седой иерей.

Лестницу поступью легкой проходит

Дева Мария, смиренно спеша.

Белой одеждой тихонько шурша,
Лестницу поступью легкой проходит.
Старец, послушный совету небес,
Вводит ее во святилище храма.
Он не боится упреков и срама,
Старец, послушный совету небес.
Белой голубкою скрылась внутри,
Плотно закрылась святая завеса.
Чуждая злым искушениям беса,
Белой голубкою скрылась внутри.
Что вы, подружки, глядите вослед?
Та, что исчезла, белей голубицы,
Снова придет к нам в одежде Царицы.
Что вы, подружки, глядите вослед?

А.И.Солженицын

Да когда ж я так допуста, дочиста
Все развеял из зерен благих?
Ведь провел же и я отрочество
В светлом пении храмов Твоих!
Рассверкалась премудрость книжная,
Мой надменный пронзая мозг,
Тайны мира явились - постижными,
Жребий жизни - податлив как воск.
Кровь бурлила - и каждый выполоск
Иноцветно сверкал впереди, -
И без грохота, тихо рассыпалось
Зданье веры в моей груди.
Но пройдя между быти и небыти,
Упадав и держась на краю,
Я смотрю в благодарственном трепете
На прожитую жизнь мою.
Не рассудком моим, не желанием
Освещен ее каждый излом -
Смысла Вышнего равным сиянием,
Объяснившимся мне лишь потом.
И теперь возвращенною мерою
Надчерпнувши воды живой, -
Бог Вселенной! Я снова верую!
И с отрекшимся был Ты со мной...

Глава 2

ТРАДИЦИИ СВЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

25/12 января по православному церковному календарю посвящено памяти святой мученицы Татьяны, казненной, как и многие ранние христиане, за веру. История эта очень грустная, у нас же в России - это шумный, веселый праздник всего студенчества, а приходится он на этот "Татьянин день" потому, что именно 25 января 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала поднесенный на утверждение графом Иваном Ивановичем Шуваловым указ об учреждении славного Московского университета и гимназии. Так граф Шувалов поздравил с днем Ангела свою матушку Татьяну Ростиславскую. Во имя Татьяны был освящен и университетский храм. Так и осталась для всех Татьяна-мученица Татьяной Университетской. Следует сказать, что в дальнейшем, за исключением Юрьевского (Тарту) и Гельсингфоргского (Хельсинки) университетов, все вузы России так или иначе основывались при участии Московского университета, его выпускников. Потому и стала почитаться святая Татьяна как покровительница всего российского студенчества и профессуры.

В письме Шувалову летом 1754 г. М. В. Ломоносов излагал свое мнение об устройстве университета и советовал план его не "зауживать применительно к скудости", а действовать с размахом, глядя вперед, "чтобы план Университета служил будущие годы". И эти славные "будущие годы" Московского университета

столь украсили российскую науку и культуру, что необходимо хоть коротко сказать о личности первого куратора первой русской "alma mater".

Граф Иван Иванович Шувалов – последняя любовь императрицы – совершенно не соответствовал привычному образу всесильного фаворита. Любовь к просвещению соединялась у него с редкостным для того времени бескорыстием и скромностью. Родился он в 1727 г. в Москве. В 1742 г. начал службу при дворе, через семь лет стал камер-юнкером и фаворитом императрицы. Полученную власть Шувалов широко использовал для развития русской науки и искусства. Он поддерживал многие начинания Ломоносова, покровительствовал ученым, писателям и художникам. В угловой гостиной шуваловского дома в Петербурге (Итальянская ул., 25) собирались образованнейшие люди того времени: Ломоносов, Богданович, княгиня Дашкова, Сумароков, Державин и др. А сам хозяин состоял в переписке с Вольтером, которому он давал материалы для его истории Петра Великого, и Гельвецием. Бывали у него и государи:

Елизавета Петровна, почти ежедневно – Петр III, Екатерина II, к которой в бытность ее Великой княгиней Шувалов питал чувства. Дом этот был одним из самых красивых и интересных в елизаветинском Санкт-Петербурге.

По инициативе Шувалова была создана в 1757 г. академия художеств, президентом которой он был до 1763 г.

На другой день после его смерти в 1797 г. проезжавший мимо шуваловского дома император Павел остановился, снял шляпу и поклонился.

Вернемся к святой Татьяне, давшей свое имя студенческому празднику. Годы ее жизни приходятся на первую половину III в. после Рождества Христова. Святая Татьяна родилась в знатной римской семье; ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином, и воспитал свою дочь в благочестии и страхе божьем. Достигнув совершеннолетия, Татьяна не стала выходить замуж и все свои силы отдала церкви. Она была диаконессой в одном из римских храмов и служила Богу в посте и молитве, ухаживая за больными и помогая нуждающимся.

С 222 г. началось семилетнее правление императора Александра Севера; сам император, воспитанный матерью-христианкой, не преследовал их, но его наместники, особенно Ульпиан, были ярыми врагами и гонителями молодой Церкви. По их повелению, галилеян (так называли христиан) принуждали поклоняться римским богам, угрожая в случае неповиновения лютыми мучениями и даже смертью.

Вот тогда-то и полилась кровь во всех частях Римской империи. Не щадили никого. Была схвачена и Татьяна. Ее поволокли в храм Аполлона, чтобы заставить принести ему жертву. Всю дорогу до храма Татьяна страстно молилась, и (о чудо!) внезапно произошло землетрясение. Статую Аполлона в храме разнесло на куски, а часть стен обрушилась, погребая под собой жрецов и многих язычников. очевидцы утверждали, что видели тень беса, с воем вылетевшую из статуи, в которой он обитал. Этот знак не образумил нечестивцев, которые подвергли деву жестоким истязаниям. Но она все терпела и лишь молилась за своих мучителей. И Господь внял ее молитвам: 8 палачей уверовали в Христа и пали к ногам Татьяны, прося отпустить им грех против нее. Они также были пытаны и казнены, а святую снова подвергли мучениям, но вместо крови из ее ран текло молоко, а в воздухе разливалось благоухание. Пораженные мучители уговаривали ее принести жертву богине Диане. Когда Татьяну привели к храму, она вновь стала молиться, – и вдруг раздался удар грома, и молния испепелила статую языческого божества, жертву и жрецов.

И вновь раны Татьяны зажили, и на другой день была она еще прекрасней, чем прежде. А в этот день ее привели в цирк на растерзание льву, но грозное животное не посмело броситься на мученицу, ласкалось и лизало ее ноги. Татьяну бросили в огонь, но и пламя не могло ей повредить. Когда все пытки были исчерпаны, палач отсек святой голову. Таково предание. И происходило это в залитой солнцем Италии приблизительно в 226–235 годы.

А в России в этот день обычно ясное небо, пушистый снег и крепкий морозец – в общем, погода, способствовавшая веселому праздничному настроению. Впрочем, чего-чего, а веселья студентам занимать не надо, а уж в этот день...

Вот как описывает его В. А. Гиляровский в книге "Москва и москвичи". "Никогда не были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. Толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездил, обнявшись, втроем и вчетвером на одном извозчике и горланили. Недаром во всех песенках рифмуется: "спьяна" и "Татьяна"! Это был беззаботно-шумный день гулянья. И полиция – такие она имела расчеты и указания свыше – в этот день студентов не арестовывала. Шпикам тоже было приказано не попадаться на глаза студентам.

Тогда любимой песней была "Дубинушка".

12 января утром – торжественный акт в университете в присутствии высших властей столицы. Три четверти зала наполняет студенческая беднота, промышляющая уроками: потертые тужурки, блины-фуражки с выцветшими добела, когда-то цветными околышами. Но между ними сверкают шитые воротники роскошных мундиров дорогого сукна на белой шелковой подкладке и золочеными рукоятками шпаг по моде причесанны франтики: это дети богачей.

По окончании акта студенты вываливают на Большую Никитскую и толпами, распевая "Gaudeamus igitur" ("Итак, радуйтесь, друзья...", название старинной студенческой песни на латинском языке) движутся к Никитским воротам и к Тверскому бульвару, в излюбленные свои пивные.

... "Зарядившись" в пивных, студенчество толпами спускается по бульварам вниз на Трубную площадь с песнями, но уже "Gaudeamus" заменен "Дубинушкой". К ним присоединились уже несколько "белоподкладочников", которые, не желая отставать от товарищей, сбросили свой щегольской наряд дома и в стареньких пальтишках вышагивают по бульварам. Перед "Московскими ведомостями" все останавливаются и орут:

И вырежем мы в заповедных лесах

На барскую спину дубину...

И с песнями вкатываются толпы в роскошный вестибюль "Эрмитажа" с зеркалами и статуями, шлепая сапогами по белокаменной лестнице...

Еще с семидесятых годов хозяин "Эрмитажа", француз Оливье, отдавал студентам на этот день свой ресторан для гулянки.

Традиционно в ночь на 12 января огромный зал "Эрмитажа" преображался. Дорогая шелковая мебель исчезала, пол густо усыпался опилками, вносились простые деревянные столы, табуретки, венские стулья... В буфете и кухне оставались только холодные кушанья, водка, пиво и дешевое вино. Это был народный праздник в буржуазном дворце обжорства.

... "Эрмитаж" был во власти студентов и их гостей – любимых профессоров, писателей, земцев (земцы – чиновники органов местного самоуправления, созданных в ряде губерний Европейской части России по земской реформе 1864 г. – Прим. сост.), адвокатов.

Пели, говорили, кричали, заливали пивом и водкой пол – в зале – дым коромыслом! Профессоров поднимали на столы... Ораторы сменялись один за другим".

А по словам выпускника-медика А. П. Чехова, в этот день было выпито все, кроме Москвы-реки, – лед-де помешал.

... И вот приходит она,

С морозу румяна,

Святая Татьяна

С тяжелым бокалом вина.

Здорово, Татьяна!..

... Мычанье трамваев.

Сверлит плясовая,

И вся в серебре...

Здорово, Татьяна!

То лучший из маев,

Который бывает

В Москве в январе...

... Хочу, чтобы стало,

Как было всегда:

Чтоб молодо, шало,

Загульно и пьяно...

Для умных – крапивы,

Для скучных – бурьяна,

А важным и чванным –

Большая метла...

Здорово, Татьяна!

Татьяна пришла.

Эти бойкие строки написал С. Третьяков в 1919 году. А потом, по понятным причинам, студенческая Татьяна "отбыла" в эмиграцию, где и не прерывались российские традиции.

В берлинской газете "Дни" за 25 января 1925 г. Можно было прочитать: "В воскресенье... вечером в залах "Скала" состоится товарищеский ужин в честь Татьянина дня... В субботу в Гутман-зале русское национальное студенческое братство устраивает торжественное собрание... В Праге... во всех залах "Русского

дома" состоится вечеринка-празднование Татьянина дня... В Париже Союз русских студентов во Франции устраивает в залах мэрии 6-го округа грандиозный концерт-бал...".

...Огромный зал бурлит, как кратер, -
Стерты сословные межи.
И вспоминают alma mater
Седобородые мужи...
Тут все равны. У всех во взоре Веселье.
Блещет яркость лент...
И Gaudeamus в общем хоре
Поют профессор и студент...
Вспоминаньем каждый ранен, -
Среди чужих людей одни, -
Пришельцы снова в день Татьянин
Сошлись, как там в былые дни...

Такие ностальгические строки опубликовал поэт Жак Нуар к Татьянину дню 1924 года в берлинском еженедельнике "Эхо".

Такова судьба Дня студентов в России.

Прошли годы и годы. И вот, в 1995 г., возродились добрые традиции - после почти 80-летнего перерыва вновь открывается храм святой Татьяны при Московском университете, в актовом зале старого здания на Моховой вручаются 25 января Шуваловские и Ломоносовские премии, и так же весело и бесшабашно празднует студенчество свой праздник - "Татьянин день". И так же праздничны и принимают поздравления все Татьяны.

Не отстает от Москвы и Санкт-Петербург. Финский, русских корней, "пивной" концерт "Синебрюхофф" проводит в Татьянин день благотворительные вечера в вузах города, в 1996 г. - в Санкт-Петербургской консерватории; помогает стипендиями, и прекрасного пива в этот день - вдоволь.

Так сказать: чтоб в искусстве лучше "рюхать", пейте пиво "Синебрюхофф".

Веселись, студент!

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

В день святого Валентина,
В первом свете дня
Ты своею Валентиной
Назови меня.

В. Шекспир. "Гамлет". (Из песни Офелии)

У древних славян февраль носил меткое название "лютень". Сумрачный, вьюжный, то с настоящими лютыми морозами, то с противным мокрым снегом, этот месяц вызывает у нас далеко не самые приятные ассоциации. А вот в Англии, Америке и других странах слово "февраль" навеивает веселые и приятные мысли. И связано это вовсе не с разницей в климате, а с тем, что 14 февраля празднуется День святого Валентина, или День влюбленных.

Этот праздник не имеет глубокой религиозной основы. История его необычайно романтична, а название свое этот день получил по имени христианского мученика - Валентина, приговоренного римскими язычниками к смертной казни. В III в. н. э. римский император Клавдий издал указ, запрещающий людям жениться. Он считал, что брак удерживает мужчин дома, а их предназначение - быть хорошими солдатами и отважно сражаться за Рим. Молодой христианский священник Валентин не внял указу и тайно венчал юных влюбленных. Узнав про "незаконные женитьбы", император повелел заточить священника в тюрьму и потом казнить.

В тюрьме Валентин, лишенный священных книг, коротал досуг, сочиняя записки дочери тюремщика. Очевидно, и послания, и дочка были хороши. Молодые люди полюбили друг друга. Несмотря на жестокие обстоятельства и близкую смерть, Валентин не переставал думать о своей возлюбленной. Перед казнью 14 февраля 270 г. он послал девушке исполненную любви и нежности прощальную записку с краткой фразой "от Валентина", которая впоследствии стала означать вечную привязанность и верность. А дата смерти священника, обручившего влюбленных, несмотря на суровые препятствия, и не увидевшего собственного счастья, навеки осталась в памяти людей. Прах его был погребен в церкви Св. Праксидиса в Риме, ее ворота стали называть "вратами Валентина".

Позднее Церковь причислила его к лику святых, а влюбленные выбрали своим покровителем.

Поскольку в те времена Рим еще оставался в основном языческим, для многих день Валентина слился с древним праздником луперкалий. Он проводился 15 февраля в честь Фавна – бога полей, лесов, пастбищ и животных – в гроте на склоне римского холма Палатина. Все обряды совершали жрецы-луперки, которые приносили в жертву Фавну козла и собаку. После этого они обегали Палатин, стегая вырезанными из кожи жертвенного козла плетями встречных женщин, что должно было способствовать их плодovitости. По легенде, в этот день подбирают себе пару птицы, и леса наполняются звенящими птичьими голосами. Луперкалии тоже были праздником влюбленных, ему покровительствовали богини Юнона и Фауна, которые благоприятствовали женщинам и браку. Происходил своеобразный молодежный фестиваль. Девушки бросали в сосуд красиво оформленные письма, а юноши тянули их как лотерейные билеты, и таким образом выбирали себе друга и подругу на следующий год.

Вторгшись в Британию, римляне, в числе многих празднеств и обычаев, привнесли и день св. Валентина.

Большое распространение в свое время получил выбор пары по жребию. Имена девушек на выданье, написанные на бумажках, помещали в особую коробку, из которой их вытаскивали потенциальные женихи. А священники, желая придать этому некоторый религиозный дух, иногда заменяли имена реальных невест именами святых.

В Англии же день влюбленных стал сопровождаться тайным вручением подарков и открыток "со значением".

Вечером 13 февраля воздыхатели клали свои дары на ступеньки заветной двери, звонили и тут же стремглав бежали прочь, чтобы их не опознали.

Позднее избрание возлюбленной или возлюбленного превратилось в одно из традиционных развлечений в Валентинов день, которого ожидали с волнением и трепетом. Юноша в ночь накануне ходил под окном возлюбленной, из которого на заре девица должна была окликнуть его, назвав своим Валентином. Девушка, соответственно, волновалась о том, чтобы у окна был тот, кого она желает, а некоторым бедняжкам приходилось беспокоиться, чтобы пришел хоть кто-нибудь. Только после того как девица назвала его своим Валентином, юноша был вправе поднести свой заранее выбранный дар. Подарок готовился очень тщательно. Так, один из героев романа В. Скотта кузнец Генри Смит приготовил в подарок своей Валентине выточенный в виде сердца рубин, пронзенный стрелой, вложенный в изящный кошелек из стальных колец. По ободку кошелька были выгравированы слова:

В грудь вошла любви стрела.

Кольчуга сердца не спасла.

Традиция писать в День святого Валентина послания дошла и до наших дней. Написав своей возлюбленной трогательные слова любви, святой Валентин не мог и предположить, что они превратятся в огромное количество любовных записок в стихах и прозе, серьезных и шутливых, от юных к юным и от пожилых к пожилым. Ведь, как известно, – любви все возрасты покорны! Своеобразными поздравлениями к Валентинову дню стали и объявления в газете, как с выражением любви и даже с предложением руки и сердца, так и шутливые, часто зашифрованные послания, ключ к которым знают только посвященные.

Помимо писем, делаются соответствующие случаю подарки. День святого Валентина – счастливый день не только для влюбленных, но и для коммерсантов. Магазины, специализирующиеся на продаже открыток и сувениров, необычайно рады тому, что старая традиция жива и по сей день. В Валентинов день они собирают выручку, почти не уступающую той, которая остается после рождественских и новогодних праздников. Открытки к Валентинову дню выпускаются массово, но при желании можно найти сделанные в единичных экземплярах и заказать свой текст поздравления. Можно купить и простенькую открыточку с надписью "Будь моим Валентином (Валентиной)", и целое сочинение, сопровождаемое рисунками и наставлениями на тему морали.

Поздравительная открытка как таковая, вероятно, вообще появилась впервые в связи с днем Валентина. Говорят, первым ее отправил Карл, герцог Орлеанский.

Старые открытки – это настоящие произведения искусства. Они делались из ажурной или тисненой бумаги, многослойными, с вышитыми по шелку вкладышами. Остается только догадываться, что, как говорят производители открыток, их покупают преимущественно женщины. Мужчины же приобретают более дорогие подарки и букеты цветов.

В день святого Валентина резко возрастает спрос на цветы, особенно розы. Обычай преподнесения в праздник св. Валентина букета с особым посланием был заимствован

англичанами у галантных французов в начале XVIII в. и достиг пика моды в правление королевы Виктории (1837-1901 гг.). Влюбленный молодой человек выражал свои чувства избраннице с помощью тщательно подобранного букета, где каждый цветок имел собственное тонкое значение.

И все же цветочной эмблемой св. Валентина считается красная роза. Полагают, что начало этой традиции положил Людовик XVI, подаривший в этот день Марии-Антуанетте красные розы. Ведь, согласно античной легенде, они появились благодаря Афродите, богине любви и красоты. Спеша к Адонису, своему раненому возлюбленному, она наступила на куст белых роз, уколола ногу о шипы, и ее божественная кровь окрасила их в алый цвет. (Кстати, с этим цветком связано и старинное любовное гадание. В канун Иванова дня 7 июля нужно было сорвать розу и завернуть в чистый лист бумаги. Если на Рождество она все еще выглядела, как свежая, девушка несла ее на груди в церковь, и тогда суженый ей был обеспечен). Так или иначе, в праздник Любви спрос на розы по-прежнему велик. На Западе молодые люди тратят приличные суммы на букеты для своих возлюбленных.

14 февраля принято также дарить сладости. Американцы подсчитали, что съедая плитку шоколада в 4 унции (113,4 г), вы получаете 616 калорий, которые сможете "отработать", вальсируя не менее 2 часов 28 минут либо... целуясь 6 часов 11 минут, что вполне соответствует тематике праздника!

Но, увы, все это - пока не у нас. В России же этот милый и добрый праздник незаслуженно мало известен. Однако дизайнеры-флористы из России участвуют в международном конкурсе в связи с Валентиновым днем. В двух наших столицах выполняются международные заказы на цветочные поздравления. И если 14 февраля вам вдруг доставят букет от любимого или друга за рубежом, специалисты попытаются расшифровать его на современный лад. Если вы получите анемоны, ваш друг сообщает: "Не кажется ли тебе, что пора нам снова быть вместе", гвоздики - "Я чувствую прилив желания, когда вижу тебя", хризантемы - "Я знаю, ты - твердый орешек, но я готов ждать", нарциссы - "Я люблю твой ум, а не тело", ирисы - "Я в огне!", лилии - "Наши взаимоотношения колоссальны...", орхидеи - "Ты - одна из миллиона", тюльпаны - "Я люблю тебя до безумия, и мне нет дела, знает ли кто об этом". Роза же остается открытым признанием в истинной любви.

Скоро влюбленные в России станут получать свои "валентинки", и в нашем суровом феврале мы ощутим дыхание весны.

Наверно, излишне объяснять, почему принятая символика этого праздника - изображение сердца. Форму сердца может иметь сам подарок или его следует соответственно украсить. Естественно, испечь пирог, пряник, печенье тоже предпочтительно в форме сердца.

Расписной пряник-сердце - и развлечение, и объединение, и художественное произведение.

Вылить в кастрюлю 200 г меда, добавить 200 г сливочного масла и прогреть на огне, пока масло не растает. Снять с огня, добавить 1/2 стакана сахара, немного соли, имбирь, толченую гвоздику, тертую цедру половины лимона, 2 чайные ложки порошка корицы, полтора взбитых яйца. В конце всыпать 400 г муки и замесить тесто. Раскатать тесто на доске, обсыпанной мукой, и вырезать пряники-сердечки. Противень нужно смазать маслом и обсыпать мукой. Выпекать пряники в нежаркой духовке.

Распишите готовый пряник глазурью. Взбейте 1 белок с 250 г сахарной пудры. В часть глазури добавьте свекольный сок - она станет розовой. В другую часть - морковный сок, он дает желтый цвет. И все же белый узор - самый эффектный.

Чтобы рисовать, сверните небольшие фунтики из промасленной кальки. Наполните их разноцветной глазурью, закрутите верх и срежьте острый кончик, чтобы получилась маленькая дырочка. Теперь выдавливайте глазурь через дырочку, как из шприца, и рисуйте на здоровье! Сохнет рисунок 6-8 часов.

Поручите это дело детям. Кстати, они тоже бывают влюбленными.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

23 февраля в России празднуется День Защитников Отечества. Это синоним мужского праздника - сурового, как сама история страны. Долгие века отражала Русь бесконечные нападения врагов со всех сторон света. Сначала на Русь рвались из степи кочевники - печенег и половцы, затем накатилась неисчислимая монголо-татарская орда. С Запада тяжелой кованой стеной шли рыцари-крестоносцы, мчались под предводительством самозванца на Москву поляки, и там же, в Москве, застрял со своей покорившей всю Европу "Grande Armee" Наполеон. И всюду на пути врага -

и на Чудском озере, и на Куликовом поле, и под Бородино, и на безымянных полях Великой Отечественной – вставали стойкие и мужественные защитники Отчизны. Любовь к своему Отечеству в разные времена и в разных странах подразумевала для мужчины обязанность при необходимости защищать его с оружием в руках. На Руси те, для кого эта обязанность становилась делом долга и чести, получили со временем звание благородного дворянства. Они-то и составляли костяк русского офицерства. Самим своим происхождением русское дворянство обязано государевой службе, которая, конечно же, мыслится под собой и службу военную. А в иные времена – в первую очередь.

Следовать единой данной воинской клятве было нормой для русского дворянина. Какое бы фрондерство ни жило в душе поручика М. Лермонтова по отношению к "душной" николаевской России, потомок дворянского рода, основанного шотландцем Георгием Лермонтом, без сомнения, служил Родине верой и правдой. (Кстати, воевал поэт под Шали и Урус-Мартаном...).

Если уж зашла речь о воинах поэтах и писателях, невозможно не вспомнить о графе Л. Толстом, сражавшемся и с горцами на Кавказе, и с англичанами в Крыму.

Да не сочтутся "пропагандой войны" строки офицера конной разведки, расстрелянного поэта Н. Гумилева:

И воистину светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны...

Этот день – дань нашего уважения всем поколениям героического российского воинства. А поскольку испокон веков защитниками были мужчины, то это воистину "Мужской день", в который все представители сильного пола – от мальчишек до седых ветеранов – выслушивают поздравления и получают подарки. В этот день повсюду: и дома, и на работе, в городе и в селе, в школах, на заводах и в институтах, в самых серьезных учреждениях и, конечно, в первую очередь, в военных, царит радостное оживление, организуются праздничные столы. Звучат в этот день тосты "За Армию!" и "За мужчин!", а последние ходят, гордо подняв голову и расправив плечи, чувствуя себя как никогда мужественными и сильными. А женщины, наконец-то получившие возможность открыто говорить ласковые слова и комплименты, широко пользуются ею. И хотя этот праздник – лишь короткая передышка перед грядущим весенним "Женским днем", который возложит на мужские плечи непривычные заботы и хлопоты, полученных 23 февраля положительных эмоций вполне достаточно, чтобы справиться с ними.

8 МАРТА – ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК

Чтоб жизнь была нескудной до кончины,
Бог род людской разбил на половины.
Чтоб бытие вовек имело краски,
Одну из половин он объявил прекрасной.
З.Г.

Пришла Весна! Вся "сильная" половина от мала до велика преклоняется в этот день перед "слабой". И юных школьниц, и обольстительных принцесс, и жен разного "стажа", и солидных дам... – всех одаривают подарками, цветами, стихами и просто добрыми словами и пожеланиями.

Весна! Кому ты не по нраву?

В душе к за окном – ясней.

И рвешься петь вам многославу

Из превосходных степеней.

А еще мужское "население" старается в этот день проявлять особую вежливость, предупредительность, пытается облегчить "женскую" долю. (Для мужчин: цветы дарите те, которые она любит. Традиционен в этот праздник букетик из крокусов, подснежников и других ранневесенних цветов, нежнейшее благоухание исходит от гиацинтов и нарциссов, которых заставляют цвести специально к этому дню. Ну и, конечно – мимоза).

Итак, мы принимаем этот праздник как приход Весны, как дань любви и уважения к Женщине.

А ведь начиналось все очень серьезно, и праздник 8 Марта появился ради того, чтобы иными стали женские будни.

Решение о праздновании 8 Марта как Дня Международной солидарности женщин в борьбе за социальное и политическое равноправие было принято на 2-й

международной конференции социалисток в Копенгагене в 1910 г. по предложению К. Цеткин. Впервые он был проведен в 1911 г. в Германии, Дании, Австрии и Швейцарии, а в России – в 1913 г. Вехи борьбы известны, и женщинам есть чем гордиться.

А в давние времена именно в начале марта в Древнем Риме отмечался праздник матроналии. В этот день матроны (так римляне называли свободнорожденных, состоящих в браке женщин) получали от своих мужей подарки и были окружены вниманием и любовью. Подарки – разумеется, менее ценные – получали и рабыни. Кроме того, хозяйка дома предоставляла невольницам в этот день выходной – тоже своего рода женская солидарность, хотя и с рабовладельческим оттенком. Праздновали не только на женской половине дома. Облаченные в лучшие одежды, с благоухающими венками на головах римлянки стекались в Круглый храм богини Весты – хранительницы домашнего очага и очага римской общины.

От величественной матроны легко перейти к: нашей Матрене – имени, которое имело в России нарицательный смысл "простушки", "деревенщины". Впрочем, если обратиться к старым пословицам о женщине, а в них это – "баба", то придется признать, что звучат порою народные речения, мягко говоря, иронично.

От нашего ребра нам не ждать добра.

Бабе дорога – от печи до порога.

Стели бабе вдоль, она меряет поперек.

Меж бабьим "да" и "нет" не проденешь иголки.

Баба – что глиняный горшок: вынь из печи, он пуще шипит.

Бабий язык, куда ни завались, достанет.

Пусти бабу в рай, она и корову с собой ведет.

Куда черт не поспеет, туда бабу пошлет. И т.д. и т.п.

Мы еще "изящны" в отборе. Ну, где же справедливость? Правда, отмечено: Женский ум лучше всяких, дум. Да ведь и история доказывает великие способности женщин едва ли во всех сферах человеческой деятельности.

Так задумано. И мир давно несет

Сей устав – еще, видать, от Ноя:

Женщина на свете может все,

А мужчина – только остальное...

Сколько незабываемых историей женских имен! Да вспомнить хотя бы Екатерину II, при которой Россия за тридцать лет ее правления сделалась великой державой. Саму же императрицу великой называли не только современники. Она не проиграла ни одной войны. У нее было, как бы сейчас сказали, моральное право начертать на ею же поставленном знаменитом памятнике: "Петру I – Екатерина II".

А какие примеры решительности женщин доносит до нас прошлое! Когда в 42 г.н.э. римлянин Цецина Пет был приговорен к смертной казни за участие в восстании против императора Клавдия и долго не мог решиться на самоубийство, его жена Ария вонзила кинжал себе в грудь, а затем передала его супругу со словами: "Нет, это не больно".

Существовало ли на самом деле воинственное племя женщин-амазонок или это плод фантазии греков? Сколько поэтов со времен Гомера воспевали храбрых женщин!

Сколько прекрасных статуй одногрудых героинь было создано для храма Артемиды в малоазийском городе Эфесе!

Согласно легендам, эти (как сказали бы сейчас) радикальные феминистки лишь раз в год вступали в общение с мужчинами соседних племен, чтобы продолжить свой род.

Они воспитывали только женское потомство, выжигали девушкам правую грудь, чтобы не мешала натягивать тетиву лука, и готовили их – как спартанцы мальчиков – только к воинским подвигам. Само название "амазонки", с которым мы ассоциируем красавиц-наездниц, а то и вовсе – красавиц, облаченных в соответствующий верховой езде костюм, означает искаженное "безгрудые". Ученые утверждают, что легенда о амазонках восходит к временам, когда женщины занимали высокое положение в обществе и процветал культ богинь-женщин.

Явись, матриархат!

Любимая, царицей будь.

Молю лишь: пощади невиннейшую грудь!

Но, конечно, не геройские поступки и воинственность амазонок определяют истинную женскую суть. Подтверждение этому мы находим, к примеру, в римской истории.

Славившаяся своим умом и образованностью вдова Семпрония Гракха, мать одиннадцати детей, двое из которых были крупными политическими деятелями республики, посвятила свою жизнь семье. Ее неувядающая красота привлекала

фараона Египта Птолемея, который предложил ей руку, сердце и трон. Однако эта достойнейшая из римлянок осталась верной своему материнскому долгу. А Елизавета I Английская – это вершина власти в мировой истории. Оценки ее правления колеблются между восторженными и боготворящими. 70 лет жизни, из которых 45 – у власти! И какая эта была власть! При Екатерине II наступил Золотой век Российской империи, при Елизавете I – Золотой век Британии. А современная история – к примеру, Индира Ганди, Маргарет Тэтчер, Корасон Акино, Беназир Бхутто и многие другие выдающиеся женщины доказали свои "права" на "солидарность" со своими народами.

А ведь женщины, помимо того, что "могут все" – могут главное в этой жизни: быть женами и матерями.

Не придумать ли нам самим "народные" пословицы вроде: Женщине – власть, станем жить всласть. Женщину – в премьеры, много будет веры. И наконец: Женский указ – вот где польза для нас. Или вовсе с привычной для народных речений – бабой: Баба – голова в Кремле – лад на русской всей земле.

Что ни говорите, прекрасна наша традиция женского праздника 8 Марта – международный он или нет. Великий педагог В. Сухомлинский написал: "Отношение к женщине – тончайший измеритель чести, совести, порядочности, благородства, высокая школа воспитания чуткости".

Весна – живущего начало,
И нет в природе выше карт.

Любовь навечно повенчала
Людей в рай, наверно, в Март.

Где взять слова, чтоб не было лежалых?
Какую в плавку заложить руду?
Чтоб петь Вам, как булатный Окуджава,
И чтоб всегда –
Чтоб каждый день в году!

Булат Окуджава ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ЖЕНЩИНА (Г. Венгеровой)

Тьмою здесь все занавешено
и тишина, как на дне...
Ваше Величество, Женщина,
да неужели – ко мне?
Тусклое здесь электричество,
с крыши сочится вода,
Женщина, Ваше Величество,
как Вы решились сюда?
О, Ваш приход – как пожарище,
дымно и трудно дышать.
Ну, заходите, пожалуйста,
что ж на пороге стоять.
Кто Вы такая? Откуда Вы?
Ах, я смешной человек.
Просто Вы дверь перепутали,
улицу, город и век.

НЕ КЛОНИСЬ-КА ТЫ, ГОЛОВУШКА
Не клонись-ка ты, головушка,
от невзгод и от обид.
Мама, белая голубушка,
утро новое горит.
Все оно смывает начисто,
все разглаживает вновь...
Отступает одиночество,
возвращается любовь.
И сладки, как в полдень пасеки,
как из детства голоса,
твои руки, твои песенки,
твои вечные глаза.

МАСЛЕНИЦА

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на Масленице жирной
Водились русские блины.

А. С. Пушкин

Древние славяне отмечали праздник проводов зимы и встречи весны - в честь языческого бога плодородия и скотоводства Волоса (Велеса). После принятия христианства на Руси праздник этот сохранился и с XVI в. стал называться Масленицей. Масленица была принята Православной Церковью как религиозный праздник под названием сырной или "мясопустной" недели, но христианского переосмысления не получила. По своему содержанию обрядовая символика масленичных обычаев связана с древнеславянскими традициями проводов зимы и встречи весны. Масленица в христианстве предшествует Великому предпасхальному посту и справляется за семь недель до Пасхи в период с конца января до начала марта. Этот праздник олицетворял пробуждение природы от зимней спячки, означал начало работ к предшествующему севу. Масленица и по сей день живет как проявление надежды на сытый год, поэтому она была и остается обильной и очень сытной. Любили на Руси Масленицу - праздник веселый, озорной, отчаянный.

Скоро Масленицы бойкой

Закипит широкий пир,

И блинами и настойкой

Закутит крещеньй мир.

Игры, братские попойки,

Настежь двери и сердца!

Пышут бешеные тройки,

Снег топоча у крыльца.

Так писал поэт Петр Вяземский.

Прощались с зимой, встречали весну. Последний раз катались с гор, устраивали битвы снежками, сжигали чучело Зимы, ели блины. Недаром стихия масленичных гуляний оказалась столь близка и Чайковскому, и Римскому-Корсакову, и Островскому, и другим людям искусства. Помните, у Островского в пьесе "Снегурочка": "Конец зиме пропели петухи, Весна-Красна спускается на Землю", "Прощай, Масленица. Сладко, воложно (по В. Далю, воложный - жирный, масляный, сдобный, скоромный; вкусный, лакомый) нас кормила, суслом, бражкой поила. Прощай, Масленица...".

Масленицу повсюду ожидали с большим нетерпением. Это был поистине всеобщий праздник.

В Масленичную неделю не ели мясо. Последнее воскресенье перед Масленицей носило название "мясного воскресенья". В мясное воскресенье тесть ездил звать зятя "доедать мясо". Всю же неделю называли "честной, широкой, веселой, боярыней Масленицей, госпожей Масленицей". В такие дни устраивались различные забавы: катание с ледяных гор, на лошадях, уличные гулянья с песнями, круговыми плясками, ряжеными. В эту пору и родителей поминали, и молодоженов чествовали. Молодые непременно гостили у родителей жены, откуда и пошло выражение - "ездить к теще на блины".

В Сибири на Масленицу вместо блинов готовили хворост из муки.

Катанию с гор придавался особый смысл. Дети катались с гор все дни Масленицы, взрослые же присоединялись к ним позже, примерно со среды - четверга. Все пожившие пары деревни должны были скатиться по одному разу. Катание с гор сопровождалось песнями, которые пели в основном девушки, ожидавшие своей очереди покататься. Как правило, со среды к катанию с гор и на лошадях активно подключалась и неженатая молодежь. Вообще, катание на тройках наперегонки, под песни и гармонь, с шутками, поцелуями и объятиями - типично русское масленичное увеселение, в котором не принимали участие только младенцы да старики, уже не вышедшие из дома.

На Масленицу в Петербурге у Адмиралтейства строили высокую деревянную гору и заливали ее водой, парами и в одиночку скатывались с нее на Дворцовую площадь, где по сторонам светились огни балаганов, выступали раешники, продавались чай, блины и сладости. С конца XIX в. масленичное гуляние было перенесено на Марсово поле.

В Москве ледяные горы и балаганы сооружались на Москве-реке и Неглинке, а также на Новинском бульваре и в Сокольниках.

Целый ряд масленичных обычаев был направлен на то, чтобы ускорить свадьбы, поспособствовать холостой молодежи найти себе пару. Костромичи, например, "выборанивали девок" – таскали борону вдоль домов, чтобы девушкам легче было выйти замуж. Однако самым главным событием, связанным с молодоженами, по всей Руси было посещение тещи зятьями, для которых она пекла блины и устраивала настоящий пир (разумеется, если зятя приходились по душе). Этому обычаю посвящено огромное количество пословиц, поговорок, песен, анекдотов.

Зять на двор – пирог на стол.

У тещи про зятя и ступа доит.

Придет зять, где сметанки взять?

Был у тещи, да рад утекши.

У тещи зять – первый гость, а принят в дом – первый разбойник.

Нет черта в доме – прими зятя.

Зять в дом – и иконы вон.

Если в среду зятя гостили у своих тещ, то в пятницу зятя устраивали "тещины вечерки" – приглашали на блины.

Центральной фигурой праздника все же была сама Масленица – кукла из соломы, которую наряжали в кафтан, шапку, опоясывали кушаком, ноги обували в лапти, усаживали на сани и везли в гору с песнями: встречали Масленицу. Сопровождала Масленицу ряженая молодежь. Чаще всего одевались цыганами. Иногда возили рядом с Масленицей женщину, которая за прядильным станком крутит масло.

Каждый день на масленичной неделе имеет свое название:

Понедельник – встреча.

К первому дню Масленицы устраивались общие горы, качели, столы со сладкими яствами. Дети ладили утром соломенную куклу – Масленицу да наряжали ее.

Вторник – заигрыши.

С утра девицы и молодцы приглашались покататься на горах, поесть блинов. Здесь братцы высматривали невест, а сестрицы поглядывали украдкой на суженых.

Среда – лакомка.

В среду тещи приглашали своих зятьев к блинам, а для забавы любимого зятя созывали всех родных.

Четверг – широкий четверг, разгул, перелом.

Катались по улицам, выполняли разные обряды, творили кулачные бои. Возили на санях мужика с вином и калачами. Сходились в назначенное место пить пиво и петь песни.

Пятница – тещины вечерки.

В этот день зятя угощали блинами своих тещ, иногда – и всю родню. Зять обязан был с вечера лично пригласить тещу.

Суббота – золовкины посиделки.

Молодая невестка приглашала своих родных к себе. В этот день дети строили на реках, прудах и полях снежный городок с башнями и воротами, затем ватага разделялась пополам: одни охраняли городок, другие должны были силой взять его.

Воскресенье – проводы Масленицы, прощанья, целовник.

Обычаи последнего дня масленицы связаны с культом предков. Проводы Масленицы и прощание сопровождалось различными обрядами. Соломенную куклу – "Масленицу" – торжественно сжигали, а пепел от чучела рассеивали по полю, чтобы придать силу посеву, будущему урожаю. Прощание между родными и знакомыми происходит вечером. Прощание завершалось поцелуем. В этот день прощаются все обиды и оскорбления.

В преддверии Великого Поста, стремясь очиститься от всего греховного, люди просили друг у друга прощения. С той же целью в прощенное воскресенье ходили на кладбища, оставляли на могилах блины. Прощаясь, люди говорили друг другу:

"Прости меня, пожалуйста, буде в чем виноват пред тобою". Прощание между домашними происходило после ужина, перед сном. Произносилось такое причитание:

"Пришел и Масленой конец – отдадут почтенье на сырной, в воскресенье", в этот день прощаются все обиды и оскорбления.

Прощаю всех, кого простить нельзя.

Кто клеветой мостил мои дороги.

Господь учил: "Не будьте к ближним строги.

Вас все равно всех помирит земля".

Прощаю тех, кто добрые слова

Мне говорил, не веря в них нисколько.

И все-таки как ни было мне горько,

Доверчивость моя была права.

Прощаю всех я, кто желал мне зла.

Но мстью душу я свою не тешил.
Поскольку в битвах тоже не безгрешен.
Кого-то и моя нашла стрела.

А. Дементьев. "Прощеное воскресенье"

В Польше Масленая неделя завершалась ночным факельным шествием на кладбище - прощание с предками.

Широко отмечалась Масленица и на территории Украины и Белоруссии, у славян Восточной Европы. На Востоке обряды имели много общего с русской Масленицей, на Западе праздник дополнялся, а порой заменялся карнавальными гуляньями.

Вообще, в значительной степени славянская Масленица соответствовала западноевропейскому карнавалу. В Сибири и в некоторых городах европейской России XIX в. устраивали масленичный поезд - сооружение в виде корабля, на который усаживались ряженые "фельдмаршалы" и "генералы", а сверху на шесте - шут с бутылкой и бочонком.

Катание с горок на Масленицу было повсеместным. В нем принимали участие все - и стар, и млад. Кое-где существовал даже обычай возить своих повивальных бабок. При массовых катаниях использовались большие сани, куда могли поместиться 8-10 человек во главе с "кормчим". Катались также на небольших санках, деревянных чурбаках, опрокинутых скамейках ("козлы"), загодя приспособленных коробках с замороженным днищем ("морозянки"), толстых кусках льда, вырубленных в реке. Катание сопровождалось озорными шутками и обрядовыми песнями. Песни, пляски, ряженье, хождение с "козой" были обычными на Масленичной неделе.

На Масленицу гадали: берет, к примеру, девушка первый блин, выбегает на улицу, угощает первого встречного и спрашивает его имя. Так и суженого звать будут. Масленица - время визитов "на блины" родственников и знакомых. Особенно богато и щедро отмечалось последнее воскресенье Масленицы - заговенье. Это был последний день, когда разрешалось употреблять спиртное. К этому времени был приурочен и широко известный в Белоруссии и на Украине обычай "колодки". Замужние женщины шли в дом, с хозяевами которого были в дружеских отношениях, и привязывали взрослым, но незамужним детям к ногам "колодки" - небольшие палки в наказание за то, что они не вступили в брак накануне поста (в период "мясоеда"). А те должны были "откупиться" праздничным угощением.

Если главными героями русской Масленицы были молодожены, то в Восточной Европе - холостяки.

Берегитесь, холостяки, Масленицы. Особенно, если случайно окажетесь в это время в Польше. "Гордые польки", усыпив вашу бдительность оладьями, пончиками, хворостом и водкой, на десерт непременно оттащат вас за волосы. В последний день Масленицы можно зайти в трактир, где скрипач будет "продавать" незамужних девушек. А в Чехии в эти веселые дни молодые парни с вымазанным сажей лицом под музыку обходят всю деревню, везя за собой разукрашенный деревянный брусок - "клатик". Он вешается каждой девушке на шею или привязывается к руке или ноге. Желает откупиться - плати. А танцуют на Масленицу, высоко подпрыгивая, чтобы лен и конопля росли высокими. В Югославии вас непременно посадят в свиное корыто и поволокут по деревне. А на крыше собственного дома вы можете обнаружить фигуру соломенного деда.

Но вернемся к русской Масленице. Речь пойдет о короле масленичного стола - блине. Ох, уж эти блины на Масленицу! Пышны, румяны, пухлы, вкусны, масляны, со сметаной, с медом, с припеком. Еще с языческих времен блин был символом солнца. Ритуально съедение блина - во славу Весны, плодородия земли. Блины ведут свое начало от жертвенного хлеба древних язычников. Издревле круг считался знаком .Солнца.

"А сегодня настоящий царь, витязь и богатырь Москвы - тысячелетний блин, внук Дажбога. (Даждьбог, др.-русс. Даждьбогъ - в восточнославянской мифологии божество, входившее в состав так называемого Владимирского пантеона. - Прим. сост.). Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее всесогревающее солнце, блин полит растопленным маслом - это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолам. Блин - символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных и здоровых детей". (А. И. Куприн). Во многих семьях блины начинали печь с понедельника. Каждая хозяйка имела свой режим приготовления блинов и держала его в секрете от соседей. Обычно блины пеклись из гречневой или пшеничной муки, большие - во всю сковороду или с чайное блюдце, тонкие и легкие. К ним подавались разные приправы: сметана, яйца, икра, сметки и пр. На Масленице первый блин - за упокой. Действительно, первый блин, выпекаемый на Масленой неделе, клали на слуховое окошко "для душ родительских".

Кое-где первый блин отдавали нищим, чтобы они помянули всех усопших. Блин добро не один. Блин брюху не порча. Блин - не клин, брюха не расколется. На горах покатаются, в блинах повалятся. Без блина - не Масляна, без пирога - не именинник. Пекли их и ржаные, и пшеничные, и гречневые, и яичные, и овсяные. Из кислого на дрожжах теста - блины, а из пресного, на молоке и яйцах - блинцы, блинчики, блинки, блиночки. Готовили и блинчатые пироги. С чем только блины ни ели: и с икрой, и с семгой, и с навагой, и со знаменитым припеком, сыром, огурцами, творогом, рублеными яйцами; ну, и в бутылочках и графинчиках всегда было чем все это запить.

Но, как писал А. П. Чехов, "если у нас до сих пор и нет научных работ относительно блинов, то это объясняется просто тем, что есть блины гораздо легче, чем ломать мозги над ними".

Так что же это такое - русский блин?

Блины. Блюдо, приготавливаемое из жидкого дрожжевого теста. Блины разного типа, разной плотности и из разной муки известны почти у всех народов. Блин на дрожжах - распространенное блюдо у славян. Известны русские блины из пшеничной, яичной, овсяной, гречневой муки и из их смеси. Чтобы испечь тонкие румяные и сочные блины, нужно пользоваться сковородами небольшого размера, непременно с толстым дном. Перед тем, как полить тесто на сковороду, необходимо ее хорошо нагреть и смазать маслом. "Первый блин комом", - говорит старая русская пословица. Действительно, первый блин чаще всего получается "комом" - бледный, толстый, неаппетитный. Но первым блином нужно установить, сколько следует наливать теста в сковороду, чтобы блины получились ровными и тонкими. Нужно следить, чтобы блин не подгорел, для этого надо своевременно его переворачивать. Можно печь блины с различными приправами, например, с мелко нарезанным зеленым луком, рублеными вареными яйцами, с сельдью, нарезанной маленькими кусочками. Разогретую сковороду следует помазать маслом, посыпать зеленым луком или рублеными яйцами, либо положить кусочки сельди, налить тесто и дальше печь, как обыкновенные блины. Вот и получился блин с припеком.

Постные блины. 4 стакана гречневой муки, 4,5 стакана молока, 25 г дрожжей, соль по вкусу.

В эмалированную кастрюлю влить полстакана молока (теплого), развести в нем дрожжи. Добавить еще полтора стакана молока. Постепенно, при непрерывном помешивании всыпать в кастрюлю с молоком 2 стакана муки, хорошо размешать, накрыть полотенцем, поставить в теплое место. Когда тесто подойдет, добавить остальную муку, молоко, соль и вновь поставить в теплое место. Сковороду смазать одной чайной ложкой растительного масла и печь блины.

Сдобные блины. 2 стакана гречневой муки, 2 стакана пшеничной муки, 4 стакана молока, 3 яйца, 100 г сливок, 1 ст. ложка сахара, 30 г дрожжей, 2 ст. ложки сливочного масла, соль по вкусу.

В эмалированную кастрюлю всыпать гречневую муку, влить 2 стакана теплого молока, предварительно разведя в нем дрожжи. Поставить в теплое место. Когда тесто подойдет, размешать его деревянной ложкой, влить остальное молоко, всыпать пшеничную муку, перемешать. Вновь поставить в теплое место. Когда подойдет второй раз, добавить яичные желтки, растерев их с растопленным сливочным маслом, сахаром, солью, перемешать. Взбить сливки, добавить яичные белки и еще раз взбить. Перемешать с тестом, поставить в теплое место на 20 минут. Выпекать обычным способом.

Блины крестьянские. 3 стакана гречневой муки, 1 стакан пшеничной муки, 2 стакана молока, 2 стакана воды, 3 ст. ложки растопленного сливочного масла, 5 яиц, 30 г дрожжей, соль по вкусу.

Гречневую муку смешать с пшеничной и, отделив половину, замесить опару на смеси воды и молока. Далее блины готовить как сдобные, но без сливок.

Блины красные. 4 стакана пшеничной, 4 стакана молока, 50 г сливочного масла, 3 яйца, 25 г дрожжей, 1 ложка сахара, соль по вкусу.

Замесить опару из половины пшеничной муки, далее блины готовить так же, как сдобные, но без сливок.

Блины праздничные. 5 стаканов пшеничной муки, 4 стакана молока, 1,5 стакана сливок, 200 г сливочного масла, 6 яиц, 50 г дрожжей, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка соли.

Приготовить опару из трех стаканов муки, трех стаканов молока и дрожжей, далее готовить, как сдобные блины.

Блины скороспелые. На 500 г муки - 3 стакана воды, 2-3 яйца, 1 ст. ложка сахара, по 1/2 чайной ложки соли, соды и лимонной кислоты.

Яйца смешать с 3 стаканами теплой воды, прибавить соль, сахар и соду, затем всыпать муку и хорошо размешать - так, чтобы тесто получилось без комков. Лимонную кислоту развести в стакане воды, влить в подготовленное тесто, размешать и немедленно печь блины.

Блины русские из безопарного. дрожжевого теста. 500 г муки, 1-2 яйца, 1/2 л молока или воды, 20 г сахара (1 чайн. ложка), 25 г сливочного маргарина, 10 г соли, 25 г дрожжей.

В теплой воде (30-35 град.) растворить сахар, соль, дрожжи, добавить муку, яйца и размешать до образования однородной массы, затем положить растопленный жир. Тесто поставить в теплое место на 2-3 ч. В процессе брожения его надо перемешивать.

Блины с яблоками. Для опары: 500 г муки, 1/2 л молока, 1 чайн. ложка сахарного песка, 20 г дрожжей.

Для теста: 1 кг яблок, 3-4 яйца, 3 чайн. ложки сахарного песка, 50 г топленого масла, 1/2 ст. ложки соли.

Испечь яблоки, очистить их от сердцевин и кожуры, протереть, смешать с опарой для блинов из дрожжевого теста, добавить соль и масло. Взбить яйца с сахаром и тоже смешать с опарой. Когда тесто подойдет, можно печь блины.

Блины картофельные. 10-15 шт. картофеля, 4 ст. ложки масла, 3 желтка, 5 яиц, 4 ст. ложки молока, 1,5 ст. ложки пшеничной муки, 1 ст. ложка сахара.

Отварить до полной мягкости картофель, протереть через сито и посолить. В небольшую кастрюлю влить 4 ложки молока, ложку масла и ложку пшеничной муки, размешать все, поставить на плиту и варить, постепенно помешивая до тех пор, пока масса не загустеет. Затем снять с плиты, взбить 3 желтка, положить их в тесто, добавить туда же протертый картофель и еще размешать 5 белков с сахаром, взбить пену, влить в тесто и окончательно размешать.

Молочные блины. 3 стакана пшеничной муки, 10 желтков, 3 стакана молока, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка сливочного масла, соль по вкусу.

Влить в кастрюлю яичные желтки и, добавив к ним соль и сахар, хорошо взбить. Затем всыпать муку, добавить масло, молоко, замесить жидкое тесто. Тесто нужно хорошо взбить. Выпекать обычным способом.

Гурьевские блины. 2 стакана пшеничной муки, 5 яиц, 2 ст. ложки сливочного масла, 2,5 стакана кефира (кислого молока), соль и сахар по вкусу.

Приготовить так же, как блины молочные.

Блины из овсяных хлопьев. 100 г овсяных хлопьев, 2 ст. ложки пшеничной муки, 3 ст. ложки тертого твердого сыра, 2 яйца, 1/2 л молока, питьевая сода на кончике ножа, 4 ст. ложки раст. масла для жаренья, соль по вкусу.

Овсяные хлопья, муку, сыр, яйца, соль, соду развести теплым молоком, тщательно перемешать и оставить в теплом месте на 20 мин. Тесто протереть через сито. Блин жарить на хорошо раскаленной сковороде, смазанной маслом.

Блины большие. На 400 г муки - 5 яиц, 1 стакан молока, 35-50 г пива, 20 г топленого масла, соль, сахар, корица по вкусу.

Муку просеять через сито в просторную миску горкой, сделать сверху углубление, вбить туда яйца, разбавить тесто молоком и пивом, добавить расплавленное топленое масло, соль. Из этого жидковатого теста выпекать на большой сковороде тонкие блины.

Блины маленькие. На 2 ст. ложки муки - 3 желтка, по 4 чайн. ложки сахара и сливок, 100 г толченых лесных орехов, соль.

Яичные белки с сахаром взбить в пену, прибавить сливки, орехи и муку, хорошенько размешать и печь блины, как обычно.

Блинцы. 3-4 ложки пшеничной муки растереть с 2-3 яйцами, влить молоко - столько, чтобы получилось совершенно жидкое тесто (приблизительно 0,6 л). Посолить по вкусу, размешать и испечь тонкие, как лист бумаги, блинцы. Сложить их вчетверо и подать с сахаром или вареньем.

Блинцы молочные. 5 яиц смешать с 1,2 л молока, добавить 1,8 стакана пшеничной муки, соли по вкусу, тщательно размешать, чтобы не было комков, и испечь тонкие блинцы. Сложить их вчетверо и подать с маслом.

Блинчики. Мука пшеничная - 50 г, сахар - 3 г, 1/5 яйца, соль, молоко 125 г. Яйца и соль хорошо размешивают, добавляют половину положенного по норме количества молока, всыпают просеянную муку (пшеничную тонкого помола) и, размешивая, добавляют остальное молоко. Тесто получается жидким, как негустая сметана. Небольшие сковороды нагревают, смазывают жиром, наливают на них тесто и равномерно распределяют его по всей сковороде. Когда блинчик пропечется, его снимают со сковороды или переворачивают сковороду над столом и стряхивают.

Блинчики можно полить сметаной, маслом или отдельно подавать с кислым молоком. Блинчики с начинкой. На середину блинчика кладут начинку (на обжаренную сторону), заворачивают края блинчика в виде прямоугольника и обжаривают на сковороде.

Мясная начинка: мясо 67 г, 1/3 яйца, 5 г лука, соль. Мясо пропускают через мясорубку, обжаривают, вновь пропускают через мясорубку, добавляют соль, перец, обжаренный лук, рубленое яйцо и хорошо перемешивают.

Творожная начинка: творог 60 г, масло 3 г, желток 4 г. Сливочное масло растирают с желтками и протертым творогом, добавляют соль.

Начинка из печени: печень 40 г, масло 5 г, крупа гречневая Юг, лук 5 г. Печень мелко нарезают, обжаривают лук, измельчают на мясорубке, добавляют мелкорубленный и обжаренный лук, масло, готовую рассыпчатую кашу, соль, перец и перемешивают.

Блинчики пряженые. Готовят любую начинку, кладут ее на блинчик, заворачивают в виде конверта или трубочки, смачивают в яйце, разведенном в молоке, Обваливают в молотых сухарях и жарят в растопленном жире.

Дополнительно: для панировки яйцо 5 г, молоко 5 г, сухари 5 г.

Блинница. Готовые блины 5 шт. Яйцо 1 шт.

Выпеченные пшеничные или гречневые блины складывают на сковороду стопкой, смазывая каждый блин сырыми яйцами, а затем запекают. Подавая, нарезают на части.

Блинник. Круглый пшеничный пирог, который начинен мелко сечеными гречневыми блинами, пересыпанными крутыми яйцами, луком, грибами и гречневой кашей.

Пирог блинчатый. Мясную начинку для блинчатых пирогов готовят так же, как для пирогов и пирожков. Выпекают блинчики большого размера. Берут неглубокую плоскую кастрюлю (сотейник), смазывают дно и стенки ее маслом, посыпают сухарями и обкладывают блинчиками обжаренной стороной внутрь, при этом края их должны заходить один на другой. Блинчики, уложенные на стенки сотейника, должны выступать за его борта. Места соединения отдельных блинчиков смазывают яйцом, разведенным в молоке; на блинчики кладут слой мясного фарша, затем - слой блинчиков и слой яичного фарша, снова слой блинчиков и мясного фарша и т. д. Обычно делают 4-5 слоев. Верхний слой фарша закрывают блинчиками, смазывая их яйцом с молоком, заворачивают выступающие края блинчиков, которыми были обложены стенки сотейника, и запекают в жарочном шкафу до тех пор, пока блинчики хорошо не зарумянятся.

Первый фарш: мясо (мякоть) 500 г, масло 35 г, лук 40 г, мука 2 кг, соль, перец.

Второй фарш: яйца варят, шинкуют, добавляют масло и рубленую зелень петрушки. Яйцо 5 шт., масло 30 г, зелень, соль.

Для блинчиков: мука 200 г, сахар 15 г, яйца 1,5 шт., соль 3 г, молоко 0,5 л, масло 50 г.

Для смазывания: яйцо 1/2 шт., молоко 20 г.

Для панировки - сухари 50 г.

Татьяна Смертина

"МАРЬЯ - ЗАЖГИ СНЕГА"

Зима не навек!

Размаслило снег.

Солнце, как блин,

Пышет в синь!

По селу во все концы -

Колокольцы.

Лошади тройками!

Бабы взоикали.

Дуги цветасты,

Гривы - в косы.

Весна, здравствуй,

Просим!

А в санях-то, ах!

Девок малинно,

Шали веют длинно.

Вон и конюх сам,

Разводясь важно,

У него по саням

Цветы бумажные,

А в руке красный флаг,

Виднее так!
Масленица честная,
Селам всем известная,
Блинами объеуха,
Червонцам приберуха!
Проедим зимицу,
Пропьем, как невесту,
И проводим с честью!
За зимью красоту
Отгуляйте свободно,
Чтобы было в году
Плодородно!

Песня Еремки из оперы А. Н. Серова "ВРАЖЬЯ СИЛА"

Потешу я свою хозяйку -
Возьму я в руку балалайку...
Широкая Масленица!
Ты с чем пришла?
Со веселием, да с радостью,
И со всякими сладостями,
С пирогами, с оладьями
Да с блинами горячими,
С скоморохами -гудошниками,
С дударем да с волынками,
Со пивами ячменными,
Со медами свяченными...
Широкая Масленица!
Ты зачем пришла?
Поиграть, позабавиться
С молодыми, со молодками,
Покататься да потешиться
С бубенцами валдайскими...
Широкая Масленица! Ты с чем уйдешь?
Велики мои проводы -
Поведут вон из города
На санях на соломенных
Да с упряжкой мочальной...
Велики мои проводы -
С бороною кудельною,
С головою похмельною,
С кафтанами пропитыми
Да с носами разбитыми...
Широкая Масленица!

ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ - НИКОМУ НЕ ВЕРИМ!

Смех. - это спасательный круг на волнах жизни.

А. Раабе

Смех и веселье не отделимы от природы человека. Сей постулат в научном доказательстве не нуждается. Юмор и острословие сопровождает человека повседневно, порой выручая в нелегких ситуациях. Но есть в календаре день, который отмечается розыгрышами и шутками на полном "юридическом" основании во многих странах мира, - 1 апреля.

Писатель Честертон называл 1 апреля "весной розыгрышей", хотя на его родине - Англии - это апрельский день дураков (April Fools' Day). "Попробуйте, - говорил он, - представить первоапрельские шутки в октябре. Не получится, ибо апрельские шутки воплощают три великие свойства апреля - дух ожидания, радости и обмана". Обычай "посылать кого-то в апрель", т. е. разыграть, провести издавна существует у многих народов, и на Руси ему живется вольготно. Посылать с каким-нибудь невыполнимым поручением 1-го апреля было принято как в Западной, так и в Восточной Европе. В Польше и Литве этот день известен под названием *Prima aprilis*, что даже по звучанию свидетельствует о римском происхождении праздника. Существует еще одна версия происхождения празднества. В средневековье допускались представления сцен из Священного Писания, а первоапрельская традиция

якобы идет от древнего "бюрократического" действия, случившегося при допросе Иисуса Христа, который приведен был от Каиафы к Пилату, а от Пилата - к Ироду, что дало основание известной французской поговорке *Renvoyer d'Herode a Pilate* - посылать кого-то понапрасну.

Каково бы ни было происхождение праздника, одно упоминание о нем вызывает добрую улыбку.

Обычно сдержанные жители Альбиона резвятся в этот день вовсю. Шуточки отнюдь не всегда оригинальны: вроде зашивания рукавов свитера, подачи на завтрак яйца с тщательно выдутым через отверстие содержимым или получения посылки с веревкой для связывания ветра, но успех они имеют неизменный. С давних времен существует обычай посылать наивных простаков с какими-нибудь немыслимыми поручениями, как-то: принести pintу голубиноного молока, прямой крюк, долото с мягким кончиком или полосатую краску. Посыльный снабжается запиской, прочитав которую, получатель говорит, что у него, к сожалению, нет желаемого, но он знает, у кого есть, и пересылает гонца (с запиской) дальше.

Этот день обожают газетчики, они с удовольствием придумывают первоапрельские истории, на которые попадают простодушные читатели. Так, в 1698 г. было сообщено, что в Тауэре будут мыть львов. На объявление ринулись толпы любопытных лондонцев. Самое удивительное, что когда в 1860 г. одна из газет в точности повторила это же объявление, результат был примерно такой же.

В Америке в 1835 г. нью-йоркская газета поведала о постройке телескопа, который позволяет увидеть на Луне странных животных и людей, похожих на крылатых обезьян. Поверивших в это набралось немало.

В Дувре в 30-е годы нашего столетия многочисленные владельцы собак получили по почте уведомление, что в округе свирепствует эпидемия бешенства, и животные нуждаются в прививке. Утром 1 апреля огромная толпа с лающими, дерущимися и возбужденными непривычным скоплением себе подобных боксеров, фокстерьеров и спаниелей загромодила площадь перед мэрией: хозяева привели любимцев на вакцинацию.

Апофеозом первоапрельского розыгрыша (хотя в этом деле нет предела совершенству) можно считать фильм, показанный Би-Би-Си 1 апреля 1957 г. по телевидению. В нем рассказывалось о небывалом урожае макарон в южной Швейцарии на границе с Испанией. Демонстрировались кадры, в которых трудолюбивые крестьяне собирали с кустов вареные макароны. Невозмутимый голос ведущего при этом давал комментарии о невиданном достижении - одинаковой длине снимаемых макаронин, что является плодом неустанной работы многих поколений селекционеров-макаронных выращивателей. После передачи последовали отклики телезрителей. Одни выражали благодарность за интересный и познавательный фильм, другие просили выслать рассадку макарон. Особо пытливые выражали удивление, что макароны растут вертикально, а не горизонтально. Нашлись и недоумевающие: что же, значит, мы заблуждались, считая, что макароны изготавливаются из муки?

В Испании 1 апреля называется "Днем болвана", в Шотландии - "Днем кукушки". В Австралии день 1 апреля начинается со смеха в буквальном смысле слова: утренние радиопередачи открывают крик птицы кукабарры, напоминающий демонический хохот человека. Австралийцы величают кукабарру смеющимся ослом.

В России первоапрельские розыгрыши известны с петровских времен и привнесены, очевидно, немцами. В 1700 г. содержатель труппы немецких комедиантов в Москве объявил, что на представлении влезет в обыкновенную бутылку. В означенный день на сцене появилась бутылка с надписью "Первое Апреля".

Первоапрельские шутки распространились сперва среди знати, потом и в других слоях общества, но менее всего известны были среди крестьян.

Шутки разыгрывались и при царских дворах императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны.

Несерьезному отношению к первому апреля способствовала и сама природа - переменчивая в эту пору, одним словом - апрельская.

Возможностей "сохохотать" с участниками первоапрельских одесских юморин или Золотого Остапа в Санкт-Петербурге у нас предостаточно. Смейтесь шуткам и шутите сами. Смех, как говорил В. Гюго, прогоняет зиму с человеческого лица. А по свидетельству ученых, одна минута смеха заменяет 45 минут специальных релаксационных упражнений.

ПЕРВОМАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Мы привыкли считать Первомай общественно-политическим праздником с демонстрациями, флагами, транспарантами - и только. Впервые Рабочий праздник, День Международной солидарности трудящихся отмечался в Европе в 1890 г. (В Российской империи: в Варшаве - в 1890 г., в Петербурге - в 1891 г.). Резолюция о праздновании Первомай была принята I конгрессом 2-го Интернационала, собравшимся в Париже в день столетия Французской революции 14 июля 1889 г. Однако существовал значительно раньше и "другой" Первомай.

В романе И. А. Гончарова "Обломов" (1859 г.) читаем: "Пришли разные праздники. Троица, Семик, первое мая - все это ознаменовалось березками, ветками; в роще пили чай". О чем же это рассказывает писатель?

"Первомайский праздник у городских жителей есть первое весеннее гулянье за городом и в роще... Первого мая бывали и школьные праздники в западной, южной и отчасти северо-восточной России", - сообщает знаток русских обрядов и обычаев И. М. Снегирев в книге 1837 г. А дело в том, что обычай отмечать 1 мая как праздник весны и возрождения природы возник еще при Петре I. В самые юные годы царь-реформатор с удовольствием проводил время в Немецкой слободе Москвы, где уже с XVI в. селились иноземцы.

Слобода была центром поселения людей разных национальностей и занятий. Жили там и немцы, и англичане, и французы. Это был совершенно особый, непохожий на Москву мир. "Озаренные закатом, медленно приближались черепичные кровли, острые шпили, верхушки подстриженных деревьев, мельницы с флюгерами. С Кукуя доносилась странная музыка, будто наяву виделся город из тридевятого царства, тридесятого государства, про который Петру еще в колыбели бормотали няньки". (А. Толстой. "Петр I".) Царь, повзрослев, сразу же и бесповоротно принял этот западный новый мир со всеми его традициями, праздниками и обычаями, которые оторванные от родных мест слобожане соблюдали с достойным уважением тщанием. Отсюда и пришли на Русь рождественская елка и первомайское гулянье. Последнее проходило, по обыкновению, в Сокольниках. Петр самолично присутствовал на этом "гульбище", где устраивали свои столы и пировали чужеземцы. А популярны маевки стали уже после его смерти - в конце XVIII и начале XIX веков.

Отмечать же майские праздники начали еще в Древнем Риме. В вечном городе существовало празднество майюма в честь богини Майи (отсюда и название месяца); начиналось оно в конце апреля и заканчивалось в начале мая. В этот праздник римляне обливали друг друга водой и купались в Тибре, куда весталки бросали тростниковые чучела в честь Сатурна. Первого мая с утра римляне - мужчины и женщины - выходили с музыкальными инструментами в поля и собирали под веселые звуки музыки зеленые ветки, которыми украшали двери жилищ своих родственников и друзей. У греков Первое мая (просто майя) отмечали в рощах и садах. Двери домов украшались цветами и зелеными ветками деревьев. В Фессалии существовал такой обычай: двое юношей в венках ходили в этот день по домам.

В Европе в древности год делился не на четыре, а на два сезона: лето и зима. Начало лета приурочивалось к концу апреля или к началу мая, начало зимы - к концу октября или началу ноября. У кельтских народов Британских островов это деление сохранилось в еще более четком виде: праздник Бельтан - 1 мая и праздник Самхей - 1 ноября. И у всех европейских народов Первое мая - это любимый праздник весны, зелени и цветов. В этот день повсюду проводились веселые гулянья, горожане "выезжали на природу". Центральное ритуальное действие заключалось в обряде "майского дерева", которое устанавливалось на центральной площади. В украшении его принимала участие вся деревня. "Дерево" - окоренный ствол сосны или березы с поперечиной на вершине. По концам такого шеста подвешивались гирлянды из зелени и цветов. Вершина дерева иногда украшалась чучелом петуха. Если жители соседних деревень враждовали, то считалось, что достаточно украсть у недругов петуха - и неурожай им обеспечен. В наши дни вершины такого дерева стали украшаться национальными флагами страны. Как только его устанавливали, являлись музыканты, и начинались танцы. У некоторых народов (венгров, австрийцев, западных и южных славян) до сих пор жив обычай ставить перед домом любимой девушки украшенное "майское" деревце в любое время года. Общие майские игры и танцы были также одной из форм предварительного знакомства и сближения молодежи. Шуточные "аукционы девушек" и выборы майского короля и королевы часто заканчивались формальным сватовством. Впрочем, заключать браки в мае не рекомендовалось, и по этому поводу существовало множество мрачных прогнозов.

"В мае выходят замуж только зловредные и распутные", - сурово объявлял Овидий.

"Время сие неблагоприятно ни вдовам, ни девицам, вступающим в брак; недолговечна

бывала та, которая выходила замуж, - вторит Плутарх и добавляет: - Римляне не женятся в мае, но ожидают июня". Связано это было, видимо, с тем, что 9, 11 и 13 мая у римлян были особые празднества, на которых пытались задобрить или изгнать лимуров - злобных призраков мертвецов, преследующих людей. Впрочем, у нашего народа также существуют поговорки о неблагоприятных майских союзах: В мае жениться (родиться) - весь век маяться! В мае добрые люди не женятся. Рад бы жениться, да май не велит! В старые годы вообще все сватовства заканчивались с последним днем апреля.

Крестьянские свадьбы чаще всего игрались осенью. Май полагался неподходящим для свадеб месяцем, очевидно, из-за того, что после мая для женщин - подлинных помощниц мужьям - начинаются самые трудные работы: возка и разбивка назема, сенокос, жнитво - и все это при весьма ограниченном пропитании.

"Майские свадьбы - смертельные свадьбы", - говорят французы и, видимо, имеют для этого основания, т. к. у древних франков в мае наказывали мужей, дававших излишнюю волю своим женам.

Кроме первомайских торжеств, в Европе, в частности, во Франции существовал еще и прелестный "Праздник ландышей", который справлялся в первое воскресенье мая.

Жители нескольких деревень, молодые и старые, отправлялись в ближайший лес за ландышами и возвращались к ночи. На другой день ландышами украшались окна домов, каминные столы. Затем столы накрывали, и начинался праздник, на котором ландышу было суждено играть довольно серьезную роль. Все девушки имели при себе букетики ландышей, обмен которыми служил знаком согласия весь вечер танцевать с одним из юношей. А много лет назад букетики имели более глубокое значение: они выражали согласие вступить в брак, сам же праздник обычно заканчивался объявлением, кто за кого выходит замуж.

В языческие времена у древних германцев ландыши посвящали богине восходящего солнца, зари и провозвестнице весны. В честь нее зажигали костры и устраивали празднество, на котором молодежь украшала себя ландышами - цветами счастья и любви. Праздник длился, пока цветы не увядали, после чего их бросали в костер. С распространением христианства языческую богиню заменила Пресвятая Дева Мария. Легенда гласит, что ландыш возник из слез, пролитых Девой Марией, когда она стояла у креста распятого сына. Существует поверье, что в светлые лунные ночи, когда все на земле объято глубоким сном, Царица Небесная, окруженная венцом из блестящих, как серебро, ландышей, является тем счастливым, которым готовит нечаянную радость. Кстати, в России в начале века ландыш был одним из самых любимых цветов. И поздней весной было принято ходить в лес собирать букеты изящных хрупких цветов, источающих нежный аромат; увя, теперь исчезающие ландыши - в "Красной книге".

Как же праздновали Первое мая в России? С. П. Жихарев в "Записках современника" рассказывает, как выглядело гулянье 1 мая 1805 г. "Сколько народу, сколько беззаботной разгульной веселости, шуму, гаму, музыки, песен, плясок и прочего, сколько богатых турецких, китайских палаток с накрытыми столами для роскошной трапезы и великолепными оркестрами... Сколько щегольских модных карет и древних прадедовских колымаг и рыдванов, блестящей упряжи и веревочной сбруи, прекрасных лошадей и претопших кляч, прелестнейших кавалькад и прежалких Дон-Кихотов на прежалких Россинантах...".

Позднее гулянья проводились и под селом Новинским, и в Марьиной роще, и на Девичьем поле. Собравшиеся пили, ели, плясали, устраивали веселые розыгрыши. А в Петербурге на Марсовом поле с начала XIX в. 1 мая происходил высочайший смотр и парад гвардейских полков перед выступлением их в летние лагеря. По этому поводу весь день в городе шло гулянье с песнями, плясками и выездами на пикники. Целая стена обычаев, примет и поверий обступала на Руси сельчанина в зеленые майские дни. Куда ни ступишь, на приметы да на советы натолкнешься, и все связано с погодой да с севом. С Еремея-запрягальника (1 мая, старый стиль) запрягай коня в соху, выезжай в поле, подымай сетевое (лукошко с семенами)! На первую майскую росу (утреннюю) бросай первую горсть яровины на полосу!

Благочестивая старина советует молиться в этот день святому пророку Иеремии: Овес сея, проси Еремея! Ведро на Еремеев день - хороша хлебная уборка, ненастье - всю зиму будешь его помнить да маяться!

Второе мая - соловьиный день; с него в средней полосе России соловьи запевают. Поют соловьи перед Маврой (накануне 3 мая) - и весна зацветет дружно.

5 мая - "Арины-рассадницы": с этого дня пора высаживать на огородные грядки капустную рассаду. Еще накануне вечером, на Пелагею (4 мая), опытные огородники справляют завещанный на этот случай старыми людьми обычай: выносят на огороды

надтреснутый горшок, кладут в него выдернутую поблизости с корнем крапиву и ставят горшок вверх дном на самую середину средней гряды. Это делается в ограждение огорода от нападений вражьей "завидущей" силы, чтобы ела она - проклятая - одну крапиву жгучую, чтобы не прикасалась ни к чему возвращенному трудом праведным. Высаживая рассаду, сведущие люди причитают: "Рассадушка-рассада, не будь голенаста, а будь пузата; не будь пустая, а будь тугая; не будь красна, а будь вкусна; не будь стара, а будь молода; не будь мала, а будь велика!" .

6 мая - "Денис-горошник". На Дениса - сеять бел горох не ленися! 8 мая - на Арсентьев день - засев пшеницы в степных губерниях. В старину на Арсентия-пшеничника пекли добрые люди пшеничные пироги, угощая ими не только званых гостей, но и каждого прохожего человека, твердо памятуя, что "прохожий - человек Божий" .

9 мая - "Вешний Никола". С Николы-вешнего сади картофель. Пришел бы Никола, а тепло будет! С Николы (вешнего) крепись, хоть разорвись, с Николы (зимнего) живи - не тужи! В великом почете на Руси св. угодник Божий Николай Чудотворец, слывающий за Николу-Милостивого. 10 мая, за Николою - Симон Зилот. Кто досевает пшеницу на Зилота - выйдет как золото! Мокро на Мокея (11 мая) - жди лета еще мокрее. На Епифана (12 мая) - "утро в красном кафтане " (т. е. ясная утренняя заря) - к пожарному лету. 13 мая - "Лукерья-комарница": в этот день, по примете, вместе с теплым ветром налетают комары с мошкаркой. На следующий, Сидоров день, когда прекращаются, по народным наблюдениям, до самой осени холодные ветры, прилетают на старые гнезда последние перелетные птицы из-за синих морей - стрижи быстрокрылые. Пойдут Сидоры, отойдут сиверы, и ты, стриж, домой летишь. Придет Федор (18 мая) - последний дубовый листок развернет.

20 мая - на Филиппа да на Фалалея доставай огурцы скорее. Старинная примета советует огородникам делать посадку огурцов скрытно ото всех соседей и даже домашних. Особенно должно скрывать от любопытного глаза первую засаженную грядку, а тем более - первый выросший на ней огурец. 21 мая - Еленин день. Пора сеять лен. Длинные льны - Еленины косы. На Ферапонта (25 мая) - первые худые росы. В этот день советуют "глядеть рябину": много цвету - будут и овсы хороши; малое цветенье - жди худа, не будет с овсами толка. 26 мая - на Карпа опытные рыбаки старались не пропустить этого дня: карпы хорошо ловятся. На Федору (27 мая) не выноси из избы сору. Если на Евтихия (28 мая) день тихий - ждет пахарь хорошего урожая. 29 число - "Федосья-колосьяницы": рожь принимается выметывать колос. На Федосью, по примете, хорошо прикармливать скотину хлебом печеным: плодовитее будет. За Федосьями - Исакий. В этот день выползает из нор всякий гад. "Идут поездом в этот день змеи ползучие на свадьбы змеиные, - гласит старинное сказание, - укусит человека гадина, не заговорить никакому колдуну-знахарю". По обычаю, в этот день бобы сажают. Приходит конец веселому, да тяжелому май-месяцу. Не за дальними горами и купальские песни.

Лихо-бегло проехали мы с вами по майскому месяцу, пытаюсь показать на примере его, сколь примечен-разучен был на Руси каждый денек в году, и какое богатство обычаев жило в народе.

Проследив историю майских праздников, каждый может провести "главный" день - Первое мая - соответственно своим убеждениям и вкусам. Одни пойдут на демонстрацию (коль будет таковая...), другие поставят на стол букет ландышей и отправятся на загородный пикник, а третьи станут усердно трудиться на своих "угодьях". Так что, как говорится в популярной телепередаче, делайте свой выбор! Но помните, что 1 мая - день царства ландыша: эмблемы нежности, безмолвного излияния сердец влюбленных.

Глава 3

В КРУГЕ ЖИЗНИ: ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА

"Во всех концах дома было разлито и владело всеми то же чувство, которое испытывала княжна Марья, сидя в своей комнате. По поверью, чем меньше людей знают о страданиях родильницы, тем меньше она страдает, все старались притворяться незнающими, никто не говорил об этом, но во всех людях, кроме обычной степенности и почтительности хороших манер, царствовавших в доме князя,

видна была какая-то общая забота, мягченность сердца и сознание чего-то великого, непостижимого, совершающегося в данную минуту". (Л. Толстой. "Война и мир".)

Рождение человека – огромное событие для семьи, ожидаемое с радостью, надеждой и страхом. Еще задолго от разрешения родительницы от бремени молились за благополучный исход родов и желали заранее узнать пол и хотя бы отчасти будущую судьбу младенца. Древние гречанки взывали к богине родов Илифии, к Гере и Артемиде, римлянки – к богине-покровительнице брака Луцине и Юноне. В России покровительницами рожениц считались святая Анастасия Узоразрешительница и святая Анна, в день памяти которой (22 декабря) беременным полагалось поститься и запрещалось заниматься какой-либо работой.

Люди верили, что облегчение родильнице могла принести такая молитва: "Господь со мною, Господь оберегает меня, рабу твою (имярек), во дни и в ночи и на всякий час! Прошу и молю тя, Господи, через муку Твою святую, которую претерпел нас ради грешных, и кровь святую праведную юже излиял! Святой Пророче Предтече Господень Иоанн и все святые! Молите о мне, грешной, милостивого Бога дати ми дитя породить".

По внешнему виду беременной старались определить пол младенца. Такие бытовали приметы-наблюдения: если первые три месяца беременности легки – родится мальчик, тяжелы – девочка; плод – на правой стороне, если мать, сидя, протягивает ногу; коли хорошо ест всякую пищу – родится мальчик; если же охотно слушает песни, выставляет левую ногу, плод в левом боку и причуд много – девочка. Мать левой ногой выступает – мальчик родится, правой – девочка.

В старину считали также, что беременной следует избегать всего неприятного и безобразного. Не рекомендовалось глядеть на животных или уродов, которых она часто видела или пугалась. Это убеждение существовало и во времена Плиния (24-79 г.н.э.; погиб во время извержения Везувия, рим. госуд. деятель, историк, писатель) и Галена (129-199 гг.н.э.; греч. врач). Вот, что рассказывает Гален:

"Я знал одного некрасивого мужчину, горбатого и довольно похожего на Эзопа. Боясь быть родоначальником такого же уродливого потомства, он приказал написать красивого, хорошо сложенного мальчика, и такую картину повесил в углублении кровати так, чтобы жена в известных случаях могла иметь ее перед глазами.

Ожидание супруга увенчалось полным успехом: жена родила красивого мальчика, совершенно похожего на портрет, на который она смотрела в известных случаях".

В гельветических хрониках Семпта рассказывается, как одна римлянка, находившаяся в связи с папой Мартином IV, родила сына мохнатого, как волчонок, с длинными, как у хищного зверя, когтями. Объясняла она это тем, что у папы было много картин, изображавших различных животных. Во Франции существовала своя версия воздействия на плод: беременным женщинам рекомендовалось посещать Французский институт и смотреть на того ученого, чье поприще она желает избрать будущему дитя. Если она хочет, чтобы ребенок был геометром – пусть смотрит на бюст Паскаля (1623-62 гг., фр. философ, математик, физик), историком – на Сен-Реаля и т. д.

У русских рекомендовалось смотреть на месяц, а не на звезды, и уж как-нибудь постараться, чтобы ребенок не родился в день архангела Гавриила (8 апреля по н.с.), иначе будет уродлив. А уж зачатие в Пост... Можно смеяться над всеми суевериями, но смотреть на цветы, произведения искусства, слушать классику и читать книги, создающие хорошее настроение, будущим мамам явно не помешает. Женщинам "в положении" не рекомендовалось также глядеть на огонь – у ребенка будет родимое пятно; находиться на кладбище и перекрестке; выходить из дома после захода солнца; подходить к строящемуся дому; расчесывать волосы по пятницам; сидеть на пороге дома, на полене и переступать через полено. Нельзя есть тайком – ребенок будет вором, есть на ходу – вырастет плаксивым, угощаться заячьим мясом – быть чаду пугливым. А чтобы не родилась двойня – нельзя вкушать двоянные плоды.

Для защиты от нечистой силы носили обереги – красные шерстные нитки, лоскутки и пучки разноцветной пряжи, которые завязывали вокруг пальца, руки, шеи, пояса.

"Если беременная полнеет или на вопрос, кого она ждет, конфузится, и ее живот во время беременности не изменяет своей округлой формы, то родится девочка.

Наоборот, если она не смущается, когда ее спрашивают, кого она родит, и живот ее принимает острую форму "тычком", то ожидали мальчика".

По наступлении родов женщина прощалась с домочадцами и оставалась только с бабкой-повитухой. Для облегчения страданий развязывали все узлы на одежде и расплетали косу, отпирали в доме все замки и ящики. Если женщина сильно и долго

мучилась, зажигали венчальные свечи перед образами (у Л. Толстого - во время родов маленькой княгини няня зажигает их перед иконой угодника), трижды водили вокруг стола, а мужа заставляли песок боронить. Иногда, чтобы ускорить разрешение от бремени, домашние неожиданно пугали роженицу, крича под окном "Горим! Пожар!". Если женщина мучилась родами двое-трое суток, просили священника отслужить молебен. После благополучного окончания родов повивальная бабка обрезала и завязывала пуповину у ребенка и обмывала его. Когда новорожденного купали в первый раз, в воду клали серебряные деньги для обеспечения богатства в будущем.

При рождении девочки воду после первого купанья часто выливали в малинник, т. к. малина у славян символизировала красоту. До сих пор сохранилось в языке выражение: "Не девка - малина!". После купания мальчика вода выливалась на перекресток дорог - на счастье. Существовал обычай принимать новорожденного в отцовскую рубаху, чтобы отец любил, и класть на косматый тулуп, чтобы был богат. Ребенка первому передавали отцу, который сам клал его в люльку и как бы прилюдно признавал своим детищем. В зажиточных семьях устраивались родильные столы, а крестьяне приготавливали особое пиво. Родильнице преподносили гости подарки, обычно деньгами, при этом приговаривали: "Калач на сосок, да мыла кусок". Почетное место на празднестве по праву принадлежало бабке-повитухе. Бабка ходит, всему делу пособит. Бог - с милостью, а бабка - с руками.

У повивальных бабок был даже свой особый праздник "Бабы каши", отмечаемый 8 января (в православном календаре это праздник "Собора Пресвятой Богородицы"; Пресвятая Богородица стала Матерью Бога, и тем самым получила право быть заступницей рода человеческого). В этот день благодарные отцы и матери приходили к повивальной бабке, неся пироги, водку и всяческую снедь, угощали ее и угощались сами.

Закончим рассказ о родах в старину пословицами: Деток родить - не веток ломить. Горьки родины, да забывчивы.

В наше время сложились новые традиции приветствовать появление на свет человека. Узнав о рождении малыша, новоиспеченный отец посылает в больницу записку с благодарностью, фрукты, а разрешат - и цветы. Кстати, в старые годы, когда свято соблюдались все обычаи, детское приданое готовили заранее и обстоятельно; как свидетельствует литературное прошлое, будущие мамы старательно обшивали кружевами крошечные чепчики. Тем непонятнее суета и хлопоты, которые создают себе нынешние бабушки и молодые папы, покупая все необходимое за несколько дней перед выпиской мамы с ребенком. В день выписки отец в назначенный час непременно ждет - вот сейчас он получит из рук медсестры туго перевязанный розовой (девочка) или голубой (мальчик) лентой сверточек. Маме дарят ее любимые цветы. Следует помнить, что в комнату, где находятся мама и ребенок, цветы с резким запахом лучше не ставить. При рождении девочки принято дарить розовые и красные цветы (например, душистый горошек, полураскрытые сортовые и полиантовые розы, фрезии и др.). При рождении мальчика - синие или фиолетовые цветы (фиалки, анемоны), а при рождении близнецов - два одинаковых букета. Букетики должны быть круглые, коротко подрезанные, перевязанные белыми лентами с ниспадающими концами.

На смотрины гостей обычно приглашают через месяц, дав маме и новорожденному некоторое время окрепнуть. Гости несут с собой подарки малышу. Это может быть коляска (к примеру, купленная в складчину), одежда, игрушки. Прекрасный подарок - хорошая справочная книга, советы которой помогут вырастить и воспитать ребенка. На смотрины дарят цветы изящной формы и нежной расцветки. Здесь подойдут все мелкие цветы пастельных тонов, а также мелкоцветные пестрые, цветущие ветки яблони и вишни. Можно последовать примеру французов, которые преподносят в таких случаях цветочные горшочки с цикламенами, обернутые в серебряную бумагу, и букетики гвоздик.

Существует также добрый обычай приглашать гостей еще раз - "на зубок" - и дарить малышу серебряную ложку.

Советуем сразу же выделить "летописца", который станет отражать в семейной хронике все события жизни новорожденного. Чаще всего им становится дедушка, с удовольствием манипулирующий фотоаппаратом или видеокамерой, если таковые имеются. Начать лучше всего с фотоальбома "Наш ребенок". В него заносятся все сведения о ребенке: вес, рост при рождении, и фиксируются сперва крошечные этапы жизни маленького человека. Первая улыбка... первые шаги... первый праздник в детском саду... и первая партнерша (кавалер) по танцу, сосредоточенная,

серьезная от ответственности пятилетняя девчужка... Школа, первый класс... Как приятно позже смотреть эти фотографии!

Дети, по словам народной мудрости, - "благодать Божья". Какое без них семейное счастье! "У кого детей много, тот не забыт от Бога!" - так говорили на Руси. Старые люди подавали молодоженам, лишенным детей, добрый совет: взять чужого ребенка-сироту "в дети", чтобы Бог простил, своих деток зародил. Счастливи отец в сыновьях, а мать - в дочерях. Но тут же и такое: Детки - деткам рознь. Добрый сын - на старость печальник, на покой души поминщик. Но вот: Детки хороши - отцу-матери венец, худы - отцу-матери конец. От опечаленных детьми отцов-матерей пошли ходить по Руси такие поговорки, как: У кого детки-у того и бедки. Маленькие детки - маленькие бедки, а вырастут велики - большие беды будут. Но откуда они - плохие-то? Тут народная мудрость дает четкий ответ: Каковы батьки-матки - таковы и дитятки. Яблочко от яблони недалеко падает. Отец - рыбак, и дети в воду смотрят. Каков уродился, таков и пригодился. От одной матки, да не одни ребятки. Знать ворону по полету, скажется птица посвистом. Пуд мыла изведешь, а родинки не смоешь. Волком родился, лисой (овцой) не бывать. Не устанешь детей рожаючи, устанешь, на место сажаючи. Детушек воспитать - не курочек пересчитать. Дитячко, что тесто - как замесил, так и выросло. Или вот вещее: Не тот отец-мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да добру научил. Однако:

Глупому сыну и умный отец разума не пришьет. Или: В худом сыне и отец не волен: его крести, а он- пусти!

Родятся дети, по образному меткому народному слову - как грибы ("от сырости"), растут - как "пшеничное тесто на опаре". Хоть и беден-беден иной отец, а все на тесноту от ребят редкий станет жаловаться, - словно памятуя заветное словцо дедов-прадедов, сказавших, что много детей бывает, а лишних никому Бог не пошлет. Худы ли, хороши ли - все свои дети. "Который палец не укуси - все больно!" - применяется к этому понятию наш детолюбивый народ. "И змея своих змеят не ест!", "Огонь - горячо, дитя - болячо!", "У княгини - княжата, у кошки - котята!", "Свое дитя - и горбато, да мило", - так писал писатель-этнограф А. Коринфский чуть ли не век назад. ("Народная Русь").

РОДНЯ

"Послушай, Зин, не трогай шурина. Какой ни есть, а он - родня", - поется в популярной песне В. Высоцкого. А вот, что за родня - шурина, знает не каждый. К сожалению, теперь, когда семьи далеко не так велики и патриархально прочны, как прежде, категории семейного родства частично утратили свое значение, и определение его зачастую затруднительно. Мы порой не знаем, как назвать нашего родственника, и вынуждены в разговоре прибегать к словесным нагромождениям. К примеру: она - жена брата моего мужа, т. е. просто-напросто невестка - краткое, живое обозначение степени родства. Не владея должным образом "словарем родства", мы порою лишаем красок нашу речь и затрудняем себе восприятие литературы, фольклора, мудрости прошлого, его бытовых традиций. Для облегчения запоминания приводимого ниже "словаря родства", мы иллюстрируем его меткими народными пословицами. Иногда по смыслу они противоречат друг другу. Впрочем, разве не сложна, не противоречива порой сама наша жизнь в семье? А уж с родней чего не бывает! Но советуем помнить: Ссора в своей семье - до первого взгляда.

Свекор - отец мужа.
Свекровь - мать мужа.
Тесть - отец жены.
Теща - мать жены.
Этим минимумом владеют все.

Сват - отец или родственник одного из супругов по отношению к родителям или родственникам другого супруга.
Сватья - мать или родственница одного из супругов по отношению к родителям или родственникам другого супруга (сват, сваха /сватья/) в родственных отношениях. (Не путать со сватом, свахой /сватьей/ в свадебном обряде).
Зять - муж дочери, муж сестры, муж золовки.
Невестка (сноха) - замужняя женщина по отношению к родным ее мужа: отцу, матери, братьям, сестрам, женам братьев и мужьям сестер.
Деверь - брат мужа.
Золовка - сестра мужа.
Шурин - брат жены.

Свояченица - сестра жены.
Свояк - муж свояченицы.
Брат - каждый из сыновей, имеющих общих родителей.
Двоюродный брат - находящийся в родстве по деду или бабушке с детьми их сыновей и дочерей. Сын родного дяди и родной тетки.
Кузен - двоюродный брат, а также дальний кровный родственник в одном колене с кем-либо (употреблялось в буржуазно-дворянском быту; фр. cousin).
Кузина - двоюродная сестра (фр. cousine).
Троюродный брат - сын двоюродного дяди или двоюродной тети.
Сестра - дочь одних и тех же родителей по отношению к их другим детям.
Двоюродная сестра - дочь родного дяди или тети.
Троюродная сестра - дочь двоюродного дяди или двоюродной тети.
Единоутробные (брат, сестра) - имеющие общую мать, но разных отцов.
Единокровные (брат, сестра) - имеющие общего отца, но разных матерей.
Сводные (брат, сестра) - являющиеся братом (сестрой) по отчиму или мачехе.
Племянник (племянница) - сын (дочь) брата или сестры (родных, двоюродных, троюродных), соответственно ребенок двоюродной сестры (брата) - двоюродный племянник и т.д.
Внучатый племянник (племянница) - внук (внучка) брата или сестры.
Дядя - брат отца или матери по отношению к племянникам; муж тетки.
Соответственно - двоюродный дядя, двоюродный брат отца или матери и т. д.
Внук (внучка) - сын (дочь) дочери или сына по отношению к деду или бабушке.
Соответственно двоюродный внук (внучка) - сын, дочь племянника или племянницы.
Дед (дедушка) - отец отца или матери.
Двоюродный дед - дядя отца или матери.
Бабка (бабушка) - мать отца или матери.
Двоюродная бабушка - тетя отца или матери.
Мачеха - жена отца по отношению к его детям от другого брака, неродная мать.
Отчим - муж матери по отношению к ее детям от другого брака, неродной отец.
Пасынок - неродной сын одного из супругов, приходящийся родным другому.
Падчерица - неродная дочь одного из супругов, приходящаяся родной другому.
Приемный отец (мать) - усыновившие, удочерившие кого-либо.
Приемный сын (дочь) - усыновленные, удочеренные кем-либо.
Приемный зять (примак) - зять, принятый в семью жены, живущий в доме жены.
Свекор кропотлив, свекровь журлива, деверь пересмешник, золовка смутлива, ладушка (муж) ревнив.
Первая зазнобушка - свекор да свекровушка; другая зазнобушка - деверь да золовушка.
У лихой свекрови и сзади глаза. Невесте на отместку.
Свекор-батюшка - застоюшка, свекровь-матушка - заборонушка. (Это говорит невестка, "подлизываясь").
Помнит свекровь свою молодость, и снохе не верит.
Свекор - гроза, а свекровь выест глаза.
Деверь невестке - обычный друг. Золовки-колотовки, побей головки.
Золовка хитра на уловки.
Мы не в лиху сноху: что бог подаст, то и людям. (Слова золовок.)
Сношенька у свекра - госпоженка.
Первого сына женит отец-мать, а второго - сноха. (Т. е. отзыв ее о свекрах).
Все в семье спят, а невестке молоть велят. Чай, устала моловши, невестушка, поди-ка, потолки! (Говорит свекровь.)
Пусть бы невестка и дура, только бы огонь пораньше дула.
Два свояка, а промеж их - собака.
Свояки до дележа брата.
Тесть любит честь, зять любит взять, а шурина глаза шурит.
Зять да шурина - черт их судит!
Шел муж с женой, брат с сестрой да шурина с зятем: много ль всех? (трое). Шурина племянник как зятю родня? (сын).
Горько живется от мачехи пасынку, а не сладко и мачехе от пасынка. Родных много, а пообедать не у кого (или: а голова одинока). Дочерины дети милее своих. Где бабка ни бери, а внука корми! Была б моя бабуся - никого не боюсь; бабушка - щиток, кулак - молоток (т. е. заступница). Кто бабке не внук (кто безгрешен).
Шли теща с зятем, муж с женой, бабка со внучкой, мать с дочкой, да дочь с отцом, а всего четверо. Корми деда на печи - и сам будешь там. Братская любовь пуше (лучше) каменных стен. Сын отца умнее - радость, а брат брата - зависть. Не

смеяться, брат, чужим сестрицам: своя в девицах. Два брата на медведя, а два свата (свояка) – на кисель. Чуж-чуженин, а стал семьянин (зять). Одно дитя – роженое (дочь), другое – суженое (зять). Зять да сват у тещи – первые гости. Зять на двор – пирог на стол. Нет черта в доме – прими зятя. Шуринов племянник как зятю родня? (сын). У наших зятей много затей. Вся семья вместе, так и душа на месте. Русский человек без родни не живет. На что и клад, коли в семье лад. Совестно жить – время коротать. Вместе тошно, а розно скушно.

ТАИНСТВА И ОБРЯДЫ

Таинствами в христианстве именуется обрядовые или культовые действия (церковные молитвы и священные действия), с помощью которых, поучению Церкви, "под видимым образом сообщается верующим невидимая благодать божия". (Благодать – по религиозным представлениям – особая божественная сила, ниспосылаемая человеку свыше с целью преодоления внутренне присущей ему греховности и достижения спасения в загробном мире). Православная и Католическая Церкви признают семь таинств: крещение, причащение (или евхаристия; при совершении его верующие, отведав вино и хлеб во время богослужения, вкушают тем самым воплощенные в них "тело и кровь Христа"), покаяние (исповедь), миропомазание (ритуал миропомазания состоит в смазывании лба, глаз, ушей и др. частей лица и тела верующего ароматическим маслом – миром), брак, елеосвящение (или соборование, совершается над больными. Обряд состоит в смазывании лба, щек, губ, рук и груди освященным маслом – елеем, сопровождается чтением молитв), священство (наделение божественной благодатью возводимого в духовный сан лица через епископское рукоположение).

Официально семь таинств были признаны католической церковью на соборе в Лионе в 1279 г., а некоторое время спустя они были установлены в православном культе. В наше время старинные обычаи возрождаются – вновь все больше родителей, желающих крестить детей, и молодых людей, венчающихся в церкви. Это важнейшие события в человеческой жизни, к ним надлежит относиться осознанно.

Крещение

Одно из главных таинств, означающее принятие человека в лоно Христианской Церкви, и первое таинство в жизни христианина, когда "верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием Отца, Сына и Святого Духа умирает для жизни плотской, греховной и возрождается от Духа Святого в жизнь духовную, святую". Ритуальные омовения в воде характерны для многих религий и существовали задолго до христианства, т. к. культ воды – источника жизни – существовал у многих народов мира. Считалось, что, окунаясь в воду, человек очищается от своих грехов и возвращается к чистой, новой жизни.

В иудаизме ритуал водного омовения совершается накануне субботы и других религиозных праздников. В исламе также имеется ряд водных ритуальных омовений, установленных для различных ситуаций и состояний верующего. Однако эти ритуалы не играют главенствующей роли в системе обрядов вышеназванных религий. В них первостепенное значение имеет обряд обрезания.

В различных христианских направлениях обряд крещения толкуется по-разному. В Православной и Католической Церквях крещение относится к разряду таинств. Протестантская Церковь рассматривает крещение не как таинство, с помощью которого человек приобщается к божеству, а как один из обрядов. Протестантской Церковью отрицается, что посредством крещения люди освобождаются от первородного греха. Баптисты, адвентисты седьмого дня, последователи некоторых других религиозных течений совершают крещение над взрослыми людьми, которые прошли испытательный срок. После крещения человек становится полноправным членом общины. Есть различия и в самой церемонии крещения при совершении этого обряда в разных церквях. Так, в православной церкви младенца трижды погружают в воду, в католической – обливают водой.

В ряде протестантских церквей при крещении обрызгивают водой. У баптистов и адвентистов седьмого дня крещение совершается, как правило, в естественных водоемах.

Крещение в Православной Церкви

В России крещение происходило чаще всего на восьмой, а иногда - и на сороковой день, т. к. эти числа напоминали о событиях в младенческой жизни Иисуса - обрезании и сретении.

Крещение происходило у всех сословий в церквях; таинство в домах допускалось лишь в случаях болезни или крайней слабости новорожденного и обязательно не в той комнате, в которой он рожден, т. к. эта комната долгое время считалась оскверненной.

Обряд крещения в веках не изменился. Как и много лет назад, священник в полном облачении совершает все его таинства, от огласительной молитвы и благословения воды до одевания младенца в "ризу правды - крестильную рубашку (распашонку), вручения нательного креста, который затем носится под одеждой и бережется всю жизнь, миропомазания и крещения.

На все вопросы, с которыми священник обращается к ребенку, отвечают его восприемники - крестные отец и мать. Крещение обычно совершается после обедни либо в самом храме, либо в специальном помещении (крестильне) в купели емкостью 3-4 ведра подогретой воды.

"Через три дня отпевали маленькую княгиню <...>

Еще через пять дней крестили молодого князя Николая Андреича. Матушка подбородком придерживала пеленки, в то время как гусиным перышком священник мазал сморщенные красные ладонки и ступеньки мальчика.

Крестный отец-дед, боясь уронить, вздрагивая, носил младенца вокруг жестяной помятой купели и передавал его крестной матери, княжне Марье. Князь Андрей, замирая от страха, чтоб не утопили ребенка, сидел в другой комнате, ожидая окончания таинства. Он радостно взглянул на ребенка, когда ему вынесла его нянюшка, и одобрительно кивнул головой, когда нянюшка сообщила ему, что брошенный в купель вощенок с волосками не потонул, а поплыл по купели". (Л. Толстой. "Война и мир").

Вот они - основные традиции крещения: дата -на восьмой день после рождения, выбор в восприемники близких родственников, в данном случае - деда и тетки, и, наконец, поверье, что если воск с волосиками младенца не утонет, дитя останется живо.

Выбор крестных родителей был очень серьезен, поскольку в случае болезни или смерти родителей на них возлагалась ответственность за воспитание ребенка; поэтому и выбирали их из близких людей - родственников или друзей семьи.

Крестный отец - кум, крестная мать - кума. Крестнику своему, поясняет В. Даль, восприемники не кум и кума, а только между собою, и относительно родителей и родичей его. Крестные отец и мать - важные люди как в обряде, так и в жизни. Много красочных поговорок посвящены им.

Добрая кума прибавит ума. Кума и кум наставляй на ум. При куме не жить, а и без кума не быть. Не быть у кума, не пить и пива. И кума жаль, и пива жаль: кума жаль в изьян вводить, да и пива жаль упустить. Кум говорит наобум, а кума бери на ум. Спасибо куме, что до кума добра. Добрая кума живет и без ума. Пей, кума, да не пропей ума! С бранчивой кумой (сватъей) не попрашаешься. Кому до чего, а куме до всего. Что знает кум, знает и кумова жена, а по ней и вся деревня.

Кстати, оформление кумовства существовало и в дохристианской Руси и закреплялось омовением ребенка в речке, озере или деревянных корытах. Дитя несли к водоему, купали, пеленали и давали имя по выбору родителей или старшего в роде, часто в честь уважаемого предка или народного героя. При этом совершались и религиозные действия. Волхвы произносили магические заклинания против злых духов и предсказывали судьбу младенца. Кумовьев могло быть двое, трое или больше. Они совершали родовую опеку над ребенком и несли моральную ответственность за его воспитание, а в случае смерти родителей заменяли их ему.

После свершения всех языческих обрядов древние славяне устраивали семейный праздник, а в христианской Руси в тот же день накрывались крестинные столы; помимо гостей, кормили и нищих.

В допетровской Руси царь в день крещения утверждал торжественный стол для высшего духовенства и приближенных. По окончании обеда духовные лица благословляли младенца, а светские гости подносили ему дары. Это был единственный раз, когда царское дитя показывали посторонним до совершеннолетия; затем его скрывали в "спальных" покоях.

Но крещение не ограничивалось одним, пусть и пышным, крестинным столом. По городам и монастырям рассылались вестники с грамотами, возвещавшими об увеличении царского семейства, и все монастыри спешили поднести подарки новорожденному; тем же, кто мало давал, пенялось, что они мало-де желают добра

царскому дитяти. Со своей стороны, царь по случаю рождения оказывал царские милости и прощал виновных.

Обычай устраивать крестинные столы бытовал у всех сословий и отличался лишь разнообразием и обилием подаваемых яств.

"Нате вам молитвенного, принесите мне крещенного" или "Пойди введи младенца в православную веру", – так обычно говорил отец крестным перед выходом в церковь. Крестный отец покупал крест и приносил свой хлеб на крестины, а иногда сам расплачивался с священником, а кума представляла "ризки" – 3-4 аршина ткани и рубашку для ребенка и полотенце священнику – утереть руки после обряда.

(Старинная загадка: Антипка низок, на нем сто ризок? /Кочан капусты/.)

После свершения обряда поздравляли отца и мать – с сыном или дочкой, кума и куму – с крестником, бабку-повитуху – с внуком или внучкой.

В крестные матери не звали беременную: считалось, что тогда крестник умрет.

Если в семьях бывали смерти новорожденных или малолетних детей, в кумовья брали первого встречного. Предпочтение отдавалось таким крестным, у которых в живых оставалось много крестников. Парень или девушка, в первый раз становившиеся крестными, выбирали ребенка: мужчина – девочку, девушка – мальчика; считалось, что в противном случае девушка рисковала остаться вековухой, а парень – холостяком. Среди крестьян и низших слоев городского населения бытовало также поверье, что если девушка или парень, которые приглашались в крестные к первому ребенку, старше родителей крестника, то девушка выйдет замуж за вдовца, а парень – за вдову или женщину старше его. Поэтому, соответственно, старались, чтобы кумовья были младше родителей.

По канонам православия, крестные не могли вступать в брак друг с другом.

"Что могла измыслить простая, неопытная девушка? Она слыхала, что нельзя жениться на куме, и ей сейчас же пришло в голову: зачем она не кума своему возлюбленному?

Тогда бы он не мог ко мне свататься и вышел бы в архиереи <...> И вот Ольга Федотовна, забрав это в голову, слетала в казенное село к знакомому мужику, у которого родился ребенок, дала там денег на крестины и назвалась в кумы, с тем чтобы кума не звали, т. к. она приведет своего кума. Во всем этом она, разумеется, никакого препятствия не встретила, но труднейшая часть дела оставалась впереди: надо было уговорить влюбленного жениха, чтоб он согласился продать свое счастье за чечевичное варево и, ради удовольствия постоять с любимой девушкой у купели чужого ребенка, лишиться себя права стать с ней у брачного аналога и молиться о собственных детях". (Н.Лесков. "Захудалый род. Семейная хроника князей Протозановых...").

Этим правилом также широко пользовались крестьяне, которые прознавали, что помещик хочет их поженить против воли. Кума и куму не имел права заставить вступить в брак даже самый суровый крепостник.

По воду ходили без коромысла, не то крестник горбат будет, а чтобы ему легче жилось на свете, в день крещения ставили на окно стакан с водой.

Чтобы братья и сестры были дружны и крепко любили друг друга, рубашечку, в которой крещено первое дитя, рекомендовали одевать на всех последующих детей. 21 января (8 янв. по с. ст.) на "Василисы зимние" и "Емельяны-перезимники" было принято угощать кума с кумой – по поверью, это приносило здоровье детям, а кум и кума, приходя в гости к крестнику, приносили с собой кусок мыла и полотенце, вручая которое, приговаривали: "Вот вам мыльце и белое белильце для крестника". В Петров день (12 июля) кума пекла крестникам тоболки – пресные пироги с творогом.

В прощень день (последний день перед Великим Постом), по обычаю, кум шел к куме с мыльцем, а она – к нему с пряниками.

Крестинный обед

Главные гости – кум, кума и бабка-повитуха. Их сажали за стол и угощали приготовленной для них закуской и чаем, а хозяин дома тем временем шел приглашать родных и друзей "к младенцу на хлеб, на соль кашу есть".

Стол в крестины накрывался празднично. Вот его примерное меню: сперва подавалось холодное: в постный день – сельди и квас с кислой капустой, в скоромный – студень и квас с яйцами и мясом; затем следовали: в постный день – щи со сметками, приправленные конопляным маслом, картофельный суп с грибами и лапша; в скоромный: щи с каким-нибудь мясом, ушник (т. е. суп из потрохов), лапша с курятиной или свиной, лапша молочная и, наконец, обязательно и независимо от

состава кушаний на крестильном обеде, подавалось главное блюдо - гречневая каша, перед которой угощали еще кашей пшенной. После того, как гости съедали обед, бабка клала на стол пирог, ставила горшок в шапке и штоф с водкой и говорила: "Это мое: купите, будете есть".

И еще:

Шапка малахай,
А ты, родильница,
В год еще натряхай!

или:

Бабушка подходит,
Кашку подносит
На корысть, на радость,
На божью милость,
На толстые одонья, *
На высокие скирды.
Кашку на ложки,
Мальчику на ножки!

или:

Гости мои любящие,
Гости мои дорогие!
К вам бабушка идет,
Вам кашку несет.
Бабушка молоденька,
Несет кашку сладеньку,
Нам не барьши получать,
А только народ приучать,
Чтобы бабушку знали,
Чаще в гости звали!

* Одонья, оденье, одоня - круглая кладь, кладушка хлеба в снопах.

Затем бабка начинает угощать присутствующих, но те шутливо отказываются и по обычаю предлагают ей испробовать водку первой: "Попробуй-ка сама, бабушка! Может, водка-то наговорная!". Первым после бабки пьет отец, а на закуску ему выдается так называемая родильная ложка с круто посоленной и наперченной кашей. Бабка говорит:

"Солоно и горько рожать". На такие слова иногда следовал ответ: "Солона кашка и солоно было жене родить, а еще солоней отцу с матерью достанутся детки после", и бросая вверх оставшуюся в ложке кашу, отец произносит: "Дай только Бог, чтобы деткам нашим весело жилось, и они также прыгали бы!".

За отцом угощаются кумовья. "С крестником (крестницей) вас, как вы видели его (ее) под крестом, так бы видеть вам его (ее) под венцом!" - говорит бабка. После кумовьев пьют подносимую водку остальные гости. При этом каждый, не исключая и отца, кладет сколько-нибудь денег на тарелку в пользу бабки и на пирог - родильнице.

Стоять ему и бодриться,
Как деньга торчмя стоит.
(деньги втыкались в пирог)

Чтобы мальчик вырос высоким, его поднимали на крестинах над головой к потолку или же выплескивали туда рюмку водки, а кума клала высоко на полку коврижку и приговаривала: "Чтобы крестник такой высокий вырос!".

Очень внимательно следили за тем, чтобы каша была доедена до конца, иначе ребенку грозила опасность быть рябым.

Перед уходом гости благодарили хозяев и желали всего хорошего, а новорожденному - доброго здоровья и многие лета.

Последними уходили кум с кумой. Вечером того же дня или утром им предлагались закуски, "чтоб опохмелиться". За закуской происходит обмен подарками. Кум получает от кумы платок "на память", за что он, предварительно утерев подарком рот, целует куму в губы и одаривает деньгами. При прощании родильница вручает им по пирогу, за который получает деньги или платок, чай, сахар, мыло и т. п.

Праздник заканчивается.

Возрождается ныне и семейный праздник крестин. А поскольку дети появляются на свет в больнице, то роль бабки-повитухи, столь важную в обрядовой части праздника, должна взять на себя какая-нибудь родственница или наиболее уважаемая

гостя. Выбор - на усмотрение родителей. Как говорили в старину, были бы родины, а крестины будут.

К. Бальмонт(1880-1934)

ГРОМОВЫМ СВЕТОМ

Меня крестить несли весной,
Весной, нет - ранним летом,
И дождь пролился надо мной,
И гром гремел при этом.
Пред самой церковкой моей,
Святыней деревенской,
Цвели цветы, бежал ручей
И смех струился женский.
И прежде чем меня внесли
В притихший мрак церковный,
Крутилась молния вдали
И град плясал неровный.
И прежде чем меня в купель
С молитвой опустили,
Пастушья пела мне свирель
Над снегом водных лилий.
Я раньше был крещен дождем
Посвящен грозю,
Уже священником потом -
Свечою и слезою.
Я в детстве дважды был крещен
Крестом и громным летом,
Я буду вечно видеть сон
Навек с громовым светом.

ИМЯНАРЕЧЕНИЕ

Народная мудрость гласит: С именем - Иван, а без имени - болван. Или: Без вымени овца - баран, корова без клички - мясо. Это в просторечьи. А если торжественно, то:

Нет меж живущих людей, да и не может
и быть, безымянных:

В первый же миг порождении каждый,
убогий и знатный,
Имя, как сладостный дар, от родимых
своих получает...

Так сказал Гомер. А вот откуда пришли в Россию имена, и всегда ли они были "сладостным даром"?

До принятия христианства у славян имена выбирались родителями. Они имели определенное смысловое значение: Светлана, Людмила, Красава, Любава, Милонета, Добронрава, Забава, Милуша, Всеволод, Владимир, Добромysl, Добрыня, Ярослав, Мстислав, Святослав, Ярополк, Святополк и т. д. Кроме выбора, существовал и обычай выходить за ворота и спрашивать имя первого встречного или встречной. Каковое называлось, такое и давали новорожденному. Считалось, что это принесет ребенку счастье. Иногда имя скрывали или заменяли ложным, чтобы не испортил или не превратил в оборотня колдун. Предки наши были людьми крайне суеверными, и поэтому не стоит удивляться, что многие имена напоминали прозвища: Волчий Хвост, Нелюб, Ждан, Упьюрь Лихой, Гнилозуб, Кручина, Болван, Угрюм, Любим и т. д. Если такие имена, как Малинка или Любим, вполне объяснимы, то, например, Болван - совсем неподходящее имя для младенца. Но объяснялись такие оскорбительные имена боязнь "глаза", т. е. привлечения недоброго завистливого внимания злых сил, которые захотят завладеть красивым и здоровым малышом, а на какого-нибудь Гнилозуба не польстятся. Этот обычай очень древен, бытовал у многих народов и сохранился после принятия христианства. Чтобы запутать бесов, советовали называть ребенка при крещении одним именем, а в жизни другим, и воистину остроумной находкой было окрестить ребенка Хоздазатом (перс. - дар божий), а звать благозвучным Федором (тоже "божий дар" на греч.) или привычным Иваном (от Йоханаана - божий дар - на евр.), или славянским Богданом, который в переводе не нуждается.

Называли детей и по времени и обстоятельствам появления их на свет. В старинных рукописях можно встретить имена: Зима, Дорога, Полетко, Суббота, Мороз, Подосен; называли и по профессиям: Кожемяка, Быкодер; по именам разных животных, птиц, рыб: Заяц, Линь, Сом, Гусь, Соловей, Баран, Кот (а вот Карп, оказывается, вовсе не рыба, а означает по-гречески – плод); по народностям, жившим возле места рождения: Татарин, Мордвин.

Для полного исчезновения этих имен понадобилось почти 6 столетий, и дольше всего сопротивлялась введению нового имянаречения северо-западная часть Руси, которая еще ряд столетий после принятия христианства оставалась языческой.

Свободолюбивые новгородцы и поморы вплоть до XIV в. совершали волхование и сами выбирали имена своим детям, за что выговаривали гневно в своих посланиях новгородские владыки духовенству: "А те арбуи (волхвы) младенцам их имена нарекают свойски, а вас, игуменов и священников, они к тем своим младенцам призывают после". Итак, после крещения Руси на первом этапе (X– XIII в.) Церковь установила систему двойного имянаречения – церковного и славянского (языческого) имени, первое – от Церкви, второе – от родителей. Это произошло, потому что при крещении дается имя прославленного своими деяниями в христианстве святого. Своих же святых на Руси еще существовать не могло, поскольку святые не могли быть язычниками. Значит, и не было таких русских имен, которые бы принимала Христианская Церковь. Приходилось давать чуждые, непривычно звучащие имена – греческие или еврейские. По свидетельству летописей, все русские люди, в том числе и князья, в XI–XII вв. имели по два имени: княгиня Ольга – Елена, Владимир Красное Солнышко – Василий, Ярослав Мудрый – Георгий, Владимир Мономах – Федор. В Ипатьевской летописи 1178 г. есть запись: "Родится у великого князя Всеволода четвертая дочь и нарекоша ей имя в святом крещении Пелагея, а в княжее Сбыслава". В Остромировом евангелии записано имя заказчика: "В крещении Иосиф а мирскы Остромир". Славянские имена в быту считались основными.

В XIII в. Церковь попыталась отменить право родителей на выбор имени новорожденному и установить монопольное право духовенства на присвоение имен христианских. Однако это не дало желаемых результатов и привело к тому, что в народе стал использоваться старый обычай наречения имени при первом постриге, совершаемом у славян, по народному обычаю, в пяти-семилетнем возрасте. Таким образом, по церковной записи после рождения человек именовался Василием, а по домашнему обычаю с пяти лет именовался Соботой. С XVI в. употребление языческих имен запрещалось и преследовалось духовенством. Впрочем, в повести А. К. Толстого "Князь Серебряный", действие которой происходит в XVI в., одного из героев зовут Дружиной Андреевичем Морозовым, а "антигероя" – Малютой Скуратовым (увы, слишком хорошо известное историческое лицо). А Богдана Хмельницкого мы знаем по его славянскому, а не церковному (в крещении он – Зиновий) имени. Обычай присвоения двух имен продержался до Петра I, который усмотрел его неудобство, когда была создана регулярная армия, при ведении судопроизводства и оформлении гражданских актов.

Таким образом окончательно утвердилось иудейское, греческое и римское именованье, и многие народные имена оказались преданными забвению. Следует отметить, что у других славянских народов они сохранились, и дети носят имена Снежан, Румян, Милиц, Драгомиров, Радованов и Вуков (от Волка – когда-то популярного в России имени; известен, в частности, дьяк Волк Курицын, живший в XVI в.).

Жемчудница! Моя Нежняна!

Краснолюбица – жена,

Цветана и Краса-Прельстяна,

И Любмила и Весна!

Пофантазируем, станут ли когда-то женщины на Руси носить такие имена? У нас же встречаются еще и отдельные имена арабского, индийского, персидского и германского происхождения. Все они внесены в святцы Русской Православной Церкви (церковная книга, содержащая месяцеслов /календарь/, составленный в порядке месяцев и дней года, к которым Церковью приурочено религиозное чествование каждого святого). Каждое имя обозначало что-либо на том языке, из которого оно было взято, главным образом, нечто положительное и достойное. Были, правда, имена, несущие неприятную смысловую нагрузку, например, Ардалион – замаранный, Клавдия – хромоногая, Варвара – грубая, Васса – пустыня, Фока – тюлень, а некоторые звучали весьма неблагозвучно и даже комично: Псой, Дул, Проскудня, Павсикакий, Агафонус. Представьте сейчас девушку, которую зовут, например, Епихария Мардарьевна, или молодого человека – Евпсихия Кастрикиевича,

произведите от их полных имен сокращенные и ласкательные, и вообразите, каково этим несчастным приходилось бы, к примеру, в школе!

Каждое имя имеет своего покровителя, т. е. святого, чья память ежегодно отмечается Церковью в один и тот же день, который в быту называется именины. Некоторые наиболее распространенные имена имеют нескольких святых; случается, что и один и тот же святой чествовался несколько раз в году. Наиболее часто встречаются в святцах имена: Иоанн, Петр, Павел, Александр, Андрей, Михаил, Мария, Анна и Елена. Зато Ольга, Татьяна, Алла, Вера, Надежда, Любовь, Людмила и Екатерина имеют только один именинный день.

Итак, к середине XIX в. на каждые двенадцать носимых чисто русских имен приходилось не менее тысячи "импортных" - чужестранного происхождения. Сперва имя давалось по святому, чья память выпадала на день крещения. Постепенно это правило перестало соблюдаться, и имена стали выбираться по вкусу родителей. В некоторых семьях из поколения в поколение передаются одно-два имени предков, как по женской, так и мужской линии (чаще по последней). Например, дед - Сергей Михайлович, отец - Михаил Сергеевич, сын - Сергей Михайлович и т. д. В других семьях принято давать детям имена бабушек и дедушек, что всегда и было честью как для старшего члена семьи, так и для только что родившегося. Очень доброе дело объяснить ребенку, когда он подрастет, историю выбора его имени: кто в роду носил его прежде и что это был за человек.

С именами связывалось множество суеверий. Нельзя давать новорожденному имя умершего ребенка, чтобы он не унаследовал его судьбы; можно назвать именем умершего деда или бабки, если они были счастливы и удачливы, т. к. судьба передается через поколение, или просто удачливого предка.

"Узнав, что младенец назван Александром, дядя всплеснул руками.

- Великолепное имя, - сказал он - Два величайших полководца, государыня сестрица, в мире: великолепный Аннибал и Александр. И еще Александр Васильевич - Суворов. Поздравляю, сударыня сестрица! Это великолепное имя вы выбрали.

- Имя дано более по фамильной памяти, - сказал неохотно Сергей Львович, - по прадеду его, по Александру Петровичу, ибо он - прямой основатель семейного благополучия, а не по Суворову, - добавил он тонко и покосился на Карамзина". (Ю. Тынянов. "Пушкин").

Вот еще какие особенности употребления имен на Руси отмечает В. Даль: "Имена умалительные были в большом ходу и в разном значении, например, как ласка (Сеня, Сенюшка, Сенюша, Сенютка), зывали так и князей своих, особо Галицких (Владимирко, Василько), или в знак преданности, покорности, подлый перед боярином, а этот перед князем, царем (Петрушка, Федька, Митька), а попы в сем значении писались на - "чище" (Иванчище, Степанчище); особое умалительное окончание водилось для детей незаконных: "Святослав ушел во Владимир, и с ним два сына его от наложницы: Мстиславец и Ярославец".

Если у женщины рождаются одни девочки, она дает последней свое имя, дабы следующим родился мальчик.

Чтобы до поры обмануть болезнь, приставшую к ребенку, надо временно назвать мальчика именем девочки, и наоборот. До крещения дитя можно назвать покуда каким-нибудь именем, например, Богдан. Наречь ребенка именем праведника - к добру, а именем мученика - к худу. Раскрыть имя ребенка до крещения - тяжкий грех, который может повлечь за собой смерть новорожденного.

С именем связано множество пословиц и поговорок:

Без имени ребенок - чертенок. Кабы она не выла, так и не была бы выпь. В лицо человек себя не знает, а имя свое знает. Крестил поп Иваном, да прозвали люди болваном. Слывет Нижним, да стоит на горе. Фоку приставляй сбоку, а Демид прямо глядит. Катя-Катерина - ножка голубина. Петька-Петух на яйцах протух. Сашки-канашки (от каналы), Машки - букашки, Маринушки -разинюшки. Фофан - с толокном, а Федор - с волокном.

Говорят, что имя может повлиять на судьбу человека. Для тех, кто верит в это, а также и для тех, кто хочет дать своему ребенку ангела-хранителя и возродить семейный праздник - день именин, приводим ниже список наиболее употребительных православных имен с указанием дней именин и объяснением значения каждого имени. Ближайший к вашему дню рождения день памяти святого, с чьим именем совпадает ваше, - и есть день вашего Ангела.

А что творилось в дореволюционном Санкт-Петербурге 30 сентября, когда именинницами становились все Любочки, Верочки, Наденьки и Сонечки (имена в ту пору весьма распространенные) одновременно! Весь город словно сходил с ума - ни цветов, ни тортов не достать, извозчики дерут втридорога, в магазинах -

толкотня, ювелиры, парфюмеры и кондитеры ликуют! А именины Машенок и Шурочек превращались в государственные праздники, т. к. эти дни совпадали с именинами главных "Шурочки" и "Машеньки": императрицы Александры Федоровны - и вдовствующей императрицы Марии Федоровны "тезоименитствами".

На именины родственники приходили без приглашения, непременно участниками торжества были крестный отец и крестная мать, пекся знаменитый "именинник" - так назывался именинный каравай, который в допетровские времена рассылался по утрам знакомым и служил напоминанием о празднике, а к началу нынешнего столетия превратился в торт (свечи на него не ставились).

Именослов (Новый стиль)

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.

ап. - апостол; блж. - блаженный (ая);
блгв. кн. - благоверный князь (княгиня);
блгв. ц. - благоверный царь. вмц. - великомученица;
вмч. - великомученик;
мц. - мученица;
мч. - мученик;
прав. - праведный (ая);
первомч. - первомученик;
прмч. - преподобномученик;
прмц. - преподобномученица;
прп. - преподобный (ая);
прор. - пророк, пророчица;
равноап. - равноапостольный (ая);
свт. - святитель; сщмч. - священномученик.

МУЖСКИЕ ИМЕНА

Аввакум - прор.: 15 дек.; мч.: 19 июля - любовь божия (евр.).
Авраамий (Авраам, Аврам, Абрам) - свт.: 27 февр.; мч.: 14 апр.; прп.: 17 февр., 5 июня - великий отец народов, (евр.).
Августин - блж.: 28 июня.
Август (рус.) - величавый, священный (в русских святцах имени Август нет. Слово "августейший" означает "Царственный").
Авдий - прор.: 2 дек.; мч.: 18 сент. - слуга Господень (евр.).
Авенир - прп.: 2 дек. (значение и происхождение неясны).
Аверкий - свт.: 4 ноября; мч.: 8 июня - удерживающий, удаляющий (лат.).
Авксентий - мч.: 26 дек.; прп.: 27 февр., 1 июня, 25 июня - приумножение (греч.).
Автоном - сщмч.: 25 сент. - самостоятельный (греч.).
Агапий - мч.: 6 февр., 28 марта, 1 сент., 3 сент., 3 окт., 16 ноября - любовь (греч.).
Агафон - свт.: 5 марта; прп.: 5 и 15 марта, 10 сент. - добрый, благой, благородный (греч.).
Аггей - прор.: 29 дек. - праздничный (евр.).
Адам - прп.: 27 янв. - человек, вылепленный из земли. Первоначально и буквально - красная земля, краснозем (евр.).
Адриан - прмч.: 19 марта, 5 июня, 2 декабря; мч.: 16 февр., 30 апр., 8 сент.; прп.: 8 сент. - житель Адрии (ант.).
Азарий - прор.: 16 февр.; прав.: 30 дек. - Божья помощь (евр.).
Акакий - свт.: 30 апр., 28 сент.; сщмч.: 1 июня; мч.: 22 марта, 20 мая, 10 авг.; прмч.: 14 мая; прп.: 12 дек., 20 июля - невинный, беззлбный (греч.).
Александр - свт.: 29 мая, 12 сент.; сщмч.: 28 и 29 марта, 25 авг., 25 дек.; мч.: 7 февр., 22, 26 и 28 марта, 23 апр., 26 мая, 2 и 23 июня, 22 и 23 июля, 14 и 24 авг., 11 окт., 4 и 22 ноября; прп.: 7 марта, 30 апреля, 3 мая, 22 июня, 16 июля, 12 сент.; блгв.кн.: 5 июня, 6 июля, 12 сент., 6 дек. - защитник людей (греч.).
Аким - русская форма от имени Иоаким.
Алексий, Алексей - свт.: 25 февр., 2 июня, 6 июля, 18 окт.; мч.: 22 авг.; прп.: 30 марта, 7 мая, 11 окт.; блгв. кн.: 6 дек. - защитник (греч.).
Акиндин, Акундин - мч.: 1 мая, 5 сент., 15 ноября - безопасный (греч.) Алим - мч.: 14 авг. (знач. неустан.).

Амвросий - свт.: 20 дек.; прп.: 23 окт. - бессмертный, божественный (греч.).
Амос - прор.: 28 июня - крепость (евр.).
Ананий, Анания - ап.: 17 янв., 14 окт.; мч.: 11 февр., 30 апр., 14 дек.; прав.: 30 дек. - благодать Божия, дарованный Богом (евр.).
Анатолий - свт.: 16 июля; мч.: 6 мая, 3 дек.; прп.: 16 июля, 10 сент., 11 окт. - восточный (греч.).
Андрей - ап.: 13 июля, 13 дек.; свт.: 17 июля; сщмч.: 4 окт.; мч.: 28 апр., 31 мая, 1 сент., 6 окт.; прмч.: 30 окт.; прп.: 25 июня, 17 июля, 23 сент., 15 дек.; блгв. кн.: 5 июня, 6 и 17 июля, 9 нояб.; блж.: 15 и 23 окт. - мужественный, мужчина, храбрец (греч.).
Андроник-ап.: 17 янв., 30 мая, 12 авг.; мч.: 25 окт.; прп.: 26 июня, 22 окт. - победитель мужей (греч.).
Антоний - свт.: 25 февр.; мч.: 21 янв., 14 марта, 27 апр, 19 и 23 июля, 22 авг., 22 нояб.; прп.: 30 янв., 2 февр., 20 мая, 7 и 23 июля, 16 авг., 15 сент., 11 и 30 окт., 15 дек. - приобретающий взамен (греч.). Русс. форма - Антон.
Анфим - сщмч.: 16 сент.; бессребр.: 30 окт. - цветущий (греч.).
Аполлинарий - сщмч.: 5 авг. - посвященный Аполлону (греч.).
Аполлон - мч.: 18 июня - погубитель. Имя бога солнца Аполло у греков означало: солнце палящее, сжигающее (греч.).
Ардалион - мч.: 27 апр. - сосуд для окропления (греч.) Арий - мч.: 18 июня - лев (евр.).
Аристарх - ап.: 17 янв., 28 апр., 10 окт. - лучший начальник, глава лучших (греч.).
Аркадий - прп.: 8 февр., 19 марта, 6 июля, 27 авг., 26 дек. - житель Аркадии, центральной области древней Греции (греч.).
Арсений - свт.: 1 февр., 15 марта, 6 июля, 12 сент., 10 нояб., первое воскр. после 12 июля; прп.: 21 мая, 25 июня, 25 июля, 6 и 10 сент., 26 дек. - мужественный, мужской, мужчина (греч.).
Артемий - вмч.: 2 нояб.; прав.: 6 дек., 2 нояб. - здоровый (греч.).
Архип(п) - ап.: 17 янв., 3 марта, 5 дек.; прп.: 19 сент. - начальник конницы, хозяин лошадей (греч.).
Афанасий - свт.: 31 янв., 15 мая, 6 нояб.; сщмч.: 4 сент.; прмч.: 19 июня, 2 авг., 18 сент.; мч.: 17 янв., 22 марта, 3 июля, 20 нояб.; прп.: 31 янв., 6 и 21 марта, 18 июля, 10 сент., 11 окт., 8 нояб., 15 дек.; прав.: 1 дек. - бессмертие, бессмертный (греч.).
Афиноген - сщмч.: 29 июля - рожденный богиней Афиной (греч.) Африкан - мч.: 26 марта, 23 апр., 10 ноября - африканский.
Богдан - см. Феодот.
Борис - равноап.: 15 мая; блгв. кн.: 15 мая, 6 авг. - боец, борец; возможно, сокр. из Борислав, как древнее Борим из Боримир(слав.).
Ваила - сщмч.: 17 сент.; мч.: 6 февр., 17 сент. - смешение (сир., евр.).
Вадим - прмч.: 22 апр. - смутьян, спорщик. Отдр.русского глагола "вадити" - сеять смуту, споры. В святцах значение не указывается.
Валентин - сщмч.: 12 авг.; мч.: 7 мая, 19 июля - здоровый, сильный (лат.).
Валериан - мч.: 3 февр., 14 июня, 26 сент., 5 декабря - от той же основы, что и Валентин. По др. версии - из г. Валерии (лат.).
Валерий - мч.: 22 марта, 20 ноября - бодрый, крепкий, здоровый (см. Валериан).
Варлаам - мч.: 2 дек.; прп.: 2 июля, 11 окт., 19 нояб., 2 дек., в 1-ю пятницу Петрова поста. - сын Божий (халд.).
Варнава-ап.: 17 янв., 24 июня; прп.: 24 июня-сын утешения (евр.).
Варфоломей (Нафаиаил) - ап.: 5 мая, 24 июня, 13 июля, 7 сент. - сын вспаханной земли, сын полей; сын Толомея (евр.).
Василий-свт.: 14 янв., 12 февр., 25 апр., 12 мая, 23 июня, 6 и 16 июля; сщмч.: 20 марта, 4 апр., 9 и 13 мая; мч.: 14 янв., 19 июля, 11 дек.; прмч.: 24 авг., 11 окт.; прп.: 13 марта, 8 апр., в 1-е воскр. после 12 июля; блгв. кн.: 17 марта, 5 апр., 21 июня, 16 и 28 июля; блж.: 15 авг.; прав.: 5 апр. - царский (греч.). (Ср. со словами "базилика" - царская усыпальница, "василиск" - "царек", мифический дракон. Царь в др. Греции именовался "базилеус", но древнегреч. "бета" в византийскую эпоху стала произноситься как "в". Имена из Византии перешли на Запад с "бетой", к нам - с "витой": Василий и Базиль; Вахх и Бахус. Василиск - мч.: 16 марта, 4 апр. - царек, царский (греч.) Василько (Василий) - блгв. кн.: 17 марта, 5 июня, 6 июля. Уменьшит, от Василий. В святцах числится особым именем, которое носили ряд древнерусских князей.
Венедикт - прп.: 27 марта - благословенный (лат.) То же, что Бенедикт.

Вениамин - сщмч.: 13 авг.; мч.: 13 апр., 26 окт.; прп.: 27 янв., 10 сент., 26 окт. - (Бенямин) - сын десницы, сын правой руки, т. е. сын любимейшей из жен (евр.).

Вивиан - мч.: 22 марта - живущий (лат.).

Викентий - мч.: 24 нояб. - побеждающий (лат.).

Виктор - мч.: 13 февр., 23 марта, 2 и 28 апр., 1 мая, 29 сент., 24 нояб. - победитель (лат.).

Викторин - мч.: 13 февр., 23 марта, 31 дек. - победительный (лат.).

Виссарион - прп.: 19 июня - лесной (греч.).

Виталий - мч.: 7 февр., 11 мая; прп.: 5 мая - жизненный (лат.).

Владимир - сщмч.: 7 февр.; равноап.: 28 июля; блгв. кн.: 4 июня, 6 июля, 17 окт. - владеющий миром (слав.).

Владислав - св.: 7 окт. - славный, владеющий славой (слав.).

Власий (Влас) - сщмч.: 24 февр.; мч.: 16 февр. - простой, грубоватый (слав.).

Вонифатий - свт.: 1 янв.; мч.: 1 янв. - благотворец (лат.).

Всеволод - блгв. кн.: 24 февр., 5 мая, 6 июля, 10 дек. - всем владеющий, властелин всего (слав.). Русское имя Всеволод крайне неохотно признано Церковью.

В святцах дни, посвященные памяти этого святого, обозначены как дни Всеволода (Гавриила).

Вукол - свт.: 21 февр. - пастух (греч.).

Вячеслав - блгв. кн.: 17 марта, 11 окт. - более славный, всеславный (слав.).

Гавриил-архангел: 8 апр., 26 июля, 21 нояб.; свт.: 12 сент.; мч.: 4 февр., 3 мая, 19 июня; прп.: 28 янв., 25 июля; блгв. кн.: 24 февр., 5 мая, 10 дек. - муж Божий, крепость Божия, божественный воин (евр.).

Галактион - мч.: 5 июля, 18 нояб.; прмч.: 7 окт. - молочный (греч.).

Гелий (см. Еллий)

Георгий - прав.: 6 июля; свт.: 6 марта, 20 апр., 2 и 29 мая, 31 авг.; мч.: Егорий 4 февр., 6 мая, 8 июня, 16 и 23 нояб., 9 дек.; прп.: 21 янв., Юрий - 17 апр., 10 июля, 6 сент.; исп.: 26 мая; блгв. кн.: 17 февр., 27 июня; прав.: 6 июля - земледелец (греч.).

Геннадий - свт.: 13 сент.; прп.: 5 и 22 февр., 5 июня - благородный, родовитый (греч.).

Герасим - свт.: 6 и 11 февр.; прп.: 17 марта - почтенный (греч.).

Герман - свт.: 25 мая, 6 июля, 8 окт., 19 нояб.; мч.: 20 июля, 26 нояб.; прп.: 11 июля, 9 и 12 авг., 24 сент. - родной, единоутробный (лат.).

Глеб - блгв. кн.: 15 мая, 3 и 6 июля, 6 авг., 12 сент. (слав.). Знач. не устан. Срав. слово "глыба" и народа, "глоба" - жердь. В лат. яз. gleba - глыба.

Гордиан - мч.: 26 сент. - из г. Гордия.

Гордий - мч.: 16 янв. - из г. Гордия.

Григорий - свт.: 23 янв., 7 и 12 февр., 17 и 25 марта, 3 мая, 12 сент., 18, 27 и 30 нояб., 6 дек., 1 янв.; сщмч.: 13 окт.; мч.: 11 окт., 11 дек.; прп.: 18 и 21 янв., 28 июня, 21 авг., Юсент., 11, 13 и 18 окт., 3 дек. - бодрствующий, пробужденный (греч.).

Гурий - свт.: 3 июля, 17 окт., 18 дек.; мч.: 14 авг., 28 нояб. - львенок (евр.).

Давид - мч.: 31 мая, 15 окт.; прмч.: 25 апр.; прп.: 20 мая, 9 июля, 19 сент.; блгв. ц.: 8 февр.; блгв. кн.: 18 марта, 15 мая, 5 июня, 8 июля, 6 авг., 18 сент., 2 окт. - возлюбленный (евр.).

Далмат - прп.: 16 авг. - из г. Далматии.

Дамиан-бесср.: 14 июля, 30 окт., 14 нояб.; прп.: 8 марта, 11 и 18 окт.

Даниил-прор.: 30 дек.; свт.: 12 сент., 2 янв.; мч.: 1 марта, 23 июля; прп.: 20 апр., 5 июня, 6 июля, 4 окт., 24 и 30 дек.; блгв. кн.: 17 марта, 12 сент. - судья Божий (евр.).

Димитрий (Димитрий) - свят.: 5 июня, 4 окт., 10 и 28 нояб.; прп.: 24 февр., 8 нояб.; блгв. ц.: 28 мая, 5 и 16 июня; блгв. кн.: 1 июня, 6 июля - принадлежащий Деметре, богине земли (греч.).

Диодор - мч.: 13 и 16 февр., 23 марта, 1 апр., 12 мая, 19 июля, 24 сент.; прп.: 3 дек. - Божий дар (греч.).

Диомид - мч.: 16 июля, 29 авг. - Совет Божий. По воле Диона (т. е. главы греч. богов, Зевса) властвующий. Русск. форма - Демид.

Дионисий (Дионис) - свт.: 6 и 9 июля; сщмч.: 17 янв., 31 авг., 16 и 18 окт.; мч.: (Дионис) 23 и 28 марта, 4, 19 и 31 мая, 16 июня, 17 авг., 4 нояб.; прп.: 25 мая, 14 июня, 6 июля, Юсент., 16 окт. - посвященный Дионису, Вакху, богу вина и виноделия (греч.). Русск. форма - Денис.

Донат - свт.: 13 мая - подаренный (лат.).
Дорофеи - сщмч.: 18 июня; мч.: 16 сент., 20 нояб., 10 янв.; прп.: 18 июня, 29 сент. - дар Божий (греч.).
Евгений - сщмч.: 20 марта; мч.: 3 февр., 20 нояб., 26 дек.; прп.: 25 февр., 4 марта - благородный, благодатный (греч.).
Евтраф - мч.: 23 дек. - благописанный, хорошо нарисованный, "писанный красавец" (греч.).
Евдоким - прав.: 13 авг. - славный, хорошо прославленный (греч.).
Евламгий - мч.: 18 марта, 16 июля, 23 окт. - благосветлый, прекрасно светящийся (греч.).
Евсевий - сщмч.: 5 июля; мч.: 2 февр., 7 и 8 мая, 4 и 17 окт.; прп.: Евсей 27 янв., 28 февр. - благочестивый (греч.).
Евсигний (Евстигней) - мч.: 18 авг. - благознаменный, благой (греч.).
Евстафий - свт.: 17 янв., 6 марта, 11 апр., 12 сент.; мч.: 27 апр., 10 и 11 авг., 3 окт., 3 дек. - твердостоящий, постоянный (греч.). Простонар. русск. формы - Остафий, Стахей. На Украине - Остап.
Евстратий - мч.: 26 дек; прп.: 22 янв.; прмч.: 10 апр., 11 окт. - добрый воин (греч.).
Евтихий - свт.: 19 апр.; сщмч. 10 июня, 6 сент.; мч.: 2 февр., 22 марта, 4 мая, 20 нояб; прп.: 5 сент. - счастливый (греч.).
Евфимий - свт.: 24 марта; сщмч.: 8 янв.; мч.: 16 сент., 10 янв.; прмч.: Ефим 14 мая; прп.: 2 февр., 14 апр., 26 мая, 6 и 17 июля, 10 сент., 28 окт. - благодушный (греч.).
Елеазар (Елизар) - мч.: 14 авг.; прп.: 26 янв. - Божия помощь (евр.).
Елисей - прор.: 27 июня; прп.: 19 и 27 июня, 6 нояб. - коего спасение Бог, Бог спас, спасение (евр.).
Емилиан (Емельян) - свт.: 21 авг.; сщмч.: 31 авг.; мч.: 21 июля; прп.: 21 янв., 20 марта - принадлежащий Емилию (приятному в слове), красноречивый (греч.).
Епифаний (Епифан) - свт.: 25 мая; мч.: 20 нояб. - явление (греч.).
Ераст (Эраст) - ап.: 17 янв., 23 нояб. - любящий (греч.).
Ермий - ап.: 17 янв.; мч.: 13 мая, 19 июля - Гермес, вестник (греч.).
Ермил - мч.: 26 янв. - обитающий в Гермесовой роще (при храме) (греч.).
Ермолай - сщмч.: 8 авг. - вестник народу. Народ Гермеса, Меркурия (греч.).
Ефрем - свт.: 10 февр., 21 и 28 июня, 12 сент., 11 окт.; сщмч.: 20 марта; прп.: 10 февр., 29 мая, 24 июня, 9 окт. - плодовитый (евр.)
Захария (Захар) - прор.: 21 февр.; прп.: 6 апр., 10 сент., 18 дек.; прав.: 18 сент. - память Господня, Бог вспомнил (евр.).
Зиновий - сщмч.: 12 нояб. - богоугодно живущий (греч.).
Зоил - прав.: 16 марта - любящий животных (греч.).
Зосима - свт.: 12 апр., 17 июня; мч.: 28 апр., 2 июля, 2 и 11 окт.; прмч.: 17 янв.; прп.: 17 и 30 апр., 21 июня, 6 июля, 21 авг., 20 нояб. - жизненный (греч.).
Иаков - ап.: 17 янв., 13 мая, 13 июля, 22 окт., 5 нояб.;
Русск. свт.: 26 янв., 3 апр., 5 июня, 12 сент., 10 дек.; прп.: 26 янв., форма 17 марта, 3 апр., 6 апр., 24 апр., 18 мая, 3 нояб., 5 нояб., 9 дек.; Яков. прав.: 7 июля - запинатель, букв. пятка; в переносном смысле - второй по рождению из двух близнецов, появившийся "по пятам" за первым. (евр.).
Игнатий - свт.: 13 мая, 5 июня, 10 июня, 5 нояб.; сщмч.: 11 февр., 2 янв., прмч.: 14 мая; прп.: 5 июня, 10 сент., 10 окт., 2 янв., 10 янв.; блгв. кн.: 1 июня - незнаемый, неведомый (лат.).
Игорь - блгв. кн.: 18 июня, 2 окт. - воинственный (слав.), осмотрительный, бережный (древнесканд.); еще вариант скандинавского происхождения - от "вар" - воинство, сила, первоначально - одно из имен-эпитетов бога-громовержца.
Изяслав - блгв. кн.: 6 июля.
Иларион (Илларион) - свт.: 6 июля, 3 нояб.; сщмч.: 31 авг.; мч.: 20 нояб.; прп.: 10 апр., 19 июня, 10 сент., 3 нояб., 2 дек. - тихий, радостный.
Илия (русск. Илья) - прор.: 2 авг.; мч.: 1 марта, 26, 30 сент., 1 янв.; прп.: 21, 27 янв., 6 июля; 11 окт., 1 янв. - крепость Господня (евр.).
Иннокентий - свт.: 22 февр., 13 апр., 6 окт., 9 дек.; мч.: 18 июля; прп.: 1 апр. - невинный, безвредный (лат.).
Иоанн - святцы содержат много святых с этим именем, часто дается при крещении. 20 янв., 13 февр., 9 марта, 2, 9, 11, 12, 24, 25, 27 апр., 1, 2, 12, 21 мая, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 23, 25 июня, 6, 7, 11, 13, 16, 25, 31 июля, 3, 12 авг., 11,

15, 16, 20, 27 сент., 6, 9, окт., 1, 4, 10, 14, 22, 25, 26 нояб., 15, 16, 17, 20, 23 дек. - благодать Божия (евр.).

Иосиф - свт.: 8 февр., 20 мая, 28 сент.; сщмч.: 24 мая, 16 нояб., 3 дек.; (Русск. (Осип) мч. 29 сент.; прп.: 27 янв., 17 апр., 10, 22 сент., 4, 31 окт. - приумноженный, прибыль. (евр.).

Ипполит - сщмч.: 12 февр.; мч.: 26 авг. - распрягающий коней. По одной из легенд, толкуется, как "растерзанный конями" (греч.).

Ираклий - мч.: 22 марта, 31 мая, 4 нояб. - от Геракла (греч.).

Исаак - мч.: 31 мая, 29 сент.; прп.: 27 сент., 10 февр., 25 апр. - смех (евр.).

Исидор (Русск. Сидор) - сщмч.: 21 янв.; мч.: 27 мая, 19 июля; прп.: 17 февр., 20 мая; блж.: 27 мая, 5 июня - дар богини Изиды (греч.).

Исмаил (Измаил) - мч.: 17 июня - слышит Бог (вероятно - о детях, как бы "выпрошенных у бога") (евр.).

Каллиник (Калина) - свт.: 5 сент.; мч. 6 июня, 11 авг., 20 нояб., 27 дек. - добрый, победитель, триумфатор (греч.).

Каллистрат - мч.: 10 окт. - добрый воин (греч.).

Капитон - сщмч.: 20 марта; мч.: 25 авг. - упрямый (лат.).

Карп - ап.: 17 янв., 13 июня; мч.: 26 окт.; прав. 6 июля - плод (греч.).

Кассиан (Касьян) - прп.: 29 февр., 29 мая, 3, 5, 28 июня, 10 сент., 15 окт. - порожний, пустой; подругой версии - шлемоносец, от лат. "кассис" - шлем (лат.)

Кирилл - равноап.: 27 февр., 24 мая; свт.: 31 янв., 31 марта, 3 апр., 11 мая, 22 июня, 6 июля; сщмч.: 22 июля, 18 сент.; мч.: 22 марта, 11 апр.; прп.: 31 янв., 17 февр., 17 мая, 22 июня, 19 июля, 12 окт., 20 нояб., 21 дек. - солнце (перс.); барчонок, господин (греч.).

Климент (Климентий) - ап.: 17 янв., 5 мая, 23 сент.; равноап.: 9 авг.; сщмч.: 4 февр., 8 дек.; прп.: 17 мая - милостивый (лат.).

Кондрат - мч.: 28 апр. - отважный (герм.).

Константин - равноап.: 3 июня; свт.: 18 июня; мч.: 18 марта, 17 авг., 15 окт., 4, 23 нояб.; прп.: 11 авг., 8 янв.; блгв. кн.: 18 марта, 3, 5, 21 июня, 6, 16 июля, 2 окт. - твердый, постоянный (лат.).

Корнилий (Корней, Корнил) - сщмч.: 5 марта, 26 сент.; прп.: 1 июня, 6 июля, 4 авг. - сильный (лат.).

Косма (Кузьма) - свт.: 1 мая, 25 окт.; бесср.: 14 июля, 30 окт., 14 нояб.; прп.: 3 марта, 6 июля, 11, 16 авг. - украшение (греч.).

Лавр - мч.: 31 авг. - лавр (лат.).

Лаврентий - свт.: 11 февр., 19 июня, 11 окт.; мч.: 23 авг.; прп.: 2 февр., 29 мая, 10 сент.; архид.: 23 авг.; блж.: 23 авг. - лавровый, венчающий лаврами (лат.).

Лазарь - свт.: 30 окт.; прп.: 21 марта, 30 июля, 20, 30 нояб.; блгв. кн.: 28 июня - Бог помощник, Божия помощь (евр.).

Лев - свт.: 3, 5 марта - лев (русс.); само название животного через нем. "леве", лат. "лео" восходит к древне-егип. "лябу" - лев.

Леонид - мч.: 23 марта, 29 апр., 18 июня, 21 авг.; прп.: 30 июля - подобен льву, потомок льва (греч.).

Леонтий - свт.: 27 марта, 5 апр.; сщмч.: 4 февр.; мч.: 22 марта, 7 мая, 1, 23 июля, 14, 22 авг., 26 сент., 30 окт.; прп.: 1 июля, 10 сент. - львиный (греч.).

Лука - ап.: 17 янв., 5 мая, 31 окт.; мч.: 11 февр., 12 авг.; прп.: 20 февр., 20 сент., 11 окт., 19 нояб., 24 дек. - светлый (лат.), из Лукании.

Лукиан (Лукьян) - сщмч.: 16 июня, 10 сент., 28 окт.; мч.: 28 апр., 19, 20 июля, 26 сент.; прмч.: 28 окт.; прп.: 6 июля - светлый (лат.).

Макарий (Макар) - свт.: 12 сент., 6 дек., 12 янв.; сщмч.: 14 мая; прмч.: 26 мая, 19 июня, 20 сент.; мч.: 18 февр., 19 сент.; прп.: 23, 27 янв., 1, 4 февр., 4, 30 марта, 14 апр., 8 июня, 7, 31 авг., 10 сент., 5, 11 окт. - блаженный, счастливый (греч.).

Максим - свт.: 6 июля; мч.: 19 февр., 4 марта, 23 апр., 11, 13, 27 мая, 12, 24 авг., 18, 28 сент., 22 окт., 10 нояб., 5 дек.; прав.: 29 янв.; блж.: 26 авг., 24 нояб. - величайший (лат.).

Максимилиан - мч.: 4 мая, 17 авг., 5 нояб. - потомок величайшего (лат.).

Мануил - мч.: 4 февр., 9 апр., 30 июня - определение Божие (евр.).

Марк - ап.: 17 янв., 8 мая, 10 окт., 12 нояб.; свт.: 1 февр., 11 апр.; мч.: 16 июля, 11 окт., 9 нояб., 31 дек.; прп.: 27 янв., 18 марта, 18 апр., 10 окт., 11 янв. - сухой, увядающий (лат.).

Маркел - сщмч.: 22 февр., 20 июня, 27 авг.; мч.: 14 марта, 14 авг., 28 нояб.; прп.: 11 янв. - воинственный (лат.).

Мартин (Мартын) – свт.: 27 апр., 25 окт.; прп.: 19 июня, 10 июля – воинственный, принадлежащий или посвященный Богу войны Марсу (лат.).

Матфей (Матвей) – ап.: 13 июля, 29 нояб.; прп.: 11, 18 окт. – Божий дар (греч.).

Мелетий (Мелентий) – свт.: 25 февр., 4 окт.; мч.: 6 июня – пекущийся, заботливый (греч.).

Мефодий – равноап.: 19 апр., 24 мая; свт.: 27 июня; сщмч.: 3 июля; прп.: 17, 27 июня – упорядоченный (греч.).

Мирон – свт.: 21 авг.; мч.: 30 авг. – миро (греч.).

Митрофан – свт.: 17 июня, 6 июля, 20 авг., 6 дек. – матерью явленный, слава матери, имеющий славную мать (греч.).

Михаил – архангел: 19 сент., 21 нояб.; равноап.: 15 мая; свт.: 5 июня, 13 окт.; прмч.: 5 июня, 11 авг., 14 окт.; прп.: 24 янв., 20 мая, 6, 25 июля, 31 дек.; мч.: 3 окт., 30 нояб.; прав.: 5 дек.; блгв. кн.: 27 февр., 27 марта, 3, 19 июня, 6 июля, 5 дек. – кто, как Бог, подобный Богу (евр.).

Михей – прор.: 18 янв., 27 авг.; прп.: 19 мая – кто подобен богу (евр.).

Модест – свт.: 31 дек.; мч.: 29 мая, 28 июня – скромный (лат.).

Моисей – прор.: 17 сент.; свт.: 7 февр.; прп.: 27 янв., 7 марта, 8, 10 авг., 10 сент., 11 окт. – отводы взятый (егип.).

Мокий – сщмч.: 24 мая; мч.: 11 февр., 16 июля – насмешник, осмеивающий (греч.).

Мстислав – блгв. кн.: 27 июня, 6 июля – славный мститель (слав.).

Назарий (Назар) – мч.: 27 окт. – посвященный Богу (евр.).

Наум – прор.: 14 дек.; равноап.: 9 авг. – утешение (евр.).

Нестор – сщмч.: 13 марта; мч.: 14 марта, 9 ноября; прп.: 10 сент., 11 окт., 10, 12 ноября – возвратившийся домой, вернувшийся на родину (греч.).

Никандр – сщмч.: 17 нояб.; мч.: 28 марта, 18 июня, 20 ноября; прп.: 7 окт., 17 нояб. – победоносный муж, муж победы, видящий победы (греч.).

Никанор-ап.: 17 янв., Юавг., 10 янв. – видящий победы (греч.).

Никита – свт.: 13 февр., 2 апр., 13 мая, 10 июня; мч.: 28 сент.; прп.: 16 апр., 17, 27 мая, 5, 6 июня, 6 июля, 26 окт.; прав.: 22 сент. – победитель (греч.).

Никифор – свт.: 26 марта, 15 июня; мч.: 13, 22 февр., 23 марта, 26 нояб.; прп.: 22 февр., 2, 17 мая – победоносец (греч.).

Никодим – прав.: 15 авг.; свт.: 24 мая, 12 сент.; прп.: 14, 16 июля, 11 окт., 13 нояб., 26 дек. – побеждающий народ (греч.).

Николай – свт.: 16 февр., 22 мая, 19 дек.; мч.: 22 марта; прп.: 17 февр., 6 янв.; блж.: 13 марта, 9 авг. – побеждающий народ (греч.).

Никон – мч.: 11 окт., 20 нояб.; прмч.: 5 апр.; прп.: 5 апр., 6 июля, 11 окт., 30 нояб., 24 дек. и в первое воскресенье после 29 июня – побеждающий (греч.).

Нил – сщмч.: 30 сент.; прп.: 20 мая, 9 июня, 25 нояб., 20 дек. – река в Египте, черный (инд.).

Нифонт – свт.: 21 апр., 11 окт., 5 янв. – трезвый (греч.).

Олег- блгв. кн.: 3 окт. – священный (сканд.).

Онисий – мч.: 18 марта – польза (греч.).

Онисим – ап.: 17 янв., 28 февр.; мч.: 23 мая; прп.: 27 июля, 3 авг., 13, 17 окт. – полезный (греч.).

Орест – мч.: 23 нояб., 26 дек. – горный (греч.).

Осия (Осип) – прор.: 30 окт.; свт.: 9 сент. – спасение, помощь (евр.).

Павел – ап.: 12 июля; свт.: 20 марта, 12, 23 сент., 19, 5 янв.; мч.: 1, 17, 23 марта, 31 мая, 16 июня, 29 июля, 30 авг.; прп.: 23, 27, 28 янв., 20 марта, 11 июля, 10 сент., 23 сент., 17 окт., 20, 28 дек. – малый, малыш (лат.).

Павлин – свт.: 5 февр.; мч.: 31 мая – маленький (лат.).

Памфил – мч.: 1 марта, 25 авг. – общий друг, общий любимец (греч.).

Панкратий (Панкрат) – сщмч.: 22 февр., 22 июля; прп.: 22 февр., 10 сент. – вседержавный, всеильный, всемогущий (греч.).

Пантелеймон – вмч.: 9 авг. – всемилостивый (греч.) Парамон – мч.: 12 дек. – твердый, постоянный (греч.) Парфений (Парфен) – свт.: 20 февр.; блж.: 6 июля – девственник (греч.).

Патрикий (Патрикей) – сщмч.: 5 июня, 6 июля; прп.: 2 апр. – патриций, сын благородного отца.

Пахомий (Пахом) – прп.: 28 мая, 6 июля и в субботу по Богоявлению – широкоплечий (греч.).

Петр-ап.: 29 янв., 12 июля, 12 авг.; свт.: 22 янв., 16 мая, 6, 23 сент., 18 окт., 3 янв.; сщмч.: 17 окт., 8 дек.; мч.: 25, 26 янв., 5, 8 февр., 6 апр., 31 мая, 22 авг., 16 сент., 6 окт., 10 янв.; прп.: 14 февр., 5, 25 июня, 13, 14 июля, 26 сент., 22 окт., 8 дек.; прав.: 5 июня, 5 окт.; блгв. царь: 12 февр.; блгв. кн.:

6, 8 июля, 5 дек. - камень (греч.). Пимен - прп.: 21 мая, 20 авг., 9, 10 сент., 11 окт. - пастырь (греч.)
Платон - мч.: 1 дек.; прп.: 18 апр. - широкий, плечистый (греч.), утешение (евр.)
Поликарп - сщмч.: 8 марта; мч.: 15 апр.; прп.: 8 марта, 6 авг., 11 окт. - многоплодный, плодородный (греч.) Порфирий - свт.: 11 марта; мч.: 23 февр., 1 марта, 28 сент., 22 нояб., 7 дек. - багряный, пурпурово-красный /красный камень порфир/ (греч.)
Пров - мч.: 25 окт., 1 янв. - честный, добрый (лат.) Прокл - свт.: 3 дек.; мч.: 25 июля; прп.: 27 янв. - далекий (лат.)
Прокопий (Прокоп) - вмч.: 21 июля, 5 дек.; прп.: 12 марта; блж.: 21 июля, 4 янв.; прав.: 21 июля - опережающий, успевающий (греч.)
Проход - ап.: 17 янв., 10 авг.; прп.: 28 янв., 23 февр., 6 июля, 11 окт. - начальник хора, запевала (греч.). Рафаил-архангел: 21 нояб. - исцеление Божие (евр.) Родион - ап.: 17 янв., 23 нояб. - розовый (греч.) Роман - мч.: 11 февр., 23 авг., 1 дек.; прп.: 6 июля, 14 окт., 10 дек.; блгв.кн.: 16 февр., 15 мая, 5 июня, 1,6 авг. - римский, римлянин (лат.), крепкий (греч.).
Ростислав - блгв. кн.: 27 марта - да умножится слава твоя, растущая слава (слав.).
Савва - равноап.: 10 авг.; свт.: 25 янв., 21 февр., 12 сент.; мч.: 28 апр., 7 мая; прп.: 27 янв., 1 февр., 7 мая, 26 июня, 9, 10 сент., 11, 14 окт., 16, 18 дек.; прав.: 6 июля - неволя, плен, пленник, вино (евр.).
Савватий - мч.: 2 окт.; прп.: 21 авг., 10 окт. - субботний (евр.).
Савел (Савелий) - мч.: 30 июня - тяжкий труд (евр.). Сампсон (Самсон, Самсоний) - прп.: 10 июля - солнечный (евр.).
Самуил - прор.: 2 сент.; мч.: 1 марта - услышанный Богом (евр.).
Святослав - блгв. кн.: 6 июля (слав.).
Севастиан (Севастьян, Севостьян) - мч.: 11 марта, 2 апр., 31 дек.; прп.: 11 марта, 5 июня, 31 дек. - досточтимый, достойный почестей (греч.).
Севериан (Северьян) - мч.: 22 март, 1 мая, 17 июня, 5, 22 сент. - строгий (лат.).
Северин - мч.: 17 июня - строгий (лат.).
Серафим - прп.: 15 янв., 1 авг. - огненный, пламенный (евр.).
Сергий (Сергей) - сщмч.: 13 авг.; мч.: 20 окт.; прп.: 27 янв., 2 апр., 1 июня, 6, 11, 18 июля, 24 сент., 8, 11, 20 окт. - высокочтимый, высокий (лат.).
Сила - ап.: 17 янв., 12 авг.; мч.: 8 апр. - молчание, покой (евр., лат.)
Силантий - молчальник (русск.).
Сильвестр - свт.: 15 янв.; прп.: 15 янв., 8 мая, 5 июня 11 окт.-лесной (лат.).
Симеон Богоприимец (Семен) - 16 февр.; ап.: 17 янв 10 мая; свт.: 16 февр., 19 июня; сщмч.: 30 апр.; мч.: 31 мая; прп.: 8, 26 февр., 25 марта, 18 апр., 6 июня, 14 сент.; прав.: 25 сент., 31 дек.; блж.: 3 авг. - услышание, услышанный Богом в молитве (евр.).
Симон - ап.: 23 мая, 13 июля; свт.: 23 мая, 6 июля, 11 окт.; прп.: 25 июля, 7 дек. - услышание (евр.). Созонт - мч.: 20 сент. - спасающий (греч.).
Сократ - мч.: 4 мая - сохраняющий власть (греч.).
Софроний - свт.: 24 марта, 12 апр., 6, 13 июля, 22 дек.; прп.: 24 марта, 24 мая, 10 сент. - здравомыслящий, благоразумный (греч.).
Спиридон - свт.: 12 сент., 25 дек.; прп.: 11 окт., 13 нояб. - плетеная картина (греч.).
Стефан - ап.: 17 янв., 15 авг., 28 сент., 9 янв.; свт.: 9, 10, 30 мая, 28 дек.; сщмч.: 15 авг.; мч.: 6 апр., 6 июня, 24 нояб., 11, 30 дек.; прмч.: 11 дек.; прп.: 27 янв., 26 февр., 10 апр., 10 мая, 25 июня, 6, 26, 27 июля, 10 ноября, 22 дек.; прав.: 1 авг., 17 окт., 12 нояб., 15, 23 дек. - венец, кольцо (греч.).
Тарасий (Тарас) - свт.: 10 марта; прав.: 22 марта - волнующий, беспокойный, бунтарь, смутьян (греч.).
Терентий - сщмч.: 4 июля; мч.: 26 марта, 23 апр., 10 ноября - полирующий, растирающий (греч.), утонченный (лат.).
Тимофей - ап.: 17 янв., 4 февр.; сщмч.: 23 июня; мч.: 6 февр., 16 мая, 1 сент., 1 янв.; прп.: 6 марта; блгв. кн.: 2 июня - почитающий Бога, богобоязненный (греч.).
Тит-ап.: 17 янв., 7 сент.; прп.: 12 марта, 15 апр., 10 сент., 11 окт. - почтенный, защищающий честь (греч.).
Тихон - свт.: 7 апр., 29 июня, 26 авг., 9 окт.; прп.: 29 июня, 9 июля - счастье, приносящий счастье (греч.).

Трифон - свт.: 2 мая; мч.: 14 февр.; прп.: 21 окт., 28 дек. - роскошный, изнеженный, роскошно живущий (грец.).

Трофим - ап.: 17 янв., 28 апр.; сщмч.: 29 марта; мч.: 31 марта, 5 авг., 2 окт. - питомец, кормилец, упитанный (грец.).

Устин - праведный (лат).

Фаддей (Фадей) - ап.: 17 янв., 13 июля, 3 сент.; прп.: 20 мая, 11 янв. - хвала (евр.)

Феликс - счастливый (лат.). В святцах: Филикс - мч.: 19 июля.

Феодор (Федор) - свт.: 5 мая, 5, 21, 28 июня, 6, 22 июля, 11 дек., 9января; сщмч.: 17 июля, 16 дек.; мч.: 21, 27 февр., 2, 7, 19 марта, 23 апр., 4 мая, 6, 21 июня, 25 июля, 17, 18, 25 сент., 3 окт., 19 нояб., 6 дек.; прмч.: 24 авг., 11 окт.; прп.: 8 февр., 2 марта, 3, 29 мая, 18 июня, 24 авг., 10 сент., 24 нояб., 9января; блж.: 1 февр.; блгв. кн.: 18 марта, 3 апр., 3, 5, 18 июня, 2 окт. - Божий дар (грец.).

Феодосии - свт.: 18 февр., 22 сент.; мч.: 9 апр.; прп.: 24 янв., 10 февр., 16 мая, 6 июля, 27 авг., 10, 15 сент. - Богом данный (грец.).

Феоктист-свт.: 5 февр., 5 янв.; мч.: 15окт.; прп.: 17января, 16 сент. - Богом созданный (грец.).

Феодул (Федул) - мч.: 1, 22 марта, 18 апр., 15 мая, 1 июля, 10, 20нояб., 5января; прп.: 27января, 16 янв.-раб Божий (грец.)

Феофан - свт.: 23 янв., 24 окт.; прп.: 25 марта, 23 июня, 22 сент., 11, 12, 24 окт. - богоявление (грец.).

Ферапонт - сщмч.: 7, 9 июня; прп.: 10 июня, 25 дек. - слуга (грец.).

Филарет- прав.: 14 дек. - любитель добродетели (грец.)

Филимон - ап.: 17 янв., 4 марта, 5 дек.; мч.: 12 мая, 27 дек. - любимый, любящий (грец.)

Филипп - ап.: 17 янв., 13 июля, 24окт., 27 нояб.; свт.: 22 янв., 16 июля, 18 окт.; мч.: 7 февр., 7 марта, 30 авг; прп.: 27 нояб. - любящий коней (грец.).

Фирс - мч.: 30 авг., 27 дек. - жезл, увитый виноградными лозами (грец.).

Флегонт - ап.: 17 янв., 21 апр. - горящий, палящий, пылающий (грец.).

Флорентий - мч.: 26 окт.; прп.: 5 сент. - цветущий (лат.)

Фока - сщмч.: 4 авг., 5 окт.; мч.: 28 апр., 5 окт. -тюлень (грец.).

Фома - ап.: 13 июля, 19 окт.; свт.: 3 апр.; прп.: 20 июля, 23 дек.; блж.: 7 мая - близнец (евр.).

Фотий - свт.: 19 февр., 9 июня, 15 июля; мч.: 22, 25 авг. - светлый (грец.).

Фрол - цветущий (лат.). В святцах: Флор - свт.: 31 дек.; мч.: 31 авг.

Харитон - мч.: 1 июня, 22 сент.; прп.: 11 окт. - благодатный, прелестный (грец.).

Харлампий - сияющий любовью (грец.). В святцах: Харалампий - сщмч.: 23 февр.

Христофор - мч.: 2, 22 мая; прп.: 12 сент. - Христоносец (грец.).

Эммануил - с нами Бог (евр.).

Эраст - 23 нояб.- любящий (грец.).

Юлиан - 4 июля - из рода Юлиев (лат.).

Ян - западнослав. и прибалт. форма от Иоанн, Иван. Ярополк - блгв. кн.: 5 дек..(слав.).

ЖЕНСКИЕ ИМЕНА

Августа - мц.: 7 дек. - священная (лат.). Агата - добрая, хорошая (грец.). В святцах отсутствует. Агафия (Агафья) - мц.: 18 февр., 10 янв.; блгв. кн.: 6 июля - добрая (грец.).

Аглаида - дочь красоты, прелести (грец.). В святцах отсутствует.

Аглая - красота, блеск (грец.). В святцах отсутствует.

Агния - мц.: 3 февр. - непорочная (грец.).

Агнесса - овечка (лат.). В святцах отсутствует.

Агриппина - мц.: 6 июля. В святцах значение отсутствует.

Акилина (Акулина) - мц.: 20 апр., 26 июня - орлиная (грец.).

Аксинья (русск. форма от Ксения) - прп.: 6 февр.; блж.: 6 февр. - иностранка, странница (грец.).

Алевтина (Валентина) - мц.: 29 июля - отнятая (грец.), сильная (лат.).

Алла - мц.: 8 апр. - значение не установлено (герм.),

Александра - мц.: 2 апр., 6, 31 мая, 19 нояб. - мужественная (грец.).

Анастасия-мц.: 28 апр., 12 нояб., 4января; прмч.: 11 нояб.; прп.: 23 марта - воскресение, воскрешенная (грец.).

Ангелина - прав.: 14 июля, 23 дек. - ангельская (греч.).
Анисия (Анисья) - прп.: 12 янв.- совершение, успех, преуспевающая (греч.).
Анна - прор.: 16 февр., 10 сент., 22 дек.; прав.: 7 авг., 22 сент., 22 дек.; мц.: 8 апр., 18 июля, 4 нояб., 4 дек.; прп.: 26 июня, 11 нояб.; блгв. кн.: 23 февр., 25 июня, 15 окт. - благодать Божия (евр.).
Антонина - мц.: 14 марта, 23,26 июня - приобретающая взамен (греч.).
Антонида - дочь Антония (греч.). В святцах отсутствует.
Анфиса - мц.: 9 сент., 21 дек.; прп.: 9 авг. - цветущая (греч.).
Аполлинария-прп.: 18- посвященная Аполлону (греч.).
Ариадна - мц.: 1 окт. - верная, строго сохраняющая супружескую верность (греч.).
Валентина - мц.: 23 февр., 29 июля - сильная (лат.).
Валерия - мц.: 20 июня - крепкая (лат.).
Варвара - вмц.: 17 дек.; прмц.: 18 июля - иноземка, дикарка (греч.).
Василисса (Василиса) - мц.: 21 янв., 23 марта, 28,29 апр., 16 сент. - царственная, властительница (греч.).
Васса - мц.: 6 июля, 3 сент. - пустыня (греч.).
Вера - мц.: 30 сент. (русс.).
Виринея (Вероника) - мц.: 17 окт. - победоносица (греч.).
Виктория - победа (лат.). В святцах отсутствует.
Галина - мц.: - 23 марта, 29 апр. - тишина, спокойствие, кротость (греч.).
Глафира - прав.: 9 мая - гладкая, изящная (греч.).
Гликерия (Лукерья) - мц.: 26 мая, 4 ноября; прав.: 26 мая - сладкая (греч.).
Дебора - пчела (евр.) В святцах отсутствует.
Дария (Дарья) - мц.: 1 апр. - сильная, побеждающая (перс.).
Домна - мц.: 16 сент., 10 янв.- госпожа (лат.).
Дорофея (Доротея) - мц.: 18 февр. - дар Божий (греч.).
Ева - праmaterь всех людей. В Неделе праотец и пред Р.Х.
Евгения - прмц.: 6 янв. - благородная (греч.).
Евдокия - блгв. кн.: 6 июля; блж.: 6 июля; прмц.: 14 марта, 17 авг.; прп.: 30 мая, 20 июля - благоволение, доброслава(греч.).
Евлампия - мц.: 23 окт. - благосветлая (греч.).
Евпраксия - прп.: 25 янв., 7 авг. - благоделание (греч.).
Евфимия - мц.: 2 апр., 24 июля, 29 сент. - всехвальная (греч.).
Евфросиния - мц.: 19 нояб.; прп.: 28 февр., 30 мая, 5, 19 июня, 6, 8, 20 июля, 8 окт. - радость (греч.).
Екатерина - вмц.: 7 дек. - всегда чистая, непорочная (греч.).
Елена - равноап.: 3 июня; мц.: 8 июня; блгв. кн.: 24 июля; прав.: 12 нояб. - светлая, факел (греч.).
Елисавета (Елизавета) - прав.: 18 сент.; мц.: 4 нояб.; прмц.: 18 июля; прп.: 9 мая - почитающая бога, обет Богу (евр.).
Жанна - франц. вариант имени Иоанна.
Зинаида - мц.: 24 окт. - божественная (греч.).
Зиновия - мц.: 12 нояб. (греч.).
Злата - мц.: - 26 окт. - золотая (слав.) Букв. перевод греч. "хриса" (Хриса) (золотая).
Зоя-мц.: 15 мая, 31 дек.; прп.: 26 февр.-жизнь (греч.).
Илария - мц.: 1 апр. - тихая, радостная, ясная (греч.).
Инна - 2 февр., 3 июля - сильная вода (В "Житиях святых" упоминаются три мученика, учеников апостола Андрея - Инна, Пинна и Римма, женск. имена Инна и Римма - в честь них). В святцах отсутствует.
Иоанна - прав.: 10 июля и в Неделю святых жен-мироносиц - благодать Божия (евр.).
Ираида - мц.: 18 марта, 6 окт. - героическая (греч.). Неправильное написание имени Ироида. В святцах значение не указывается.
Ирина (Арина) - мц.: 29 апр., 18 мая, 1 окт.; прав.: 26 мая, 6 июля - мир (греч.).
Ия - мц.: - 24 сент. - фиалка (греч.).
Калерия (Валерия) - мц.: - 20 июня - крепкая (лат.), зовущая, манящая (греч.).
Капитолина - мц.: 9 ноября - рожденная на Капитолии (лат.).
Кира - прп.: 13 марта - госпожа (греч.).
Клавдия-мц.: 2 апр., 31 мая, 19 нояб., 6 янв.-Клавдий-эпитет хромоноого бога Вулкана (хромая) (лат.). В святцах значение не указывается.
Клара - светлая, ясная (лат.). В святцах отсутствует.
Клеопатра - прав.: 1 нояб. - славная по отцу, слава отца (греч.).

Конкордия - мц.: 26 авг. - согласие (лат.).
Констанция - постоянная (лат.). В святцах отсутствует.
Ксения (Евсевия, Аксинья, Оксана) - прп.: 6 февр.; блж.: 6 февр. - иностранка, странница (греч.).
Лариса - мц.: 8 апр. - чайка (греч.). Другие толкования: от названия города Ларисса в Греции; приятная, сладкая (от греч. "ларос").
Леонида - мц.: 29 янв. - строгая (греч.). В святцах значение не указывается.
Лидия - мц.: 5 апр. - родом из Лидии (в Малой Азии) (греч.).
Лия - прав.: в Неделю праотец - телица, телушка (евр.). В святцах значение не указывается.
Любовь - мц.: 30 сент. - людям милая (слав), любовь (русск.).
Людмила - мц.: 29 сент. - людям милая (слав.).
Люция, Лючия - светящаяся, сияющая (лат.). В святцах отсутствует.
Мавра - мц.: 16 мая; прп.: 13 нояб. - темная, смуглая (греч.).
Магдалина - родом из г. Магдалы в Палестине (евр.). В святцах отсутствует.
Маргарита - мц.: 30 июля - жемчужина (греч.). В святцах отсутствует.
Марианна (Марьяна) - мц.: 2 марта. Имя того же корня, что и Мария. В святцах отсутствует.
Марина - мц.: 30 июля; прп.: 13 марта - морская (лат.). В святцах отсутствует.
Мария - равноап.: 4 авг.; прав.: 19 февр., 20, 22 июня, 25 июля, 22 авг.; блж.: 11 нояб.; прп.: 31 янв., 8, 25 февр., 14 апр., 6, 19 июля, 11 окт.; блгв. кн.: 6 июля - госпожа (евр.), первоначальное значение - горькая.
Марфа (Марта) - прав.: 17 июня, 14 сент.; мц.: 19 февр., 22 июня, 19 июля; прп.: 6, 17 июля - наставница, владычица (арам.).
Матрона (Матрена) - мц.: 2, 9 апр., 31 мая, 19 нояб.; прп.: 22 нояб. - знатная, почтенная, госпожа, мать семьи (лат.).
Мелания (Маланья) - прп.: 13 янв. - черная, темная, смуглая (греч.).
Милица - прав.: 1 авг. - миловидная, милочка (серб.).
Муза - прав.: 29 мая - вдохновительница, богиня наук, искусства (греч.).
Надежда - мц.: 30 сент. - надежда (слав.).
Наталия (Наталья) - мц.: 8 сент. - природная (лат.).
Неонилла - мц.: 10 нояб. В святцах значение отсутствует.
Ника - мц.: 23 марта, 29 апр. - победа (греч.).
Нина - равноап.: 27 янв. В Грузии имя царицы, которая в IV в. ввела там христианство, поэтому занесена в святцы.
Нонна - прав.: 18 авг. - Богу посвященная (егип.).
Олимпиада - прав.: 7 авг. - воспевающая Небо, олимпийская (греч.).
Ольга - равноап.: 24 июля - женск. форма от муж. имени Олег - священная (сканд. - Хельга).
Павла - мц.: 23 февр., 16 июня - женск. форма от муж. имени Павел - малая (лат.).
Павлина - женск. форма имени от Павел (дочь Павла) (лат.). В святцах отсутствует.
Параскева (Парасковья, Прасковья) - мц.: 2 апр., 10 нояб.; прмц.: 8 авг.; прп.: 27 окт. - пятница, приготовление, канун праздника (греч.).
Пелагея - мц.: 17 мая, 20 окт.; прп.: 21 окт.; прав.: 21 окт. - морская (греч.).
Поликсения - прп.: 6 окт. - очень гостеприимная (греч.).
Полина - прп.: 18 янв. - солнечная (греч.). В святцах отсутствует.
Пульхерия - прав.: 23 сент. - прекрасная (лат.).
Раиса - мц.: 18 сент. - легкая, покорная, уступчивая (греч.).
Рахиль - прав.: в Неделю праотец - овца, овечка (евр.).
Римма - 2 февр. (см. Инна.) - брошенная, бросание (греч.). В святцах отсутствует.
Руфина - мц.: 15 сент. - рыжеватая (греч.).
Саломия - прав. В Неделю святых жен-мироносиц. В святцах значение не указывается.
Светлана (Фотина, Фотиния) - мц.: 2 апр.; прп.: 26 февр. - светлая (слав., греч.).
Серафима - мц.: 11 авг. - пламенная, огненная (евр.).
Сосанна (Сусанна) - мц.: 24 авг.; прмц.: 19 июня; прав.: 21 апр., 14 мая - белая лилия (евр.).
София - прп.: 6 июля; мц.: 30 сент., 1 окт.; прав.: 1 апр. - мудрость, премудрость (греч.).
Стефанида (Степанида) - мц.: 24 нояб. - венчанная, увенчанная (греч.).

Таисия - прп.: 21 окт.; прав.: 23 мая. В святцах значение не указывается.
Документировано с IV в.н.э.
Тамара - прав.: 14 мая - смоковница, пальма (груз. севр.: Фамарь).
Татяна - мц.: 25 янв.- устроительница, учредительница (лат.).
Фаина - мц.: 31 мая - светлая, сияющая (лат.).
Фекла - мц.: 22 июня, 1 сент., 7 окт., 3 дек.; прмц.: 19 июня - совершенная (евр.), надежда (арамейск.).
Феодора - блгв. кн.: 6 июля; мц.: 23 марта, 29 апр., 9 июня;
прп.: 18 апр., 24 сент., 12 янв.; прав. 24 февр., 27 нояб.- Вожий дар (греч.).
Феодосия (Федосья) - мц.: 2, 16 апр., 11 июня; прп.: 6 июля - Богом данная (греч.).
Феопания - прав.: 29 дек. - Богоявление (греч.).
Филицата - мц.: 7 февр. - счастье, осчастливленная (лат.).
Фотина (Светлана) - мц.: 2 апр. - светлая (греч.).
Фотиния (Светлана) - прп.: 26 февр. - светлая (греч.).
Харита - мц.: 14 июня - любезная, прелесть, милочка (греч.). У болгар - Милица.
Хриса (Злата) - мц.: 26 окт. (болг.).
Христина (Кристина) - мц.: 19 февр., 26 марта, 31 мая, 6 авг.; блгв. кн.: 6 июля - Христова, посвященная Христу (греч.).
Цецилия - мц.: 5 дек. - видящая вблизи (лат.).
Юлия - 29 июля - июльская (лат.). В Риме имя присваивалось женщинам из рода Юлиев. В святцах отсутствует.
Юстиния (Устинья) - женск. форма от Юстин - правильная, справедливая (лат.). В святцах отсутствует.
Как вы заметили, на некоторые дни падают множество имен - порою более семи десятков. Так что и церковный календарь предоставлял всегда широкий выбор. Выбирайте имя с умом и со вкусом. А то ведь в народе говорят: "Такое прозвание, что с морозу не выговоришь". Да и разнообразие имен порой в поколениях желательно, а то получается, как сказал немец про Ивана Ивановича Иванова: Один Иван - должно; два Иван - можно; три Иван - никак не возможно.

ИМЕНИНЫ

Прежде в России было принято пышно и торжественно отмечать день Ангела, или именины. День рождения отмечался скромно. Связано это с тем, что для наших предков дню духовного рождения, когда ребенок окрещен и получал имя своего ангела-покровителя, чья память отмечалась в день крещения или ближайшие дни, придавалось большее значение, чем дню рождения физического. Крестившиеся во взрослом возрасте выбирали себе имя по собственному желанию, но обязательно по святцам. Ангела-хранителя почитали, ему молились и просили о заступничестве, а чтобы оградить себя от нечистой силы, порчи и прочих неприятностей, перед сном трижды произносилось заклинание-оберег:

Ложусь спать с Христом,
со творящим, крестом,
с силой Господней,
Ангелом-Архангелом.
Ангел мой хранитель,
пребывай со мной:
по всякий час,
по всякой минуте.
Аминь!

Отмечались именины необычайно широко. В допетровской Руси в день своих именин царь собственноручно раздавал по выходе из храма пироги, то же делали в свои именины царица и совершеннолетние царевичи; от имени царевен или малолетних царевичей раздавал пироги царь. Подношение же подарков государю в день ангела, как и подношения в других случаях, делались не только по зову сердца, но носили строго обязательный характер.

Оставим царскую фамилию. Вот как описывает подготовку к именинам в Петербурге начала XX столетия Л. Успенский.

"Задолго до срока все в квартире становилось вверх дном.

Переставляли мебель. Полотеры неистовствовали. Кулинарные заготовки производились в лукулловских масштабах. На моей этажерочке теперь то и дело я находил то коробку с мускатным орехом, то пузырек, полный рыжих, как борода перса, пряно и сладко пахнущих волокон: шафран! Можно увидеть здесь и лиловато-

коричневый стручок ванили, как бы тронутый инеем, в тоненькой стеклянной пробирочке.

Из неведомых далей – не с горы ли Броккен на помеле? – прибывала крючконосая Федосьюшка, "куфарка за повара", и получала самодержавную власть над кухней. Портнихи – рты, полные булавок, – часами ползали на коленях вокруг именинницы и ее матушки. На плите что-то неустанно и завлекательно урчало, кипело, пузырилось, благоухало. Уже на лестничной площадке чуялось: то припахивает словно миндальным тортом, а то вот теперь повеяло вроде как "Царским вереском" или "Четырьмя королями"... Ветер сквозь только что выставленные окна листал пропитанные всеми жирами и сахарами страницы "Подарка молодым хозяйкам" Елены Малаховец...

В этой кутерьме и для меня находилось дело. Конечно, от студента проку мало, но все же – только мужчина должен ехать к кондитеру Берэн за сливочными меренгами; в этих кондитерских можно встретить таких нахалов!

Или – боже мой! – а гиацинты-то?! Сколько Лизочке лет? Значит, двадцать гиацинтов должны стоять на столе; так всегда бывало!..".

Тому же, кто верит в приметы, придется сделать следующее (даже если именинник станет сопротивляться – это творится ему во благо): спеките пирог с кашей и, когда именинник сядет за стол, разломите пирог над его головой, – чем больше каши просыпется на голову, тем счастливее будет именинник в грядущем году; разбейте, пусть нарочно, что-нибудь из посуды – тоже на счастье, и, главное, проследите, чтобы после всего содеянного виновник торжества "сиял как именинник!"

ЮБИЛЕИ

Слово юбилей произошло от позднелатинского *jubilaeus*, которое, в свою очередь, идет от древнееврейского йобель – юбилейный год (каждые 50 лет). Юбилеем мы называем торжественно отмечаемую годовщину знаменательного события, жизни или деятельности какого-либо лица, существования учреждения, предприятия и, бог весть, чего еще, а также празднеств по этому поводу.

"В России юбилеи всегда в чести. Направо-налево раздают звания, премии, орденишки, грамоты. Как замаячит какая круглая дата, люди приходят в смятение и беспамятство – не упустить бы шанс свой...". Эти резкие строки из книги "Я, Майя Плисецкая...". Что ж, есть, наверно, и в них доля правды.

Но есть люди с устойчивым антиюбилейным синдромом. А если они при этом щедро наделены чувством юмора, каким, к примеру, обладала великая актриса Фаина Раневская, уклонявшаяся от чествований, то можно услышать и такое: "Я боюсь, на юбилее вы истратите все комплиментарные слова, и вам нечего будет сказать на моих похоронах" или еще мрачнее: "Вы сошли с ума... Занятная мизансцена: сидит старуха в кресле, и все поют гимн ее подагре. Потом ей дарят пятьсот дерматиновых папок, на грузовом такси она привозит все это домой и на нервной почве дает дуба. Кому это надо?".

Но остановимся здесь на юбилее как праздновании определенной даты со дня рождения.

Первым настоящим юбилеем можно считать 50 лет со дня рождения, затем принято отмечать 60-летие, 70-летие; традиционно празднуют 75 лет, 80 и т. д....

Если юбилей празднуется дома, то утром виновника поздравляют члены его семьи, до обеда – это могут быть представители с места работы и другие "официальные" лица. Они произносят приветствия, преподносят подарок (цветы преподносят супруге). Поздравив юбиляра, гости выпивают с ним бокал шампанского. Несколько менее официальный вариант – стол с угощением и кофе, например, в соседней комнате. Поздравить юбиляра можно также открыткой или телеграммой, наконец (менее желательно) – по телефону.

Несколько "сумасбродная" идея: если позволяют обстоятельства и время года – справлять юбилей на даче, поехать в деревню, к реке или на озеро и т. п.

Если юбиляр избегает публичного внимания к своей персоне, сообщая, к примеру, что находится в отъезде, памятное событие отмечают позднее дома, в узком кругу.

Однако, в наших традициях самое распространенное – отмечать юбилеи непосредственно "по месту работы". В этом деле на Руси – богатейший опыт. Право, нужны ли советы?

На "большие" юбилеи приглашения принято посылать письменные. Воспитанные люди, получив приглашение, непременно заранее сообщают пригласившим, смогут ли они явиться.

Как вести себя в роли юбиляра?

"Уважаемый товарищ" на правах виновника торжества сидел на самом видном месте, в кресле с высокой спинкой. Он был красен, много потел, кричал, моргал глазами, вообще чувствовал себя не в своей тарелке. Волновался ли он от наплыва юбилейных чувств, или оттого, что явился к обеду, будучи уже на "седьмом взводе", понять было трудно".

Чтобы не ощутить неловкости героя чеховского рассказа "Юбилей", следуйте некоторым правилам и, чокаясь, не злоупотребляйте.

Завершив все необходимые приготовления, наденьте достаточно нарядный, но не слишком уж блестящий (не Голливуд!) туалет и на ноги – удобные туфли. Вероятно, придется долго стоять, а годы, может, не те... Подумайте немного о том, что вы скажете своим коллегам в ответ на поздравления. Отметьте, что с ними очень приятно вместе работать. Проявите интерес к подаркам, одобрительно комментируя их. Если у вас долгий вечер, не забудьте подойти к каждому присутствующему, обмениваясь с ним хоть парой фраз.

Сколько адресов и посланий в прозе и стихах порой звучат на юбилеях! Однажды, утомившись от череды юбилеев, мы даже позволили себе такую праздничную вольность, предоставив юбиляру шутивную возможность "самообслуживания".

Создав Вселенную сперва,
Бог сотворил для нас слова:
ЗДОРОВЬЕ, СЧАСТЬЕ, ДОБРОТА,
ЛЮБОВЬ, СЕРДЕЧНОСТЬ, КРАСОТА,
УЛЫБКА, СОЛНЦЕ и НАДЕЖДА,
ЦВЕТЫ, и ИСКРЕННОСТЬ, и НЕЖНОСТЬ.
СЕМЬЯ, НАДЕЖНОСТЬ И ЖЕНА,
ЗАБОТЫ, ДЕТИ И ВЕСНА.

ДОВЕРЬЕ, ИСТИНА и ЧЕСТЬ,
ДРУЗЬЯ и РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ,
РАБОТА, ТВОРЧЕСТВО, ИСКАНЬЯ,
ПОЧЕТ, ЗАСЛУГИ, ПОЖЕЛАНЬЯ...

Из этих слов – дарю горстями! –

Составьте поздравленье САМИ.

Раз уж мы заговорили о датах, то остановимся на тех, празднование которых хочется сделать особенно запоминающимся.

Итак, малыш подрастает, и вот он уже из крошечного увальня-карапуза превращается в лопоухого первоклассника или старательную первоклассницу, потом – в угловатого, вечно недовольного подростка и вот... уже 16 – вручение паспорта и, следовательно, праздник рождения нового гражданина.

18 лет – совершеннолетие, пора военной службы, наши дети – взрослые (только не для родителей) люди.

30 лет – пора наступления зрелости. Увы, как часто мы встречаем ее с грустью и не подозревая, что в следующую "дату с нулем" – сорок лет – будем вспоминать о тридцатилетии с мечтательным сожалением. А сорокалетие женщины, немного грустным приговором "сорок лет – бабий век", которому только и утешение: "Сорок пять – баба ягодка опять". Так что, милые женщины, не грустите и встречайте свои сорок с открытым забралом. И тут уже грянут юбилеи. И прочь печали! И мужчинам, и женщинам и в "юбилейном деле" есть с кого брать жизнелюбивые примеры. Игорь Моисеев – патриарх народного танца – отметил свое 90-летие веселым и ловким исполнением вьетнамского танца, в котором не обойтись без прыжков и выверенных па между сдвигающимися и раздвигающимися бамбуковыми шестами.

Но не след забывать о рядовых датах, и прежде всего – о днях рождения бабушек и дедушек. Именно в эти дни им особенно нужны любовь и внимание. Они – хранители семейных традиций, и только от них вы можете услышать о родословной семьи, о ваших предках, что следует знать каждому уважающему себя человеку. Берегите традиции семьи, создавайте новые, если судьба обошлась с вами жестко. Вести семейную хронику – это тоже может стать замечательной традицией семьи. Как приятно на праздновании дня рождения зачитать из нее отдельные эпизоды, касающиеся виновника торжества.

Какой подарок ни выбрали бы вы на день рождения или юбилей, не забудьте о цветах. Следует помнить, что цветы, как и подарки, характеризуют наш вкус и позволяют определить наше отношение к тому, кому они предназначены. Большую роль играет не только выбор самих цветов, но и их окраска. Хотя язык цветов, может, отчасти устарел, но некоторые правила сохранились. Так красные цветы выражают

искреннее расположение, напротив, розовые считаются нейтральными и уместны в любой праздничной обстановке.

Итак, ко дню рождения дарят:

Ко дню рождения ребенка хорошо поставить не только такое количество свечей на стол, сколько лет ему исполнилось, но и букет из такого же количества цветов. Характеру ребенка больше соответствуют пестрые цветы, маленькие веселые букетики, которые ставятся в плоские вазы с держателями и наколками с яркоокрашенными цветами, букеты с кружевными обертками и яркими лентами и т. д. На праздничный стол можно положить маленькие венки из цветов. Оригинально выглядит букетик, прикрепленный к подарку или игрушке.

Ко дню рождения взрослых следует постараться найти их любимые цветы. При этом надо учитывать время года, возраст "новорожденного" да и вообще его отношение к цветам.

Пожилым людям дарят обычно пионы, георгины, хризантемы, астры, не меньшую радость доставят и цветы в небольших горшочках.

Мужчинам дарят длинностебельные розы, хризантемы, гвоздики, гладиолусы, пионы. На день рождения выбирают нечетное число стеблей. Цветы, принятые в подарок, сразу же ставят в вазу на видное место. И еще - цветы следует вручать хозяйке дома, даже если не она - виновница торжества.

Дарите женщинам цветы,
Важны они или просты,
Стройны, как юные газели,
А то, как говорится, "в теле",
Когда шатенке или блондинке
Порой уже не скрыть сединки,
Когда их рост под метра два,
Иль полтора едва-едва...

О праздничном торте со свечами.

Свечи в день рождения зажигают затем, чтобы почтить именинника и чтобы следующий год принес ему удачу.

Этот обычай родился у древних греков. Почитатели Артемиды, богини луны и охоты, в шестой день каждого месяца, в ее день рождения, возлагали на алтарь ее храма медовый пирог. Пирог имел форму полной луны, и в него вставляли горящие свечи. Затем этот обычай возродился в средние века у крестьян в Германии. Там тоже ставили зажженные свечи в праздничные пироги. Свечи горели до тех пор, пока пирог не съедали. Если это было необходимо, свечи заменялись новыми. Количество свечей соответствовало возрасту именинника. Непременно добавлялась еще одна свеча, которая символизировала свет жизни.

Как и жертвенные огни, горящие свечи издавна имеют мистическое значение, и существовало поверье, что свеча, зажженная в день рождения, является гарантией исполнения желания. Однако желание (которое должно оставаться тайным) осуществится лишь в том случае, если свечи задуть. Свечи теряют свою волшебную силу, если о желании говорят вслух.

ИГРАЕМ СВАДЬБУ

Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей и будут двое одна плоть.

(Бытие, 2, 24)

Пора свадеб

В России браки заключались в определенную пору года. Самыми популярными были осенние и зимние мясоеды. Осенний начинался с Успения (28 авг./15 по ст.с.), продолжался до Рождественского (Филиппова) поста (28/15 ноября) и длился около тринадцати недель. В крестьянской среде этот срок укорачивался на полтора месяца, и свадьбы справляли с Покрова (14/1 окт.), поскольку именно к Покрову завершались все основные полевые работы. Зимний мясоед начинался с Рождества (7 янв./25 дек.) и продолжался до Масленицы, а т. к. Масленица - праздник изменяющийся по срокам, зависящий оттого, когда празднуется Пасха, то зимний мясоед мог длиться от 5 до 8 недель. Этот период именовался свадебник и начинался на второй или третий день после Крещения Господня (19/6 янв.), поскольку, согласно церковному уставу, в Великие праздничные дни венчания в церкви не совершались.

Последнее времечко гуляю,
 Молодой мальчишка, я:
 После Крещенья повенчают,
 Кончится гульба моя.
 Так пели в Тверской губернии.
 Перезимье о весне весть подает. Начинается зимний мясоед. До Масленицы
 засылаются сваты и играют свадьбы.
 Скоро, скоро мясоед,
 Пойду к забаве на совет.
 "Женись, Володенька,
 Пока я молоденька!"
 Никогда так не схудаешь,
 Как на мясоед зимой.
 Дума думу подгоняет -
 Не женился б милый мой.
 Скоро, скоро мясоед,
 Пойду к милашке на совет.
 "Ты, советница моя,
 Пойдешь ли замуж за меня?"
 Накурило, намело
 Снегу голубого.
 Ноне женят мясоедом
 Самого любого.

В весенне-летнюю пору свадьбы начинали справлять с Красной горки (первого
 воскресенья после Пасхи) и до Троицы. Принято было справлять свадьбы и в мясоед,
 начинавшийся с Петрова дня (12 июля/29 июня) и длившийся до начала Успенского
 поста (14/1.авг.). (Бился, колотился, мясоед прошел, а все не женился.) Избегали
 назначать свадьбы в постные дни (среды и пятницы). Никогда не играли свадьбы во
 время постов, исключалась и Масленичная неделя. Неблагоприятным полагался и май.
 Итак, венчание не совершается:

- вторник, четверг, суббота в течение года;
- накануне двенадцатых храмовых и Великих праздников;
- в продолжение многодневных постов и Святков;
- в течение Масленицы;
- в течение Пасхальной седмицы;
- в дни (и накануне) Усекновения главы Иоанна Предтечи (11 сент./29 авг. по ст. с.) и Воздвижения Креста Господня (27/14 сент.).

Свадебная мозаика

Все началось с ребра Адама, из которого Бог создал Еву. С тех пор по всему свету
 мужчины рыскают в поисках ребра, и только нашедший вновь становится
 "совершенным", что подразумевает его полное счастье с воссоединившейся Евой.
 Наряду с "браком по обычаю", который был известен еще во времена Хаммурапи
 (вавилонский царь, XVIII в. до н. э.) и который римляне называли "usus" (т. е.
 женщина считалась состоящей в браке с мужчиной, если жила с ним год, не
 разлучаясь на три ночи подряд), древнейшей и распространеннейшей формой женитьбы
 можно считать "покупку невесты". В эпоху, когда еще не чеканили денег, а
 денежной единицей служил скот, цена невесты колебалась от одной до двадцати овец
 или коров. Покупка невесты была известна и Гомеру. Позднее земледельцы стали
 расплачиваться плодами своего урожая. Например, девушку отдавали за мешок
 ячменя. Позднее от обмена натуральными продуктами перешли к расчетам посредством
 благородных металлов, куски серебра стали отрезаться на вес. Такая единица
 называлась "сикль" (от слова "отвешивать"). 1 сикль равнялся 11 г серебра. В
 Вавилоне за девочку от девяти до двенадцати лет давали 30 сиклей.
 С развитием культуры покупка невесты у римлян еще долго сохранялась в виде
 символического акта. Мужчина в Риме во время обручения должен был иметь при себе
 весы, на которые невеста в присутствии свидетелей бросала монету.
 В древнейшем библейском рассказе о покупке невесты за Ревекку дали не скот, как
 у Гомера, а два золотых браслета и толстую золотую серьгу весом 6,5 г. Это был
 необычайно высокий свадебный выкуп. Серьга имела у древнейших народов особое
 значение: она должна была защищать от дурного глаза.
 Тот, кто не имел средств, чтобы купить невесту, мог за нее "служить".
 Праотец Иаков в разорванных одеждах бежал в Харран.

Судьбе было угодно, чтобы у колодца он встретил Рахиль. Ему пришлось служить у ее отца 14 лет, прежде чем он получил в жены дочь богатого скотовода.

Итак, невесту в древнем мире, а у многих народов и поныне (хотя иногда - обрядово-символически), надо было покупать. Параграф 128 законов Хаммурапи гласит: "Если человек взял жену и не заключил с ней договора, то эта женщина - не жена". Писец у городских ворот писал тексты, брачных контрактов клинописью на глиняных табличках, которые затем обжигались и хранились на случай возможных в будущем конфликтов. Существовали разные типы брачных договоров, в том числе и контракт, оговаривавший срок действия и цель. Отец передавал свою дочь "покупателю" на определенное время, чтобы она произвела ему потомство. Если покупатель желал вступить в постоянный брак, то в подобном контракте должны были быть перечислены все внешние недостатки невесты и добавлялось: ("такая, как есть", т. е. без права возврата. Эта формула употреблялась, например, в Пузе (современный Иран). Со временем положение женщины в обществе улучшалось, она становилась ценностью, которая требовала гарантий. Это новое отношение к браку отражает следующий документ, датированный 135 г.н.э. и найденный в пещере у Мертвого моря: "... Ты становишься моей женой, а я твоим супругом отныне и навеки, согласно закону Моисееву. Если я оставлю тебя, я должен вернуть тебе твой утренний дар (подарок для новобрачной утром после свадьбы; фактически - приданое. - Прим. сост.) в размере 200 динаров. Если ты уйдешь от меня в дом вечности (т.е. умрешь), твои сыновья должны получить в наследство все...". Ниже стоят подписи мужчины и свидетелей. Древнейшие договоры о приданом относятся еще к XVIII в. до н.э. Установленный порядок женитьбы с приданым мало отличался от того, что существовал при покупке невесты. Вот что гласит вавилонский договор: "Благородный Иббатум отдает свою дочь Сабитум в супруги Варад-куби, сыну Илузу-имби, и дает за ней в качестве утреннего дара две кровати, два стула, один стол, две корзины, один жернов, одну чашу для еды, одну ступку, одну меру масла, а также 10 сиклей отвешенного серебра. Если однажды моя дочь скажет Варад-куби: "Ты больше не муж мне", то пусть ее бросят в воду. Если однажды Варад-куби скажет моей дочери: "Ты больше не жена мне", он должен выплатить ей при разводе одну треть мины серебра" (т. е. 20 сиклей, двойное приданое).

Браки с приданым существовали и в Афинах, и в Египте. В некоторых сохранившихся греко-египетских брачных договорах закреплены едва ли не современные желания женщин по части эмансипации. Вот договор между греческим военачальником Гераклидом и состоятельной девицей Деметрией, заключенный в 311 г. до н.э.: "Гераклид берет Деметрию в жены. В браке она приносит за собой одежду и украшения стоимостью в 100 драхм, Гераклид же обязуется обеспечить ей все, что положено свободной женщине. Если Деметрия будет уличена в дурных делах, она теряет свое приданое, но при этом трое мужчин, которых выберут они оба, должны подтвердить Гераклиду справедливость этих обвинений. Гераклид не может ни привести в дом другую жену, ни родить детей с другой женщиной, ни допускать какой-либо несправедливости против Деметрии. Если он будет в этом уличен, то Гераклид должен будет вернуть Деметрии ее приданое в 1000 драхм и сверх того 1000 драхм штрафа".

Интересен подход древних к брачному возрасту невест. В двенадцать с половиной лет девочка считалась засидевшейся. Так что и религиозные, и гражданские установления призывали отцов выдавать своих дочерей замуж как можно раньше, "покуда они держат руку свою на их затылке" и "прежде чем девушка созреет, как полная луна", т. е. до половой зрелости. Еще и сейчас в Индии девочек обручают в младенчестве. В Греции невеста бывала такой юной, что в день свадьбы ей приходилось сжигать на алтаре Артемиды свои игрушки и своих кукол. Много детских браков известно в египетских царских династиях. Тутанхамону исполнилось примерно девять лет, когда он женился на Анхесенамон, а его невесте - одиннадцать.

Еврейский закон требовал от отца: если его дочь останется незамужней после двенадцати лет, "тогда отпусти одного из рабов своих на свободу и дай его ей в мужа".

В Риме в двадцать лет женщина считалась уже матроной. Римский император Август вынужден был принять закон против безбрачия и бездетности; того, кто к двадцати годам не вступал в брак, могли оштрафовать и даже изгнать.

Обряд "умыкания невесты" и подлинное ее похищение тоже имеют глубокие исторические корни. Даже боги предпочитали свадьбу с умыканием. Зевс, отец богов, принимая облик различных животных, охотился за женщинами - жертвами своей любви. Гомеровская "Илиада" начинается с похищения женщины: Парис умыкает Елену. Основание Рима связано с "похищением сабинянок". Согласно легенде, Ромул,

согражданам которого не хватало женщин, пригласил на праздник сабинян (соседнее скотоводческое племя) вместе с их семьями. Во время празднества римляне похитили незамужних сабинянок.

Нечто похожее рассказывает Библия о потомках Вениамина в царскую эпоху. В ходе междоусобных войн у них осталось мало женщин. Они напали вначале на город к востоку от Иордана и "поразили мечом" всех мужчин и женщин, но "четыреста девиц, не познавших ложа мужского" (Суд. 21, 12) они похитили и привели в свой лагерь. В Спарте, откуда гости-троянцы похитили из дворца жену царя Менелая, вызвав тем самым десятилетнюю войну, умыкание невест для бракосочетания официально поощрялось. Жених-спартанец должен был похитить невесту, даже если предмет его любви был и без того согласен на брак.

Пережитки времен, когда умыкали невест, сохранились в свадебных обычаях многих народов, включая обычай переносить невесту через порог, чтобы обмануть подстерегающих ее демонов.

Древние корни и у различных "банных" обрядов, касающихся невесты. Даже богини перед "священным браком" должны были совершить сакральное омовение. В Назарете демонстрируют купель, где совершала "микву" (так назывался обряд омовения женщины, служивший культовому очищению) Мария.

Во многих странах, если не были уверены в невесте, она помимо священного омовения (очищения) подвергалась проверке девственности. По Плутарху, у некоторых племен, обитавших на берегах Каспийского моря, невеста, прежде чем надеть на себя покрывало, становилась обнаженной перед пчелиным ульем. Поскольку рабочие пчелы живут "целомудренно", чистая девушка не мешала им, однако нецеломудренную они обращали в бегство.

Иудейский мудрец предложил для проверки невинности собственный метод: невеста "под подозрением" должна была сесть на корточки над отверстием винной бочки. Если она утратила девственность, запах вина должен был проникнуть в нее, если была девственна - не проникал.

Торжественное шествие с флейтистами, барабанщиками и факельщиками сопровождало в былые века невесту из родительского дома в ее новый дом. Музыка, громкие возгласы ликования и факелы должны были отпугивать демонов.

"Пойди за мене. Яз тебе хоцю, а ты мене", - просил неведомый нам Микита Ульяницу семьсот лет назад и, вероятно, ухаживал за ней принятым в XIII веке способом. Многочисленные обряды, связанные с ухаживанием и супружеством, красивы и романтичны. Многие из них восходят к существовавшим в глубокой древности ритуалам, исполнение каковых преследовало одну цель - союз должен быть прочным и счастливым.

Что же такое свадьба? Говоря сухо, энциклопедично "Свадьба - это обряды, сопровождающие заключение брака". Свадебный обряд - это торжественность и яркость, красота и артистичность, прилюдность и интимность, это сплав печали и веселья, древних и новых, религиозных и народных обычаев. За "смыслом" свадьбы обратимся к истории.

У древних славян - древлян, вятичей и радимичей - существовал обычай похищения невест "у воды" во время праздников богини "женитвы" Лады, которые начинались ранней весной на Красную горку и продолжались до середины лета - дня Ивана Купалы. Там во время игр и плясок мужчины выбирали себе невест и уводили с их согласия в свои дома; выражение "играть свадьбу" напоминает о древних играх, во время которых проходило приобретение невест. У простых поселян этот обряд сохранялся долго - вплоть до XV в.

Имелась и иная форма закрепления брачных уз, а именно - брак-приведение.

"Поляне... брачные обычаи имяху не хожаше зять по невесту, но приводяху вечер, а завтра прихожаху за ней, что владуче". Здесь женщина уже частично утрачивала право на проявление свободной воли; преимущественную роль при заключении брака играли теперь родители или родственники невесты.

Языческие свадьбы сопровождались весельями и шумными празднествами, неизменными участниками которых были скоморохи, плясицы, дудочники и рожечники. Вся эта разудалая толпа сопровождала свадебные поезда (см. далее) и после принятия христианства, что вызывало крайнее неудовольствие духовенства. По настоянию Церкви в постановление Стоглавого Собора (Собор с участием царя Ивана IV и представителей Боярской думы в 1551 г.) было включено правило "К венчанию ко святым церквам скоморохом и глумцом пред свадьбою не ходити и о том священникам таким запрещаети с великим запрещением, чтобы такое бесчиние никогда не именовалось". Кроме обрядов, привнесенных из славянского язычества (хороводы, песни, танцы и т. д.), некоторые перешли к нам от других народов. Были и общие.

У многих народов жениха и невесту обсыпали зернами. Цель этого ритуала - в призвании удачи. Зерна пшеницы и риса - неперемнная принадлежность языческой свадьбы (у русских посыпали еще хмелем). Этим действием не только выражали надежду, что брак будет прочным, но и веру, что зерна передадут свою волшебную силу паре, на которую упадут, и молодые станут жить счастливо, сыто и богато. Ученые дали этому обычаю название "производящая магия".

У римлян также, как у славян, существовал обычай петь песни новобрачным до полуночи. У русских же пением сопровождался весь свадебный обряд. А в предсвадебном девичнике невеста, ее подруги и специально приглашенные бабки старались лить слезы ручьями по всем правилам древней антипатической магии, чтобы обеспечить радостную жизнь в будущем. Простейший пример антипатической магии: идя на экзамен, мы просим близких и друзей посылить нас. (Пословица: Не плачь за столом, будешь плакать за столбом). В свадебных песнях упоминаются языческие боги любви и радости Лада, Тур, Лель и слова, имеющие старинное происхождение: горюч-камень, скатерти браные, перепечи, гривны и каравай.

По мнению этнографа М. Забылина, каравай перешел к нам из Древнего Рима, где новобрачные при торжественном бракосочетании должны были есть пирог - пресную лепешку на муке, соли и воде (впоследствии - свадебный торт). После пирог разламывался над головой жениха и невесты, а гости бросались подбирать кусочки, надеясь приобщиться к счастью молодых.

Обряды со свадебным пирогом распространены по всему миру. У американских индейцев невеста сама должна была испечь лепешку и преподнести ее жениху. Англосаксы во время брачной церемонии выносили огромную корзину с сухариками. Каждый гость брал по одному, а оставшиеся сухарики отдавали бедным. Потом традиция претерпела изменения, и гости стали приносить то, что выпекали сами. Чаще всего это были сдобные булочки, которые складывались в огромную грудку. Если невеста с женихом могли поцеловаться над ней, то это рассматривалось как верный знак долгой и счастливой жизни.

Наконец, где-то в царствование Карла II, все эти булочки сложились в один большой торт. По легенде, в эту пору в Англии гостил некий французский кулинар, который, наблюдая, как булочки складываются горой, решил, что гораздо лучше будет покрыть их глазурью, чтобы они составили одно целое. Так возникла идея многослойного свадебного пирога, неперемнного атрибута свадебного торжества. Обычай разувать супруга (которому не подчинилась гордая Рогнеда, дочь князя Полоцкого, отказавшись разуть Владимира Красное Солнышко) означал полное подчинение новобрачной мужу; он существовал и в Германии во времена Лютера, когда молодая супруга снимала сапог и клала его в изголовье постели в знак господства мужа над женой. В некоторых местностях жена находила в сапоге мужа деньги, что служило некоторой компенсацией.

К числу народных обычаев, которые соблюдались даже в царских и боярских домах, относилось и мытье в бане накануне свадьбы (чистота брачного ложа), и постилка ржаных снопов вместо постели (к легким родам), и усаживание молодых на меха (богатство). Желанием сохранить любовь мужа объяснялось существование обычая "банной воды" - невесты давали будущим мужьям пить воду после ритуальной мыльни. А вот обычай "вскрытия", определения непорочности, "почетности" невесты, запрещенный впоследствии указом Петра I и соблюдавшийся в деревнях, не относился к народным, а являлся следствием распространения церковного венчального брака и связанного с ним требования сохранения невестой целомудренности до него: "... не причащайте, женивши, а девицам потому же, которая замужь пошла нечиста...". Кольцо, которым обмениваются при венчании, первоначально появилось на Востоке, где его заимствовали древние греки, потом оно перешло к римлянам, а затем распространилось по всему миру. Кольцо, надеваемое невесте после помолвки, служило знаком ее будущих намерений и тесно связано с бытовавшим некогда обычаем купли женщины. Врученное таким образом кольцо - древнеримская традиция помолвки - является как бы коммерческим обязательством, подтверждающим, что соглашение будет выполнено. Говоря современным языком, кольцо являлось первым "вкладом на свой счет". С этого момента кольцо как бы давало знак другим мужчинам, что эта женщина уже "не продается".

У евреев кольцо появилось в VIII в.н.э. на смену обычаю вручать невесте монетку в качестве "долгового обязательства" того, что в будущем муж берет на себя финансовую поддержку жены.

Кольцо с печаткой, которое римлянин вручал жене, означало, что она берется делить с мужем все обязанности и допускается в управление домом в качестве равноправного партнера.

В 800 г. папа римский Николай объявил о праве использования колец христианами, и с того дня кольцо стало служить знаком не только материальной сделки, но и означать "верность, постоянство и целостность любви". Оно должно было напоминать людям о святости брака. Точно так же как круг является символом гармонии и совершенства и у него нет ни начала, ни конца, так и кольцо должно напоминать о бесконечности священного союза и беспредельности супружеской любви.

Фата, которой украшали впоследствии голову невесты, является символом скромности и стыдливости, а обычай этот пришел еще с тех времен, когда невест похищали.

Драгоценный "трофей" тщательно упаковывали с ног до головы в плотную (а не прозрачную) ткань, прежде чем отбыть в дом будущего мужа.

Фата также означает полную покорность и подчиненную роль невесты и жены. Ревекка "взяла покрывало и покрылась", увидев своего будущего мужа Исаака, говорится в Библии. В фате также видели средство противостояния духам, которые, прельстившись красотой невесты, могут увести ее, а также и оберег от недоброго глаза.

В старину в России бытовала традиция: жених не должен был видеть невесту до свадьбы (отсюда и само слово "невеста", т. е. неизвестная), и фату могли снять только после венчания. Впрочем, принцип неизвестности существовал не везде, что дало основание Н. И. Костомарову упомянуть, как на одной новгородской свадьбе XV в. перед поездкой к венцу дружка кричал: "Мы не фату приехали смотреть, а невесту!". И жених лицезрел свою суженую.

Флердоранж - цветки апельсина, которыми по традиции зачастую был украшен наряд невесты, когда-то использовались не для украшения, а являлись символом чистоты и невинности, как бы публично заявляя, что невеста - девственница, а также служили залогом появления большого потомства, т. к. были цветами дающего большой урожай дерева. Кроме того, апельсиновое дерево - вечнозеленое, одновременно и цветущее, и дающее плоды; поэтому именно его цветки более всего выражают надежду невесты, что, являясь прелестным цветочком, она будет вместе с тем обладать двумя добродетелями апельсинового дерева.

В Англии такой обычай появился в 1820 г. и был заимствован у французов, в свою очередь перенявших его у испанцев, которые завезли эти деревья из Марокко. В Северной Европе украшать свои платья цветками апельсина могли только невесты из состоятельных семей, и сделались эти цветки символом высокого положения в обществе. Цветы апельсинового дерева - не экзотика ли! Но, как известно, если женщина чего-то очень сильно хочет и тем более - к свадьбе...

Из давних времен пришел и обычай стоять невесте слева от жениха во время венчания, брать его под левую руку и идти слева по окончании церемонии. Когда-то это делалось по очень серьезным причинам. Жених становился справа, оставляя свободной правую руку для оружия, которым он мог достойно защитить ее (и себя) от нападения неудачливого соперника.

А вот модный сейчас обычай вносить невесту на руках в дом существовал у очень многих народов - у древних римлян, китайцев, абиссинцев и др. и обусловлен, вероятно, несколькими причинами. Возможно, этот обычай восходит к тем временам, когда невесту похищали и приходилось применять силу, возвращая ее в дом мужа. Кроме того, по утверждениям психологов, это действенный способ дать понять, кто в доме хозяин и кто решает, куда следует идти.

С самых древних времен люди боялись споткнуться о порог, считая это недоброй приметой, особенно если это порог собственного дома. Во избежание такой неприятности жених предусмотрительно переносил невесту через порог.

Древние римляне полагали, что над порогом властна покровительница домашнего очага богиня Веста; поэтому считалось предосудительным, чтобы, расставаясь с девичеством, девушка касалась его.

И наконец, свидетельство о браке.

Когда-то сам факт сожителства полагался достаточным, чтобы двое считались мужем и женой. Постепенно такая форма признания законным неофициального брака отошла в прошлое. Подчас женщину похищали или покупали, как рабыню, и она становилась собственностью своего мужа. Цены колебались в зависимости от спроса и предложения, тут все определялось достоинствами девушки (которые, опять же, по-разному оценивались разными народами и племенами), ее возрастом и т. д. Покупная цена должна была быть документально закреплена, что и послужило причиной появления свидетельства. Из древности до нас дошел такой документ, возможно,

одно из первых свидетельств о браке. Он был обнаружен среди арамейских папирусов и принадлежал еврейскому войску, стоявшему в Египте в V в. до н.э.

В наши дни в России начинает получать распространение брачный договор, похожий на те, что уже давным-давно заключаются во многих странах. Договор определяет права и обязанности супругов в вопросах имущества, наследования, отношений с их родителями и множестве других ситуаций, которые могут возникнуть в семейной жизни.

Вступивший в действие с 1 марта 1996 г. Семейный Кодекс РФ официально вводит брачный договор, каковым признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке, а также в случае его расторжения.

Заключение такого договора возможно как до государственной регистрации брака, так и в любое время в период брака. Договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

По такому договору супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности в отношении имеющегося и будущего имущества. В брачном договоре могут быть определены права и обязанности по взаимному содержанию супругов, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов. Может быть определено имущество, собственником которого станет каждый в случае расторжения брака.

Допускается включение в договор любых других положений, касающихся имущественных отношений супругов. Договор может быть изменен или расторгнут соглашением сторон в любое время. По требованию одной из сторон договор изменяется или расторгается по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом.

С момента прекращения брака перестает действовать и брачный договор, за исключением тех обстоятельств, которые предусмотрены договором на период после прекращения брака.

Предусмотрена также возможность признания судом брачного договора недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение.

Свадьба в России

Как же происходило заключение браков в России? Русские женились очень рано. Этим родители пытались уберечь своих чад от соблазнов холостой жизни, были к тому и другие причины.

... Мой Ваня

Моложе был меня, мой свет,

А было мне тринадцать лет.

А. С. Пушкин

Впрочем, и самого понятия старый холостяк в давние времена не существовало. Женильбе могли препятствовать только болезнь или обещание уйти в монастырь. Свобода выбора при вступлении в брак практически отсутствовала. Браки убогом, "самокруткой", заключенные без одобрения родителей, случались крайне редко вплоть до XX в. Распоряжаться по собственному усмотрению мог только тот, кто вступал в брак в зрелом возрасте, у кого это был второй брак или кто вовсе не имел родителей. Женщина проявлять инициативу не могла. Исключение составляли только богатые вдовы, проживающие в городе, да и то их действия подвергались неодобрению, особо негодовали женщины: ведь испокон веку предложение делал мужчина. Справедливости ради следует отметить, что в других странах существовал обычай, разрешающий в високосный год поменяться ролями, поскольку, по старинным представлениям, все, что происходило в такой год, было наоборот.

В 1288 г. шотландская королева Маргарита будто бы провела через свой парламент закон, по которому любая женщина в високосный год может сделать предложение мужчине, который ей нравится. Тот мог отказаться только в том случае, если был обручен, и другого выбора не было. Если избранник продолжал настаивать на сохранении статуса холостяка, то должен был уплатить солидный штраф. Кое-где закон переняли, но в России о нем и не слыхивали. Молодые подчинялись родительской воле. При подборе супругов старшие исходили в основном из сословных и имущественных интересов, а там "стерпится, слюбится". Дети были готовы к подобному решению своей судьбы и, несмотря на внушительное число романтических историй о разбитых сердцах в отечественной литературе, браки по родительскому расчету часто оказывались счастливыми.

Холостая жизнь, если судить по пословицам, особой прелести не представляла.

Не женат – не человек. Холостой – полчеловека. Холостому помогает боже, а женатому хозяйка поможет. И в раю жить тошно одному. Холостой – простой, женат – богат, а вдовец – что зяблец. Живешь – не с кем покалякать; помрешь – некому поплакать. Бездетный умрет, и собака не возьмет (не вззоет). Семья воет, а одинокий горюет. Одному спать – и одеяльце не тепло.

Замужняя жизнь тоже предпочиталась девичеству.

Не та счастлива, которая у отца, а та счастлива, которая у мужа. Худ мой Устим, да лучше с ним. Худ мой мужилка, а завалюсь за него – не боюсь никого. С ним горе, а без него – вдвое. Хоть лыками сшит, да муж. За мужа завалюсь, всем насмеюсь, никого не боюсь. Побереги, бог, мужа, не возьмет мужа. Дай Бог – с кем венчаться, с тем и кончаться.

А уж коли пошла речь о пословицах, то представлен в них и весьма иронический взгляд на брак.

Был у меня муж Иван – не приведи бог и вам. Вздурился, женился, где покался, тут и удавился. В девках сижено – плакат; замуж хожено – выто. Женишься раз, а плачешься век. Женишься недолго, да бог накажет, долго жить прикажет.

Совершались браки и по воле высочайших особ. Цари и великие князья женили своих приближенных, сами подбирая им невест, а царицы подыскивали женихов для девушек, живущих в царицыном окружении. Устройство судеб занимало значительное место в быту самодержцев, и женская половина отдавалась этому занятию со всем пылом и рвением, присущим слабому полу, когда речь заходит о сватовстве и женитьбе.

Сватовство августейшего лица воспринималось как величайшая милость, и отказ был невозможен, даже если брак не казался желательным. Помните покорность боярина Ржевского в "Арапе Петра Великого" А. С. Пушкина.

"... Да за кого ж царь сватает Наташу?

– За арапа Ибрагима.

Старушка ахнула и сплеснула руками...

– Батюшка-братец... не погуби ты своего родимого дитяти, не дай ты Наташеньки в когти черному диаволу.

– Я сказал, что власть его с нами, а наше холопье дело – повиноваться ему во всем".

Немного о беглых свадьбах, которые случались на Руси редко. В этих "скоропетых" браках священник (разумеется, недаром) венчал пару с нарушением каких-нибудь правил – без предварительного оглашения, проверки документов; были случаи сочетания близких родственников (например, среди предков композитора Рахманинова: венчались двоюродные брат и сестра). Всегда находился "заштатный поп, известный на сто верст кругом тем, что он венчал встречного и поперечного, и притом также мало соображаясь со временем, узаконенным Церковью". (Н. С. Соханская в сб. "Дача на Петергофской дороге").

Подобные свадьбы совершались чаще по тайной любви и соглашению молодых людей, когда нет и не может быть родительского благословения: то ли из-за неравенства сословий и состояний, коварства жениха, желавшего завладеть приданым, ослушания воле родителей и пр., то ли, наоборот, по причинам согласованным (стремление скрыть беременность и пр.). Порой эти браки сопровождались различными, весьма романтическими обстоятельствами, вплоть до погони.

Самым, пожалуй, трогательным в русских свадьбах было то, что "свадебные обряды изображали вступление жениха и невесты в иную жизнь и представляли как бы торжественное возведение их в новое достоинство. Они имели подобие с возведением старинных князей в достоинство их власти, а потому жених носил название князя, а невеста – княгини", – писал Н. И. Костомаров об обычаях наших предков XVI-XVII веков. В последующие столетия эта традиция особенно не изменилась, и любой самый мелкий чиновник мог, пусть на короткий срок, ощутить себя владыкой, распоряжающимся свадебными чинами, как когда-то удельные князья распоряжались своими приближенными и податными людьми. В старые времена это были свадебные тысяцкий (по В. Далю – род выборного головы, старшины из крестьян...) После свадьбы – всякий тысяцкий. Старший свадебный чин /тысяцкий, больший и меньший боярин, дружка, поддружье и дворецкие; бояре, все гости, поезжане/; обычно это крестный, он же и посаженный отец жениха; он распорядитель поезда, меняет кольца четы, платит за свадьбу и привозит домой молодых), сидячие бояре и боярыни, свадебные дети или поезжане.

Вот как проходили старинные свадьбы. Перед поездкой в церковь жениха и невесту сажали на мех. Свахи чесали им волосы, смачивая гребень в вине или крепком меде. Затем их осыпали хмелем или зерном с деньгами, после чего зажигались

богоявленской свечой брачные свечи. В церковь отвозилась своя посуда с хлебным вином, которое священник трижды давал испить жениху и невесте. На третий раз жених бросал посуду и топтал ее ногами. Затем брачные свечи слепляли и ставили в головах постели новобрачных в кадку с пшеницей. Там свечи оставались целый год. Помещение – сенник, где надлежало спать молодым, убирался следующим образом: по стенам ставились иконы, в каждый угол втыкалась стрела, на каждую стрелу вешался соболь или куница, на лавках ставили по сосуду с медом, а сама брачная постель делалась на двадцати одном снопе.

После подачи на стол последнего блюда (жаркого) дружка относил его и калач в сенник к постели; туда же отводили и молодых. Перед входом посаженный отец давал новобрачной советы, как жить в супружестве, а уже у постели жена тысяцкого, одетая в две шубы (одна навыворот), осыпала их зерном, деньгами и хмелем, и кормила молодых на постели.

На самом свадебном пире молодым повсеместно предписывалось проявлять воздержанность в питье (сколь мудро!) и еде. Демонстрируя свое единство, они могли лишь пригубить вино из одной рюмки и попробовать один на двоих кусок пирога.

Поутру члены свадьбы являлись в сенник, стрелой поднимали одеяло и определяли непорочность новобрачной. (Если молодая не была целомудренна, то дружка, взяв стакан с дырой на дне, зажимал его пальцем и подносил матери новобрачной; когда та брала стакан, он отнимал палец, и вино вытекало, сие сопровождалось общим поруганием и насмешками).

После свахи вели молодых в баню, куда теща посылала платье зятю, а затем кормила его кашей. Во время церемоний брачного торжества жених держал невесту за руку, иначе ему предрекались неприятности и несогласия в супружестве.

Непревзойденное описание царской свадьбы, имевшей свои особенности, дал А.Толстой в "Петре I".

Вплоть до XVI II в., т. е. до петровских нововведений старые свадебные обычаи соблюдались всеми, в том числе и высшими слоями общества. С XVIII в. народный обряд начинает вытесняться в высшем обществе общеевропейским "политесом". Старый дореволюционный обряд состоял из трех основных циклов: предсвадебного, свадебного и послесвадебного, что было одинаково для всех сословий. При самом строгом следовании обычаям первый цикл включал сватовство, осмотр дома, девишник и мальчишник, обрядовое мытье жениха и невесты в бане (перед свадьбой). Второй цикл – сбор свадебного поезда, приезд жениха за невестой, встреча молодых в доме родителей, привоз приданого, обряды после первой брачной ночи и т. п.

Центральное место занимал свадебный пир.

К третьему, заключительному, циклу относились "отводины" – визиты молодых к ближайшим родственникам.

Одинаковым практически для каждого россиянина – от великих князей до последнего подданного – был обряд венчания. В остальном же брачные обряды у каждого сословия различались. Многообразие ритуалов и суеверий делали непохожей деревенскую свадьбу на городскую, дворянскую – на купеческую и т. д. Объединяло их одно – каждый набор ритуалов был направлен на обеспечение согласия, богатства и потомства в семье.

В деревенских свадьбах венчанию в церкви отводилась промежуточная роль, и многие ритуалы напоминали языческие. Свадебное время считалось благоприятным для разгула нечистой силы, и в средние века даже имелся специальный свадебный чин для борьбы с нею – ясельничий.

Даже в начале нашего столетия принимались всевозможные меры во избежание порчи. Невесте и жениху втыкали в одежду булавки против сглаза или вкладывали головку лука, чеснока или колокольчик, все гости и поезде подпоясывались вязанным пояском с множеством узелков. В косяк дома, где проходил свадебный пир, вбивали крест-накрест два гвоздя. Сваха с рябиновой веткой в руках обходила кругом дом и кровать, где постилась брачное ложе.

При одевании невесты какая-нибудь удачливая в замужестве женщина должна вдеть ей серьги на счастье. Булавочку из убора невесты подруги подбирают себе на счастье и скорое замужество.

Перед приходом молодых от венца, снаружи кладут на порог незапертые замки, а когда молодые их перешагнут – защелкивают. То же делают и при первом приезде жениха к невесте, чтобы была успешнее свадьба.

Городская свадьба

Что ж, матушка? За чем же дело стало?
В Москву, на ярмарку невест!
Там, слышно, много праздных мест.
А. С. Пушкин.

ЗНАКОМСТВО

В старые времена роковой вопрос "Ну где, где же мне познакомиться?" решался весьма просто. Существовали определенные места (для каждого сословия свои), где молодые люди могли выбрать себе будущую супругу.

Горожане – выходцы из деревень присматривали себе невест на игрищах, которые устраивались в воскресные дни на заставах и пустошах. Здесь играли в колечко, горелки, водили веселые хороводы, и, помимо участников игр, там присутствовали родители, родственники и профессиональные свахи, зорко высматривавшие свою будущую "добычу".

В старинных русских городах облюбовывали невест на крестных ходах. Для этого девушек на выданье одевали в лучшие наряды и в сопровождении надежных родственниц вели в известный день на условное место.

"Приближался день приноса чудотворной иконы из Семиозерной пустыни, когда казанские женихи невест высматривают. Гаврила Маркельч велел жене Машу вырядить и отправиться на смотр. Разрядилась Маша в шелки-бархаты и рано утром с матерью и невесткой пошла на широкую луговину, что расстилается между Кремлем и Кижичами. Через нее должны были пронести икону Богородицы. Прихватили Залетовы с собой бабушку Абрамовну... Маленько и сватаньем занималась Абрамовна.

Дело было в июне. С раннего утра гудел торжественный звон колоколов с пятидесяти казанских колоколен.<...> Разряженные горожане густыми толпами спешили по луговине к Кижичскому монастырю, куда еще с вечера принесли икону из Семиозерной обители. Женщин, как всегда и везде в подобных случаях, было гораздо больше, чем мужчин; белые, красные, голубые и других ярких цветов наряды, цветные зонтики, распущенные над головами богомолки, придавали необычный в другое время, праздничный вид луговине... Чем ближе к монастырю, тем гуще и пестрей становились толпы. <...> Семейство Гаврилы Маркельча остановилось у того места, где должны были встретиться два крестные ходы: один из города, другой из монастыря. Шестнадцатилетняя Маша сияла красотой: черные, как смоль, волосы оттеняли смуглое, румяное личико, огневые черные глаза так и горели из-под длинных ресниц. Высокая, стройная, статная девушка скромно стояла на месте, глаз не поднимая, а молодежь так и кружится вокруг нее, так на нее и заглядывается". (П. И. Мельников / Андрей Печерский/. "В лесах").

В мещанской городской среде в воскресенье устраивались вечеринки (в будние дни девушек из "приличных семей" не пускали). На них пели под гитару или гармонь романсы, играли в увлекательные игры – флирт цветов, краски, телефон и т. п. и танцевали польку, кадрили и краковяк. На вечерах царила весьма лиричная атмосфера, чему немало способствовали романсы, которые четко делились на мужские и женские. В тех и других говорилось о несчастной любви, ревности и самоубийстве. Женские романсы: "Вот вечер вечереет", "Вспомни, Ваня, друг любезный" и т. п.; мужские – "Когда я был слабодный мальчик", "Зачем ты, безумная, губишь того, кто любят тебя?" и т. п. В первых виновником страданий был мужчина, во вторых, соответственно – женщина.

Расходились не позднее 11 часов вечера.

В более культурной среде устраивались домашние вечера (например, в честь именинниц и именинников). На них танцевали под фортепьяно вальсы и кадрили, также пелись романсы, но уже романтические, более художественные. Правила приличия соблюдались строже, чем на вечеринках. Знакомство и общение происходили в присутствии старших, которые внимательно следили за поведением подопечных. В дворянских и богатых купеческих семьях девушек с определенного возраста вывозили на танцевальные вечера и балы, сезон которых открывался с октября. Самым благодатным местом для знакомства и сватовства считалась Москва, куда осенью свозились девушки, чей возраст приближался к заветному.

"Всю зиму была здесь ярмарка невест. Усадив их в возки и бережно подоткнув со всех сторон, везли этот редкостный товар осенью по широким дорогам в Москву, и у застав возки останавливались. Золотились главы церквей, зеленели сады, и у невест екали сердца. Потом их показывали московским старухам, и те, оглядев, брали их под свое покровительство. Вскоре на каком-нибудь балу девичья судьба решалась". (Ю. Тынянов. "Пушкин").

В зимнее время для учащихся старших классов и студентов устраивались платные вечера, которые посещала образованная купеческая и дворянская молодежь. Танцевали под оркестр вальсы и мазурки. Молодой человек в знак симпатии мог подарить своей партнерше цветы, которые продавались в виде маленьких букетиков у входа в зал. А на балы в институты благородных девиц приглашались юнкера из знаменитых военных училищ. Эту традицию переняли затем в наше время так называемые "женские" институты - педагогические и библиотечные, только вместо юнкеров кавалерами студенток становились курсанты военных училищ.

Запоминающиеся картины времяпровождения молодежи, легких знакомств и горячих чувств, родительской изобретательности и т. д. в "Юнкерах" А. Куприна.

"Сегодня его день так полно и счастливо занят, что даже совсем не остается места для семейных радостей. К десяти часам он должен ждать в Зоологическом саду Наташу Манухину. Они будут кататься с великолепных ледяных гор. Какое острое наслаждение нестись стремительно вниз на маленьких салазках по отвесной сверкающей дороге... <...>

В час - завтрак у Шпаковских, а после завтрака - веселая репетиция водевиля "Не спросясь броду, не суйся в воду", где Александров играет Макарку, а также и в живых картинах. Должно быть, и потанцуют немного. В этом большом, уютном, безалаберном доме - две девочки, три барышни, и всегда множество их подруг всяких возрастов. Там с утра до вечера поют, танцуют, устраивают игры, едят, влюбляются и звонко смеются. Александрову часто кажется, что он влюблен в младшую из барышень, в белокурую розовую Нину. Впрочем, все любви Александрова так многочисленны и скоропалительны, что сестра в шутку зовет его - господин Сердечкин.

Потом - обед у Калмыковых, и тоже танцы. А затем - самое главное - вечером знаменитая елка в Благородном собрании, на которую съезжается вся молодая Москва: дети, подростки, барышни и юноши. Туда он обещал сопровождать трех приехавших из Пензы землячек... Бал, на котором танцуют, после того как детей увезут по домам, до тысячи молодых людей".

"Баловни современности" - телевидение, видео и т. п. отнюдь не способствуют живому общению людей, более подталкивая их к уединенности. "Средством знакомств" все настойчивее становятся газеты и журналы. Где нет теперь рубрики "Знакомства" или брачных объявлений? Шагающая "вперед" заграница все активнее использует для знакомств компьютерную связь с модемами. Уже немало супружеских пар, которые пошли к алтарю, установив контакт с помощью компьютера.

Учитывая спрос, в крупных европейских городах устраиваются балы для одиночек, куда стекаются люди, приметившие то или иное объявление. Все участники таких массовых вечеринок носят нагрудные номера, что избавляет знакомящихся от лишних слов. Стоимость билетов на подобные "смотрины" обычно весьма солидная.

Ежели вы решились поучаствовать в "ярмарке невест", предлагаемых печатными изданиями, то прежде всего попробуйте разобраться в спросе и предложении, которые, увы, не всегда соответствуют друг другу. Кроме того, и степень искренности в объявлениях - тема щекотливая; потому, читая объявления, не принимайте безоговорочно все, что автор о себе пишет. Целесообразнее обратить внимание на ту часть, в которой излагаются требования к потенциальному партнеру. Как утверждают специалисты, большинство из нас абсолютно трезво оценивают свои возможности и потому хотят, чтобы будущий партнер обладал теми же качествами, которые более приближаются к их собственному "я", чем приукрашенному газетному описанию, задача которого - заинтриговать и заинтересовать претендентов.

Как тут не вспомнить старый добрый обычай сватовства и, главное, не пожалеть о почти повсеместном исчезновении ловкой всезнающей свахи. Вот уж кто мог решить все проблемы разом!

СВАТОВСТВО

"Выбирай не невесту, а сваху", - гласит народная пословица, а это означает, что к процессу сватовства относились прежде очень серьезно. Право же, искусная, ловкая сваха порой лучше жениха и невесты знала, что именно подойдет каждому. Делились свахи на две категории: свахи по страсти к свадьбам и устраиванию чужих судеб и профессиональные свахи.

Свахы первой категории действовали абсолютно бескорыстно и добросовестно, не щадя сил и времени. "Люди женятся, а у нас глаза светятся" - вот их девиз.

"У генерала была двоюродная сестра... У кого есть в Москве двоюродная сестра, оседлая и довольно богатая, тот может жениться почти на всякой невесте, если он

имеет чин и деньги, а она не имеет еще жениха. Генерал вверил свою тайну кухне, та приняла истинно сестринское участие. Месяца два бедная пропадала от скуки, и вдруг, как с неба, свалилось сватовство. Она тотчас послала дрожки за женой одного титулярного советника. Титулярная советница приехала; кухня выгнала из ближней комнаты горничных, чтоб никто не мог подслушать. Через час времени титулярная советница с раскрасневшимся лицом выбежала от кухни и, наскоро рассказав в девичьей, в чем дело, бросилась со двора. На другой день утром в девять часов, двоюродная сестра сердилась на неаккуратность титулярной советницы, которая хотела быть в одиннадцать часов и еще не приходила; наконец, желанная гостья явилась, и с нею другая особа, в чепчике; словом, дело кипело с необычайною быстротою и с достою порядком". (А. И. Герцен. "Кто виноват?").

Свахи же второй категории ради успешного заключения брачного союза могли и соврать, и требовалось с ними держать ухо востро. Меткое народное слово тут как тут:

Сваха ходит собачьей тропой; Сваха лукавая, змея семиглавая; Никто против свахи не соврет; Люди хвастают - не перелезешь, сват хвастает - на коне не перескочишь; Было бы хожено да лажено, а там хоть черт родись; Хвалит сваха чужую сторону, а сама в нее - ни по ногу; Одна только сваха за чужую душу божится. Не выбирай невесту, выбирай сваху!

Сама же русская сваха - личность столь колоритная и своеобразная, что требует отдельного внимания. Русская сваха - это ходячий сборник всех вестей, сплетен, семейных тайн, в которые она проникала неведомо как, с ловкостью, достойной великих сыщиков. Чаще всего свахами становились общительные, предприимчивые особы среднего или пожилого возраста мещанского или купеческого сословия, зачастую вдовы. Обычно это была женщина дородная и румяная с лицом улыбочивым и лукавым, с проницательным или притворно-простодушным взглядом. Говорила сваха скороговоркой, испещряя свою речь пословицами да прибаутками. Удивительно, что тип свахи сохранялся и не изменялся с допетровской поры и к помощи ее прибегали даже во времена не столь отдаленные. Объяснить сие можно, видимо, несомненной пользой свах, несмотря на все "издержки профессии". Являлась сваха живым календарем всех томимых жаждой брака, всех парней и кандидатов в супруги, подростков и девушек, остепеняющейся молодежи, вдов и вдовцов, и без посредничества свах не обходилось ни одно супружество. (У доброй свахи женихи с невестами все на перечете). В обязанности свах входило не только совершить само сватовство, но и провести предварительную разведку, разузнать - какое приданое дается за невестой, в чем оно состоит: в платьях ли, деньгах, вотчинах и т. п. В дворянских и богатых купеческих семьях роспись приданого составлялась отцом невесты в день рождения дочери. "Дочку в колыбельку - приданое в коробыку", - гласит пословица. Сваха обязана была сообщить подробности о красоте и нраве невесты, которую иногда можно было увидеть только в самый день свадьбы. У свахи имелись свои источники информации - гадальщики, приживалки, прислуга, даже квартальный. Опрашивались также и владельцы соседских лавок, да и самими покупателями не пренебрегали. Собрав все нужные сведения, сваха направлялась к заинтересованной стороне. Иногда представлялся аж письменный реестр.

"Елена Андреевна К**", третья дочь купца 2-й гильдии, 19 лет, девица, роста среднего, темно-русская, глаза карие, румян не употребляет, говорит по-французски, играет на фортепиано и на гитаре. За нею приданого 50 тыс. рублей банковым билетом, бриллиантов, серебра, платья и белья голландского на 25 тыс.руб. По смерти отца - каменный дом на Лиговке, обще с двумя замужними сестрами, и капитал в 200 тыс.руб., с ними же нераздельно. Желает полковника, или капитана, но в таком случае гвардейского, не старше 35 лет, черноволосого, не слишком полного, но и не худощавого, высокого роста, чтоб говорил по-французски, не курил табаку и имел кроме жалованья, своих не менее 2 тыс.руб. в год".

"Вдова 25 лет, имеющая до 10 тыс. годового дохода, не имевшая детей, желает хорошего и доброго человека, преимущественно военного или из отставных военных, от 30 до 35 лет, высокого роста, благонадежного здоровья и крепкого сложения; красоты не ищет, но чтобы был не безобразен, черноволос и в усах; табаку бы не нюхал, а курить может; за состоянием также не гонится; может быть и старше несколько 35 лет, но непременно в цветущем здоровье, не бледный и не худой". (Из кн. "Русский очерк").

По поводу сватовства существовало множество суеверий. Сватовство не полагалось затевать в среду и пятницу. Также несчастливыми считалось 13 число, а 3, 5, 7 и 9 - счастливыми. Ни в коем случае нельзя было, идя со сватовством в дом,

вступать в разговоры, а подойдя к дому, следовало незаметно прикоснуться рукой или плечом к косяку и только затем стучать. Во время разговора сваха или сват должны были незаметно дотронуться до ножки стола, "чтоб дело не сбежало". Вопрос о свадьбе решали в тот же день, не прибегая ни к каким иносказательным и поэтическим приемам. В случае положительном родители невесты и сваха трижды обходили вокруг стола, крестились на образа и, расставаясь, сразу же договаривались о смотринах. (Чего тут калякать? Давай свадьбу стряпать!). В дворянском быту сватовство обычно состояло в беседе с родителями, после чего (если было получено согласие) в залу приглашалась невеста, у которой спрашивали, согласна ли она выйти замуж. Предварительное объяснение с девушкой считалось нарушением приличий. Впрочем, с 70 гг. XVIII столетия молодой человек мог предварительно побеседовать с девушкой на балу или в каком-нибудь общественном собрании. Такая беседа рассматривалась соответствующей приличиям и ни к чему не обязывала.

В том случае, если родители считали партию неподходящей или невесте жених не пришелся по сердцу, отказ делался в ритуальной форме: жениха благодарили за честь, но говорили, что дочь еще слишком молода или, например, намеревается поехать в Италию совершенствоваться в пении. Случалось, (особенно, если жених был знатный, богатый и немолодой), что сватовство могло осуществиться и без согласия девушки. У последней в таком случае оставалась надежда реализовать свой отказ в церкви.

При удачном сватовстве стороне жениха вручалась роспись приданого, включающая доскональные сведения о том, какая за невестой обещана недвижимость, а также серебро, золото, ювелирные украшения, мебель, одежда, постельное белье. Отдельным пунктом стояло "Божье благословение", например: "Иконостас красного дерева с тремя иконами в серебряных вызолоченных ризах, и к ним - серебряная лампада". Широкое распространение среди купечества получил обычай давать, помимо приданого, определенную сумму наличными.

Ежели сватовство оказывалось успешным, после обсуждения росписи приданого обычно через неделю назначались смотрины.

СМОТРИНЫ

До рассказа о смотринах у простых смертных остановимся на смотринах царских - уникальном явлении допетровской Руси. В силу того, что Европа очень мало знала о России, которая представлялась ей дикой пустыней, заселенной варварами, и из-за различий в вере, русские государи не могли жениться на дочерях иноземных властителей, и московским царям приходилось выбирать себе невесту из подданных. Выбор же невесты из знатного рода настолько возвышал последний, что мог создать соперника царствующей фамилии, и потому государь был вынужден установить так называемый "всенародный" нелюбимый выбор невесты, как женщины доброй, "ростом, красотой и разумом исполненной, к какому бы малому роду она не принадлежала".

У русской красоты было:

Белое лицо, как бы белый снег,
Ягодицы (на щеках) как бы маков цвет,
Черные брови, как соболи,
Будто колесом брови проведены;
Ясные очи, как бы у сокола...

Она ростом-то высокая.

У ней кровь-то в лице словно белого зайца,

А и ручки беленьки, пальчики тоненьки...

Ходит она, словно лебедушка,

Глазом глянет, словно светлый день...

Главным же представлением о красоте в допетровской Руси было простое понятие о физическом цветущем здоровье. В отличие от последующих веков (особенно XIX в.) с их идеалами изнеженно-бледной красоты, в старые времена почитали деву, пышущую здоровьем, крепкую и румяную. Само слово - красота - от "красный", а вот бледность воспринималась следствием болезни или признаком дурного поведения, разврата, самое грубое название которого выводилось из одного корня со словом "бледный".

Иноземцы же, бывавшие в Москве в XVI и XVII вв., едино восхваляли красоту русских женщин, сетуя только на излишнее и неискusstное употребление белил, румян и сурьмы, которые лишь безобразят их природные достоинства.

Было царям из кого выбирать. Вот как проходили выборы невесты Великому князю Василию (отцу Ивана Грозного), по рассказу Франциска-де-Колло: "В. к. Василий, вздумав жениться (это было еще при его отце), обнародовал во всем государстве, чтобы для него выбрали самых прекраснейших девиц, знатных и незнатных, без всякого различия. Привезли их в Москву более пятисот, из них выбрали 300, из трехсот - 200, после - 100, наконец - только десять, осмотренных повивальными бабками; из сих десяти Василий выбрал себе невесту и женился на ней". По другим источникам, невесту избрали из 1500 девиц, последняя цифра могла означать все число девиц, которые были написаны в выбор соответственно требуемым для государевой невесты качествам. Вот такой своеобразный "конкурс красоты". Выбор пал на Соломонида Сабурову, дочь незначительного дворянина.

Невесты выбирались нередко из бедных и простых родов. Отец первой жены Алексея Михайловича - Марьи Милославской (матери царевны Софьи) служил кравчим у посольского дьяка Ивана Грамотина. Дочь его, будущая царица, хаживала в лес по грибы и продавала их на рынке. О царице Евдокии Стрешневой, супруге первого Романова - Михаила Федоровича - ее же постельницы говаривали: "Не дорога-де она государыня; знали они ее, коли она хаживала в желтиках (по В. Далю, желтики - простые женские чеботы); после-де ее государыню Бог возвеличил!". А о матери Петра I, царице Наталье Нарышкиной, Шакловитый, предлагавший погубить ее, говорил царевне Софье:

"Известно тебе, государыня, каков ее род и какова в Смоленске в лаптях ходила".

Можно представить, с какой ненавистью и завистью встречали возвышение нового рода, и какие страсти и интриги возникали при выборе невесты во дворце.

Поэтесса Н. Кончаловская описывает известный исторический случай, как расправились с полюбившейся царю Алексею Михайловичу дочерью помещика.

По снегам, дорогой дальнею,

Через всю Сибирь в Тюмень,

Под дугою песнь печальную

Бубенцы поют весь день:

"Ой, да нанесли обиду нам

В царском тереме в Москве!

Ой, в позоре мы в невиданном -

В неудачном сватовстве!".

На возок метель бросается,

Бубенцы поют в тоске

О Ефимии красавице,

Что сидит одна в возке,

О красе, царем замеченной -

Алексеем молодым,

О судьбине изувеченной

Царским дядькою седьм.

Царь, послушный и безропотный,

Но Морозов - дядька опытный,

Все дела прибрал к рукам,

Знал он, на кого надеяться,

Знал, кому наказ шепнуть -

В день смотрин венец на девице

Туго-натуго стянуть.

И когда к ней темной тучею

Дурнота подкралась вдруг,

"У Ефимии - падучая!" -

Зашептали все вокруг.

"Уж родней царю не станете! -

Втайне рад,

А Ефимию без памяти

Выносили из палат...

В городах к середине XIX в. люди друг друга все-таки знали, чему способствовало посещение церкви, балы, молодежные домашние вечера, благотворительные мероприятия.

Смотрины проходили в доме невесты, но, случалось, и на гуляньях, в театре. Когда происходили они в доме невесты, жених с родителями и свахой ехали не прямым путем, а заезжали дальше и делали круг - по обычаю, "запутывали дело". В купеческой и зажиточной мещанской среде смотрины могли тянуться не одну неделю, причиной чему были споры о размере приданого. На смотринах сохранился старинный

обычай, по которому жених и его родители выходили на крыльцо обменяться мнениями. У дворян в день смотрины устраивался званый обед, и никакого торга из-за приданого в этот день не велось. Опись приданого включалась отцом невесты в брачный контракт, на который можно было либо согласиться, либо нет. Обычным ритуалом для всех сословий был совместный молебен двух семей и круговой обход стола.

Имущественные вопросы не тяготили лишь бесприданниц, для которых смотрины сразу же становились помолвкой. И хотя приданому придавалось весомое значение, говорили в народе и так: Не с богатством жить, а с человеком. Сундук с бельем да невеста с бельмом (с горбом). Через золото слезы льются. Приданое - в сундуке, а дурак - на руке. Одеядло стеганое алого цвету, а как ляжешь спать, так его и нету. Богаты невесты - да до венца. Верь приданому после свадьбы!

СГОВОР

После смотра происходил стговор. Один из самых важных моментов в предсвадебном этапе, он носил еще название рукобיתья и позднее - помолвки. Перед стговором отступало даже само торжество венчания и свадебное веселье, т.к. эти действия являлись исполнением достигнутого ранее договора двух семейств. Только при Екатерине II, в 1755 г. святаейший Синод сумел соединить обряд обмена колец (обручение) с венчанием, но помолвка (по определению древнеримского юриста - *mentio et repromissio nuptiarum futurarum* - предварительный договор о заключении брака - сокращ. футурарум). Этот футурарум продолжал жить в народной традиции как оповещение о намерении двух любящих сердец вступить в брак.

Незаклучение брака после помолвки считалось немислимым. Помешать женитьбе могли только какие-нибудь чрезвычайные обстоятельства (вроде стихийного бедствия) или злые козни, и холостая жизнь или девичество заканчивались именно помолвкой. Нарушить стговор в допетровские времена считалось оскорблением самой невесты, и в документах о помолвке даже предусматривалась изрядная сумма за отказ от брака, отмененная в 1702 г. Петром I. А у дворян отказ от данного будущему супругу слова расценивался как нарушение кодекса чести и часто заканчивался дуэлью. За оскорбленную невесту вступался чаще всего брат.

В боярские времена стговорный день назначался родителями невесты. Родители жениха, сам жених и близкие родственники приезжали к ним в дом. Происходило это в любое назначенное родителями невесты время. Гостей с почестями принимали, кланялись друг другу до земли и усаживали на почетные места под божицей. Некоторое время, по правилам приличия той поры, надо было сидеть молча. Потом отец или родственник жениха говорил о причине приезда, а родители невесты отвечали, что приезду этому рады, после чего писалась рядная запись, где означалось, что обе стороны решили: в такое-то время жених обязывался взять за себя такую-то, а родственники ее должны ее выдать и дать за ней такое-то приданое. Роспись приданого называлась тогда рядной записью, куда подробно заносилось все, что давалось за невестой, причем в противном случае оговаривалась неустойка или попятное. Отступавшая сторона была обязана платить сумму, величина которой соответствовала состоянию и была всегда настолько велика, что тяжелым бременем ложилась на нарушителя. Следует отметить еще одну немаловажную запись, а именно: в качестве условия иногда добавлялось, что муж не должен бить свою жену, чтобы при случае можно было бы, как сказали бы сейчас, "обратиться в суд" и взыскать за обиду. К сожалению, эта мера была необходимой, поскольку иначе новобрачный мог в полной мере безнаказанно лютовать.

При стговоре невеста не присутствовала, но по окончании кто-нибудь из ее близких родственников приносил жениху и его сопровождающим от имени невесты подарки. От стговора до свадьбы, как бы продолжителен ни был срок, жених невесты не видел. Сроки же были различные, в зависимости от обстоятельств. Иногда свадьбы совершались и через неделю, а порой между стговором и венчанием проходило несколько месяцев.

Позднее этот обычай не видеть невесту исчез, напротив, именно после помолвки жених уже мог приезжать к невесте так часто, как захочет. До помолвки (во всяком случае, так было принято) он имел право видеть свою суженую только во время смотрины. Конечно, оставались встречи в общественных местах, но любой *tete-a-tete* до родительского благословения был невозможен.

Помолвка обычно сопровождалась празднеством. В купеческой и мещанской среде в этот день происходило официальное знакомство родителей жениха и невесты, после чего совершалось благословение. В купеческих семьях невесту и жениха

благословлял священник. Он же присутствовал и при отдаче денежной части приданого. Деньги передавал отец невесты сразу же после благословения. В средних слоях устраивалась вечеринка. Вот как живописует ее И. Т. Кокорев: "Неделю, иногда две-три тянутся предсвадебные вечера. Наконец, приданое все в порядке, жених управился с делами, приготовления к свадьбе на исходе: пора бы, кажется, положить конец томительным ожиданиям обрученных? Но требуется еще исполнить один долг, и долг этот отдается обществу, которое равно взыскательно на всех ступенях своей лестницы, на нижних и на верхних. Необходимо справиться народный стговор (семейным было рукобитье), необходимо предварительно познакомиться с будущими супругами людей, с которыми отцы их водят хлеб-соль. Смотря по состоянию родителей невесты, стговор или принимает размеры бала (на среднюю ногу), или просто смахивает на щедрую вечеринку; на ином бывает музыка и разряженные, непременно "по последней моде", дамы танцуют с удивительно завитыми и сильно надушенными кавалерами, - дерзают даже и на польку; на ином скромно довольствуются разлаженным органом, взятым напрокат, пляшут по-русски, и в простоте сердца забавляются теми играми, что многие презрительно привыкли называть простонародными, но которые очень любила видеть на своих эрмитажных вечерах Екатерина Великая... Как бы то ни было, а для веселья принимаются все возможные меры. Утром жених дарит своей возлюбленной шаль и кольцо, а к вечеру присылает для пира порядочное количество бутылок, конечно, не порожних; последнее обстоятельство зависит, впрочем, от большего или меньшего хлебосольтва его будущего тестя. На стговор сзывают столько гостей, сколько могут вместить в себя покои; а радушие хозяев и темные сделает просторными, так что даже для посторонних людей найдется место, и в продолжение вечера немало любопытных соседок придут посмотреть жениха с невестой. Пируют долго, и какой бы церемонный вид ни имело собрание в первые часы пира, под конец русская натура возьмет свое, приветливость хозяев переспорит любое жеманство, и веселье пойдет нараспашку, не выходя, однако, из границ уважения к обрученным, которые занимают самое видное место за столом и едва успевают подслащивать вследствие бесчисленных требований гостей". ("Русский очерк").

В богатых домах по такому случаю давался бал с угощением. Приглашения рассылались в виде специальных билетов, иногда давались и объявления в газетах от лица старших членов семьи, где родители "с превеликой радостью" оповещали "о помолвке сына имярек с девицей имярек".

Кроме родственников и друзей, на помолвку обязательно приглашались почетные и влиятельные члены, городского светского общества. Отец представлял жениха и невесту и объявлял о помолвке, после чего все присутствующие поочередно, по степени знатности, подходили с официальными поздравлениями. В крупных городах существовали для этой цели специальные дома с обеденной и танцевальной залами, зимним садом, специальным штатом поваров и прислуги. Некоторые дома считались наиболее престижными. В Москве - это был дом Кузина на Канаве, дом Золотарского на Долгоруковской и Окопишников на Якиманке. Отмечали помолвки и в банкетных залах крупнейших гостиниц. А в начале XX столетия стало модно отмечать помолвки на дачах и в загородных имениях. В пригластительных билетах гостям любезно указывалось, каким поездом удобнее всего добраться до нужной станции, а там их уже непременно встречали наемные экипажи.

Впрочем, помолвки могли быть и совсем скромными, "домашними", без присутствия гостей. Родители или приглашенный священник благословляли жениха и невесту иконой, и семьи обменивались хлебом-солью. Отцы брачующихся отвечивали друг другу семь поясных поклонов и называли день свадьбы. Если отца невесты не было в живых, то вместо него выступал, по старинной славянской традиции, ее брат, крестный отец или кто-то из родственников-мужчин.

Принято было у всех сословий: в день помолвки жених дарил невесте кольцо с драгоценным камнем. В обязанности жениха входил еще заказ обручальных колец, на внутренней стороне которых гравировалась дата обручения. Также на кольцах изображались инициалы: жениха - у невесты, и невесты - у жениха. (Обычай носить обручальное кольцо, как уже говорилось, заимствован у древних римлян. Еще одна версия происхождения обручального кольца: в Римской империи было широко распространено "кольцевание" людей, которое являлось своеобразной паспортизацией рабов и полузависимых членов общества. По форме колец и знакам на них можно было установить, кто чей раб и кому принадлежит та или иная женщина.)

Отдельный рассказ о помолвках августейших лиц; здесь существовало отступление от общепринятых обрядов. Считается, что женитьбы на иноземных принцессах ввел Петр I. Однако попытки делались и значительно раньше. Еще Иван Грозный пытался

высватать (при живой 7-й жене!) племянницу английской королевы Елизаветы; Борис Годунов сватал свою дочь за датского принца Иоанна и т. д. С петровских времен браки на иностранках стали делом обычным. Как правило, это были немецкие принцессы, которых разделенная на мелкие княжества Германия в изобилии поставляла европейским венценосцам. Для этого великими князьями даже предпринимались путешествия по Германии с целью высмотреть себе невесту. Так, Александр II, тогда еще цесаревич, увидел в ложе театра совсем юную принцессу, будущую императрицу Марию Александровну. А ранее царских невест "выписывали" в Петербург, как это произошло с будущими императрицами Екатериной II, Марией Федоровной (жена Павла I) и Елизаветой Алексеевной (жена Александра I). Для лиц царской крови законы предусматривали возможность заочной помолвки, во время которой жениха "замещал" кто-либо из его приближенных. Прежде всего учитывались интересы династии, а лишь затем - сердечная склонность. Впрочем, последний российский император Николай II проявил самостоятельность и нашел в себе твердость противостоять родительской воле в выборе супруги. Он не пожелал в жены ни Елену, дочь графа парижского, ни Маргариту Прусскую и даже пригрозил, что скорее уйдет в монастырь, чем женится на последней. А мать Николая II, датская принцесса Дагмара, была первоначально помолвлена со старшим братом Александра III, Николаем, умершим еще до свадьбы. Вместе с титулом цесаревича Александру досталась и темноволосая изящная невеста. Впрочем, брак оказался счастливым.

Вернемся к простым смертным. Во всех сословиях на 2-й день после стовора совершался обряд вручения невесте икон, которые вместе с ее приданым ввозились в дом жениха. В обряде принимали участие, кроме невесты и ее родителей, крестная мать и крестный отец, которые и благословляли ее иконой. В промежутке между помолвкой и свадьбой начиналась самая счастливая для жениха и невесты пора. Для жениха она оказывалась еще и очень хлопотной: по традиции, он должен был привозить подарки и гостинцы не только для невесты, но и для ее подруг и домочадцев. У невесты же в доме завершалась подготовка приданого - шились новые платья и метились новыми инициалами вещи. Перевозка же приданого в дом, где станут жить молодые, должна была произойти до венчания, составляла она не только важную часть свадебного обряда, но зачастую и внушительное, впечатляющее зрелище.

Приданое во все времена было важным условием свадьбы и состояло прежде в постели, платьях, домашней утвари, украшениях, в крепостных, деньгах и имениях, если девица была дворянского происхождения. От жениха ничего не требовалось. Существовал также старинный обычай давать за невестой вино, но к XVI-XVII столетиям он исчез. О том, насколько серьезно относились к приданому наши предки, можно судить по "Домострою". Гл. 20 "Как воспитать дочерей и с приданым замуж выдать" гласит:

"Если дочь у кого родится, благоразумный отец, который торговлей кормится - в городе ли торгует или за морем, - или в деревне пашет, такой от всякой прибыли откладывает на дочь (и в деревне также): или животинку растят ей с приплодом, или из доли ее, что там Бог пошлет, купит полотна и холстов, и куски ткани, и убрусы (по В. Далю - платок, фата, полотнище, полотенце и пр.), и рубашка - и все эти годы ей в особый сундук кладут или в короб и платье, и уборы, и мониста, и утварь церковную, и посуду оловянную, и медную, и деревянную, добавляя всегда понемножку, каждый год, как сказано, а не все вдруг, себе в убыток. И всего, даст Бог, будет полно. Так дочь растет, страху божею и знаниям учится, а приданое ей все прибывает. Только лишь замуж стоворят - отец и мать могут уже не печалиться: дал Бог, всего у них вволю, в веселии и в радости пир у них будет. Если же отец и мать незапасливы, для дочери своей, по сказанному здесь, ничего не приготовили, и доли ей никакой не выделили, лишь станут замуж ее отдавать - тотчас же кинутся и покупать все, так что скорая свадьба - у всех на виду. И отец, и мать впадут в печаль от свадьбы такой, ведь купить все сразу - дорого. Если же по божею воле дочь преставится, то поминают ее приданым, по душе ее сорокоуст, и милостыню раздают. А если есть и другие дочери, таким же образом заботятся и о них".

В купеческой среде приданое перевозили на пяти подводах, на каждой из которых должны были находиться определенные вещи: на головной - иконы и самовар, на следующей - посуда, на средней - постель невесты со всеми необходимыми принадлежностями, на четвертой - мебель, на последней ехала мать или тетка невесты с росписью приданого, и там же сидела сваха, которая держала в руках живую индюшку в чепчике. Встречали приданое мать жениха или его старшая,

замужняя сестра. Существовал обычай класть под перину парадную постель, которую стелила сваха, яйцо (вареное или расписное деревянное), "чтобы у молодых детки родились"; убрать его новобрачная могла лишь на четвертый день после свадьбы. У дворян перевоз приданого и постели не сопровождался публичными обрядовыми действиями. Существовал единственный чисто православный обряд уединенного совместного моления невесты и ее матери. Выполнялся он сразу же после отъезда поезда от дома невесты.

Не изменилось отношение к приданому и в более поздние времена.

Что же касается брачного контракта, то в России он не представлял из себя того официального документа, определяющего финансовое и имущественное положение супругов, как это было раньше принято (и принято сейчас) в европейских странах. Начать с того, что значительная часть населения подобных письменных соглашений попросту не знала. Так называемые "рядные росписи приданого" не имели, строго говоря, серьезной юридической силы, и гарантией их выполнения могло быть лишь честное слово отца невесты. Подлинные брачные контракты, в западном смысле, существовали лишь в тех российских местностях, которые традиционно тяготели к западноевропейской культуре, - в остзейских губерниях, Финляндии и Польше. В Царстве Польском подобный документ должен был заверяться нотариусом, а при вступлении в брак лиц из купеческой среды брачный контракт подлежал огласке, что выражало, в первую очередь, интересы торговых партнеров брачующихся. Могли заключать брачные контракты и неправославные иностранцы, проживавшие в центральной России.

Девишник имел место только у групп населения, наиболее близких к крестьянским традициям. А вот "мальчишник" - встреча с приятелями и прощание с молодостью - был популярен во всех сословиях. Так, Пушкин перед свадьбой устроил в Москве "мальчишник", на который пригласил Вяземского, Нащокина и других друзей.

Отужинав, поехали к цыганам слушать песни.

И, наконец, после исполнения многочисленных предсвадебных обрядов, инициатива переходила в руки служителей церкви, обязанностью которых было освятить союз. Важное значение придавалось церковному оглашению.

По действующим законам, желающий вступить в брак должен был письменно или устно уведомить священника своего прихода "об имени своем, прозвании, чине или состоянии равно как об имени, прозвании и состоянии невесты". После уведомления священник в три ближайших воскресенья по окончании литургии объявлял прихожанам имена желающих вступить в брак. Весьма полезный обычай, позволявший установить - не существует ли каких-либо препятствий браку. Помехой могло быть, к примеру, родство до определенного колена, свойство (кумовство или сватовство), отсутствие согласия (благословения) родителей. После трех оглашении священник выдавал свидетельство или билет, а на основании билетов жениха и невесты в день венчания в церкви составлялся так называемый обыск, заносившийся в специальную обыскную книгу. С 1802 по 1917 гг. в каждой православной церкви существовала для этих целей прошнурованная обыскная книга. Обыск подписывали жених, невеста, два-три поручителя и причт церкви.

ДЕНЬ СВАДЬБЫ

Открылся храм, алтарь блистает;

Возжег светильник Гименей;

С любовью верность соплетает

В неразрушимый узел сей,

Которого сам Бог содетель,

Там истина и добродетель.

Любовь чету соединяет,

Господь союз благословляет.

Я. Княжнин

В день свадьбы, по обычаю, жених до венчания не должен был видеть невесту, но посылал ей шкатулку, в которой, как водится, покоились фата, восковые цветы, венчальные свечи, обручальные кольца - если ими не обменялись при помолвке - духи, булавки и прочие мелочи (в XVI и XVII веках посылали еще и лакомства - изюм да инжир, и розгу, что служило символическим знаком: станет молодая жена прилежно работать - будут ее кормить и лакомить, а пожелает лениться - сечь розгами).

Богатые горожане обычно покупали дорогие шкатулки или даже изделия знаменитой ювелирной фирмы Фаберже, а женихи победнее - деревянные, из папье-маше, или

сделанные собственными руками. После принесения шкатулки начиналась подготовка невесты к венцу. Это делала тетка невесты, она же и причесывала (иногда специально приглашался парикмахер). Платье – обычно шелковое из белого шелка, в крайнем случае – любого цвета, кроме черного. Богатые семьи выписывали подвенечное платье из Парижа. Фата (вуаль) – длинная и широкая. Головной убор – веночек из цветов померанца и миртовых веток. Обувал невесту "свадебный отрок" – младший брат или другой родственник. Он же подавал ей на свадебном подносе фату и перчатки, провозжал до свадебной кареты и нес шлейф. В купеческой среде в обычае было в туфельку класть золотой. У дворян существовал обычай передавать в этот день с глаза на глаз семейный талисман – фамильное украшение или ладанку. Жених военный облачался в парадный мундир, штатский – в черную фракную пару с белым галстуком и белыми перчатками.

Широкое распространение у горожан имел обряд "о пяти приборах". Он совершался отдельно в доме жениха и в доме невесты. Примерно за час до отъезда к венцу накрывался стол на пять человек: для жениха (невесты), его (ее) матери и отца, а также свахи, шафера (друзки). Родители благословляли иконой жениха (невесту), все обходили вокруг стола, после чего приступали к легкой закуске. Если учесть, что жениху и невесте, по обычаю, за свадебным столом предписывалось воздержание, то становится ясна рациональная бытовая функция этого обряда.

Время венчания назначалось от полудня до 5 часов вечера, если предполагался праздничный обед, и от 7–9 часов вечера, если такового не было.

Для венчания выбирался чаще всего храм в приходе жениха или невесты, но не обязательно. У разных слоев населения были популярны свои церкви. Так, в кругах московской интеллигенции особым почетом пользовались две "исторические" церкви – Симеона Столпника на Поварской (угол нового Арбата), а также церковь Вознесения Господня в Сторожах (Большая Никитская ул., 36), в притворе которой в период ее строительства обвенчался Пушкин с Натальей Гончаровой. Петербургские дворяне стремились венчаться в церкви Зимнего Дворца – месте заключения браков членов императорской фамилии.

В день свадьбы важно было не забыть ни одной мелочи, в противном случае мог произойти конфуз, что считалось дурным предзнаменованием. Пушкин, отправляясь в церковь перед женитьбой, неожиданно обнаружил у себя отсутствие необходимого по обряду фрака и, по воспоминаниям Нащокина, надел его фрак, который в дальнейшем полагал для себя счастливым (по трагическому стечению обстоятельств, именно в этом фраке поэта похоронили).

В мемуарах Екатерины II описан случай со свадьбой камергера Нарышкина с Румянцевой зимой 1749 г. Конюхи не подковали лошадей специальными зимними подковами с шипами, из-за чего лошади процессии постоянно падали и никак не могли добраться до церкви.

По традиции, в церковь жених и невеста приезжали порознь. Жених приезжал раньше и ждал с шаферами невесту у входа. Шаферами были обычно холостые мужчины (по примете, нельзя быть шафером более десяти раз). Шаферы держали во время венчания над четой венцы, управляли всеми ритуалами, рассаживали гостей по экипажам, вели свадебное застолье, заботились о цветах и записывали в книжку фамилии кавалеров, желающих танцевать на балу с невестой; книжку эту отдавали невесте перед началом бала.

Получив известие о прибытии жениха в церковь, невеста усаживалась в экипаж вместе со свахой, девушками-проводатками и мальчиком-светчим, которому назначено нести перед новобрачными свечу, когда они трижды обходят аналой. В купеческой среде для жениха и невесты было принято стелить под ноги ковровую дорожку от свадебного поезда до аналая. По приезде в церковь невеста становилась по левую руку от жениха и освобождала правую руку от перчатки, то же проделывал и жених. Священник отводил их на венчальное место. Родственники и знакомые со стороны жениха становились справа.

ВЕНЧАНИЕ

Венчание у славян в дохристианский период проводилось обычно либо весной, либо осенью на лоне природы. Жених с невестой в сопровождении молодежи шли на луг или лесную поляну. Там на них надевали пышные венки из цветов, водили хороводы вокруг украшенной лентами березы, пели обрядовые песни и устраивали веселые игры.

Сам обряд бракосочетания состоял в том, что жениха и невесту водили вокруг дуба, ели или раскидистого куста, о чем и говорит сохранившаяся до наших дней поговорка:

"Обручается, вокруг ракитового куста венчается". (Сопряжено это "вождение" было, вероятно, с тем, что боги и добрые духи, покровительству которых вручали молодых, обитали, по понятиям древних славян, в деревьях и травах.) Злых духов отгоняли от жениха и невесты шумом, водой, огнем и дымом.

В доме невесты родители с почетом встречали жениха и его свиту, жениха усаживали рядом с невестой, одетой в свадебный наряд. Подружки гребнем расчесывали ей волосы и вплетали венчик из цветов (позднее – тонкую золотистую или серебряную нить). Затем голову невесты покрывали фатой (прозрачной тканью), осыпали хмелем и раздавали поезжанам нарядные, богато украшенные вышивками полотенца (по В. Далю – поезд, еще и торжественная, обрядливая езда или проезд, процессия.

"Свадебный поезд вообще всех поезжан, поезжанных, поезжатых или поезжих, должностных лиц и званых гостей свадьбы, с молодыми, как едут они в церковь и из церкви". Поговорка: В поезжанах был, так свой /т. е. родня/). Девушки пели свадебные песни. Эта часть обряда называлась одеванием невесты.

С приходом христианства народное венчание было заменено церковным – церемонией заключения брака по обряду Православной Церкви. Очень долго этот обычай соблюдался только среди высших слоев общества, распространившись среди всего населения лишь к концу XVII в. Со времен Петра I до марта 1917г. для всех православных жителей Российской империи считался действительным лишь брак, заключенный путем венчания. Представители других конфессий (а в России исповедовались практически все крупнейшие религии мира – христианство (в т.ч. католицизм и протестантизм), ислам, иудаизм и буддизм), вступали в брак по законам своих религий. Справедливости ради следует отметить, что, хотя таинство вступления в брак существует во всех вероисповеданиях, православный обряд по сравнению с ритуалами других религий кажется наиболее величественным и пышным. Венчание всегда проходит в храме (исключение допускается лишь с разрешения епархиального архиерея).

ЭПИТАЛАМА

Озарен был сумрак мрачный
В старом храме, и сиял
Чистый образ новобрачной
При огнях, в фате прозрачной,
Под молитвенный хорал.
А из окон ночь синела;
Зимний вечер темен был,
Вьюга в сумраке шумела,
Грустно с колоколом пела,
Подъмая снег с могил...
Сохрани убор венчальный,
Сохрани цветы твои:
В жизни краткой и печальной
ветит только безначальный,
Непорочный свет любви!

И. Бунин

При венчании требуется непременно присутствие самих брачующихся. Венчание не может иметь место во время поста, накануне постных дней и некоторых религиозных праздников. Обряд венчания состоит из обручения и собственно венчания. Во время обручения священник при совершении установленных молитвословий спрашивает брачующихся об их добровольном согласии вступить в брак и надевает им освященные кольца. Церковный чин венчания состоит из молитвословий и чтения отрывков из Деяний апостолов и Евангелия от Иоанна. Во время венчания звучат песнопения церковного хора, священник благословляет общую чашу, а затем молодые троекратно вкушают из нее разбавленное водой вино. Священный покров и венцы возлагаются на головы жениха и невесты, священник соединяет их руки и троекратно обводит вокруг аналоя, затем молодые обмениваются обручальными кольцами. В прошлом родители принужденных браков. А указ Петра I от 1724 г. даже запрещал им под страхом строгого наказания находиться в церкви. В наше время это разрешается.

Подробное, этнографически точное, описание обряда венчания присутствует в "Анне Каренине" у Л. Толстого. Венчание начинается с молебна: "Бла-го-сло-ви, вла-дыко!" – медленно один за другим, колебля волны воздуха, раздались торжественные

звуки". После Великой ектении и молитв, обратившись "опять к аналою, священник с трудом поймал маленькое кольцо Кити и, потребовав руку Левина, надел на первый сустав его пальца. "Обручается раб божий Константин рабе божией Екатерине". И, надев большое кольцо на розовый, маленький, жалкий своею слабостью палец Кити, священник проговорил то же.

Несколько раз обручаемые хотели догадаться, что надо сделать, и каждый раз ошибались, и священник шопотом поправлял их".

"Когда обряд обручения окончился, церковнослужитель постлал пред аналоем в середине церкви кусок розовой шелковой ткани, хор запел искусный и сложный псалом... и священник, оборотившись, указал обрученным на разостланный розовый кусок ткани. Как ни часто и много слышали оба о примете, что кто первый ступит на ковер, тот будет главой в семье, ни Левин, ни Кити не могли об этом вспомнить, когда они сделали эти несколько шагов".

"После обычных вопросов о желании их вступить в брак, и не обещались ли они другим, и их странно для них самих звучащих ответов началась новая служба. Кити слушала слова молитвы, желая понять их смысл, но не могла. Чувство торжества и светлой радости по мере совершения обряда все больше и больше переполняло ее душу и лишало ее возможности внимания".

При венчании двух вдовцов венцы не возлагаются на голову, а держатся на плечах. Третий по счету брак заключается без возложения венцов. Церковный обряд состоит лишь из краткого молитвословия. Третий брак вообще Церковью не одобряется.

"Первый брак - закон, второй - понуже прощение слабости ради человеческого, третий - законо-преступление, четвертый - нечестье, понеже свинское есть житие". (Григорий Богослов. IV в.). Тем не менее, дети даже четвертого брака, которые редко, но случались, пользовались всеми правами законных детей при разделе наследства. Это имело особенно важное значение для владетельных особ - великих князей и царей.

Царская свадьба, имея в наличии все три описанных выше этапа, была все же отмечена некоторыми особенностями. Венчание членов царствующего дома в более поздние времена обставлялось с невероятной торжественностью, блеском роскоши и в убранстве самой церкви, и в одеяниях священнослужителей, членов царской фамилии, придворных и т. д. Воистину, казалось, царская роскошь соперничала с величием Бога. "Воздействие музыки, сопровождаемой пушечными выстрелами, звоном колоколов и отдаленными криками народа, не поддается описанию... Мне казалось, что я слышу издали биение сердец 60 миллионов подданных", - свидетельствует современник, описывая бракосочетание дочери Николая I.

Добавим, что особы Императорского дома по закону могли заключать браки через поверенных. Брак через поверенных был распространен и в европейских дворах, причем дело иногда доходило до курьезов. Так, император австрийский Максимилиан женился по доверенности на Анне, герцогине Бретонской. И через несколько недель состоялась довольно комичная церемония: герцогиня лежала в постели, а посол и доверенное лицо императора с доверенностью в руках приблизился к постели, обнажил правую ногу и на мгновение сунул ее под простыни, а затем с важным видом удалился. Теперь брак считался свершенным.

До венчания в городах российских принято было рассылать приглашения, но никого из любопытных, сумевших "просочиться" в церковь, не прогоняли, как и любого, явившегося в свадебный день в дом непрошеным гостем. Путь от церкви до свадебного поезда устилался цветами, которые покупались у цветочниц и предприимчивых мальчишек, доставлявших к церкви огромные пуки полевых цветов. Пока шло венчание, свадебный поезд (уже единый) украшали лентами, цветами и колокольчиками. Согласно поверью, лошади поезда обязательно должны были быть чужими, а число экипажей - нечетным. (В начале XX в. сделалось модно приезжать на свадьбу в автомобилях).

Свадебный поезд, звеня колокольчиками и усыпая мостовые лепестками, сначала проезжал по центральным улицам, затем объезжал город по кругу, и только после этого направлялся в дом, где должен был состояться бал или вечеринка со свадебным столом. В каком бы помещении ни происходило свадебное торжество, возвратившихся из церкви молодых встречали родители жениха. Отец держал образ, а мать - каравай хлеба и серебряную солонку. Молодые по обычаю кланялись, принимали благословение и трижды целовали поочередно отца и мать. По окончании церемонии раздавалась музыка. У богатых - оркестр, на окраинах - граммофоны. Гостей угощали "игристым" вином и пряником (огромный печатный пряник, на котором изображалось либо солнце, либо двуглавый орел - герб Российской империи). А гости, в свою очередь, одаривали молодых, складывая подарки на поднос. На поднос

ставили три сосуда - с вином, медом и брагой. Тому, кто подходил с подарком, новобрачная наливала в бокал понемногу из каждого.

Как полагалось, после окончания поздравительной церемонии свекровь отводила новобрачную в отдельную комнату, где она недолго отдыхала. В этот момент на колени к новобрачной сажали ее младшего брата или другого мальчика-родственника, чтобы у нее первым родился сын.

Свадебный пир корнями уходит в глубокую древность. В прошлом веке его называли "балом". А открывалось свадебное веселье обычно вальсом. Соотносительно сословию свадебный ужин устраивался с разной степенью пышности. Начинал застолье самый почетный гость - "свадебный генерал", который должен был поднять первый тост за новобрачных и крикнуть: "Горько!". Приступали к пиру с холодных закусок, среди которых непременно присутствовал зеленый горошек. Подавалось также несколько видов рыбы и мясного заливного, особую роль играло заливное из куриных потрошков. Этим блюдом прежде всех угощали новобрачных, а потом передавали другим участникам свадебного застолья. По народным поверьям, курица так же, как яйцо, заключает в себе скрытые силы, способные влиять на чадородие. В числе горячих блюд обязательно подавалась куриная лапша, у дворян - раковый суп, подовые пирожки и слоеный паштет. В конце свадебного ужина по обыкновению подавали большой круглый яблочный пирог (в богатых семьях - со взбитыми сливками). Законченным ужином считался после того, как вносили свадебный, колоссальных размеров пряник; позднее его заменил свадебный торт. Подавалось и обрядовое печенье: каравай, который пекся из ржаного или пшеничного теста, и курник - из пресного. Иногда внутрь курника запекали яйца в скорлупе, а сверху украшали куриной головкой из теста (отсюда и название).

На дворянские и купеческие свадьбы хозяева приглашали артистов для устройства концерта, на свадьбах у представителей среднего сословия пели под гитару, а простонародье отдавало дань жизнерадостным частушкам, порою весьма рискованного содержания.

На старые, богатые купеческие свадьбы по традиции приглашался одетый в белоснежную косоворотку и в широкие, навыпуск, плисовые шаровары банщик. Роль его сводилась к стоянию с полотенцем в руках во время общего пира при рукомоинике и в подаче молодому, наутро после брачной ночи, воды для умывания. Называли их "рукомойный фициант". На эту роль выбирался тот, чьи услуги регулярно пользовался до свадьбы женившийся. За "фициантом" старательно ухаживали, оказывали ему всяческое внимание, одаривали и обязательно напаявали вином до отказа. Для последней цели его иногда выводили на показ гостям, заставляя произнести громкое поздравление новобрачным, выпить полный стакан и капли, оставшиеся на дне, вылить себе на голову - в знак особого почтения к торжеству и пожелания молодым счастья.

На второй день после свадьбы горожане звали только близких родственников, и на обеде второго дня новобрачная делала своей новой родне подарки. Существовал также обычай посещать в этот день с "именинным тортом" мать молодой жены. Именинным он звался потому, что на него наносились имена молодых и их родителей. Разошедшимся по домам гостям свадьба напоминала о себе еще раз на следующий день, когда им приносили корзинку с угощением и наилучшими пожеланиями от молодой семьи.

После свадьбы начиналась так называемая визитная неделя (которая могла длиться и дольше). В эту неделю этикет предписывал молодоженам ездить к родным и знакомым с официальными 15-минутными визитами, а также каждодневно принимать поздравителей. По такому поводу устраивалось традиционное угощение - чай со всевозможными сладостями и десерт. Принимали поздравителей не менее двух часов - знакомились с новыми родственниками. Открывали визитную неделю крестная мать и крестный отец жениха. Всю визитную неделю молодые обязательно рассылали "рекомендательные" письма новым родственникам и друзьям. Этим письмам придавали серьезное значение, поскольку по ним обычно составляли первое представление об уме, образованности и воспитании молодых супругов. Визитной неделей заканчивался цикл городской свадьбы.

Иногда, для того чтобы избежать обременительного обычая, молодые уезжали сразу же после венчания по выходу из церкви в коляске за границу. Другой, требовавший меньших расходов и потому значительно более распространенный вариант, - отъезд в деревню. Он не исключал ритуального праздника, но можно было, особенно если свадьба оказалась нерадостной, начинать путешествие тотчас после церкви. Совсем как у Пушкина:

Она вздыхала о другом,

Который сердцем и умом
Ей нравился гораздо боле:
Сей Грандисон был славный франт,
Игрок и гвардии сержант.
Как он, она была одета
Всегда по моде и к лицу;
Но не спросясь ее совета,
Девицу повели к венцу.
И, чтоб ее рассеять горе,
Разумный муж уехал вскоре
В свою деревню, где она,
Бог знает кем окружена,
Рвалась и плакала сначала,
С супругом чуть не развелась;
Потом хозяйством занялась,
Привыкла и довольна стала.
Привычка свъше нам дана:
Замена счастью она.

Ну, а если брак состоялся по обоюдному сердечному согласию, то дворянской жене было особенно приятно отправиться в купленное мужем имение, носящее ее имя, или романтическое название Улада, Отрадное или Гнездышко. Семьи победнее переезжали в новый дом или новонанятую квартиру. А. С. Пушкин после свадьбы, которая проходила в Москве, прежде чем переехать в Петербург, поселился в новой квартире на Арбате. В деревне уважающий себя мужчина рубил к свадьбе новый дом.

Современный свадебный обряд

Два сердца волей Зодиака
Слились в одно под сенью Брака.
На свете семь чудес, однако
Нет ничего чудесней Брака.

В настоящую пору свадьба, как сложный многоступенчатый комплекс обрядов, практически не сохранилась. Время и мода диктуют свои условия, но некоторые элементы живы.

Обряд церковного венчания становится все более частым.

Невозможно представить свадьбу без предварительного знакомства родителей. Они же и оговаривают материальную сторону вопроса – во что свадьба обойдется, и как траты распределятся. (Сразу заметим: сегодня нетипичного в этом деле больше, чем когда-либо в прошлом).

Традиционно кольца, платье и туфли для невесты покупает жених, а семья невесты обеспечивает "приданым" – постельным бельем, посудой и мебелью. Почти повсеместно бывает и свадебное застолье. За основу свадьбы можно взять как деревенский, так и городской обряд, а можно скомпоновать элементы того и другого. Остальное зависит от возможностей, вкусов, традиций семей жениха и невесты и изобретательности их друзей. Зачастую для проведения свадьбы приглашают профессионалов, прибегают к услугам специальных учреждений – домов свадебных торжеств и т. п.

Существуют и различные сценарии свадьбы. Остановимся на некоторых "общепринятых" моментах.

Принято, чтобы невеста и жених сами писали приглашения и развозили их лично тем, кого они желают видеть у себя на свадьбе. Исключение – для иногородних, но считается более вежливым, если письменное приглашение подтверждено телефонным разговором. Родные и друзья непременно должны присутствовать при торжественном акте регистрации брака, где поздравляют новобрачных, дарят цветы. Наличие свидетелей регламентируется официально. Дворцы бракосочетания сделались популярными. Там каждой паре обязательно улыбнутся (а если потребуется – и помогут, успокоят: немало случаев, когда невесты от волнения падали в обморок). Можно уже считать традицией поездки молодоженов по городу или по селу на машинах к памятникам или памятным местам с возложением цветов, фотографированием и т. д. Общепринято дарить на свадьбе подарки молодым. Стало, правда, вполне приемлемым некогда обидное дело – вручать молодым деньги в нарядном конверте. А приглашенные, но не сумевшие приехать на свадьбу, родные или друзья попросту присылают денежные переводы.

Главным героям на свадьбе – жениху и невесте – надлежит быть самыми нарядными. Если невеста венчается в церкви, то ее платье не должно иметь глубокого выреза. Цветы, которые заказывает жених (с ведома невесты) должны гармонировать с платьем. (На регистрации брака невеста может появиться в коротком платье или без фаты, но с букетом). Светлое платье невесты и белая рубашка и галстук жениха являются непременным условием для венчания в церкви и специально оговариваются – так же, как и то, что брачующиеся христиане должны быть крещеными и иметь на себе нателные кресты.

На свадьбе в белом может быть только невеста!

В прежние времена женихи надевали фрак, в наши дни на них может быть темный (зимой) или светлый (летом) хорошо пошитый костюм, белая рубашка, галстук или бабочка. Хорошо, когда в петлице – маленький букетик тех же цветов, что и у невесты.

(При повторном браке, что в наше время, увы, не редкость, свадьбу играют уже не столь пышно и в довольно узком кругу. Гости приходят в праздничных туалетах. Однако невеста уже не надевает фаты и белоснежного наряда. На голове могут быть просто красиво уложенные волосы, иногда украшенные несколькими цветами или шляпкой, а в руках все же необходим букетик).

Еще о цветах. Прежде для невесты полагалось выбирать цветы одной окраски – преимущественно нежно-розовые или белые, теперь же выбирают и другие цветы или же сочетают многие виды цветов, стремясь, чтобы они гармонировали по форме и цвету. Существует одно общее правило: допустимо все, что не нарушает гармонии. В наряде невесты цветы используются по-разному. В виде изящного веночка они могут украсить ее голову. Очень красивы изящные бутоньерки, приколотые к легкой вуали или платью.

Традиционный букет можно сделать ажурным, подвесным или поместить его в небольшую элегантную корзиночку, заканчивающуюся незаметным удобным кольцом, которое надевается на палец. Чаще всего букеты для невесты делают удлиненными – это односторонний "немецкий" букет, или – с далеко расходящимися в разные стороны побегами вьющихся растений – так называемая английская разновидность. Менее известен шведский круглый букет "летнего солнцестояния", составляемый из пестрых летних цветов, злаков, колосьев, с кружевными лентами и цветным тюлем. Вовсе не обязательно, чтобы букет состоял из дорогих цветов. Решающими для выбора букета являются возраст и внешний облик невесты, а также цвет и длина свадебного платья.

Невысокой, хрупкой невесте противопоказан большой и пышный букет, не подойдут и слишком крупные цветы. Для нее предпочтительнее выбрать небольшой, изящно скомпонованный букетик, который она может держать двумя пальцами, или букет-корзиночку.

Невесте высокого роста и соответствующего телосложения следует предпочесть достаточно большой букет, который носят на локтевом сгибе. Это букет из длинностебельных цветов, центр тяжести которого находится на руке невесты и сами цветы свисают вниз.

Для жениха можно сделать нежную бутоньерку. Для полной гармонии бутоньерка должна быть из тех же цветов, что и букет невесты.

Во многих странах невеста носит в прическе миртовые веточки и на груди букетик из таких же веточек в форме броши. Жених же носит букетик из миртовых веточек в петлице.

Традиционный, подхватываемый хором возглас "Горько!" за свадебным столом звучит веками. Без поздравительных стихов тоже не обходится.

Свадебный стол не имеет существенной ритуальной программы. Пожалуй, сохранились в меню только блюда из курицы и свадебный торт. В остальном – по вкусам и возможностям. Но о свадебном торте следует сказать особо.

Свадебный торт, или торт невесты, – это не только вкусное кондитерское изделие и украшение стола, но и символ, выражающий искусной отделкой добрые пожелания невесте, молодой семье. Торт в виде плетеной корзины с белыми розами – символ непорочности, чистоты и любви; с красными – глубокой и страстной любви; торт с лебедями и птенцом – намек на прибавление в новой семье; "рог изобилия" – к достатку; торт в виде подковы – к счастью; "лира" – к творческому совершенству; торт в виде пирамиды – пожелание дожить до глубокой старости, вместе взойти на вершину жизни...

На "тематических" тортах делать дарственные надписи и пожелания не следует.

Свадебный торт обычно ставят на банкетный стол перед молодыми. Можно поставить торт на специальной тумбочке или столике вблизи жениха и невесты. Когда настанет

время десерта, торт режет невеста (вот где экзамен ловкости и аккуратности!). Кусок с основным рисунком на тарелку невесте кладет жених.

Столы целесообразно располагать буквой "П", возможна и иная расстановка - главное, чтобы в центре стола находились жених с невестой и родители. На многолюдных свадьбах рекомендуется размещать гостей по плану согласно именным карточкам.

Украшением банкетного стола являются фрукты. Композиция из винограда, яблок, груш, персиков, бананов и пр., уложенных в высокую хрустальную вазу, придают свадебному столу необходимую пышность и свежесть. Вообще следует помнить, что цвет угощений, внешнее оформление стола не менее важны, чем вкусовые достоинства. Умелая расстановка блюд, фруктов, кондитерских изделий на белой или цветной скатерти стола воздействует на человека, как хорошая картина.

Правило сервировки и обслуживания гостей гласит, что перед подачей десерта со стола должны быть убраны закуски, хлеб и специи. На свадьбе допускается исключение. В этом случае хозяева лишь должны время от времени приводить стол в порядок: убирать опустевшие блюда, а одинаковые, оставшиеся на блюдах, закуски складывать на одно блюдо вместе с зеленью и другими украшениями. Для этого лучше всего иметь под рукой заранее нарезанные и опущенные в воду зелень, редис, маслины, огурчик, зеленый горошек и т. д., чем можно тут же украсить соединенные блюда. Желательно до самого конца торжества иметь на столах прохладительные напитки.

Торжественность свадебному столу, помимо цветов, придают подсвечники в виде канделябров на 3-5-7 свечей. Всегда красивы старинные серебряные и бронзовые высокие канделябры или керамические и деревянные. Высокие подсвечники и стройные ровные свечи не слепят сидящих за столом, не мешают видеть друг друга. Однако перегружать стол подсвечниками не следует. Для 50-местного стола достаточно 2-3 канделябров по 3 свечи (общее количество свечей, как принято, должно быть нечетным).

За столом справа от невесты и слева от жениха оставьте немного места, несколько отделив молодых от остальных. Это следует сделать не столько для удобства (хотя и комфорт важен), сколько по традиции, предусматривающей особенное положение жениха и невесты.

Счастливым брак любит праздники. У нас любящие супруги отмечают каждую годовщину. Но имеется и почти "официальный" список юбилеев свадеб, которые принято отмечать.

Первая годовщина свадьбы именуется ситцевой. Пять лет - деревянная, семь - медная, десять - розовая, пятнадцать - стеклянная, двадцать - фарфоровая, двадцать пять - серебряная, тридцать - жемчужная, сорок - рубиновая, пятьдесят - золотая, семьдесят пять - бриллиантовая. Название предполагает и подарки. И любимые цветы (а может, те, из которых состоял свадебный букет!).

Пример сценария свадьбы в одном из домов свадебных торжеств:

Свадебное празднество начинается с торжественной встречи молодоженов у входа. Ведущая поздравляет их и проводит в комнату молодых, организуя тем временем гостей для торжественной встречи в свадебном ритуальном зале. Гости располагаются по обе стороны ковровой дорожки, в конце которой стоят родители молодоженов.

Когда молодые, под звуки свадебного марша, в сопровождении свидетелей входят в зал, гости осыпают их конфетами и цветами. Мать жениха подносит им на нарядном полотенце пышный свежий каравай, специально испеченный для свадьбы, а мать невесты щедро осыпает их зерном. Все желают счастья и благополучия молодой семье.

Молодые ломают хлеб, угощают свадебным караваем друг друга, родителей, свидетелей и всех гостей. Ведущий вручает молодой жене маленькую метелку, а молодому мужу - совочек, и предлагает подмести ковер. Под веселую музыку молодые собирают зерно и конфеты. Ведущая комментирует их работу, объясняя гостям значение свадебного обряда: невеста, проявив сноровку, должна убрать мусор быстро, чтобы понравиться свекрови, а зять - теще, как хороший помощник дочери. Гости аплодисментами благодарят молодых за их первый совместный труд и дарят подарки. (У В. Даля - поучить молодую подмести пол /она метет, а гости сорят для испытания терпения ее/ - Прим. сост.).

Затем ведущая от имени молодоженов приглашает всех к свадебному столу. Первый торжественный тост - поздравление в адрес молодых - предлагает ведущая торжества или почетный гость свадьбы. Гости приветствуют молодых стоя. Молодые благодарят родителей. Ведущая предлагает гостям поздравить родителей с радостным событием.

Ответное слово – родительский наказ – предлагается родителям молодоженов. Потом выступают почетные гости, свидетели и друзья.

Танцы открывают молодожены, следующий танец предлагается для всех.

Затем ведущая зачитывает указ – шуточное напутствие молодым, выдержанное в былинном стиле. Указ оформлен в виде свитка с сургучными печатями. После зачитания свиток дарится молодым. И снова следуют поздравления, пожелания и наставления.

Молодым предлагается разломить выпеченный из теста бублик-обруч. Кто отломит больший кусок, тот провозглашается главой семьи на сутки.

Обязательное условие застолья – песни. Молодежь поет свои любимые песни, старшие – старинные свадебные.

Современная сельская свадьба

Во многих деревнях и сегодня помнят прекрасные обычаи свадьбы на Руси и играют их по-дедовски.

Обычно вечером в дом невесты идут сваты. Подойдя к дому, они стучат в окно или в дверь и просят впустить их. Как и раньше, сваты приходят в дом под видом заблудившихся странников или охотников, или купцов, прознавших о продаже в этом доме "телочки", или просто, входя в дом, говорят: "Мы сваты не сваты, а добрые люди, а вы примите от (имярек) хлеб-соль".

В начале разговора жених остается за дверью, и только позднее входит в дом. Соблюдая старинный ритуал, сваты прежде всего спрашивают согласие у родителей девушки, а те, в свою очередь – у дочери. В знак согласия невеста разрезает принесенный сватами хлеб пополам или на четыре части – вдоль и поперек, после чего жених с невестой уходят в другую комнату. (У В. Даля – Хлеб-соль берем, а вас пировать зовем. Хлеб-соль примаем, а вас под образа сажаем. От добрых людей хлеб-соль примаем, а молодца на придачу и т. п.). А ежели не люб или по чему другому отказ, то: Спасибо на любви, сват; а ныне отдавать девки не хотим. Молода: хлебом-солью отца мать не объела. Рано, девка-то молода еще: не из кута, в кут (угол крестьянской избы) глядит. У нас товар не продажный, не поспел. Не по купцу товар, не по товару купец. Хлеб-соль берем, а запорученье (зарученье, обручение, стовор и пропой невесты) на суд добрым людям отдаем. Просим не протневаться; ищите лучше нас. Не рука вам товар наш, по себе найдете. Не порогом мы поперек вас стали: есть лучше нас.

Сваты тем временем начинают деловой разговор – о дне свадьбы, о том, сколько гостей будет со стороны жениха и невесты. Во время сватовства или сразу же после него определяются руководители (распределители): дружка, его помощник – полудружка, две свахи. Главным на свадьбе является дружка. Он избирается из числа женатых мужчин, хорошо знающих свадебные обычаи, и должен быть человеком живым, расторопным, способным управлять торжеством. От его способностей и поведения зависит весь ход свадьбы. Он угощает гостей, следит, чтобы все были довольны.

Свахи выбираются родителями жениха и невесты из числа замужних родственниц или соседок. Это речистые, сметливые женщины, хорошо знающие свое дело. Свахи одевают невесту в день свадебного пира, отвозят ее приданое в дом жениха ("Купите четыре угла, дайте четыре рубля, пятый на середку", – говорила сваха, привезшая приданое), угощают гостей, принимают подарки. Из подруг невесты избирается старшая дружка. Она находится с невестой во время всех свадебных церемоний: ходит с ней приглашать гостей, помогает ее одевать в день свадьбы. Подобную роль при женихе играет дружка, избираемый из среды его неженатых друзей.

(О разноликой роли дружки говорят многие пословицы, приводимые В. Далем: Выбери такого дружку, чтоб загадки разгадывал /женихов поезд не впускается в избу невесты, доколе не разгадают всех предложенных подругами загадок. Пожалуйте мне невесту, уступите место! Что говорено, то и привезено /дружка привез невесте одежду/. Пейка-попей-ка, на дне-то копейка, а еще попьешь, и грош найдешь /дружка выкупает невесту/. Народ крещеный /православный/, благословие нашего князя с княгиней ко кресту и венцу /дружка говорит всем гостям/. Умели чадо свое вспоить, вскормить, умейте в люди выводить /говорит дружка о невесте/. Как голубь без голубки гнезда не вьет, так новобрачный князь без княгини на место не садится /дружка жениху/. Золото с золотом свивалось, жемчужина с другою скаталась /говорит дружка о молодых/. Шуба тепла и мохната – жить вам тепло и богато /сажая молодых за стол на шубу/.

Повар, повар-батюшка, повариха-матушка, встань на куньи лапки, на собольи пятки и пр. /приговаривает дружка на свадебном пиру/. Сад загорожен, и зверь сбережен /говорит дружка родителям молодой, по исправной свадьбе/ и т. п.)

Приглашение гостей на свадьбу сопровождается специальными обрядами. По обычаю, невеста отправляется приглашать гостей в свадебном наряде, при этом она кланяется всем прохожим, а гостям, которых приглашает, кланяется три раза. Вечером накануне свадьбы в доме невесты обычно собираются подруги невесты на девишник, который сопровождается песнями, шутливыми частушками. Парни собираются в доме жениха, там ужинают и потом вместе с женихом идут к невесте. Они приносят с собой сласти и угощают девушек. Наряду с современными песнями девушки поют старинные обрядовые песни и обязательно "обыгрывают", т. е. величают сначала жениха и невесту, а потом уже - всех остальных.

Рано утром в день свадьбы к невесте опять сходятся подруги. Сваха и старшая дружка или специально приглашенная женщина наряжают невесту. До самого приезда жениха девушки стоят около невесты и поют песни.

А в это время в доме жениха идут последние приготовления к поездке за невестой.

К жениху приходят его друзья, которые вместе с дружкой и свахой составляют свадебный поезд. Обычно за невестой едут на автомашинах, украшенных лентами, цветами, а на бортах машины на полотнищах написаны фамилии молодых.

Во дворе невесты свадебный поезд встречают подростки (родственники и соседи невесты), вооруженные метлами, палками, ведрами. Они охраняют закрытые ворота, чтобы не пустить жениха к невесте без выкупа. Ворота открывают только после того, как дружка даст выкуп. Как правило, выкуп у ворот превращается в веселую церемонию, сопровождаемую прибаутками. (Дружка стегает кнутом вкось по воротам - отгоняет девичью негу). Получив выкуп, охрана открывает ворота и пропускает во двор свадебный поезд жениха. Дружка идет в дом, чтобы "выкупить" стол и косу невесты. Стол "продает" старшая дружка, она долго торгуется, хотя сумма известна заранее; косу "продает" мальчик - родственник невесты, он получает конфеты и пряники. После "выкупа" стола и косы свадебный поезд следует в дом сельской власти, где состоится торжественный ритуал бракосочетания. Затем приглашенные направляются в дом невесты, и веселье продолжается. Важный момент свадебного пира - одаривание молодых. (Просят вас князь со княгиней рюмкой винца да стаканчиком пивца: рюмочку примите, а молодых наделите. Сыр-каравай примите, золоту гривну положите. На шильце, на мыльце, на кривое веретенце).

Неотъемлемой частью свадебной обрядности является перевоз приданого невесты к жениху. По приезде в дом жениха свадебный пир возобновляется.

Современная сельская свадьба (начало ее, как правило, приурочено к субботе) обычно длится два, реже - три дня.

Курник - свадебный пирог

Выпекают курник из сдобного пресного теста. Пирог из такого теста, вероятно, более древнего происхождения, чем из дрожжевого, поэтому они часто связаны с обрядовыми традициями и особенно тщательно украшаются. Курник готовят в виде купола или четырех-восьмигранной шапки и украшают стилизованными фигурками людей, животных, цветов и т. п.

Из пресного сдобного теста раскатывают круглую лепешку диаметром примерно 25 см и толщиной полсантиметра. На нее кладут выпеченный блинчик, на него - слой мякоти курицы, снова блинчик, слой обжаренных свежих грибов (зимой сваренных и нашинкованных сухих), закрывают блинчиком, наконец, сверху кладут слой риса, все эти фарши укладывают горкой и обкладывают ее блинчиками. Затем раскатывают вторую лепешку пресного сдобного теста диаметром 35-40 см, делают 4 радиальных надреза и ею покрывают горку из фарша и блинчиков. Край верхней и нижней лепешки защипывают вокруг основания курника "елочкой". На поверхности курника защипывают грани по линиям радиальных разрезов. Курник смазывают яйцом, накладывают на него украшения, делают несколько проколов и выпекают при 200-210 град.

Первый фарш. Варят рассыпчатую рисовую кашу, добавляют рубленые вареные яйца, зелень петрушки, масло и перемешивают.

Второй фарш. Варят курицу, снимают мякоть, нарезают ее кусочками; муку прогревают с маслом, разводят бульоном, кипятят, и этим соусом заливают курицу. Курица (мякоть) 450 г, масло 20 г, мука 5 г.

Третий фарш. Белые свежие грибы обжаривают на масле и заправляют таким же соусом, как курицу. Если грибы сухие, то их варят, шинкуют, обжаривают и заправляют грибным соусом.

Грибы свежие 150 г или сухие 50 г, масло 10 г. Для теста пресного сдобного: мука пшеничная 350 г, масло 20 г, яйцо 1 шт., сметана 30 г, сахар 15 г, соль 4 г, сода 3 г, вода или молоко 75 г.

Для блинчиков - мука 40 г, яйца 10 г, жир 2 г, молоко 100 г, соль 1 г.

Для смазывания курника - пол-яйца.

Понадобится: для теста - мука 4 стакана, масло сливочное 250 г, сметана 250 г, 2 яйца.;

для начинки - курица 1 шт., белые грибы 300 г, 5 яиц, рис 1 стакан, рубленая зелень петрушки 1 ст. ложка;

для соуса - сливочное масло 2 ст. ложки, мука 1 ст. ложка, крепкий куриный бульон 2 стакана, сливки 1/2 стакана, 2 желтка, 200 г шампанского.

Приготовить сдобное тесто из указанных компонентов, отварить курицу до готовности, снять мясо с костей, нарезать ломтиками, заправить белым соусом. Рис отварить и полученную рассыпчатую рисовую кашу заправить маслом, добавить в него рубленые яйца и зелень. Свежие белые грибы потушить в масле и заправить тем же соусом.

Из подготовленного теста и начинки сформовать пирог. Для этого отделить четвертую часть теста для поверхности пирога, а из оставшегося теста раскатать круглую лепешку толщиной 1-1,5 см, положить ее в смазанную маслом форму или сковороду так, чтобы края формы были прикрыты слоем теста, на нее положить начинку слоями: рис, нарезанные кусочками яйца, нарезанную ломтиками курицу, грибы и снова рис и т.д. При этом необходимо придавать пирогу форму купола. Затем из оставшегося теста раскатать и "крышку" пирога, покрыть ею куполообразующую поверхность пирога и сделать из теста различные украшения; поверхность пирога смазать яйцом. В середине крышки сделать фигурное отверстие, чтобы во время выпечки удалялся пар. Выпекать пирог при температуре 220° С. Когда корочка зарумянится - пирог готов.

К курнику подавался соус.

Приготовление соуса. Одну ст. ложку масла растереть с мукой, разбавить бульоном, добавить сливки, проварить смесь на пару до сметанообразной консистенции, снять с огня и при непрерывном помешивании заправить желтками, растертыми с одной столовой ложкой масла. Чтобы желтки не свернулись, подогреть соус не рекомендуется.

Хлопотно курник печь,

Да не об том речь.

Не жаль трудов для Насти.

Дай, Бог, ей счастья!

Милости просим, люд честной, к нашим молодым на сыр-каравай.

Торт "Невеста"

Из белковой массы, приготовленной по основной рецептуре, испечь два-три коржа и несколько мелких меренг. После охлаждения коржи положить один на другой, прослоив их брусничным или клюквенным вареньем.

На поверхность торта нанести тонкий ровный слой сливочного крема. Края торта оформить мелкими меренгами. С помощью кондитерского мешка с трубочкой "магнолия" на лист пергамент отжать цветки из крема, поместить их в холодильник. Когда цветки застынут, кончиком ножа перенести их на торт, торт поставить на 2 ч. в холодильник.

Приготовление меренг включает три стадии: взбивание белковой массы, ее формование и выпечку изделий.

Взбивание белков. Основная рецептура меренг: 4 яичных белка, 1 стакан сахара. Аккуратно отделить белки от желтков, наличие даже следов желтка препятствует пенообразованию. Посуда, в которой взбиваются белки, должна быть безупречно чистой, без следов жира. Перед взбиванием необходимо охладить белки до 2° С (сахар также желательно охладить). При взбивании белки увеличиваются в объеме в 7 раз, что необходимо учитывать при выборе посуды.

Сначала белки взбивают без сахара до получения крепкой стойкой пены. Затем, не прекращая взбивания, постепенно, тонкой струйкой в них вводят сахар. Взбивание белков с сахаром не следует производить слишком долго. При долгом взбивании масса станет глянцевитой, плотной и может осесть. Продолжительность взбивания массы различна и зависит от количества белка и сахара. Обычно взбивание четырех белков с помощью миксера занимает 9-10 мин.

Формование белковой массы. Взбитую белковую массу с помощью кондитерского мешка с гладкой или резной трубочкой отсаживают в виде круглых лепешек или ракушек на смазанный маслом лист и сразу же выпекают, иначе масса может осесть.

Чтобы получить корж, взбитую массу выкладывают на лист, застланный бумагой, разравнивают по всему листу и выпекают. В процессе выпечки коржи необходимо наколоть вилкой или кончиком ножа по всей их площади с тем, чтобы предохранить их от разламывания. Бумага легко отойдет от изделий, если под нее на 2-3 мин. положить чуть влажную салфетку.

Выпечка меренг. При изготовлении меренг необходимо строго соблюдать температурный режим. Лист с отформованными меренгами следует ставить в только что зажженную духовку и медленно (в течение 1,5-2 ч.) при температуре 100*С выпекать - сушить изделия. Выпечка при более высокой температуре приводит к быстрому затвердеванию поверхности изделий, при этом середина получается влажной, тягучей. После выпечки такие меренги мгновенно "салятся", уменьшаются в объеме и становятся плоскими, расплывчатыми. Духовку во время выпечки меренг можно открывать, меренги можно снимать с листа постепенно, по мере их готовности. Готовые изделия легко отходят от листа.

За "Невестин торт " жених горд.

Б. Пастернак СВАДЬБА

Пересекши край двора,

Гости на гулянку

В дом невесты до утра

Перешли с тальянкой.

За хозяйскими дверьми

В войлочной обивке

Стихли с часу до семи

Болтовни обрывки.

А зарею, в самый сон,

Только спать и спать бы,

Вновь запел аккордеон,

Уходя со свадьбы.

И рассыпал гармонист

Снова на баяне

Плеск ладоней, блеск монист,

Шум и гам гулянья.

Иопять, опять, опять

Говорок частушки

Прямо к спящим на кровать

Ворвался с пирушки.

А одна, как снег бела,

В шуме, свисте, гаме

Снова павой поплыла,

Поводя боками.

Помавая головой

И рукою правой,

В плясовой по мостовой,

Павой, павой, павой.

Вдруг задор и шум игры,

Топот хоровода,

Провалясь в тартарары,

Канули, как в воду.

Просыпался шумный двор.

Деловое эхо

Вмешивалось в разговор

И раскаты смеха.

В необъятность неба, ввысь

Вихрем сизых пятен

Стаей голуби неслись,

Снявшись с голубятен.

Точно их за свадьбой вслед,

Спохватясь спросонья,

С пожеланьем многих лет

Выслали в погоню.

Жизнь ведь тоже только миг,

Только растворенье

Нас самих во всех других

Как бы им в даренье.

Только свадьба, вглубь окон
Рвущаяся снизу,
Только песня, только сон,
Только голубь сизый.

ОСВЯЩЕНИЕ ЖИЛИЩА

В прежние времена считалось обязательным освящать всякое строение. Освящались избы и дворцы, магазины и фабрики, благотворительные и учебные заведения. В сельской местности освящали новые колодцы и скот перед выгоном в поле. Мед, яблоки и злаки освящали в Спасы, хлеб из новой ржи - в Ильин день. В бой шли со знаменами, которые каждый год 1 августа заново освящались полковыми священниками во всех войсковых соединениях российской армии. К счастью, теперь эти, забытые на долгие годы, традиции оживают.

Как это происходило? Глава семьи обращается к приходскому священнику с просьбой о благословении нового дома. Священник приходит один или с диаконом и облачается в епитрахиль (в одежде православной церкви епитрахиль - широкая лента, надеваемая на шею) и фелонь (или риза - длинная одежда без рукавов с отверстием для головы). На стол перед иконами ставится чаша со святой водой и неосвященный елей в небольшом сосуде. Рядом полагаются крест и Евангелие. На стенах дома сообразно четырем частям света пишутся четыре четырехконечных или восьмиконечных креста. В том случае, если кресты писать неудобно (например, на штукатурке), их выскабливают. Рядом с изображением крестов ставятся свечи.

Тайнодействие начинается с молитв "Благословлен Бог наш...", "Царю небесный, Трисвятое", "Отче наш", "Приидите и поклонимся", за которыми следует псалом 90 ("Живый в помощи вышняго..."), тропарь "Яко же Закхееву дому". Затем священник читает еще две молитвы (вторую - тайно, с главопреклонением) и трижды благословляет елей, каждый раз при этом повторяя: "Во имя Отца, и Сына и Святаго Духа. Аминь".

После этого батюшка обходит весь дом (семейство ходит за ним следом), окропляя каждую комнату со всех четырех сторон, вслед за каждым окроплением говоря: "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, окроплением воды сея священные в бегство да претворится все лукавое бесовское действо. Аминь".

Закончив окропление дома, священник берет елей и, обмакнув в него кисточку, помазает приготовленные на стенах кресты: сперва крест на восточной стене, потом - на западной, северной и южной. При помазании каждого креста он произносит: "Благословляется дом сей помазанием святого елея сего, во имя Отца, и Сына и Святаго Духа. Аминь". По окончании помазания перед каждым крестом зажигаются свечи.

После чтения Евангелия и псалма 100 ("Милость и суд воспою...") совершается ектения (греч., букв. - распространение - род молитвенных прошений), а затем дневной отпуст (т. е. проща, и молитва при окончании службы), после которого священник дает присутствующим целовать крест и кропит их святой водой.

Всякие предметы или пища, освященные священником, приобретают свойства святыни. Их нельзя выбрасывать, а если что-то становится непригодным к использованию (например, яичная скорлупа, засохший кусочек кулича или вербочки), то это нельзя выкинуть, а следует сжечь и похоронить в таком месте, где люди не ходят (например, на могиле), чтобы не оскорбить своим небрежением священные предметы. В особо торжественных случаях освящать строение может священнослужитель высокого ранга, которого сопровождают дьяконы, священосцы, хоругвеносцы и певчие. В прежние времена на освящении общественных зданий присутствовали высокопоставленные светские начальники - вплоть до царя. Петр I, например, лично следил за освящением кораблей первого российского флота. В наше время обычай этот активно возрождается.

НОВОСЕЛЬЕ

Переезд в новый дом - событие всегда радостное и ответственное. Держись друга старого, а дома нового. Каково на дому, таково и самому. Свой дом не чужой: из него не уйдешь. Домом жить - обо всем тужить. Домок вести - не задом трясти (т. е. плясать), - так говорят старые пословицы.

И чтобы жилось на новом месте долго и счастливо, въезд сопровождался многочисленными обрядами.

Были в городах и селах дома, которые слыли "нехорошими", имелись и места, где "нечисто". Худой славой пользовались пустые дома самоубийц и неосвященные жилища – в них-то и происходили, по рассказам испуганных соседей, леденящие душу истории с привидениями.

В Москве шептались об особняке иноземца-чернокнижника Брюса. "Комнаты были пусты и темны. Сквозь их призрачную анфиладу как-то преувеличенно ярко сверкали щели внизу под дверью графского кабинета, а когда Бутурлин приблизился, незримый порыв ветра распахнул ее настежь, чуть не ударив Федора створками. Ослепленный потоками яркого света, Федор увидел графа Якова Вилимовича. За огромным, покрытым зеленым сукном столом, ярко освещенным двумя мерцающими двенадцатисвечными канделябрами и заваленным десятками карточных колод, старик, как и три года назад, сидел в мундире петровских времен, увешанный звездами и орденами, с зеленым зонтиком на глазах, защищающих старческое зрение от нестерпимо яркого мигания свеч.

– Не осуди старика, голубчик Федор Михайлович, за плохой прием... отпустил я сегодня своих покойников на Ваганьково в могилках отдохнуть... Легко ли мертвому человеку здесь денно и нощно кости свои гнуть..." (А. В. Чаянов. "Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина...").

В заброшенных домах происходила и всякая другая чертовщина – передвижения само собой мебели, стуки, шум, звуки льющейся воды и т. п. Впрочем, подобные явления, которые мы теперь называем полтергейстом (от нем. *Poltergeist* – гном, домовый) случались и в обитаемых домах. Все эти неприятности проходили сразу же после освящения дома. Суеверия же были настолько сильны, что люди предпочитали селиться в домах "с проверенной репутацией", где уже кто-то жил. "Купи хоромину житую, а шубу – шитую", – говорили в старину. Ну, а если дом строили, то место выбирали тщательно, после долгих проверок. Гадали следующим образом: на месте предполагаемого строительства на 3 дня кидали дубовую кору в нескольких местах, а иногда – сплошь. На четвертый день кору поднимали и смотрели, что под ней. Червяки или черные жучки сулили счастье, а наличие муравьев и пауков указывало, что место выбрано не к добру. Гадали и так: из-за пазухи на землю опускали три хлеба и катали их. Если все три ложились верхней коркой кверху – строить можно, не боясь, а если вниз – лучше это место покинуть. При совпадении удачных примет начинали строительство.

Брались с Божьей помощью за работу и, закладывая дом, прятали под угол деньги – для богатства, шерсть – для тепла и ладан – для святости.

Самым счастливым днем для переезда считали 14 сентября (1 сент. по с.ст.) – день Симеона-Столпника. Счастливыми днями также почитались двенадцатые и особенно Введение во храм Богородицы (4 декабря/21 ноября по с.ст.). Во вновь построенный дом приглашали священника для освящения, а потом уже звали родных и знакомых. Новоселье, по обычаю, праздновали в день освящения. На него обязательно приглашали и батюшку, который даже при неотложных делах старался хоть ненадолго заглянуть, посидеть за столом. В этот день принято приглашать много гостей и встречать их хлебом и солью (ранее существовал обычай и гостям являться с хлебом и солью как знаком общего благополучия). А в прошлом веке возникла мода заменять ржаную буханку специальным огромным калачом из сладкого теста; соль выставлялась чисто символически. Пол устилался травой. Был популярен обычай, согласно которому, в дом следовало внести икону, затем – растворенную квашню с тестом, а потом впустить черную кошку, черного петуха или малознакомого человека, а то и вовсе неправославного (некоторые купцы, придерживавшиеся старинных порядков, приглашали для этой цели, к примеру, соседского аптекаря-еврея или домашнего доктора-немца). Существовало старинное поверье, что кто в новый дом первый ступит, тот первый и умрет. Остается лишь надеяться, что оно было забыто, и благочестивые купцы поступали так по обычаю, а не по умыслу.

Не забывали и домового, без которого не обходился ни один дом. Купили дом и с домовым. Дом – домом, а домовый – даром.

Предпочитали все же своего давнего привычного домового. Для этого сор из старого дома переносили в новый (в старом доме нельзя было оставлять мусор еще и потому, что злые люди могли нанести по нему порчу), а с ним переносился и домовый. На новоселье специально для него ставился горшок каши и со всевозможным уважением говорили: "Дедушка домовый, выходи домой. Иди к нам жить!". Обращался к домовому сам хозяин, держа в одной руке икону, а в другой – хлеб с солью. Ибо хоть и говорится, что Хозяин в доме, что медведь в бору (что как хочет, так и ворочит) или еще: Хозяин, что чирий – где захотел, там и сел. Без дружбы с домовым покоя в доме не видать.

Если этого не сделать и не позвать домового с собой в новое жилище, он переберется, не спрашивая, и сам, но со злости начнет вредничать и пакостить. К личности домового относились серьезно и с почтением, предпочитая не портить отношения.

Домовой (или дедушко, суседко, хозяин) – существо противоречивое и непредсказуемое – От черта отстал, а к людям не пристал – и значительно добрее всей прочей нечисти.

Если домовой кого полюбит, то будет служить верно. Правда, иногда его любовь может принимать неожиданные формы. Если, например, кто-нибудь из женщин поутру найдет свои волосы спутанными наподобие мелко заплетенных косичек – то это значит, что домовой, у которого свое понятие о красоте, так приукрасил полюбившуюся хозяйку. Она будет часами расчесывать волосы, а домовой – потихоньку вздыхать в уголке: он так старался сделать ее красивее! Но вот если кого не возлюбит, так постарается выжить из дому и, чего доброго, со свету сживет. (Перед тем как выживать из дома, суседко обычно начинает стучать и возиться по ночам). На вид домовой – крошечный старичок, сплошь покрытый шерстью, сивый от древности и пыли. Ходит он только по ночам, но, в отличие от прочей нечистой силы, не пугается первого крика петуха. Внезапно показавшийся домовой – не к добру. Намеренно увидеть его можно во время Светлой Заутрени в заднем углу хлева. Чтобы вызвать домового, нужно в Пасхальную ночь сказать: "Хозяин, стань передо мной, как лист перед травой: ни черен, ни зелен, а таким, каков я; а я принес тебе красненькое яичко". И он появится. Встречаться с домовым лучше в открытую, он терпеть не может, когда за ним подглядывают, и если обнаружит – начнет злобно мстить. Плохо относится суседко обычно к ленивым и нерадивым хозяевам, или он помогает окончательно запустить хозяйство, снует по ночам, садится на грудь и давит чуть ли не до смерти или вовсе сбрасывает с постели. Здесь, впрочем, есть верное средство избавиться от мучителя. Это крепкая русская брань. Домовой ее не выносит, соскакивает и спасается бегством. Неряшливым женщинам он ночью запутывает волосы в колтун – так, что не расчесать. А уж если начнет в ночи дергать за волосы, то на другой день хозяйке следует быть крайне сдержанной и не вступать с мужем ни в какие конфликты, иначе произойдет жесточайшая ссора с дракой и битьем хозяйки в завершение (если, конечно, муж сильнее). Расхулиганившись, домовой может и обмочить хозяев ночью, что приводит к их болезни. А если вы обнаружите утром большие, но безболезненные на ощупь синяки – значит, вас щипал домовой. Если же ночью вас погладит мохнатая рука, не пугайтесь – это к богатству, а вот холодная и шершавая – к худу. У домового непростые отношения со скотиной. Колтуны, сбившиеся в шерсти, – признак его нелюбви (в этом случае лучше сбить животное со двора), а расчесанные, напротив, знак приязни. Крестьяне 16 февраля, на Симеона Богоприимца, привязывали к лошади кнут, рукавицы и онучи, чтобы домовой не смел до нее дотронуться, воображая, что на ней сидит хозяин. Особо опасен считается домовой 12 апреля, на Иоанна Лествичника. В этот день в начале весны он меняет старую шкурку, от боли бесится и не узнает своих домашних, причиняя вред без разбору и людям, и животным. По другой версии, он дерется в это время с нечистой силой.

А еще говорят, что именно 12 апреля у домовых происходят свадьбы с ведьмами, в результате чего появляются на свет "домовицы". На них следует остановиться особо, т. к. это дитя домового чрезвычайно опасно для проживающих в доме мужчин. Домовица вечно юна и пребывает в детском состоянии до тех пор, пока отец не войдет в общение с человеком, тогда она превращается в невероятно страстную красавицу и завязывает бурный и изнурительный роман с кем-то из живущих под одной с ней крышей мужчин. Если же несчастный решается бросить ее, домовица мстит жестоко и целенаправленно – сводит с ума или доводит до самоубийства ночными кошмарами. Следует проявлять твердость и не поддаваться чарам. Домовица помучается да начнет искать друга в "своем кругу", предпочитая прочим лешего, которого сам домовой не выносит (Домовой лешему – ворог).

Если домовой вредничает не в меру, то усмирить его можно следующими способами: первый и самый простой – поставить в комнате, где он проказит, зеркало – домовой их ненавидит. Далее можно воткнуть над дырою нож (это делает хозяин). Он же может походить по двору, размахивая лутошкой (липовая палка без коры). Помогает, говорят, и изображение крестов на потолке, притолоке и прочем. Если же такие простые домашние средства не помогут, в доме служат молебны. Вообще-то, умные хозяева предпочитают дружить с домовым, а если уж тот чем-то не доволен, "подлизаться" к нему очень просто. Домовой незлопамятен и страшно любит подарки.

Вкус у него непритязателен, и если оставить ему любой маленький презент - пестрый лоскуток, горбушку хлеба или нюхательный табак, то считайте, что вы помирились. Хозяйки, чтобы задобрить домового, на Ефрема Сирина (10 февраля) оставляют ему кашу. Ровно в полночь тот выходит и ужинает. С этой поры он смирен и услужлив, и в доме воцаряется мир и покой.

Тому, кто усмехнется рассказу о домовых, и тому, кто все-таки попытается задобрить его, посоветуем также, по возможности, не пренебрегать современными научными, инструментальными способами обследования "жизнепригодности" вашего жилища (в том числе на наличие радона, ртути и пр.).

А вот руководитель петербургской школы физического и духовного развития "Единство" В. Т. Лободин предлагает свои способы освобождения от негативного проявления нечистых энергий. Человек живет, как рыба, в течениях океана космических энергий, утверждает он. Все сказания, религии, сказки и помыслы людей в той или иной мере говорят об энергиях добра и зла. Человек издревле неосознанно ощущал их и боролся со злом и нечистью. Из этого "сражения" и происходит множество поверий и символических обрядов.

Представьте себе, вы въезжаете в новую квартиру, в которой кто-то жил до вас. Здесь господствуют биоэнергии, оставшиеся от прежних обитателей. Тех людей уже нет здесь, но вы чувствуете их присутствие. Биоэнергетическая аура состоит из энергии эфирного тела, из энергии тела чувств и энергии мыслей. Но и это не все! Чувства и мысли притянули в это жилище других людей, другие чувства и мысли и еще какие-то неведомые нам энергии, и они тоже обитают в квартире, считая ее своим домом. А всегда ли это энергия добра? И хотите ли вы иметь у себя дома неведомых энергетических гостей? Как же очистить помещение от непрошенных энергий?

В. Т. Лободин предлагает такие несложные способы очищения жилья. На первом месте среди всех стоит самая большая сила, которая есть у человека, - умение смеяться. Говорят, Творец дал ее лишь существам разумным.

Итак, способ первый - с помощью смеха.

Жизнерадостный, добрый, не обижающий смех взрослых людей - очень сильное средство борьбы с негативными энергиями. Но еще эффективнее смех детский, особенно детей до 12 лет.

Способ второй - с помощью животных.

Присутствие в доме животных тоже очищает ваше жилье. Кошка чистит одни срезы, собака - другие. Причем, кошка "работает", в первую очередь, с тонкими энергиями астрального и эфирного планов, собака же очищает помещение от более "разумных" энергий, тяготеющих к разряду ментальных. Если хозяин добр с животными, любит их, они являются санитарами своего дома. При жестоком обращении с животными они весьма слабо влияют на энергии дома.

Способ третий - с помощью медитации на красном шарике.

Представьте себе, что в вашей комнате на полу в углу лежит красный шарик, похожий на горящий уголек. Мысленно покачайте его в разные стороны, периодически приподнимая. Теперь начинайте гонять его по периметру комнаты по часовой стрелке, постепенно забираясь все выше и выше. В конце концов шарик уходит за пределы помещения в бесконечность, аккумулируя в себе самые низкие (красный цвет) энергетика.

Способ четвертый - с помощью чаги, чистотела и чертополоха.

Чага разламывается на куски, посыпается сухим листом чистотела и чертополоха и поджигается. Разползающийся дымок нейтрализует непрошенных посетителей из мира астральных существ. Аналогично используются можжевельник с полынью.

Способ пятый - с помощью свечи.

Верующий человек использует свечу из храма, неверующий - любую. Обходите комнату левым боком по периметру, держа свечу в правой руке. Каждое ваше движение должно быть предельно осознанно, вы сконцентрированы на обжигании негативных связей и очищении помещения от нечистой энергии, замыкая круг по его периметру.

Способ шестой - с помощью молитвы.

Действия аналогичны изложенным в пятом способе, но при этом вы с верой читаете молитву "Отче наш" или "Да воскреснет Бог". Обойдите комнату 3 раза, произнося молитву. Способ очень эффективен.

Способ седьмой - с помощью ладана.

Зажгите ладан и кадите им во всех углах, в кладовках, шкафах и т. д.

Произнесение молитв многократно усиливает эффект.

После всех предварительных обрядов, обязанных обеспечить счастье и благополучие в доме, сядите за стол. На праздничный стол ставили блюда, носящие

символический смысл – пироги, предвещавшие добрые отношения с соседями, ибо дружбе с ними придавалось первостепенное значение. Недаром говорили: Не купи двора, купи соседа. Не купи деревни, купи соседа. Без брата проживу, а без соседа не проживу. Близкий (ближний) сосед лучше дальней родни. Жить в соседах – быть в беседах.

Ставились также какие-нибудь блюда из куры (чтобы денег было – куры не клюют). Начинать пир полагалось с чистой, не настоянной водки в знак пожелания хозяевам безоблачной счастливой жизни на новом месте. Первый тост поднимается за долгую жизнь хозяина дома, затем – за хозяйку, за детей и далее по желанию гостей.

Подарки вручать было принято перед уходом из дома (в этой традиции тот же смысл, что и в кидании монетки в воду – оставить что-то свое, чтобы вернуться вновь). Подарку следовало быть дорогим, длительного пользования и предназначенным для всей семьи. Это могло быть что-то из домашнего обихода – мебель, посуда, всевозможные кухонные принадлежности или предметы прикладного искусства. Однако следует обязательно учитывать вкусы хозяев, иначе может получиться, как в рассказе А. П. Чехова "Произведение искусства". "Саша развернул вещь и торжественно поставил ее на стол. Это был невысокий канделябр старой бронзы, художественной работы. Изображал он группу: на пьедестале стояли две женские фигуры в костюмах Евы и в позах, для описания которых у меня не хватает ни смелости, ни подобающего темперамента. Фигуры кокетливо улыбались и вообще имели такой вид, что, кажется, если бы не обязанность поддерживать подсвечник, то они прыгнули бы с пьедестала и устроили бы в комнате такой дебош, о котором, читатель, даже и думать неприлично.

Поглядев на подарок, доктор медленно почесал за ухом, крикнул и нерешительно высморкался.

– Да, вещь действительно прекрасная, – пробормотал он, – ... как бы выразиться, не того... нелитературна слишком... Это уже не декольте, а черт знает что...

– То есть почему же?

– Сам змий-искуситель не мог бы придумать ничего сквернее. Ведь поставить на столе такую фантазмагорию – значит, всю квартиру загадить!"

После долгих и мучительных странствий злосчастный подарок возвращается к первоначальному получателю.

Символом же подобного эффектного и ненужного подарка может служить конная статуя императрицы Екатерины, подаренная Пушкину его тестем Гончаровым. Безденежный поэт тщетно пытался сбыть ее в музей, но так и сумел избавиться от подарка. И верхом неприличия считалось преподнести новоселам конверт с деньгами. Это могло быть расценено как оскорбление, и гость рисковал никогда больше не переступить порог этого дома.

В ПОСЛЕДНИЙ ЗЕМНОЙ ПУТЬ

Прощай, земля!

Настало время

Мне изменить привычный путь!

И тела тягостное бремя

С души измученной стряхнуть.

В. Филатов

Древние погребения

Первые в истории человечества известные захоронения – это погребение неандертальцев. В 1908 г. швейцарец Отто Гаузер сделал удивительное открытие: он нашел в долине реки Везерн (Франция) могилу неандертальского юноши, жившего несколько десятков тысячелетий назад. В неглубокой могиле лежал скелет на правом боку, правая рука под головой, ноги согнуты. Около скелета лежали кремневые орудия и несколько обожженных звериных костей: они были даны мертвому на дорогу в вечность. В 1938 г. было обнаружено погребение неандертальского мальчика в Узбекистане. Его кости лежали в мелком углублении. Вокруг черепа были воткнуты в землю рога сибирского козла, причем они образовывали вокруг черепа мальчика что-то вроде ограды.

Эти находки многих убедили в том, что человеческое сочувствие и уважение к мертвому восходят в истории человечества к самым древним временам. Известный археолог А. П. Окладников писал: "...неандерталец уже убедился, что мертвец – не просто "спящий", что по отношению к нему нужны особые заботы, качественно иные,

чем касательно живого человека. Он не просто оставлял мертвеца на поверхности земли в той позе, в какой его застала смерть, а придавал ему, пока еще не окоченело тело, определенную, строго выдержанную позу; клал его не как пришлось, а в определенном направлении – головой на восток или запад, наконец, помещал его в яму и засыпал землей. Отсюда следует, что у неандертальца уже возникли какие-то идеи о качественно иной форме существования умерших после смерти, т. е. первые идеи о "жизни за гробом".

С первой эпохой позднего палеолита связаны и первые бесспорные погребальные обряды. Мертвых часто хоронили там же, где они до того жили, а сами люди покидали это место.

Иногда клали труп прямо в огонь очага, тело обгорало или превращалось в пепел и золу. В других местах мертвых хоронили в специально выкопанных могилах, причем зачастую обкладывали голову и ноги камнями. Кое-где на голову, грудь и ноги покойника накладывали камни, как будто хотели предупредить возможность для мертвого встать. Возможно, поэтому мертвых подчас связывали и хоронили в сильно скорченном виде. Покойников иногда оставляли в пещере, а вход в нее заваливали большими камнями. Нередко труп или только голову посыпали красной краской. С мертвым в могилу клали украшения, каменные орудия, пищу.

Для многих народов, находящихся на стадии первобытного общества, как отмечает С. Рязанов в книге "Философия смерти", свойственны также наземные захоронения. Так, первобытные племена австралийских аборигенов подсушивали тела своих умерших над медленным огнем, снимали с них кожу, окрашивали охрой и помещали нагими на помосте.

У другого австралийского племени тело покойного помещают на сплетенном из ветвей помосте, на сучьях дерева, и оставляют там, пока не обнажится весь скелет. После этого кости обертывают корой и уносят на особую поляну, где члены племени садятся вокруг них и плачут. После этой траурной церемонии кости относят обратно на дерево и уже окончательно оставляют там.

С. Крашенинников, посетивший в 1737-1740 годах Камчатку, отметил обряд погребения у камчадалов. Привязав ремень к шее мертвеца, его вытаскивают из юрты и почти тут же оставляют на съедение собакам. Считалось, что съеденный собаками покойник на том свете будет иметь хорошую собачью упряжку.

Отголоски обычаев наземных захоронений сохраняются в религиозных воззрениях огнепоклонников, исповедующих учение Заратустры (между X и серединой VI вв. дон.э.; пророк и реформатор древнеиранской религии). Религия запрещает сжигать или зарывать в землю умерших, чтобы не осквернять тем самым огонь и землю, поэтому их тела отдают на съедение птицам.

В наше время в Бомбее проживают 100 тысяч парсов – потомков древних парсов-огнепоклонников. Здесь же, в Бомбее, существуют мрачные Башни молчания, служащие для погребальных обрядов парсов. Все деревья под этими башнями обычно облеплены тучами грифов и воронья, терпеливо ждущих своего часа. В дни похорон в Башни молчания имеют доступ только родственники умершего. Тело умершего парса по крутой лестнице поднимают на носилках на вершину башни и кладут на решетку совершенно раздетым. Носильщики стремглав убегают вниз, так как грифы немедленно набрасываются на добычу. В течение часа от мертвого тела остаются лишь кости. Когда грифы сделают свое дело, прислужники Башен молчания специальными щипцами сбрасывают останки под решетку в глубокий колодец на дно башни. Таким образом соблюдается неосквернение четырех священных стихий: огня, воды, земли и неба. В середине 2-го тысячелетия до нашей эры рождается новая форма захоронения – кремация. Появляется новая идея – идея душ предков, которые, попадая с дымом погребального костра на небо, должны содействовать всем небесным операциям (дождь, туман, снег) на благо оставшихся на Земле.

В эпоху античности вплоть до периода Римской империи, наряду с погребением в землю, существовала также и кремация. Римские урны с пеплом обычно устанавливались в колумбарии (лат. columbarium – ниша голубятни). Так назывались ниши, в которых устанавливали урны с пеплом умерших. Они располагались в специально выстроенных для этой цели помещениях прямоугольной или овальной формы, которые строились также и под землей и вмещали до 700 ниш с замурованными урнами. В основном колумбарии, являлись местом захоронения бедных граждан. Обряд трупосожжения был распространен очень широко. Помимо стран греко-римского мира, он соблюдался в Индии, Индокитае, Китае, Монголии, у древних финнов и славян. Таким образом, в дохристианские времена в мире существовали два основных способа захоронения – сожжение и погребение в землю. К последнему прибегали, в частности, древние египтяне и иудеи, от которых он был заимствован христианством

и распространен в обеих частях Римской империи вместо общепринятого там прежде сожжения трупов.

Могилами у древних иудеев служили простые ямы, выкопанные в земле, или пещеры, которых множество в Палестине. Вход в пещеру заваливали камнем. Иногда могилы высекались в скалах и имели внутри вид обширной комнаты с маленькими боковыми камерами. Только царей и пророков погребали в городах. Богатые обыкновенно имели фамильные могилы и любили высекать их высоко в скалах. Считалось унижительным не быть погребенным в могиле своих отцов. Над могилами иногда ставили памятники из камней или высеченные из скалы. После зимних дождей могилы белили мелом для того, чтобы предупреждать единоверцев от осквернения при прикосновении к могиле, и потому Иисус Христос уподоблял фарисеев окрашенным, т.е. наружно красивым гробам, внутри наполненным костями мертвых и всякою нечистотою (Евангелие от Матфея, гл. 23, 27).

Монголы, наоборот, держали в тайне место захоронения своих ханов. Неизвестно до сих пор, где похоронен Чингисхан. В одной из монгольских летописей говорится, что над могилой Чингисхана прогнали табун в 10 тысяч лошадей, чтобы сровнять место погребения с землей.

Вспоминая древний Египет, нельзя не сказать о практике бальзамирования умерших. Самой древней человеческой мумии – 7041 год. Она найдена не в Египте, а в Чили, и находится в настоящее время в Сантьяго, в национальном музее природы. Но, конечно, слово "мумия" ассоциируется у нас, в первую очередь, с культурой Древнего Египта.

Для процедуры бальзамирования умерших и церемонии погребения каста жрецов создала специальный церемониал. Манускрипт о смерти и сохранении тел умерших, названный позднее "Книгой мертвых", создали жрецы во времена первой египетской династии около 4266 г. до н. э.

Процесс мумифицирования был довольно долгим и кропотливым, он длился 70 дней. Сразу же после предполагаемой смерти человека жрец делал надрез на левой половине живота умершего и поспешно извлекал нож, чтобы не навлечь на себя гнев близких и родственников покойника. Такой обычай возник в результате случаев преждевременного ошибочного установления смерти. Затем помощники извлекали внутренние органы, за исключением сердца – средоточия души и мысли, тщательно промывали их ароматическими жидкостями и заполняли их миром и ароматическими веществами. Затем все вновь помещали на место и зашивали, натерев бальзамирующими веществами. С помощью хитроумного крючка через ноздри покойного извлекали по частям мозг, а полость черепа также заполняли специями. Тело обмывали солевым раствором и оставляли на 70 дней, затем обмывали еще раз, натирали камедью, обертывали полотнами тканей и помещали в деревянный саркофаг. Плакальщицы – неперменные участницы похорон на древнем Востоке. От них зависело, как пройдут похороны, наполнит ли "пение их глаза наши слезами" (Иеремия). Плакальщицы шли в погребальной процессии с распущенными волосами и обнаженной грудью. Например, египтяне верили, что плач профессиональных плакальщиц может вернуть к жизни умершего.

В древности близкие покойного громко сетовали на удары непостижимой судьбы. По обычаю, они тоже били себя в грудь, посыпали голову пеплом.

Многие дохристианские погребальные обряды отличались сложными церемониями и кровавыми жертвами. Наиболее суровыми и жестокими были обычаи при похоронах скифских вождей. Вот как их описывает греческий историк Геродот (IV в. до н. э.): после смерти царя разрезали живот умершего, вычищали его и наполняли шафраном, толченым ладаном, семенами сельдерея и аниса. Затем покрывали тело царя воском и возили по скифским селениям и станам. И только после этого тело предавали погребению в большой четырехугольной могиле в выбранном еще при жизни царя месте. В знак печали простые скифы обрезали себе кончик уха, волосы, делали надрезы на руках, распарывали кожу на лбу и носу, прокалывали левую руку стрелами.

Вместе с царем хоронили одну из его наложниц, а также виночерпия, повара, конюха, слугу, вестового, а затем лошадей, "первенцев" всякого скота; клали золотые и серебряные чаши, и над всем этим насыпали высокий холм.

В те времена, когда приверженцы христианства преследовались, погребения проводились тайно, в катакомбах, рудниках, каменоломнях. Для захоронений в катакомбах использовали стенные ниши – их закрывали плитами или замуровывали. Такие катакомбы обнаружены в Александрии, Риме, Неаполе, Сиракузах.

Христианство запретило кремацию как противоречащую учению о воскрешении из мертвых, и к 400 году в Римской империи кремация практически прекращается. В 768 г. последовал официальный церковный запрет.

В средневековой Европе простых крестьян и горожан хоронили в общих могилах, которые открывали всякий раз, когда нужно было положить нового покойника. С установлением христианства как государственной религии сформировалась единая, дошедшая до наших дней погребальная обрядность. Изменить и поколебать ее не смогли не только движения многочисленных сект и ересей, но даже войны, революции и смена общественного строя.

Погребение у древних славян

У славян обряд трупосожжения появился в XV в. до н.э. и существовал в той или иной мере 27 столетий – вплоть до эпохи Владимира Мономаха. В более ранних древнеславянских курганных погребениях обнаружены останки трупов в скорченном положении. Тем самым они имитировали позу эмбриона в материнском чреве, а скорченность достигалась искусственным связыванием трупа. По всей видимости, родичи готовили умершего ко второму рождению, к перевоплощению в одно из живых существ. На смену скорченности приходит новая форма погребения: покойников хоронят в вытянутом положении; умерший "спит", оставаясь человеком (спокойным человеком – "покойником").

Позднее с обычаем сжигания умерших появились и специальные погребальные сооружения – погосты, в которых постепенно захоранивали останки всех предков. Останки наслаивались в течение многих столетий, и образовывались высокие конические курганы. Такие курганы встречаются в верховьях Днепра, Волги, Оки. Русский историк В. О. Ключевский (1841-1911) так описывал захоронения у славян: "Обоготворенный предок чествовался под именем чура в церковно-славянской форме шура; эта форма доселе уцелела в сложном слове прашур. Значение этого деда-родоначальника как охранителя родичей доселе сохранилось в заклинании от нечистой силы или неожиданной опасности: чур меня! – т. е. храни меня дед. Охраняя родичей от всякого лиха, чур оберегал и их родовое достояние... Нарушение межи, надлежащей границы, законной меры мы и теперь выражаем словом "чересчур"... Этим значением чура можно объяснить одну черту погребального обряда у русских славян, как его описывает Начальная летопись. Покойника, совершив над ним тризну, сжигали, кости его собирали в малую посудину и ставили на столбу на распутиях, где скрещиваются пути, т. е. сходятся межи разных владений... Отсюда суеверный страх, овладевавший русским человеком на перекрестках".

Слово "столп" означало в древнерусском еще и надмогильный домик, саркофаг. Многие археологические раскопки подтверждают это. Так, в Боршеве в курганах X в. впервые были обнаружены небольшие деревянные срубы с остатками трупосожжения и кольцевой оградой вокруг них. Прах кремированных захоранивался в глиняных урнах, в обычных горшках для приготовления пищи. Урны захоранивали в "столпах" внутри насыпных курганов.

Известны также и "поля погребений", т. е. кладбища без внешних наземных признаков.

С IX-X веков общие погребения постепенно заменяются индивидуальными захоронениями, но сожжение трупов еще сохраняется.

Арабский путешественник и писатель Ибн-Фад-лан, совершивший путешествие в 921-922 годах в страну волжско-камских болгар, так описывает похороны богатого русса: "Мне сказывали, что руссы со своими начальными людьми делают по их смерти такие вещи, из которых малейшая есть сожжение. Я очень желал присутствовать при этом и вот узнал, что один знатный человек у них умер. Они положили его в могилу в том платье, в котором он умер, поставили с ним рядом пьяный напиток, положили плоды и балалайку. Могилу накрыли крышкой, засыпали землей, и она так оставалась в течение десяти дней, пока кроили и шили одежду покойнику. Это только для богатых делают так, а бедных просто сажают в небольшое судно (лодку) и сжигают. У богатого собирают все его имущество и делят его на три части: одну дают семье, на другую изготавливают платье, а на третью долю покупают пьяный напиток, который будут пить в тот день, когда одна из девушек согласится убить себя и будет сожжена со своим хозяином...".

А согласившаяся на смерть девушка "...пила каждый день вино, веселилась и радовалась. И вот наступил день сожжения...уже сооружено судно для умершего. Оно было укреплено четырьмя деревянными подпорами, а вокруг него расставлены были высокие деревянные кумиры (идолы). Вокруг ходили, говорили и пели люди. Затем

принесли скамью (ложе) и поставили ее в лодке. После этого пришла старая женщина (жрица смерти). Она накрыла скамью коврами, а по ним – греческой золотой тканью, и положила подушки из такой же ткани...

Когда постель была изготовлена, руссы пошли за покойником к его могиле, раскрыли крышку, вынули мертвеца, как он был, со всеми предметами, которые были при нем... надели ему на голову шапку из золотой ткани с соболевыми опушкой; понесли его в палатку, которая была устроена в лодке, посадили на постель и обложили его подушками. Затем принесли пьяный напиток, плоды, благовонные растения и положили к нему, принесли также хлеб, мясо, лук и положили перед ним; принесли собаку, рассекли ее на две части и положили сбоку его". За собакой последовали две разрубленные лошади, петух, курица...

"На другой день, между полуднем и закатом солнца, руссы повели девушку к чему-то, сделанному наподобие навеса или выступа у дверей. Она стала на ладони мужчин и, поднятая ими, посмотрела на этот навес, сказала что-то на своем языке и была спущена. Она сказала: "Вот вижу отца моего и мать мою". Затем ее подняли во второй раз. Она сделала то же самое и сказала: "Вот вижу всех родителей, умерших родственников, сидят". Подняли ее в третий раз, и она сказала: "Вот вижу моего господина, сидит в саду, а сад прекрасен, зелен; с ним сидит его дружина и отроки. Он зовет меня. Ведите меня к нему". Ее повели к лодке. Она сняла свои запястья с рук и надела их старой женщине; сняла обручи-кольца со своих ног и отдала двум девушкам, которые ей прислуживали. Потом ее подняли на лодку, но не ввели в палатку, где лежал мертвец. Пришли мужчины со щитами и палками и подали ей кружку с пьяным напитком. Она взяла ее, спела над нею песню и выпила ее. Это она прощалась со своими подругами. После этого ей подали другую кружку, она взяла и запела длинную песню. Старуха торопила ее выпивать кружку скорее и идти в палатку, где ее господин...

Я видел ее в нерешимости, она изменилась. Неизвестно, желала ли она войти в палатку... Мужчины начали стучать по щитам палицами – для того, вероятно, чтобы не слышно было ее криков, чтобы это не устрасило других девушек, готовых также умереть со своими господами. В палатку вошли шесть человек и простерли девушку обок с ее господином; двое схватили ее за ноги и двое – за руки, старуха обвила ей вокруг шеи веревку...

После этого под лодку подложили дров, ближайший родственник покойного, взяв кусок дерева, зажег его и, держа в руке, пошел к лодке. Он первый зажег костер, за ним стали подходить остальные люди с лучинами и дровами, каждый бросал в костер зажженную лучину и дрова. Вскоре огонь охватил дрова, затем – лодку, потом – палатку с мертвыми и со всем в ней находящимся. При этом подул сильный ветер, пламя усилилось...

Один из руссов проговорил: "Бог любит покойника: послал сильный ветер, и огонь унес его в одночасье" – и действительно, не прошло и часа, как лодка и оба мертвеца превратились в пепел. Над останками был насыпан холм, и сверху поставили столб из белого тополя с именем покойного и именем царя руссов". Об этом же обычае самосожжения вдов у славян говорит Н. М. Карамзин (1766–1826) в "Истории государства Российского". "Славянки не хотели переживать мертвых мужей и добровольно сжигались на костре с их трупами. Вдова живая бесчестила семейство".

Христианство выступило против сожжения умерших по римскому обычаю и курганных захоронений и восприняло древнеиудейский обычай погребения – предание земле. Впервые на Руси по этому обряду был похоронен княгиней Ольгой, принявшей христианство, ее муж – князь Игорь. "Приде ко гробу его и плакася по мужу своем и повеле людям съсути (т. е. насыпать) могилу велику... и повеле тризну творити". (Лаврентьевская летопись).

Между тем, новый обычай захоронения прививался с трудом и до, и после крещения славян. Христианский обряд погребения насаждался на русской земле силой, и повсеместно встречал сопротивление. Поначалу предание земле считалось княжеским обрядом. Так, при похоронах сына Муромского князя Константина, совершенных в XI в. по христианскому ритуалу, народ дивился, поелику похороны творились не по известному обычаю.

Древний обряд трупосжигания, доживший в краю вятичей до времен летописца Нестора, сохранился в Тульской и Калужской губерниях в пережитках до конца XIX в.: на христианской могиле после похорон разводили огромный костер. Древние погребальные избушки-домовины, столпы сохранились в северных областях до начала XX в.

Поверья восточных славян говорят о разделении умерших на две категории: "чистых" покойников, умерших естественной смертью, которые получали название "родителей", и "нечистых", погибших неестественной смертью (самоубийцы, опойцы /по В. Далю - кто опился вина, сторел, помер с опою. Где опойцу похоронят, там шесть недель дожди стоят - почему и стараются похоронить его на распутии, на меже/, колдуны и др.) - "заложных". Отношение к тем и другим было различное. "Родителей" почитали как добрых покровителей семьи, их память отмечалась поминальными обрядами, жертвенными трапезами. С утверждением христианства поминальные, или "родительские", дни были закреплены Церковью за определенными датами православного календаря.

"Нечистые" покойники вызывали суеверный страх, им приписывали опасные, вредоносные свойства. Считалось, что "заложные", преждевременно ушедшие из жизни, якобы обижены на живых и могут им мстить, что земля их не принимает, поэтому они вынуждены бродить бесприютно и тревожить живых. До XIX в. дожило широко распространенное поверье, что "заложные" знают с нечистой силой и сами могут превращаться в тот или иной вид нечисти.

Согласно древнеславянским верованиям, душа не уничтожается в момент смерти человека, а невидимо отделяется от тела и направляется в далекую загробную страну мертвых, которая находится где-то за горами, за лесами. Вероятно, уже в дохристианскую эпоху у славян сложилось представление о местопребывании душ умерших, как о цветущем саде. Для путешествия в эту страну покойника снабжали всем необходимым: клали в гроб одежду, обувь, утварь. После погребения "родителей" устраивали поминальные трапезы - кормление их душ.

Преемственная связь поколений особенно ярко проявляется в обычаях похоронно-поминального цикла. Уже давно отмечен стойкий консерватизм этого печального ритуала, сохраняющего немало архаических поверий и обрядов, которые уходят корнями в глубокую древность.

Обычаи христианского погребения в старой России

Христианские похоронные ритуалы с XVI в. были внедрены во всех частях Московского государства путем строжайшего контроля Церкви за их неукоснительным исполнением. Сторонники старых языческих обрядов объявлялись еретиками и сжигались заживо. Таким образом, языческий способ сжигания трупов в срубках церкви превратился в обычай казни еретиков и бунтовщиков. Старообрядческое самосожжение в XVII и XVIII веках было выражением религиозного протеста и данью старославянским обычаям сожжения умерших.

Вскрытие погребений разного времени позволило проследить эволюцию погребальных обрядов. Захоронения, датированные второй половиной XII в., представляли собой костяки, обернутые берестой. По славянскому обычаю, тело покойника обертывалось в луб, поэтому гроб вообще носил название "корсты". Обычай использовать вместо гроба кору существовал еще в XV в.

При раскопках Московского Кремля были обнаружены захоронения второй половины XII в. с остатками деревянных гробов - долбленых колод. Для захоронений первой половины XIII в. характерны погребения в дубовых гробах языческого типа, сделанных из колотых плах на шипах без гвоздей. Везде положение покойников одинаково: вытянутые на спине, головой на запад. Погребения в дубовых колодах были очень распространены на территории Руси. Колода представляет собой слегка отесанный массивный ствол дерева, распиленный поперек и выдолбленный внутри по контуру человеческого тела. В 1703 г. был издан указ Петра I, запрещающий в определенных местах рубку леса. И постепенно на смену дубовым колодам приходят гробы, сколоченные из досок.

Кладбища обычно располагались у соборов и церквей. Знатных горожан хоронили внутри церквей. Во времена массовых эпидемий и голода захоронение проходило в братских могилах без гробов. Такие могилы называли скудельницами. Вера в бессмертие души человеческой была одним из главных устоев, поддерживающих духовную жизнь народной Руси. Говорили: "Человек родился на смерть, умирает на жизнь". Смерть - это путешествие в далекий неведомый край, потому и говорится: отойти к праотцам, в иной мир, а молитва, читаемая над умирающим, зовется отходной. Что посеет человек в своей земной жизни, то и пожнет, такое воздаяние и получит за "порогом смерти". (Сеешь живучи, жнешь - умираючи. Смерть - злым, а доброму - воскресение). Смерть представлялась в образе дряхлой старухи с косою в руках или даже скелета, отчего ее и называли курносою.

На смерть, как на солнце, во все глаза не взглянешь. Но сама смерть не страшна. Семи смертям не бывать, одной не миновать. А страшна смерть нечаянная. Не случайно одна из постоянных молитв – о том, чтобы "привел Бог помереть своей смертью". Умереть вдали от родных, не выразив последней воли, не покаившись в грехах – вот что устрашало дух русского человека. Бойся жить, а умирать не бойся: дольше жить – больше грешить. Сколько ни живи, а умирать надо! Все там будем: кто раньше, кто – позднее! От смерти не бегай: все равно – не уйдешь! Избу крой, песни пой, а шесть досок паси. От жизни до смерти – один шаг! Жизнь – сказка, смерть – развязка, гроб – коляска, покойна – не тряска, садись да катись!

Не пересказать всех поговорок-присловий о том, что неизбежного конца нечего бояться, но и смерти искать незачем: Живой смерти не ищет. Как жить ни тошно, а умирать – того тошно. Горько жить – горько, а еще бы столько.

По понятиям русских, умирать среди семейства в полной памяти считалось благодатью небесной для человека. Наши предки верили, что если человек умирал быстро, то душа его попадала в рай, а если мучился перед смертью, значит грехи велики, и не миновать ему ада. Полагали, что умирать легче всего на полу, куда стелили солому, а позже – полотно. Стараясь помочь умирающему, открывали дверь, окно, печную трубу, дабы душе было легче отлететь.

Как только человек испускал дыхание, на окна ставили чашу со святой водой и миску с мукой или с кашей (вероятно, с кутьей). Это был некий остаток язычества, существовавший не только у русских, но и у татар. Мертвеца обмывали теплой водой, надевали сорочку и заворачивали в белое покрывало, или саван, обували в сапоги или башмаки, а руки складывали крестообразно.

Когда наступала смерть, родственники покойного начинали громко причитать и плакать. Это было не только естественным проявлением горя, но и повсеместно распространенным обычаем. Еще у древних славян считалось, что умершие могут мстить живым, поэтому, чтобы задобрить их, старались громко плакать или нанимали специальных плакальщиц. Наши предки считали, что если покойник будет оплакан ("обвыт") надлежащим образом, то и душе его будет покойнее, и он не станет беспокоить живых в видениях и наяву.

Несмотря на то, что в своде законов XVI в. "Стоглаве" этот обычай был осужден, а в XVIII в. Петр I официально запретил "плакать на похоронах лиц царского дома; в крестьянской среде традиция дожила почти до наших дней, а на севере России встречается и сейчас.

Часто женщин хоронили в "венчальной" одежде или рубашке, которую они для этой цели хранили всю жизнь, но обычно "смертное" готовилось заранее. Достаточно широко был распространен саван (в Тульской, Тверской, Владимирской и др. губерниях). Рубашка, надеваемая "на смерть", не застегивалась ни на пуговицы, ни на застёжки, ни на запонки, а завязывалась тесьмой или суровыми нитками. Одевать умершего во все новое не было обязательным правилом. В старину "смертную" одежду шили из белого холста, на руках, суровыми нитками, без узлов. Шили как бы "на живую нитку", намоточными стежками. Ткань разрывали, а не разрезали ножницами. Шили непременно иголкой от себя, верили, что иначе пострадает кто-нибудь из семьи. Этот обычай – шить на покойника "вперед иголкой" – жив до сих пор. Существовало множество примет, поговорок, связанных с покойником, который может забрать кого-нибудь из дома с собой: Коли ноги теплы у покойника, то зовет еще кого-то за собой. Покойник одним глазом глядит – себе спутника высматривает. Сор из дома при покойнике выметать – вскорости всех из дома вынести! До сих пор жив обычай не мести пол в доме, пока там покойник.

Глаза умершего закрывали пятаками из боязни, чтобы он не высмотрел кого-нибудь и не утащил с собой в могилу. Чтобы мертвецы не выходили из могил и не бродили вокруг жилищ, их связывали. Покойного, как и умирающего, ни в коем случае нельзя было оставлять одного. Необходимо стеречь его от нечистой силы, от "бесов". Также до нашего времени сохранился обычай закрывать в доме, где лежит покойник, все зеркала плотным, желателен черным полотном. Зеркала закрывали, чтобы покойный "не увидел" никого в нем и не увел бы вслед за собой, и чтобы живые не видели в нем отражение гроба с покойным (чтобы не вспоминать и не бояться его потом). С этой же целью близкие после выноса тела из дома садились на место, где обычно сидел умерший; ошупывали у покойного ноги или пятки; придя с похорон, открывали заслонку печи и смотрели в печь. И по той же причине в некоторых местах до сих пор родственники стараются перепрыгнуть через уже засыпанную могилу.

Издавна повелось ставить намогильные камни и плиты, чтобы покойник не вышел из гроба, а вокруг могилы – высокую ограду, чтобы покойник не перепрыгнул через нее и не потревожил живых.

Страх перед покойником стал причиной происхождения обычая разбрасывания похоронной процессией еловых или пихтовых веток. Старались "завалить дорожку покойнику, чтобы не приходил, не тревожил".

Тело лежало на столе, пока изготовлялся гроб. Обыкновенно гроб делался деревянный. Когда мертвеца клали в гроб, некоторые привешивали к гробу кафтан покойника, а в рот ему клали несколько мелких монет: вдруг понадобятся в дальней дороге на тот свет.

Летом русские хоронили очень скоро – обыкновенно в течение 24 часов по смерти, и нередко скончавшийся утром был уже погребен при заходе солнца.

Время похорон по обыкновению назначал священник. Хоронили, как правило, днем. Но "вынос" совершался за полсутки до похорон, к вечеру, чтобы в последнюю ночь покойный пробыл бы в церкви. Выносили умершего обязательно ногами вперед. Часто, для того чтобы покойный не нашел дороги домой, похоронная процессия останавливалась у первого перекрестка, и при этом гроб каждый раз оборачивали по солнцу три раза. Называлось это "путать следы". Гроб не везли, а несли на руках, обыкновенно 6 человек. Нести гроб на руках было знаком уважения к умершему. Нередко гроб несли на носилках или везли на санях, телегах. В Вологодской губернии в любой сезон везли покойного на дровнях. Эти дровни оставлялись на погосте или в поле, или в лесу. Все сопровождавшие гроб шли с зажженными свечами, обвязав платком головы. Мертвого иногда вносили в церковь и оттуда, по совершении панихиды, выносили на кладбище.

После выноса покойного на улицу оставшиеся дома женщины мыли полы. Некоторые считали необходимым вымыть даже стены, лавки и всю посуду. Участники похоронной процессии, вернувшись с кладбища, обычно мылись в специально натопленной по такому случаю бане.

Положение во гроб сопровождалось оплакиванием, "голошением". "Голосили" только женщины. Оплакивание, голошение, причитание по покойному было в старину так же обязательно, как песни, сопровождающие свадебный обряд. Нередко на похороны приглашали специальных плакальщиц – женщин, знающих множество красивых и уместных плачей для любого случая, – хоронили ли отца семейства, мать или молодую девушку. Такие "плачи", сочиненные от лица вдовы, вдовца или осиротевших детей, помогали высказать горе, облегчали душу, создавали общее настроение сострадания, жалости, единения перед лицом смерти.

Вот, например, как плачет дочь по отцу:

Со восточной со сторонушки
Подывалися да ветры буйные
Со громами да со гремучими.
С моленьями да со палючими;
Пала, пала с небеси звезда
Все на батюшкину на могилушку...
Расшиби-ка ты, громова стрела,
Еще матушку да мать – сыру землю!
Развались-кося ты, мать-земля,
Что на все четыре стороны!
Скройся-ко * да гробова доска,
Распахнитесь да белы саваны!
Отвалитесь да ручки белы
От ретива от сердечушка.
Разожмитесь, да уста сахарные
Обернись-кося, да мой родимый батюшка
Перелетным ты, да ясным соколом,
Да слетай-кося да на сине море,
Да на сине море, да Хвалынское,
Ты обмойко, родной мой батюшко,
Со белова лица ржавчину;
Прилети-ко ты, мой батюшко,
На свой ет да на высок терем.
Все под кутисе **, да под окошечко,
Ты послушай-ко, родимый батюшко,
Горе горьких наших песенок.

* Откройся, разверзись.

** Кут - угол крестьянской избы; Красный угол.

Или старуха - по старику:
На кого ты, милый мой, обнадеелся?
И на кого ты оположился?
Оставляешь ты меня, горе горькую,
Без теплова своо гнездышка!..
Не от кого-то, горе горькой,
Нету мне слова ласкова,
Нету-то мне слова приветлива,
Нету-то у меня, горе горькое,
Ни роду-то, ни племени,
Ни поильца мне, ни кормильца...
Остаюсь-то я, горе горькая,
Старым-то я, старешенька,
Одна да оденешенька,
Работать мне - изможенья нет.
Нет -то у меня роду-племени;
Не с кем мне думу думати;
Не с кем мне слово молвити;
Нет у меня милова ладушки. *

* Ладушка - муж.

Когда гроб готовились опустить в могилу, крышку приподнимали, и все должны были подходить к телу и целоваться с мертвым - впрочем, позволялось и прикладываться к гробу. Жена должна была вопить и причитать, а плакальницы показывали свое искусство хором. Священник давал в руки мертвого отпустительную грамоту. После опущения гроба в могилу все целовали образа, а потом ели кутью - непременно каждый три раза; прежде всех подходила к кутье жена, за нею - дети, потом - родственники и все посторонние.

Зимой не спешили хоронить. Особенно знатных и богатых предавали земле иногда только на восьмой день. Тело выносили в холодную церковь, духовенство служило каждодневную литургию и панихиды целую неделю. Для бедных людей и даже среднего состояния было слишком дорого нанимать копать могилу зимой; поэтому мертвецов ставили в усыпальницы или притворы при колокольнях и там хранили до весны. Весной семейства разбирали своих мертвецов и хоронили на кладбищах. Должность эту исправляли особые рабочие, которые назывались гробокопателями. Они получали плату с каждого погребения. Бедняки, которым было не на что похоронить родных, просили милости на погребение, и благочестивые зажиточные люди считали богоугодным делом похоронить бедняка, также из христианской благотворительности отправляли погребение содержащихся в тюрьмах преступников.

Кладбища располагались отдельно за городом, но часто хоронили близ церквей в селениях и посадах. По понятию русских, место для кладбища было свято, и тревожить прах мертвых считалось преступлением.

В глубокой древности существовал обычай хоронить покойников под порогом жилища. Так возникло поверье: через порог нельзя ни прощаться, ни здороваться: можно разгневать духов умерших. Кстати, это правило дожило до наших дней.

Утопленников и удушенных не хоронили на кладбищах; напротив, существовало даже верование, что если где-нибудь похоронить, то за это весь край постигает бедствие; на этом основании в старину народ, приведенный в волнение каким-то несчастьем - например, неурожаем, - вынимал таких мертвецов из могил. Но вообще их хоронили в убогом доме, если они не были самоубийцы. Убогие дома существовали не только в Москве, но и в других местах. В них хоронили вообще отверженных, которые не считались достойными погребения на кладбище. Так, и воров, и разбойников, казненных или умерших от ран, хоронили в убогом доме без отпевания. Самоубийц зарывали в лесу или поле, но даже и не в убогом доме.

В Военном и Морском артикуле Петра I имелась весьма суровая запись: "Ежели кто себя убьет, то мертвое его тело, привязав к лошади, волочить по улицам, за ноги повесить, дабы смотря на то, другие такого беззакония над собой чинить не отваживались".

В христианском похоронном обряде отражено древнее поверье о том, что самоубийцы (умершие не по божьей воле), утопленники и все те, кто был похоронен без

священников, превращались в вурдалаков, которые по ночам выходят из могил, нападают на людей, скот и высасывают у них кровь. Этими вурдалаками, или упырями, пугали детей и взрослых, и тем самым усиливали страх перед мертвецами. Особенно пышно проходили похороны членов царской семьи. Вот что говорит Костомаров Н. И. (1817-1885). "Царское погребение совершалось через шесть недель после смерти. Тело государя шесть недель стояло в домово́й церкви в гробу: крестовые дьяки денно и ночью читали над ним псалтырь, и попеременно дневали бояре, окольные (по В. Далю - сан приближенного к царю, второй сверху по чину) и стольники над усопшими. Между тем, по всему государству посылались гонцы, которые во все монастыри и церкви возили деньги для служения панихид; в праздники при служении панихиды ставили кутью; эти панихиды по всем церквям и монастырям царства русского служились в течение 6 недель каждый день, исключая воскресения. В сороковой день после кончины совершалось погребение царственной особы. Отовсюду стекались в Москву духовные власти, архимандриты и игумены. В погребальной процессии впереди шло духовенство; наблюдалось, чтобы важнейшие особы, архиереи и Патриарх, шли сзади прочего духовенства, а за духовными следовали светские сановники, бояре и окольные, за ними - царское семейство, а за ним - боярыни. Множество народа толпилось за гробом, без чинов и различия достоинства. Прощание с царственными особами не происходило при опущении гроба; с ними прощались ближние прежде, при вносе в домашнюю церковь после кончины. Опустив тело в могилу, не засыпали его землей, а закрывали каменной доскою. Пышность и издержки на погребение соразмерялись со значением усопшей особы, так что погребение царя производилось великолепно, чем погребение царевичей, а погребение царевичей - великолепно погребения царевен".

Вообще, у всех сословий сорок дней после смерти определялось на поминовение. Семейные нанимали духовных читать псалтырь по усопшим. Чтение это у иных происходило в двух местах разом: в доме, где умер покойник, и на могиле; для этого устраивался на могиле деревянный голубец (по В. Далю - могильный памятник, срубом, с крышей, будкой, домиком; зовут так и всякий памятник, особенно крест с кровелькой), покрытый сверху рогожей; там стоял образ, и каждое утро при зажженной свече монах или церковный дьячок читал псалтырь. Семейные носили скорбное платье цвета черного или синего, и непременно худое и продранное; быть одетым опрятно и прилично в это время считалось неуважением к памяти усопшего. Вместе с молитвами об усопших отправляли кормы, или поминальные обеды: таких было, смотря по обстоятельствам и желанию семейных, не менее двух и не более четырех - в третий, девятый и двадцатый и, наконец, очистительный в сороковой день, так называемые сорочи́ны: тогда снимали траур. Чаще всего поминали три раза; толковали, что трехкратное поминовение совпадает с переменами, какие испытывает тело покойника в гробу: в третий день изменяется его образ, в девятый распадается тело, в сороковой истлевает сердце.

Соблюдению траура как элементу похоронно-поминального обряда придавалось большое значение. Поведение родственников в трауре говорило об их действительном отношении к умершему.

Вот какие рекомендации по соблюдению траура давались еще в конце XIX в. Самые строгие правила применялись к вдове, оплакивающей своего мужа. Обычай требовал, чтобы вдова носила траур по меньшей мере в течение одного года, а именно: первые 6 месяцев глубокий и остальные 6 месяцев - обыкновенный траур. Надеть цветное платье раньше этого срока значило надсмехаться над чувствами, и даже вдова, не имеющая причины оплакивать смерть мужа как большое несчастье своей жизни, никогда не решилась бы выказать такое бессердечие.

Во время глубокого траура женщины носили длинные суконные или шерстяные платья, креповый чепец со шнипом (по В. Далю - мысок или выступ языком у женского лифа, пояса; ну, очевидно, и у головного убора), черные перчатки с черными швами. Даже носовые платки у многих были с черной каймой. Шляпа - с креповой вуалью, зонтик и веер - черные. Летом допускалось вместо шерстяного платья носить баржевое (по В. Далю, барж - шерстяная, шелковая или бумажная рединка /реденькая ткань, недотка, редно/для женских нарядов). Во время глубокого траура недопустимы были ценные украшения.

При обыкновенном трауре креповая вуаль снималась, и вместо матовых материй можно было носить кисею. Все остальное оставалось таким же, как и при глубоком трауре. Только при полутрауре допускались, дополнительно к черному, белый и серый цвета. В это время вдова могла вновь выйти замуж, чего при глубоком трауре быть не могло.

У пожилых женщин, имевших несчастье сделаться вдовой, траур становился обычно постоянной одеждой. Им уже не следовало больше надевать светлые платья. Вдовцу хороший тон предписывал носить траур наполовину более короткий срок, чем вдове. У него траур продолжался полгода, после чего овдовевший мужчина мог жениться, и никто не осуждал его в этом случае. Во время глубокого траура вдовец носил широкий крест на шляпе. Костюм должен быть темным, не обязательно черным, но перчатки непременно – черные.

Траур по родителям принято было носить в течение года, а именно: полгода – глубокий, 3 месяца – обыкновенный и 3 месяца – полутраур. По бабушке и дедушке траур носился всего полгода: 3 месяца – глубокий и 3 – полутраур. По дяде и тетушке – 3 месяца, по брату и сестре – 6 месяцев.

Во время траура необходимо было следить не только за своей одеждой, но и за своим поведением. Во время глубокого траура не следовало появляться на концертах, в театре и других увеселениях, а также устраивать у себя дома вечера и приемы. Следовало быть в равной мере сдержанным как в выражении своего веселья, радости в эти дни, так и в чрезмерно открытом выказывании своего горя. Время траура было как раз тем временем, которое оказывается в конце концов лучшим лекарем. Оно помогало смириться со своим горем, осознать утрату, найти в себе силы твердо перенести удар. И, в то же время, траур хранил человека от нескромного вмешательства в его жизнь.

Современный обряд погребения и поминовения

ПОДГОТОВКА (ПРИГОТОВЛЕНИЕ) К СМЕРТИ

Рано или поздно, своя или чужая, смерть приходит в каждый дом. И, как правило, мы оказываемся к ней совершенно не готовы. Можем ли мы, живые, облегчить уход умирающему? Австралийский врач П. Калиновский дает советы родственникам и близким умирающего.

Умирать трудно в любых условиях, но в безличной и неуютной обстановке больницы, среди чужих и часто равнодушных людей умирать особенно тяжело. После необходимого пребывания в больнице лучше забрать больного домой. Продлите ему возможность участвовать в жизни семьи, в решении семейных вопросов. Старайтесь сохранить и укрепить у больного надежду на выздоровление. Расскажите ему о случаях выздоровления безнадежных больных. Тем более, что это не обман, и такие случаи действительно бывают. Позднее, когда больной уже хоть частично принял неизбежное, можно и нужно говорить с ним открыто. Он ведь все время думает об этом. Можно рассказать, что сейчас известно науке о жизни после смерти тела. О том, что смерти нет, а есть лишь переход в другое, тоже разумное, состояние. Постарайтесь не оставлять больного одного. Кто-то из близких людей всегда должен быть рядом. Особенно ночами. Даже если больной спит или находится без сознания, он все равно чувствует, что вы близко. Момент смерти предугадать трудно. Больной может умереть, когда вас не будет рядом, и вы потом станете упрекать себя. Говорите с ним, даже если кажется, что он вас не слышит или не понимает. Не призывайте больного стойко переносить угнетающую правду и боль, быть сильным и смелым. Будет лучше, если вы просто посочувствуете ему, даже при том, что это может вызвать слезы. С течением болезни больной может стать раздражительным и капризным. Не обижайтесь и не сердитесь.

Не бойтесь привыкания к лекарствам. Заставлять человека страдать от боли по этой причине на пороге смерти жестоко. Постарайтесь всеми возможными способами устранить боли. Из обезболивающих средств лучше таблетки и микстуры, чем инъекции.

"Тибетская книга мертвых" советует умирающему в момент смерти не бороться, не стараться что-то делать, а спокойно наблюдать, как переходишь в иное состояние, ждать появления света. При спокойном ожидании и наблюдении не будет неразумного страха смерти. Древние советовали умирающему в момент смерти изо всех сил постараться, чтобы душа в виде теплой волны вышла из тела через верхнюю часть головы, через темя. Считалось, что это значительно облегчит ее посмертную участь.

Христианская литература настоятельно советует молиться в преддверии смерти. Постарайтесь обеспечить умирающему исповедь и причастие.

СОВЕРОВАНИЕ

В таинстве христианской религии - елеосвящении (соборовании), - совершаемом над больным, "невидимой благодатью прощаются грехи и облегчаются и исцеляются болезни души и тела".

Елеосвящение совершается на дому больного или умирающего с целью исцеления или причащения, освобождения от грехов, в которых он не успел раскаяться.

Елеосвящение может быть совершено только над больным, не лишившимся еще сознания, после приготовления через покаяние, оно не совершается над младенцами.

Елеосвящение может быть повторено над одним и тем же лицом, но не во время одной и той же болезни. По церковному уставу, для совершения этого ритуала требуется семь священников (Собор семи священников), но в современных условиях соборование дозволено совершать и одному. Больного или умирающего исповедуют и причащают.

Основу таинства и исповеди (покаяния) составляет ритуал исповедования и отпущения грехов. Верующий, готовясь к покаянию, должен вспомнить все, чем грешил против Бога и ближних, попросить прощения у всех, кого обижал. При покаянии исповедующийся невидимо освобождается от всех грехов самим Иисусом Христом, после чего делается невинным и священным, как после крещения. При этом необходимы искреннее сердечное раскаяние и твердое намерение исправить свою жизнь, вера в Иисуса Христа и надежда на его милосердие.

Причащение - еще одно из семи христианских таинств, которое состоит в том, что верующие вкушают причастие в виде хлеба и вина, веря, что они вкусили тела и крови Христовой, и тем самым как бы соединились с Христом. Затем священник ставит на стол сосуд с елеем (оливковым маслом) и вином, зажигает семь свечей, и в чашку с пшеничным зерном, символизирующим воскресение из мертвых, втыкает семь бобовых стручков (символ жизни и плодородия), обернутых бумагой для помазания. (Миропомазание - это таинство заключается в том, что человека смазывают особым ароматическим маслом - миром, с помощью которого передается божественная благодать).

Священник берет стручок и, окунув его в елей, помазывает больному лоб, щеки, губы, грудь и руки, а после обтирает их ватой или тряпками. Оставшийся после совершения таинства елей выливают на тряпки и вату, которые сжигают. Священник совершает семь помазаний больного освященным елеем. Елеосвящение сопровождается молитвами, в которых священнослужители просят бога ниспослать больному выздоровление. Читается семь посланий апостольских, произносятся семь эктений (прошений) о болящем: "Не грешную руку мою полагаю на главу болящего, но Твою Руку, которая во Святом Евангелии... и прошу молитвенно: "Сам кающегося раба Твоего прими человеколюбие... и прости прегрешение его и исцели болезнь...".

КАК МОЛИТЬСЯ ЗА УМИРАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА (ОТХОДНАЯ МОЛИТВА)

При конце жизни человека, при отходе его из этого мира над ним читается особый канон (здесь канон - собрание песен-молитв, составленное по определенному правилу). Этот канон читается от "лица человека, с душою разлучающегося и не могущаго глаголати", обыкновенно он называется отходною (молитвою).

В момент смерти человек испытывает чувство страха, томления. По свидетельству святых отцов, душе человека бывает наиболее страшно при выходе из тела, особенно тяжело в первые три дня вне тела.

Канон читается родными или близкими над умирающим человеком, чтобы умиротворить душу его выход из тела.

Родным и близким умирающего нужно быть мужественными, чтобы, попросившись с любимым человеком, постараться молитвою облегчить не столько телесные, сколько душевные его страдания.

Вот несколько тропарей (молитв-прошений) из этого канона:

"Уста мои молчат, и язык ничего не говорит, но сердце вещает: потому что, снедая его, внутри меня разгорается огонь сокрушения и призывает неизреченными словами Тебя, Пресвятая Дева". (Песнь 6)

"Ночь смертная, мрачная, безлунная меня постигла неготового, она пропускает меня, неприготовленного, к долговому страшному пути: да спутешествует мне Твоя милость, Владычица". (Песнь 7)

"Видя близкий конец своей жизни, вспоминая непотребные (безумные) мысли, поступки (деяния) души моей, люто (безжалостно) уязвляюсь стрелами совести. Но ты, Всечистая, будь мне (для меня) ходатаицей пред Господом". (Песнь 9)

СОВРЕМЕННЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ОБРЯД ПОГРЕБЕНИЯ

Погребальные обряды, совершаемые над телом православного христианина, основаны на внушениях церкви и ведут свое начало от богопросвященных апостолов и первых христиан.

Тело умершего тотчас же после смерти омывают. Омывание должно быть общим и распространяться на все части тела. Православная церковь утверждает, что омывание происходит в знак духовной чистоты и непорочности жизни умершего, а также, чтобы он в чистоте предстал перед лицом Божиим по воскресении. В доме сразу же зажигают лампаду или свечи, которые горят до тех пор, пока в доме находится покойник. Омывают тело теплой водой, но не горячей. Пользоваться при этом нужно мылом, мягкой тряпочкой или губкой. Обычно этим занимаются люди старшего возраста, а если такого человека не окажется, то может омыть и молодая женщина. Перед омыванием тела она сама должна помыться под душем.

После омывания покойного одевают в новые светлые чистые одежды. Обязательно надевают крест. Руки и ноги усопшего связывают (развязывают их перед выездом из дома). Руки складывают так, чтобы правая была сверху. В левую руку полагают икону (или крест), для мужчин – образ Спасителя, для женщин – образ Божией Матери. А можно так: в левую руку – крест, а на грудь усопшего – Святой образ. Перед положением умершего в гроб тело и гроб извне и внутри кропят святою водою. На лоб кладут венчик. Его дают в церкви, когда усопшего привозят на отпевание. Некоторые покупают его для себя заранее. Под плечи и голову кладут подушку, которую обычно делают из ваты. Тело покрывают простыней. Гроб обыкновенно ставят посреди комнаты перед домашними иконами (в переднем углу), обращая лицо умершего головой к иконам. Вокруг гроба зажигают свечи (или свечу) в знак того, что умерший перешел в область света – в загробную жизнь.

Гроб выносят из дома, обращая лицо умершего к выходу.

В храме гроб с телом ставят посреди церкви лицом к алтарю, и по четырем сторонам гроба зажигают светильники. После службы отпевания родные и близкие обходят гроб с телом, в последний раз целуют умершего (венчик на голове или икону на груди). После этого тело целиком закрывают простыней, и священник крестообразно посыпает его землей (или чистым речным песком). Гроб закрывают крышкой, после чего уже не открывают больше.

В могиле умерший полагается лицом к востоку (в ожидании наступления утра вечности, или второго пришествия Христа, и в знак того, что умерший идет от запада жизни к востоку вечности).

Крест – символ спасения – возвышается над могилою христианина (он ставится в ногах). Крест ставится восьмиконечный, из любого материала, но обязательно правильной формы.

Христианский обычай ставить кресты на могилах умерших восходит к глубокой древности. На востоке он появился впервые около III в., в Палестине. Обычай этот утвердился после установления христианства при Константине Великом, который первый показал пример своим подданным, поставив на гробе святого апостола Петра золотой крест, весивший более 60 кг. Обычай украшать могилы крестом пришел на Русь из Греции. Устав святого Владимира уже подвергает церковному суду тех, кто "мертвых сволочат, крест посекут".

В советский период в России появился обычай украшать гробы умерших цветами, приносить к гробу венки с почитательными надписями, а затем с этими венками провожать покойников на кладбище. Святейший Синод признал этот обычай чуждым уставам Православной Церкви. Возможно только возложение венков на гробы, но в этом случае на венках не должно быть никаких надписей.

Запрещается Православной Церковью и музыка при совершении погребения. Это объясняется тем, что музыка, не имеющая места в православном богослужении, не должна употребляться и при совершении этого религиозного обряда.

Тот жил и умер, та жила
И умерла, и эти жили
И умерли. К одной могиле
Другая плотно прилегла.
Земля – прозрачнее стекла,
И видно в ней, кого убили
И кто убил: на мертвой пыли
Горит печать добра и зла.
Поверх земли мятутся тени
Сошедших в землю поколений.
Им не уйти бы никуда
Из наших рук от самосуда,

Когда б такого же суда
Не ждали мы невесть откуда.
Арсений Тарковский

Заочное отпевание

Если нет возможности совершить отпевание умершего в церкви, то можно осуществить заочное отпевание. Родственники заказывают отпевание в ближайшей церкви. После чина отпевания родственникам дается венчик, разрешительная молитва и земля (или песок) с панихидного стола. Умершему в правую руку вкладывается разрешительная молитва, на лоб полагается бумажный венчик, а после прощания с ним на кладбище тело его, закрытое с ног до головы простыней, крестообразно (от головы к ногам, с правого плеча на левое, - чтобы получился крест) посыпается песком.

Поминовение усопших. Дни особого поминовения

Из глубокой древности идет обыкновение совершать о каждом усопшем в отдельности нарочитое поминовение в особо важные дни, ближайшие к его кончине, - панихиды (богослужения по усопшим). Это 3-й, 9-й, 40-й дни по кончине (считая от первого дня смерти включительно).

Православная Церковь считает, что благодаря ее молитвам умершие грешники могут получить облегчение или освобождение от загробных мучений. Согласно христианскому верованию, Церковь установила ряд молений о "упокоении" умерших и о даровании им "милости Божией и царства небесного". Напутствие в загробную жизнь молитвами Церкви возможно как ежедневное поминовение умершего, годичное, даже вечное. Обычно сразу же после смерти заказывается сорокоуст. Основным смыслом такого поминовения в том, чтобы усопший был помянут при совершении 40 литургий. Сорокоуст - это 40 литургий. Поэтому, если поминовение началось не в самый день кончины, или если оно совершалось не непрерывно, то оно продолжается и после 40 дня. Сам же 40-й день обычно отмечается в свое время.

Панихида и домашняя молитва за усопшего, милостыня и пожертвование на церковь - все полезно для умерших. Но особенно полезно им поминовение на Божественной литургии. Многие, утверждает Церковь, умершие в покаянии, но не сумевшие явить его при жизни, были освобождены от мучений и получили упокоение.

Чтобы заказать поминовение во время Божественной литургии, нужно придти в церковь до начала службы и заказать обедню об упокоении (назвать полное имя умершего). После службы взять просфору и дома съесть ее на голодный желудок в память об усопшем.

Поминовение усопших в третий день после смерти совершается потому, что скончавшийся крещен был во имя Отца и Сына и Святого духа, Бога единого в Троице. Кроме богословского поминовения усопшего в третий день, оно имеет еще значение таинственное, касающееся загробного состояния души. Когда св. Макарий Александрийский просил ангела, сопровождавшего его в пустыне, объяснить значение церковного поминовения в третий день, то ангел ответил ему: "Когда в третий день бывает в церкви поминовение (за душу усопшего), тогда душа умершего получает от стерегущего ангела облегчение в скорби, которую чувствует от разлучения с телом, получает потому, что славословие и приношение в церкви Божией за нее совершено, от чего в ней рождается благая надежда, ибо в продолжение двух дней позволяется душе вместе с находящимися при ней ангелами ходить по земле, где хочет. Посему душа, любящая тело, скитается иногда около дома, в котором положено тело, и таким образом проводит два дня, как птица, ища себе гнезда. Добродетельная же душа ходит по тем местам, в которых имела обыкновение творить правду. В третий же день Тот, кто Сам воскрес в третий день из мертвых, повелевает, в подражание Его воскресению, вознестись христианской душе на небеса, для поклонения Богу всяческих".

По свидетельству Макария Александрийского, в течение первых двух дней после смерти душа еще пребывает на земле и в сопровождении ангелов посещает привычные ей места. И только на третий день она возносится на небеса для поклонения Богу. В этот день, который называется третиной, поминают усопшего, молят за его душу (служат панихиду) и предают его земле. В этот же день душе предстоит пройти так называемые "мытарства" - падшие духи ("мытари") пытаются перехватить восходящую к Богу душу, уличая ее в совершенных (и несовершенных) грехах. А грехов у каждого немало - пустословие, ложь, клевета, чревоугодие, лень, воровство, жадность, зависть, высокомерие, злоба, убийство, блуд, прелюбодеяние,

жестокость... Во время осознания своих грехов, падений и уклонений - своеобразного суда над собой - душе очень важно не отдаться в отчаянии падшим духам - наставникам всякого зла на Земле. Поэтому ей так нужны защитники не только небесные, но и земные - люди, которые любят почившего, помнят его добрые дела. Молитвы родственников и близких с просьбой о прощении грехов умершего помогают душе легче пройти эти испытания в "поднебесной стране" - в жилище злых духов, бесов.

Искренним покаянием соделанные грехи уничтожаются и уже нигде не упоминаются. После такого тяжелого восхождения следует поклонение Богу. По Его указанию следующие шесть дней душа умиротворяется рассматриванием "райских обитателей", забывая на время скорби своего земного существования. На девятый день после разлучения с телом она вновь предстает перед Богом. И оставшиеся на Земле благодаря своим молитвам вновь выступают в рол и "адвокатов". После второго поклонения Богу душе на протяжении 30 земных дней показывают ад со всеми его муками. И наконец в сороковой день душа в третий раз предстает перед Богом, и праведный Судья определяет по делам ее земным дальнейшее местопребывание. Таким образом, сороковой день, или "СОРОЧИНА", - это день частного суда, на котором определяется участь души в загробной жизни. Другими словами, в этот день усопшие завершают свой жизненный путь и получают воздаяние - свой загробный жребий. И в этот день им очень важна помощь Церкви и родственников.

Церковь не молится за человека, покончившего жизнь самоубийством. Если же самоубийца до своей смерти находился под наблюдением врача и совершил этот поступок в невменяемом состоянии, нужно принести документ, свидетельствующий о его болезни.

Молиться за самоубийцу разрешено только матери, дома. Милостыню же за такового можно подавать, но не называя имени умершего самоубийцы.

Дома молиться можно и за крещенных и за некрещенных, но в церкви - только за крещенных.

Издавна идет обычай называть покойников - своих и чужих, старых и малых - родителями. А в некоторые дни - особенно субботы - совершается вселенское поминовение умерших. Эти дни получили название родительских суббот.

Православной Церковью установлено поминать умерших родных и близких в каждую субботу недели.

Днями сугубого (особого) поминовения усопших являются 5 Вселенских суббот: 1) Мясопустная родительская суббота (суббота за 2 недели до Великого Поста). В этот день Св. Церковь молится за всех православных христиан, умерших неестественной смертью: во время войны, землетрясений, наводнений и т. д. 2) Троицкая вселенская родительская суббота (суббота перед днем Святой Троицы, на 49-й день после Пасхи). 3) Родительские 2, 3, 4-я субботы Великого Поста. Вместо ежедневного поминовения умерших во время Божественной литургии, какого не бывает во время Великого Поста, Св. Церковь совершает усиленное поминовение в эти три субботы.

Частные родительские дни

1) Вторник Фоминой недели (Радоница) - второй вторник после Пасхи. 2) 11 сентября, в день Усекновения главы Св. Иоанна Предтечи (полагается строгий пост), совершается поминовение воинов, павших за отечество на поле брани. Установлено по указу Екатерины II, во время войны с турками. 3) Дмитриевская родительская суббота (совершается за неделю до 8 ноября - дня великомученика Димитрия Солунского). Установлена великим князем Димитрием Донским после победы на Куликовом поле.

В эти дни закажите о своих близких, родных обедни или проскомидию (греч. - приношение). Это листок с заголовком "Об упокоении", в котором перечисляются имена умерших (крещенных и не покончивших жизнь самоубийством).

В эти дни посетите могилы, придите в церковь, помолитесь во время панихиды об их упокоении. Будет хорошо, если все это вы исполните вместе со своими детьми.

Достаньте альбом с фотографиями, вспомните вместе с детьми бабушку и дедушку, других родных. Научите своих детей хотя бы в краткой молитве обращаться к Богу. "Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, всех наших родных и близких, и даруй им Царствие Небесное".

Поминки. Поминальный стол

После погребения и в дни поминовений обязательно устраивался поминальный стол. Обычай поминать умерших за трапезой известен очень давно. Еще у древних иудеев было обычное "в утешение об умершем... преломлять для них хлеб".

В России поминки в день похорон являются слабым отголоском поминальной тризны. Тризна бывала многодневной и представляла собой сложный комплекс коллективных символических действий, включающих пиrowание, поминки, поминания, песнопения и семейный совет по различным вопросам наследства или помощи семье умершего.

Поминовение по усопшим родственникам у русских справляли, как правило, на 3, 9, 20, 40 дни, в годовщину и праздники. Отмечая поминки, крестьяне верили, что в 9, 20, 40 дни после смерти душа прилетает домой, поэтому надо ее уболагодворить. Крестьяне считали, что поминовение облеглаает страдание умершей душе.

На обед приглашались все, кто участвовал в похоронах. Как правило, народу собиралось много, поэтому обед устраивали в 2-3 приема. Поминальный обед начинался с молитвы. Вначале угощали служителей церкви, обмывальников и копальщиков, родных и близких. Стол накрывался до моления. Считалось, что покойный невидимо присутствует на поминках; для него на время поминального обеда оставляли место за столом, клали ложку (иногда под скатерть), ломоть хлеба и обычно стопку водки, если умирал мужчина. Бывало, оставляли на ночь на столе соль и хлеб и меняли его на свежий в течение сорока дней.

Непременными кушаньями обеда после похорон бывали кутья, мед и овсяный (клюквенный) кисель, в некоторых районах - рыбный пирог, блины.

Общеизвестно, что кутья составляет обязательную принадлежность похоронного обряда и поминок. Кутья, как правило, варилась из цельных, нераздробленных зерен - чаще всего пшеницы. (В городах ее заменил рис). Зерно обладает свойством надолго сохраняться и вновь воссоздавать жизнь, умножая ее. К кутье обычно примешивались ягоды (черемуха, в городах - изюм). Можно предположить, что кутья знаменует собой постоянство возрождения жизни, невзирая на смерть. Ведь кутью употребляли и на свадьбах, крестинах, роинах.

Готовили кутью обычно сладкой, с медом или патокой. Говорили "чем слаще кутья, тем жалче покойника".

Кутью следовало взять ложкой три раза.

Помимо ржаного, овсяного или клюквенного киселя, обязательной на столе была чаша с медом, разведенным в воде или браге. Полагали, что ими "торили дорогу покойнику".

Где-то полагались блины, где-то - рыбный пирог. Но, как правило, блины подавались на 9 и 40 день, а в день похорон (обычно это 3-й день после смерти) блины на стол не ставились.

В некоторых местностях подавали еще муковню - заваренную кипятком муку с молоком или кулеш - кашу с салом.

На западе Псковщины, кроме кутьи, еще делали камы: сваренные в воде "колобочки" из тертой картошки с мукой, салом и луком и поливку - бульон с мясом, заправленный ржаной мукой и луком. Камы готовили и в Смоленской области. На западе обязательным блюдом были клецки.

Поминальный стол состоял из 7-8 блюд. Еда готовилась в зависимости от того, на какой день приходились похороны (постный или скоромный). На скоромный день подавали жаркое из телятины, холодец, каши на молоке, яичницу. На постный день подавали похлебку из сухих грибов с постным маслом, соленые грибы, каши из проса, кисели. Сладкие пироги, шаньги готовили в любой день.

Не в обычае было подавать на поминки картофель и чай. Ели ложками (ножами и вилками за поминальным столом не пользовались очень долго), а пирог разламывали руками.

Сегодня принято считать, что на поминках в день похорон всегда много пили. Неправда это. Много водки, пива, вина и еды выставляли на поминках сорокового дня, годовщинах, специальных родительских субботах, 9-й и 20-й дни отмечали скромно, в узком семейном кругу. Варили кутью из риса или пшеницы с медом, патокой или сахаром, пекли пироги и затем разносили пироги и кутью по всей деревне или соседям, предлагая каждой семье помянуть умершего. Обязательно посещали кладбище и подавали нищим милостыню. Постепенно обычай поминать усопших на 20-й день забылся вовсе.

Если поминки (3, 9, 40 дни, годовщина) приходятся на время Великого Поста, то в 1-ю, 4-ю и 7-ю неделю Поста на поминки никого не приглашают. За столом должны присутствовать лишь самые-самые близкие. Если поминальные дни приходятся на будни других недель Великого Поста, то они переносятся на ближайшие субботу и воскресенье. Это называется встречным поминовением.

Умерших поминают той едой, какая положена в день поминок: в среду, пятницу, в дни родительских постов – постной, в мясоед – скоромной.

Поминальная кутья

1. 1 стакан риса, 2 стакана воды или молока, 1/2 стакана изюма, 2 ст. ложки сахара, соль по вкусу.

Рис промойте, сварите рассыпчатую кашу на воде или молоке с сахаром, добавив в середине варки промытый изюм. Уложите на блюдо горкой.

2. 200 г риса, 100 г кишмиша, 100 г мелкого сахара, 50 г грецких орехов, 100 г мармелада.

Рис промойте и отварите в воде до мягкости, вместе с кишмишем, обдайте холодной водой, дайте стечь воде. Затем переложите на блюдо, облейте сахаром, разваренным в горячей воде, смешайте с грецкими орехами и уберите мармеладом.

3. Кутья (крещенская) готовится так же, как предыдущая, но из пшеницы вместо риса и меда вместо сахара. Овсяный кисель с медом 2 стакана истолченной овсяной крупы, 4 стакана воды, 2 чайн. ложки сахара, 1/2 чайн. ложки соли, мед и масло по вкусу.

Овсяную крупу истолките в ступке, залейте теплой водой и оставьте в теплом месте на 1-1,5 суток. Затем размешайте, процедите и отожмите. В полученную жидкость добавьте сахар, соль и варите, помешивая, пока не загустеет. Если нужен кисель более жидкий, то его можно разбавить 1 стаканом горячей воды или молока. Горячий кисель разлейте в формы и охладите. Подавайте с маслом и медом. Этот кисель можно варить из овсяных хлопьев "Геркулес".

Несколько советов: при варке киселя разведенный водой крахмал вливайте сразу, а не частями, и быстро размешивайте. Лейте крахмал ближе к стенкам кастрюли, а не в середину.

Лимонная кислота улучшит не только вкус киселя, но и его окраску.

Если в горячий кисель добавить ванилин, немного цедры лимона, апельсина или гвоздику, корицу, он будет ароматнее.

Современный похоронно-поминальный обряд с учетом былых традиций

Похоронно-поминальные обряды и связанные с ними обычаи занимают особое место в обрядности жизненного цикла и сегодня. Многие обряды забылись, ушли в прошлое. Современный похоронный ритуал значительно проще и короче даже того, что был у наших прабабушек и прадедушек.

Траурный митинг, духовой оркестр, надгробие вместо креста – атрибуты советского времени. В городах и крупных селах подготовку к похоронам взяли на себя специальные ритуальные службы, и родственникам чаще всего остается лишь прибыть в крематорий или сопровождать покойника на кладбище. Но какие-то обычаи, суеверия живы до сих пор, связывая нас с нашими предками.

Для того чтобы дать возможность проститься с умершим всем желающим, в квартире освобождают комнату, в которой устанавливают гроб. Для людей пожилого возраста его обивают красной тканью с черной каймой, для ребенка – розовой тканью, для молодых людей – белой тканью с черной каймой.

Венки и цветы размещают вокруг гроба и вдоль стены. Из цветов для этого случая лучше всего покупать хризантемы, нарциссы, синеголовники, гвоздики, тюльпаны. Букет принято составлять из четного количества цветов.

Также сохранился обычай завешивать плотной темной тканью зеркала в доме.

За 15-20 минут до выноса гроба с покойником остаются только самые родные и близкие.

Сначала выносят венки, затем – портрет умершего, перевязанный траурной лентой, потом выносят крышку гроба – узкой частью вперед – и гроб.

Выносят покойного, как и раньше, вперед ногами. Гроб несут мужчины, но не близкие родственники. За гробом первыми идут родные и близкие.

Перед тем как закрыть гроб крышкой, лицо покрывают, убирают из гроба живые цветы.

С незапамятных времен существует обычай бросать в могилу горсть земли, в первую очередь он обязателен для родственников.

По древней традиции, пока в доме лежит покойник – пол мести не принято. После выноса гроба женщины моют пол в доме (квартире).

До настоящего времени стойко сохраняется обычай подавать на похоронах милостыню в знак памяти умершего.

Потеряв близкого человека, положено оповестить об этом всех, кого вы желали бы видеть на похоронах. На подобное оповещение принято отвечать выражением соболезнования.

Похороны – это прежде всего сугубо семейное событие, и если усопший ранее высказывал какие-либо пожелания по поводу своих похорон, то их следует непременно исполнить. Близкие сообщают коллегам покойного по работе о том, будут ли организованы похороны с участием широкого круга людей или же – только родных. Не думайте, что с родственниками покойного нельзя говорить об усопшем или они не желают этого. Близкие порой испытывают острую необходимость говорить с кем-нибудь, пытаясь разобраться в своем душевном состоянии, – это помогает им преодолеть постигший их удар.

Венок от сотрудников по работе возлагают после родных и близких.

Если церемония похорон носит официальный характер, близкие покойного находятся слева от него (если смотреть со стороны изголовья), а официальные представители – справа.

Во время возложения венков можно прочесть текст надписи на траурной ленте. Если не произносятся прощальные речи, то после того, как венок установлен, следует задержаться перед могилой на несколько секунд, почтив память покойного молчанием, поклониться его родным и затем удалиться.

На похороны принято одеваться в черное, и, хотя в последнее время не все строго придерживаются этого правила, одежда вызывающего фасона или яркой расцветки совершенно неуместна.

Смерть делает мелкими и смешными недомолвки и конфликты, поэтому на кладбище приходят даже в том случае, если отношения с умершим были не безоблачны.

Выражая свои соболезнования, не забывайте, что многословие даже в утешении будет лишним, что громкие разговоры и шумные движения вблизи гроба недопустимы.

Жива до настоящего времени и традиция устраивать сразу после похорон, а также на 9-й, 40-й дни и в годовщину смерти поминальный обед. Все чаще такие обеды заказываются в ресторане или столовой, отчего теряется главный смысл поминального обряда – последний раз собраться вместе в доме умершего, где он как бы незримо присутствует, где все пока еще остается таким же, как при его жизни.

После окончания церемонии похорон кто-то из близких покойного приглашает присутствующих на поминки. Сложность обычно состоит в том, что заранее трудно предусмотреть, сколько человек придет провожать умершего в последний путь. А пригласить на поминки надо всех, кто пришел на похороны. Здесь помощникам, готовящим поминальный стол, порою приходится непросто.

Надо заметить, что тактичные люди, если они не были в достаточно близких отношениях с покойным, отказываются от участия в поминках. Кроме прочего, при большом стечении народа разрушается атмосфера грусти и скорби, столь необходимая на поминках, когда близкие и друзья вспоминают о покойном, отдавая ему последнюю дань уважения, стараются поддержать семью усопшего. Вместо этого возникает излишняя суета и нервозность, при которой уже не остается места для по-настоящему прочувствованных слов, глубоких, серьезных размышлений о жизни и смерти, о доброте.

Хорошо, если кто-то из близких друзей умершего тактично направляет всю поминальную церемонию, ведь родные покойного настолько убиты горем и измучены, что вряд ли в состоянии сделать это.

Сервировка поминального обеда должна быть строгой, сдержанной. Скатерть – чисто белая. Предпочтительно белые цветы – астры, гладиолусы, хризантемы, каллы. Нужно обозначить место, где любил сидеть покойный, поставить здесь его прибор, рюмку водки на тарелочке. На это место никто из присутствующих не садится.

Поминальная кутья, мед, кисель, блины – по-прежнему обязательная часть поминального стола.

Поминальный обед не должен быть обильным: минимум холодных закусок и что-нибудь из вторых горячих блюд. Десерт очень легкий, торт здесь неуместен. Некстати и шампанское.

Обстановка поминок должна быть сдержанной. Не следует произносить длинных тостов, вспоминать анекдоты, которые любил умерший.

За поминальным столом не засиживаются допоздна, особенно те, кто не является своим человеком в доме покойного.

Новый закон Российской Федерации "О погребении и похоронном деле" впервые устанавливает государственные гарантии бесплатного погребения умерших.

Отныне погребение умершего будет осуществляться с учетом его волеизъявления и пожеланий, высказанных при жизни. Это значит, что любой гражданин России при

жизни имеет право не давать согласия на проведение патолого-анатомического вскрытия, а также высказать пожелания о месте захоронения и по каким обычаям проводить обряд.

Закон также определяет минимальный перечень бесплатных услуг по потребению, предоставляемых государством.

Надежда Павлович

Когда стихии запредельной
Тебя касается крыло,
Прижми покрепче крест нательный,
Чтоб было на сердце светло!
Прислушайся к далеким зовам!
Ребенка так не кличет мать!
И - оглянись! А ты готова
На зовы эти отвечать?
Я об одном молю: в сознании
Позволь мне встретить смерть мою.
Чтоб вздох последний покаянья
Был первым вздохом в том краю.
А. К. Толстой (1817-1875)
В УТЕШЕНИЕ ПЛАЧУЩИМ ОБ УМЕРШИХ
Какая сладость в жизни сей
Земной печали не причастна?
Чьи ожиданья не напрасны?
И где счастливый меж людей?
Все то превратно, все ничтожно,
Что мы с трудом приобрели.
Какая слава на земли
Стоит, тверда и непреложна?
Все - пепел, призрак, тень и дым,
Исчезнет все, как вихорь пыльный;
И перед смертью мы стоим
И безоружны, и бессильны:
Рука могучая слаба,
Ничтожны все князей веленья...
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!
Как грозный витязь, смерть нашла
Меня; как хищник, низложила;
Свой зев разинула могила
И все житейское взяла.
Спасайтесь, сродники и чада! -
Из гроба к вам взываю я, -
Спасайтесь, братья и друзья,
Да не узрите пламень ада!
Вся жизнь есть царство суеты,
И, дуновенье смерти чуя,
Мы увядаем, как цветы,
Почто же мы мятемся всуе?
Чертоги наши суть гроба,
Утехи наши -разрушенье...
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!
Средь груды тлеющих костей
Кто царь? кто раб? судья иль воин?
Кто Царства Божия достоин?
И кто - отверженный злодей?
О, братья! где серебро и злато?
Где сонмы многие рабов?
Среди неведомых гробов
Кто есть убогий, кто богатый?
Все - пепел, дым, и пыль, и прах,
Все - призрак, тень и привиденье...
Лишь у Тебя на Небесах,
Господь, и пристань, и спасенье!

Исчезнет все, что было плоть,
Величье наше будет тленье...
Прими усопшего, Господь,
В Твои блаженные селенья!
И Ты, Заступница скорбящим!
К Тебе о брате, здесь лежащем,
К Тебе, Святая, вопием:
Моли Божественного Сына,
Его Пречистая, моли,
Дабы усопший на земли
Оставил здесь свои кручины!
Все - пепел, прах, и дым, и тень...
О, други, призраку не верьте!
Когда дохнет в нежданный день
Дыханье тлительное смерти,
Мы все поляжем, как хлеба,
Серпом подрезанные в нивах...
Прими усопшего раба,
Господь, в селениях счастливых!
Иду в незнаемый я путь,
Иду меж страха и надежды,
Мой взор угас, остыла грудь,
Не внемлет слух, сомкнуты вежды.
Лежу безгласен, недвижим,
Не слышу братского рыданья,
И от кадила синий дым
Не мне струит благоуханье.
Но, вечным сном пока я сплю,
Моя любовь не умирает,
И ею, братья, вас молю,
Да каждый к Господу взывает:
Господь, в тот день, когда труба
Вострубит мира представленье, -
Прими усопшего раба
В Твои блаженные селенья!

К. Бальмонт (1880-1934)

НАДГРОВНЫЕ ЦВЕТЫ

Среди могил - неясный шепот,
Неясный шепот ветерка.
Печальный вздох, тоскливый ропот,
Тоскливый ропот ивняка.
Среди могил блуждают тени
Усопших дедов и отцов,
И на церковные ступени
Восходят тени мертвецов.
И в дверь церковную стучатся,
Они стучатся до зари,
Пока вдали не загорятся
На небе бледном янтари.
Тогда, поняв, что жизнь минутна,
Что безуспешна их борьба,
Рыдая горестно и смутно,
Они идут в свои гроба.
Вот почему под утро блещут
Цветы над темною плитой:
В них слезы горькие трепещут
О жизни - жизни прожитой.

Арсений Тарковский (1907-1989)

Жизнь меня к похоронам
Приучила понемногу.
Соблюдаем, слава богу,
Очередность по годам.

Но ровесница моя,
Спутница моя былая,
Отошла, не соблюдая
Зыбких правил бытия.
Несколько никчемных роз
Я принес на отпеванье,
Ложное воспоминанье
Вместе с розами принес.
Будто мы невесть куда
Едем с нею на трамвае,
И нисходит дождевая
Радуга на провода.
И при желтых фонарях
В семицветном оперенье
Слезы счастья на мгновенье
Загорятся на глазах.
И щека еще влажна,
И рука еще прохладна,
И она еще так жадно
В жизнь и счастье влюблена.
В морге млечный свет лежит
На серебряном глазете,*
И за эту смерть в ответе
Совесть плачет и дрожит,
Тщетно силясь хоть чуть-чуть
Сдвинуть маску восковую
И огласку роковую
Жгучей солью захлестнуть.

* Парча с цветной шелковой основой и вытканными на ней золотыми и серебряными узорами.

Арсений Тарковский
Соберемся понемногу,
Поцелуем мертвый лоб,
Вместе выйдем на дорогу,
Понесем сосновый гроб.
Есть обычай: вдоль заборов
И затворов на пути
Без кадил, молитв и хоров
Гроб по улицам нести.
Я креста тебе не ставлю,
Древних песен не пою,
Не прославлю, не ославлю
Душу бедную твою.
Для чего мне теплить свечи,
Петь у гроба твоего?
Ты не слышишь нашей речи
И не помнишь ничего.
Только слышишь - легче дыма
И безмолвней трав земных
В холоде земли родимой
Тяжесть нежных век своих.

Глава 4 ТРАДИЦИИ, ТРАДИЦИИ

Делать добро спешит (Благотворительность в России)

Прозящему у тебя дай, а от хотящего занять у тебя не отвращайся.
(Мф., 5, 42)

Благотворительность, по определению В. Даля, - свойство, качество благотворящего - человека, готового делать добро, помогать бедным и хворым. Поскольку потребность делать добро всегда была присуща людям, то и традиция

благотворительности восходит к самым далеким временам. Первым русским благотворителем, известным по летописям, был Владимир Красное Солнышко, креститель Руси. Всякий мог зайти в его палаты и получить там стол и кров, а для тех, кто не в состоянии был добрести до князьего двора, слуги на телегах развозили пищу.

Традицию милосердных дел продолжили и последующие правители. О деяниях царского "нищелюбия" можно судить по уцелевшим расходным записям о выдаче разных сумм на раздачу заключенным и нищим. Так, 19 октября 1664 г. Царь Алексей Михайлович изволил отослать своему духовнику на милостынную раздачу 300 рублей - весьма значительную по тому времени сумму. Есть и наказ его раздать "по двуденежному хлебу на милостыню по приказам, в тюрьмы, тюремным сидельцам, в богадельни нищим да по улицам нищим особо 1000 человекам".

Важное место занимала благотворительность и в быту цариц. Помимо милостыни, щедро раздаваемой во время богомольных выходов и дней, оказывалась помощь многочисленным бедным людям, преимущественно женщинам, которые пользовались всегдашним милосердием царицы и подпвали ей через дьяка челобитные. В них вдовы и сироты рассказывали о своем бедственном положении: кто шел по сиротству в монастырь и просил "на постриганье", кто просто извещал, что круглая сирота и "вступиться в бедность мою некому", кто просил выкупить с правезу (долгу), кто писал: "Сговорил я дочеришку замуж, а выдать мне на срок после Крещенья, в первое воскресенье, а выдать мне нечем", или: "Детишки мои часовники повыучили, а псалтырь купить нечем, прикажи на псалтырь дати, чем тебе, государыня, Бог известит".

Челобитная зачитывалась самой царице и выдавалось жалованье: большею частью назначалась гривна, полтина была жалованьем средним, иногда давался алтын один, два и больше. В особо уважительных случаях жаловались рубли.

Иногда до цариц доходили и челобитные из тюрем от заключенных. Вот какое послание было обращено к Евдокии Стрешневой, бабке Петра I: "Бьют челом сироты ваши государские, бедные заключенные из темницы, из Розряду, из казенки, Литвы, Татаровя, Немцы и всякие людишки 27 человек. Помираем, государыня великая, бедные заключенные с голоду; ни милости царской, ни милости нам, бедным, николи не идет. Смилуйся, государыня, для своего многолетнего здоровья и своих благородных христорлюбивых чад, вели нас, государыня, заключенных, напоить и накормить".

Простые смертные также уделяли много времени богоугодным делам. Каждый зажиточный, а тем более богатый дом собирал у себя нищих, странных, убогих, калек, юродивых, старцев и стариц. По свидетельству современников, в доме знаменитого русского государственного деятеля А. Адашева (умер в 1561 г.) жили десять прокаженных, которых он тайно кормил и обмывал своими руками. Еще во времена древней Руси органами общественного призрения служили монастыри, при которых, как и при приходских церквях, устраивались богадельни и избы, куда без разбора принимались все обездоленные, убогие и хворые, а также профессиональные нищие, образовавшие особый класс "церковных и богадельных людей". На необходимость упорядочения этих дел указывал еще Стоглавый собор, но энергично и сурово взялся, как водится, Петр I, который, преследуя нищенство, предписывал духовному ведомству завести по всем губерниям богадельни, а магистратам устраивать для заключения профессиональных нищих-мужчин смирительные дома, а для нищих-женщин - прядильные.

На ступень выше подняла дело общественного призрения Екатерина II. Положив в 1763 г. начало воспитательным домам, она позднее ввела в состав губернских установлений особые приказы общественного призрения.

Особенно развилась благотворительность в России после появления манифеста об отмене крепостного права (1861 г.). К концу реформенного года насчитывалось 8 благотворительных обществ, а к началу XX столетия их количество увеличилось настолько, что официальные органы могли только констатировать, что таких обществ - "очень много".

Красноречива одна лишь такая цифра: в 1894 г. на содержание благотворительных и других богоугодных заведений, включая и больницы, в 50 губерниях европейской части России (без Царства Польского) городами истрачено 11,6% всех расходов. Мирские пожертвования складывались из двух статей - призрение и лечение сирых и убогих и различные пожертвования.

Благотворительность была частью как морали общества, так и повседневной жизни каждого человека. Разумеется, самые крупные пожертвования исходили от купцов, дворян и императорской фамилии, но это не означало, что в стороне оставались

другие, небогатые слои населения. Например, по обычаю, относили в церковь старые вещи, которые затем раздавались нуждающимся.

Особое место занимали благотворители купцы и промышленники, о восхождении которых на пьедестал русской благотворительной жизни Ф. И. Шаляпин писал: "Российский мужичок, вырвавшись из деревни смолоду, начинает сколачивать свое благополучие будущего купца или промышленника в Москве. Он торгует сбитнем на Хитровом рынке, продает пирожки... Неказиста жизнь для него. Он сам зачастую ночует с бродягами на том же Хитровом рынке... А потом, поди, он - уже 1-й гильдии купец. Подождите: его старший сынок везет в Москву Матисса. А мы, просвещенные, смотрим со скверно разинутыми ртами на всех непонятных еще нам Матиссов, Мане и Ренуаров и гнусаво-критически говорим: "Самодур". Самодуры тем временем потихоньку накопили чудесные сокровища искусства, создали галереи, первоклассные театры, настроили больниц и приютов...".

Имена меценатов - грандиозного Саввы Морозова и основателя Художественного театра К. С. Станиславского, купца А. Бахрушина, основателя первого в России театрального музея, издателя А. Суворина и многих других - незабываемы. Так случилось, что в основном известны именно московские купцы и предприниматели, но и в Петербурге были свои благотворители. Например, купцы братья Елисеевы создали первые в России курсы для обучения коммерции, бесплатную женскую рукодельную школу (Средний пр., 20) и т.д.

Конечно, история, как водится, запоминает крупные дела, но разве не удивительно, что в 1896 г. среднестатистический русский крестьянин подал обездоленным 4 рубля милостыни - тогдашняя цена четырех пудов хлеба.

Подавать в России было принято всем просящим Христа ради. Рассчитывать на щедрое подаяние мог любой вставший в воскресный или праздничный день у церкви. Даже детей перед выходом в храм снабжали россыпью мелкой монеты.

Обязательные пожертвования в пользу бедных сопровождали крупные православные праздники. Среди них особо следует выделить Рождество Христово. В святочные ночи по домам ходили ряженые за подаяниями, отказывать было не принято, и хозяева домов предусмотрительно запасались мелкими деньгами, разной снедью да ношенными вещами. Устраивались и столы для бедного люда.

Благотворительность была столь свойственна пореформенному времени, что порою даже становилась мишенью острот. Так, распространенная в конце XIX в. практика благотворительных балов и аукционов нашла такой отклик в "Московских ведомостях":

Для братьев сырых и убогих

Я вовсе выбился из сил.

Я танцевал для хромоногих,

Я для голодных ел и пил.

Но душа народа и в пословицах всегда к доброте тянулась.

Оденем нагих, обуем босых; накормим алчных, напоим жаждых, проводим мертвых - заслужим небесное царство.

Кто сырых напитает, тот бога знает.

Одной рукой собирай, другою раздавай!

Дающего рука не оскудеет.

Не тем богат, что есть, а тем богат, чем рад (т. е. чем поделишься).

Тороватому бог подает, а у скупого черт отбирает.

Благое дело набирает силу. Возрождаются былые традиции.словно из небытия, появляются общества, фонды, организации благотворительности и милосердия. Принят закон о благотворительной деятельности в России.

Помните, друзья: доброму Бог помогает. Спешите творить добро!

Благотворительность священна!

Душа миров, творений мать!

Тобою движется вселенна:

Твоя всесильна благодать...

А. Писарев.

БАНЯ ВСЕ ПОПРАВИТ...

В бане, с веничком да в мыле,

Люди русские любили

Повалиться на печи.

Испокон веков недаром

Поздравляли "с легким паром"

Наши предки-москвичи.

Н. Кончаловская

Сколько сказано с давних времен о русской бане! От задорного: Игагонница поспела, ерохвоститься пора – до прямого признания: Когда б не баня, все б мы пропали. Баня – мать вторая. А как же по-другому, ведь: Баня парит, баня правит. Баня все поправит.

А сколько ныне выросших на опыте прошлого и изобретательных современных "вениколюбов". Ведь: Веник в бане – всем начальник. Несть числа спецам по добыванию из пара опять же неисчислимых ароматов – и квасных, и анисовых, и пивных, и всяких травных...

Пожалуй, только о былом хозяине бани – баннике – позабыли. Существовал такой, по поверьям, крошечный старикашка, одетый только в липкие листья, отвалившиеся от веников. Нрав у банника – капризный и обидчивый. Не рекомендовалось мыться в бане после полуночи – банник этого терпеть не может и, того и гляди, сподобится зашпарить до смерти или камнем прибить того, кто оказался там в неурочное время в одиночку. Не след и браниться в бане, особенно женщинам, громко стучать и громко говорить. Задобрить банника старались следующим образом: в кадучках оставляли немного воды и маленький кусочек мыла, в углу – веник. Кроме того, приберегали для него кусок ржаного хлеба, густо посыпанный солью. При выходе из бани банника благодарили словами: "Спасибо те, байнушко, на парной байнечке". Русские ходили в баню очень часто. Считалось это первой потребностью домашней жизни.

Леченьем баня славилась

У русских мужиков,

Что "пар костей не ломит",

Осталось от веков.

Застынет ли на холоде,

Уйдя по грудь в сугроб,

Иль зашибется где-нибудь

Крестьянин иль холоп,

На то совет испытанный –

Лечь в баньке на полок

Да с веником березовым,

Чтоб пар под потолок!

Н. Кончаловская

В прежние времена, особенно в начале нашего века, при некоторых общих и номерных банях существовали еще срезчики мозолей, циркульники – мозольные операторы, иногда заменявшиеся банщиками. Вот где рождался кладезь баек да присказок. При выходе посетителей из парильни, желая в понятных целях проявить к омывшимся особое внимание и любезность, произносили заученные приветствия, вроде таких: С легким паром, с молодым жаром! Легко вам. попариться – желаем супруге понравиться. Прикажете мозольки теперь срезать, чтобы по делам большим вам было легче бегать? Мы только и ждем, когда наш пар добрым людям по скусу! Мы вас потрем и поправим, а к празднику придем на дом, поздравим! Ваш пот – наши старания! Семь радостей можно доставить: ноготки на ножках обстричь, ножки в тазу помочить, простынкой потереть, мочалкой растереть, хлебного духу дать, веничком побаловать, на диванчик положить и пивком или квасом услужить... Либо вот такую особую заботу проявить: "Веничек ваш домой завернем, чтобы сумления не становилось у хозяйки, где были?..". С легким паром-с! Эх, на вашей спинке – все наше здоровьице и доброе усердие... И на том мы очень довольны...

У тех же банщиков выполнялся весьма своеобразный обычай приветствия своего постоянного посетителя, вступившего в положение молодожена, т. е. впервые появившегося для мытья после свадьбы. Как только такой новичок в супружеском счастье разоблачался и готовился войти из предбанника в первое, прохладное отделение бани, старший из банщиков поднимал вверх березовый веник и брызгал на входящего свежей водой, приговаривая:

Зеленая роща

Шумела, шумела,

Имярек теща

Дома с дьму угорела...

Все банщики отрывались от своей работы, хватали в руки пустые деревянные шайки, ударяли в них костяшками пальцев и хором повторяли:

А мы дым гоним,

Жарку печку топим,

Молодого поздравляем,
Счастливо жить желаем!..
Старший подходил к молодому и с поклоном добавлял:
Имярек, с легким паром,
Все вас сегодня парим!
С законным браком,
С нареченной невестой-супругой!
Откупитесь от нас, горячих людей...
И тут же, не дожидаясь ответа, распорядился:
- Ну, валяй свое дело, имярек обещались, мы их штрафуем за то, что одни пришли и супругу обидели!
По окончании процедуры мытья имярек должен был угощать всех баншиков, т. е. щедро дарить им на вино. За это в узел с бельем ему завертывали как обязательный подарок пару свежих веников, две чистые мочалки и один крохотный кусочек мыла. Со смыслом, наверное. Обижаться на традиционное приветствие и тем более уклоняться от него не полагалось.
Но послушаем древнерусский "Домострой": в нем - серьезность тона века XVI и опыт многих поколений.

"ВЕСЕЛИЕ РУСИ ЕСТЬ ПИТИ"

Не водись-ка на свете вина,
Тошен был бы мне свет.
И пожалуй - силен сатана! -
Натворил бы я бед.

Н. А. Некрасов

Если верить историкам, российская тяга к "нетрезвому" восприятию мира этот мир и изменила. Решил было князь Владимир Красное Солнышко отворить Русь от язычества и сделать ее мусульманской. Послы с Востока едва ли не уговорили его, но как услышал он про отношение корана к горячительным напиткам, так и прогнал послов. "Веселие Руси есть пити", - определил Красное Солнышко. И определил на века. А то бы исповедовать нынче всей России ислам.

Ну, а разговор о питии на Руси - это прежде всего - о русской водке.

Виноградным вином упивалась вся античность. Потребление вина в античности было велико; в Римской империи даже раб получал ежедневно 600 мл легкого деревенского вина вторичной выжимки. У греков специальный бог был по части виноградарства и виноделия - Дионис, у римлян именовавшийся Вакхом.

И греки, и римляне предпочитали темное красное вино, возделывались потому соответствующие сорта винограда. Популярностью повсеместно пользовалось и плодородное вино из яблок, груш и фиников. По праздникам (недостатка в них не было) вино пили из наиболее красивых сосудов. Пиршество сопровождалось развлечениями, музыкой, застольными песнями (античными "рябинушками"?). Во время застолья соблюдались многочисленные обычаи: полагалось непременно выпить за здоровье присутствующих, вспомнить отсутствующих друзей, воздать благодарение богам. Нередко устраивались состязания в питье. Так что с античностью - все в порядке. Правда, вино редко подавалось неразбавленным.

Не знаешь, кого и слушать. Вот "Салернский Кодекс Здоровья, написанный в четырнадцатом столетии философом и врачом Арнольдом из Виллановы", где говорится:

Сладкие белые вина гораздо питательней прочих.

Красного если вина ты когда-нибудь выпьешь не в меру,
То закрепится живот и нарушится голоса звонкость.
и далее:

Если принять вина ввечеру для тебя вредоносно,
Пей его в утренний час и послужит оно исцеленьем.

Лучшие вина у нас вызывают и лучшие соки.

Вялость почувствуешь, если вино окажется темным.

Светлым пусть будет оно и созревшим, и тонким, и старым.

Смешанным также с водкою, игристым и выпитым в меру.

С той поры, видать, мы запутались: нам хоть красное, хоть белое - все в дело.

Но обратимся к нашему национальному достоянию - к русской водке.

В Россию спирт впервые попал в 1386 г. Был это в ту пору продукт перегонки вина, его не полюбили и даже запретили! А истинно русское винокурение возникло в XV в., а в следующем столетии "хлебное вино" вывозилось уже и в соседние страны. А

каких вершин достигла русская водка в XVII в., когда винокурение (по-современному – самогонварение) сделалось привилегией дворянства, которому разрешили производить напиток для собственных нужд. (Всем иным сословиям надлежало покупать казенную водку.) Дворяне технологию отработали на славу. Очищали водку только животными белками. На шесть ведер дважды перегнанного спирта полагалось, как минимум, ведро молока. Смесь перегоняли, доливали воду, не скупившись на ароматизаторы из трав, ягод, фруктов, семян, потом опять перегоняли, фильтруя. Сколько в иных домах сортов водок водилось! К примеру, щавелевая, укропная, дубовая, березовая...

Умельцы и любители на Руси во все времена вкладывали в водочную технологию душу и изобретательность. Но ученым отцом русской водки навсегда остался Д. И. Менделеев. В статье "О соединении спирта с водой" он доказал, что крепость водки непременно должна быть 40 градусов. Такая крепость обеспечивает однородность напитка, не обжигает и выделяет при усвоении организмом пьющего наибольшее количество тепла. Первой запатентованной русской водкой стала "Московская особая" (1894 г.), одолевшая на конкурсах разные джины и виски. Скажем сразу: водкотехнология в России на месте не стояла никогда, и соблюдай заводы ее сегодня – та, дореволюционная, "Московская особая" запросто была бы бита. Русская водка, в отличие от большинства заморских, изготавливаемых из картофеля (что затрудняет удаление сивушных масел), – зерновая. А в водочном производстве особые сорта зерна и очищенная родниковая и речная вода (за рубежом преимущественно применяется кипяченая или "мертвая" дистиллированная), которые используются в отечественной технологии, – решающая основа качества. Увы, утрачены добрые традиции русских ароматизированных водок, и потому составление с "Абсолютом Курант" пока откладывается...

Пить русскую водку обязательно следует с русской же закуской. Это не только дань традиции, но и испытанная поколениями истина. Требуются острые, соленые или жирные блюда русской кухни.

Классическое питье выглядит так. Водку непременно охладить до -8-10° С. Налить в 30-50-граммовую рюмку и выпить не спеша, не "залпом". А потом – соленый или маринованный грибочек... Так вы почувствуете вкус, а не просто удар в голову, и вам вовсе не понадобится открывшаяся в Санкт-Петербурге, в ресторане "Диана" первая в России опохмелочная, хотя "рассолы" там, говорят, превосходные. История знает целые цивилизации, выросшие на виноделии, причем народы оттого не выродились, хотя без вина жизни не мыслят. Испанцы, французы, португальцы, австрийцы, венгры, грузины, молдаване... – можно перечислять и далее; северяне – с их предпочтением пива и крепких напитков (скандинавские, славянские и другие народы).

И у прагматичных японцев в деловых встречах непременно участвует sake – рисовая водка крепости портвейна.

Вино пили шумеры, египтяне и римляне, эллины и иудеи, христиане и буддисты. Даже мусульмане, которым Коран не велит вкушать греховный напиток, при случае не чураются его.

Грузины говорят, что их обычаи не запрещают пить, но запрещают позорить свой род. Как писал Шекспир: "Вино вызывает желание и подавляет действие". Потому, мужчины, не злоупотребляйте! – как справедливо взывают повсюду. Добавим: если хотите ими оставаться.

Не станем ратовать за абсолютную трезвость – невесело это, да и традиции куда девать! Но каждый решает сам. Мы – за разум. Пусть российской традицией станет: "В питии умеренность – в себе уверенность".

Глава 5

НЕКОТОРЫЕ ПРАЗДНИКИ, ОБРЯДЫ, ТРАДИЦИИ НАРОДОВ РОССИИ, ИСПОВЕДУЮЩИХ РАЗНЫЕ РЕЛИГИИ

Боги не мнят разномысленно.

Гомер

Здесь не место анализировать все существующие в России или в Санкт-Петербурге культы, общины, секты и т. п. Скажем лишь для примера, что в США 15 миллионов человек оказались под влиянием 3 тысяч культов! В Санкт-Петербурге зарегистрированы около 200 религиозных организаций, среди них – множество попросту очень опасных. По сведениям городского комитета защиты семьи и личности, существует около десятка крупных общин, нарушающих Конституцию РФ, Декларацию прав человека, прав ребенка и другие международные акты. Естественно, мы можем говорить здесь об уважаемых, существующих многие века религиях.

Некоторые конфессиональные особенности в течениях христианства
В процессе развития христианство распалось на три основные ветви: католицизм, православие, протестантизм, которые, в свою очередь, образовали немало ответвлений и сект.

КАТОЛИЦИЗМ

Слово "католицизм" (от греч. *katholikds*, лат. *catholicismus*) означает - всеобщий, позже - вселенский. И это действительно одно из крупнейших направлений в христианстве. Особенно много верующих католиков в Италии, Испании, Португалии, Франции, Австрии, Чехии, в Польше, Венгрии, в странах Латинской Америки, в США, распространен католицизм в Азии и в Африке. Всего в мире примерно до 800 миллионов его приверженцев.

Начало разделения Христианской Церкви на Католическую и Православную было положено соперничеством между римскими папами и константинопольскими патриархами за главенство в христианском мире. Около 867 г. произошел разрыв между папой Николаем I и константинопольским Патриархом Фотием. На VIII Вселенском Соборе (1054 г.) раскол принял необратимый характер.

Немало католиков в России и других странах бывшего СССР. Римско-католическая церковь всегда уделяла внимание Востоку, стремясь расширить сферу своего влияния. Со второй половины IX в. папство вступило в упорную борьбу за проникновение в славянские страны. Особое место в его планах евангелизации славянских народов занимала Россия. С момента возникновения Русского государства папство стремилось установить с ним контакты. Однако в средние века на территории России католиков практически не было, за исключением иностранцев. Более того, отношение к католицизму в России на протяжении нескольких столетий было негативное. Вплоть до XVIII в. в Российском государстве практически не строилось ни одного католического храма. Лишь после Северной войны (1700-1721 гг.) в составе России появились земли, где значительную часть населения составляли католики. Это - Прибалтика. Число католиков в Российском государстве заметно выросло в царствование Екатерины II, когда в результате трех разделов Польши (1772, 1793 и 1795 гг.) к России отошли обширные территории Украины, Белоруссии, Литвы и Польши, немалая часть населения которых исповедовала католицизм. Именно при Екатерине II между Россией и Ватиканом стали складываться отношения на официальном уровне. В конце XVIII в. был заключен конкордат (соглашение между Св. престолом и Россией).

В настоящее время между Россией и Ватиканом имеются дипломатические отношения. Католические приходы есть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и др. городах.

Католицизм как одно из направлений христианской религии признает ее основные догмы и обряды, но имеет ряд особенностей в вероучении, в культе, в организации. Основой католического вероучения, как и всего христианства, приняты Священное Писание и Священное Предание. Однако, в отличие от Православной Церкви, Католическая считает Священным Преданием постановления не только семи первых Вселенских Соборов, но и всех последующих Соборов, а кроме того - папские послания и постановления. Власть римского папы выше власти Вселенских Соборов. В Символе веры, признаваемом Православной Церковью, в догмате о Троице сказано, что Святой Дух исходит от Бога-Отца. Католический догмат провозглашает, что Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына. Сформировалось и своеобразное учение о роли Церкви в деле спасения. Считается, что основа спасения - вера и добрые дела. Церковь, по учению католицизма (в православии этого нет), обладает сокровищницей "сверхдолжных" дел - "запасом" добрых дел, сотворенных Иисусом Христом, Богородицею, святыми, благочестивыми христианами. Церковь имеет право распоряжаться этой сокровищницей, уделять из нее часть тому, кто в этом нуждается, т. е. отпустить грехи, даровать прощение кающимся. Отсюда - учение об индульгенциях: об отпущении грехов за деньги или за какие-либо заслуги перед Церковью. Отсюда - правила молитв за умерших и право папы сокращать срок пребывания души в чистилище.

Догмат о чистилище есть только в католическом вероучении. Души грешников, на которых не лежат уж слишком большие - смертные - грехи, горят там в очищающем огне, а потом получают доступ в рай. Срок пребывания души в чистилище может быть сокращен добрыми делами (молитвами, пожертвованиями в пользу Церкви), которые совершают в память об умершем его родные и близкие на земле.

Православная и Протестантская Церкви учение о чистилище отвергают.

Католическое вероучение, как и православное, признает семь таинств, но понимание этих таинств в некоторых деталях не совпадает. Причащение производится пресным хлебом (у православных – квасным). Для мирян допускается причащение как хлебом и вином, так и только хлебом. При совершении таинства крещения окропляют водой, а не погружают в купель. Миропомазание (конфирмация) проводится в возрасте семи-двенадцати лет, а не в младенчестве. При этом подросток получает еще одно имя, которое выбирает себе сам, а вместе с именем – образ святого, поступкам и идеям которого он намерен следовать. Таким образом, совершение этого обряда должно служить укреплению в вере.

Центр культа – храм. Развитию и укреплению католической церкви в немалой степени способствовал готический стиль в архитектуре. Огромное, несоизмеримое с размерами человека, пространство готического собора, его устремленные к небу своды, башни и башенки навевают мысли о вечности, о том, что церковь несет на себе печать царствия небесного. Храмы огромны. В Соборе Парижской Богоматери, например, могут одновременно молиться до девяти тысяч человек.

Особая роль при католическом богослужении отводится музыке и пению. Мощное красивое звучание органа эмоционально усиливает действие слова в богослужении. Важные элементы культа – праздники, а также посты, регламентирующие уклад жизни прихожан-католиков.

Католики чтут, в основном, те же Христовы и Богородичные праздники, что и православные, но отмечают их не по юлианскому, а по григорианскому календарю (новый стиль); поэтому время празднования – разное.

Касаясь религиозных постов, отметим, что Римско-католическая Церковь давно уже отошла от первоначальной строгости их проведения. Во время поста католикам разрешается употреблять в пищу рыбу, молоко, яйца и масло. Кроме того, от поста освобождаются целые группы лиц по разным признакам.

Число строгих постов в католичестве имело тенденцию к сокращению, строгий пост сейчас соблюдается в начале Великого Поста, в пятницу перед Пасхой и в канун Рождества. Ограничены требования к воздержанию от мясной пищи. Оно сохраняется практически только в отношении пятницы. При условии, что верующий прочитает пять назначенных священником молитв, он получает право не поститься в эти дни. Заметно изменились и требования к поведению верующих во время постов. Не запрещается посещение театров и других увеселительных заведений, проведения застолий по поводу дней рождения и т. д.

Рождественский пост у католиков (адвент) начинается в первое воскресенье после дня Святого Андрея – 30 ноября.

Рождество Христово – наиболее торжественный праздник. Он отмечается тремя богослужениями: в полночь, на заре и днем, что символизирует рождество Христа в лоне Отца, во чреве Богоматери и в душе верующего. В этот день в храмах выставляют ясли с фигуркой младенца Христа для поклонения. Отмечается Рождество Христово 25 декабря. Богоявление у католиков называется праздником Трех царей – в память о явлении Иисуса Христа язычникам и о поклонении Ему трех царей. В этот день в храмах совершаются благодарственные молебны: Иисусу Христу приносят в жертву как царю – золото, как Богу – кадило, как человеку – миро, благовонное масло. У католиков есть несколько специфических праздников: праздник Сердца Иисуса – символа надежды на спасение, праздник Непорочного Зачатия Девы Марии (8 декабря). Один из главных Богородичных праздников – Вознесение Богоматери – отмечается 15 августа (у православных – Успение Пресвятой Богородицы). Праздник Поминовения усопших (2 ноября) установлен в память об ушедших из жизни. Молитва за них, по католическому учению, уменьшает срок пребывания и страданий душ в чистилище. Таинство Евхаристии (причащение) Католическая Церковь называет праздником Тела Господня. Отмечают его в первый четверг после Троицы.

В католицизме, наряду с христианскими обрядами, сохранились многие обычаи, связанные с древним культом плодородия, обязательным признаком которых является пища. Ритуальная еда сопровождает семейные и календарные праздники. Сюда входит и вкушение первых плодов нового урожая – первинков, и поминальные трапезы, и обильное угощение в особые переходные периоды года – в канун Нового года, например, как символы грядущего изобилия в будущем.

Любимый праздник католиков – Рождество, которому предшествует длительный пост. Заканчивается он Сочельником. В Италии, по традиции, ужин в этот день постный. В Сочельник на столе католиков должны быть семь блюд: чечевица, белая фасоль, турецкий горох, бобы с медом, капуста, рис, сваренный в миндальном молочке, и макароны с сардинками в соусе из грецких орехов. Сохранился обычай в Сочельник подавать на ужин угрей или блюда из трески, устриц и других даров моря.

В рождественский ужин по традиции едят освященного гуся, мучные и сладкие блюда с обязательным добавлением меда и миндаля, которые, по поверьям "главных католиков" – итальянцев, способствуют благополучию семьи, а также улучшению плодородия почвы и увеличению поголовья скота.

В празднике Нового года много черт, роднящих его с Рождеством. Хозяйки угощают гостей пиццей, сухими финиками и печеными бобами. С глубокой древности в Италии на Новый год едят сушеный в гроздьях виноград, кондитерские изделия с медом и орехами, суп из чечевицы, сваренные вкрутую яйца.

Во многих католических странах традиционны на Рождество гуси, индейки, заливной поросенок, запеченная свиная голова, каплун, кровяная колбаса и т. д.

У католиков-поляков на новогоднем столе обязательно должны присутствовать 12 блюд, причем мясо исключается. Непременно карп жареный или карп заливной, грибной суп (борщ), бигос, каша ячменная с черносливом, клецки с маслом и с маком. На сладкое – шоколадный торт.

Ритуальные трапезы сопровождают и другие католические праздники, связанные с годовым циклом сельскохозяйственных работ, и, конечно, совершенно особое в этом отношении время – весна. Не случайно к этому периоду приурочено проведение языческих по своему смыслу карнавалов, аналогичных русской Масленице.

В Санкт-Петербурге действует приход римско-католической лурдской Богоматери (Ковенский пер., 7) и церковь римско-католическая Св. Екатерины Александрийской (Невский пр., 32/34).

В Москве – католическая церковь Св. Людовика (Малая Лубянка, 12) и костел Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии (Малая Грузинская, 27).

Протестантизм

Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой –
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.
Ф. Тютчев

Протестантизм (лат. *protestans /protestantis/* – возражающий, несогласный) – одно из трех главных направлений христианства, связанных своим происхождением с Реформацией – широким антикатолическим движением XVI в. Протестантизм представляет собой совокупность самостоятельных церквей, религиозных объединений и сект, которые отличаются одна от другой догматами и обрядами. Крупнейшими ветвями протестантской религии являются лютеранство, кальвинизм, англиканство, методизм, баптизм, адвентизм и др. Все они в той или иной степени обладают чертами, отличающими их от православия и католицизма. Протестанты не признают ангелов, святых, культа Богородицы; они утверждают непосредственную (без церкви и духовенства) связь человека с Богом. Поэтому религиозный культ в подавляющем большинстве протестантских течений существенно сокращен и упрощен: сохранились немногие праздники, отсутствует поклонение иконам и мощам, число таинств практически сведено к двум – крещению и причащению. Протестантизм отказался от монастырей и монашества.

Вместе с тем, протестантизм выдвинул новые принципы: спасение личной верой, исключительный авторитет Библии.

Протестантизм распространен, главным образом, в скандинавских странах, Германии, Швейцарии, Великобритании и ее бывших доминионах (Австралия, Канада, Новая Зеландия), в США, странах Балтии, исключая Литву, но немало приверженцев тех или иных ветвей протестантизма и в России.

Важнейшим элементом культа многих протестантских церквей является хлебопреломление. Чаще всего этот обряд входит в качестве составного действия в более широкое "установление Христово" – Вечерю Господню, молитвенное собрание, проводимое раз в месяц. Хлебопреломление состоит из двух действий – разламывания и раздачи хлеба и причащения вином или фруктовым соком. Основанием обряда является ряд новозаветных текстов для "вспоминания" страданий Иисуса Христа. По утверждению богословов, "хлеб ломимый" есть символ тела Господня, избитого, израненного и обезображенного за грехи людей, а вино – это символ крови Господней, излившейся также за эти грехи. К хлебопреломлению допускаются лишь те, кто уже прошел обряд водного крещения. В некоторых протестантских церквях ему предшествует обряд омовения ног. Основанием этого обряда являются строки из Евангелия от Иоанна: "... Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу" (13:14). Этот обряд направлен на то, чтобы

верующие продемонстрировали свое "смирение и любовь друг к другу". Он проводится в конце молитвенного собрания следующим образом. В тазы наливается вода, и к ним выстраиваются верующие: первые моют ноги вторым, вторые – третьим, а последние моют ноги первым, каковыми обычно бывают священнослужители. Вода и полотенца периодически меняются.

У нас в стране данный обряд совершают христиане евангельской веры.

Почти во всех течениях протестантизма отсутствуют посты, столь характерные для православия; нет специального деления пищи на постную и скоромную.

В крупных протестантских течениях – лютеранстве, англиканстве, кальвинизме и методизме – нет регламентации питания, указаний на запрещение определенных продуктов или методов их кулинарной обработки. Поэтому во время немногих религиозных праздников (например, Рождества), различия в ритуальных блюдах названных протестантских церквей в разных странах обусловлены национальными пищевыми особенностями. Однако в некоторых течениях протестантизма пищевым традициям придается важное значение; прежде всего, это относится к адвентистам седьмого дня и квакерам.

Адвентизм (лат. *adventus* – пришествие) – течение, возникшее в начале XIX в. в США. Вера в близкое пришествие Иисуса Христа лежит в основе учения адвентистов о внутреннем обновлении, путем к которому они считают свой моральный кодекс, определяющий поведение и дела каждого адвентиста для приготовления к встрече со Спасителем. Самой крупной является церковь адвентистов седьмого дня (АДС), т. е. соблюдающих субботу. АДС 52 раза в году проводят торжественные субботние богослужения, которые рассматриваются ими как праздник. АДС нельзя есть мясо упомянутых в Ветхом Завете "нечистых" животных, большинство их являются вегетарианцами или лактовегетарианцами (употребляющими молочно-растительную пищу).

Один из значимых праздников в ряде протестантских течений (баптистов, евангелистов, адвентистов и др.) – праздник Жатвы, отмечаемый в сентябре. Это осовремененный древнееврейский праздник окончания сельских работ. В ветхозаветной книге Исход (23:16) говорится: "Наблюдай и праздник Жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял в поле, и праздник собирания плодов... когда уберешь с поля работу твою". В современном празднике Жатва понимается как в прямом смысле – сбор урожая, так и в переносном – подведение итогов годовой деятельности на Божией ниве, т. е. миссионерства.

Евангельские христиане-баптисты на территории бывшего СССР отмечают День единства, призванный напомнить об истории создания союза евангельских христиан-баптистов.

В начале 90-х гг. в России наблюдается возрождение и рост активности старых протестантских конфессий и появление большого количества новых. Среди них – несколько лютеранских церквей. Немецкая евангелическая лютеранская церковь – наиболее крупная лютеранская церковь в России, объединяет более 300 приходов. В Санкт-Петербурге действуют: Аллилуйя, евангелическо-миссионерская церковь (Будапештская, 93), евангелическо-лютеранская церковь (г. Пушкин, Госпитальная ул., 4), Ингрии на территории России, церковь евангелическо-лютеранская (Большая Конюшенная, 8а), Дом Евангелия, евангельских христиан (Боровая, 52), евангелическо-лютеранская немецкая (Невский пр., 22/24), евангельских христиан-баптистов (Б. Озерная, 29а), евангелическо-лютеранская Св. Мария (Владимирский пр., 18/2), евангелическо-лютеранская Св. Иоанна (Мартышкино, Кирочная, 14), христиан-адвентистов Седьмого дня (Интернациональная ул., 7).

В Москве: пресвитерианская церковь (ул. Крупской, 12а), церковь евангельских христиан (Профсоюзная ул., 136, к. 5), центральная церковь евангельских христиан-баптистов (Трехсвятительский М. п., 3), вторая церковь евангельских христиан-баптистов (Варшавское шоссе, 12а).

ИСЛАМ

Третьей (после буддизма и христианства, самой поздней по времени возникновения) мировой религией является ислам, или мусульманство. В современном мире более миллиарда человек относится к мусульманам (от арабского "муслим", т. е. преданный, покорный; ислам – слово того же корня, означает: предание себя богу, покорность), хотя и не все они – верующие. География ислама очень широка – страны Северной Африки, Юго-Западной, Южной и Юго-Восточной Азии – в подавляющем большинстве исповедуют ислам.

В России он распространен в Татарстане, Башкортостане, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Карачаево-Черкессии.

Ислам зародился в Аравии, в VII в.н.э. Основателем ислама был пророк божий Мухаммед – араб, живший в Мекке. Он получил от Бога ряд откровений, записанных в священной книге Коране, и передал их людям. Коран – основная священная книга мусульман, как Пятикнижие Моисеево – для евреев и Евангелие – для христиан. Коран разделен на 114 глав (сур). Дополняют и разъясняют Коран сунны. Сборники Сунны были составлены в IX в. и стали одной из основ общественной и религиозной жизни мусульман.

К главным обязанностям мусульманина относятся: обязательная пятикратная молитва; обязательное омовение перед молитвой; налог (закят) на имущество и доходы в пользу бедных, добровольные пожертвования и милостыня; ежегодный пост в течение месяца; паломничество (хадж) в священный город Мекку, которое правоверный мусульманин должен по возможности совершить хотя бы раз в жизни. Каждое из этих предписаний допускает и смягчение в затруднительных обстоятельствах. Вода для омовения в случае ее отсутствия может быть заменена песком, соблюдение поста необязательно для больных и т. д.

В религии немало запретов: есть свинину, изображать бога, а также вообще изображать живые существа, человека или животных, пить вино и т. д. К общепринятым во всем мусульманском мире относятся праздники Курбан-байрам (Ид-аль-адха), или большой байрам (праздник жертвоприношения), Ураза-байрам (Ид-аль-фитр) – праздник разговения, Мавлид (день рождения пророка Мухаммеда), Лейлят-аль-кадр (ночь предопределения) и Мирадж (ночь чудесного вознесения пророка на небеса).

Праздники в исламе отмечаются по мусульманскому календарю. Мусульманский календарь – лунный. Счет его ведется от 15 июля 622 г., когда пророк Мухаммед, по преданию, переселился из Мекки в Медину. Мусульманский год распадается на 12 месяцев, которые носят названия: мухаррем, сафар, раби аль-авваль, раби ас-сани, джумада аль-авваль, джумада ас-сани, раджаб, шаабан, рамадан, шавваль, зу-ль-када, зу-ль-хиджа.

В шести месяцах по 30 дней, в остальных шести – по 29. Год лунного календаря, таким образом, на 11 дней меньше года, определяемого по солнечному календарю. Мусульманские же праздники по отношению к солнечному календарю каждый год начинаются на 11 дней раньше, чем в предыдущем году.

Основные мусульманские праздники приходятся на следующие даты григорианского календаря:

Изначально главными, наиболее значимыми для мусульман считаются Курбан-байрам и Ураза-байрам.

Еженедельный праздничный день мусульман – пятница.

В то же время последователи отдельных направлений в исламе (к примеру, мусульмане-шииты) отмечают собственные праздники и исполняют специфические обряды.

Навруз

К мусульманским нередко причисляют и праздники, не имеющие прямого отношения к исламу, но отмечающиеся в странах распространения этой религии. Так, отмечают праздник весеннего равноденствия – Навруз, известный еще с дозороастрийских времен. Это один из наиболее ярких и красочных праздников, дошедший до нас из глубины веков, приходится на 21–22, иногда – 23 марта – по григорианскому календарю.

Традиционные предновогодние обряды и ритуалы начинаются с появлением бутонов первых весенних цветов. Группы людей, чаще детей, начинают ходить с букетами подснежников, ирисов или тюльпанов по улицам и распевать песни, посвященные наступлению весны. Их называют "гулгардони" (букв. с перс. – "ношение цветов"). После шествия люди начинают готовиться к Наврузу. Убирают дома, готовят праздничные кушанья, шьют себе новые яркие одежды, которые надевают в ночь перед праздником. Есть и специальное ритуальное лакомство – суманак (солодовая халва). Из проросших зерен пшеницы выдавливают сок и варят на медленном огне. В приготавливаемую массу добавляют муку и сахар. В ярко освещенном доме накрывают специальный стол, на котором в обязательном порядке должно быть семь блюд, название которых на фарси начинается с буквы "син". – пророщенные зерна, чеснок, яблоко, уксус, барбарис, дикая маслина, шпинат. На стол ставят также зеркало, по

обе стороны от него – канделябры, в которых зажигают свечи, число их должно соответствовать числу членов семьи. На столе непременно: хлеб, пиала с водой, на поверхности которой плавает зеленый лист, сосуд с розовой водой, фрукты, орехи, петух, рыба, молоко, сыр.

Иногда на стол кладут Коран. Считается, что все члены семьи должны в ночь на праздник находиться за столом. Свечи, зажженные на столе, должны догореть, и на них нельзя дуть, чтобы не укоротить жизнь кого-либо из членов семьи.

Курбан-байрам

Повсюду, где распространен ислам, широко отмечается праздник жертвоприношения – Курбан-байрам. Он празднуется через 70 дней после окончания поста – Ураза. День жертвоприношения связывается с трансформированной в исламе библейской легендой о пророке Аврааме (Ибрагиме), который хотел принести в жертву богу своего сына Исаака (Исмаила). Но бог послал ангела с барашком и спас Аврааму сына. В память об этом событии каждый правоверный мусульманин обязан принести жертву (курбан) всевышнему, т. е. зарезать овцу, корову или верблюда.

Верующие ревностно выполняют это требование. Ведь, согласно поучениям духовенства, тот, кто не принесет в праздничный день жертву богу, не сможет попасть в рай, ибо преодолеть "тонкий, как волос" мост Сират, перекинутый через ад, верующий сможет лишь на спине животного, принесенного в жертву.

В праздник мусульманин, имеющий средства на покупку животного, приносит в жертву: один человек – барана, овцу или козу, до 10 человек вместе (т. е. вскладчину) – одну голову крупного рогатого скота или верблюда. (Животное должно быть установленного возраста – однолетка). По шариату, баран, овца или коза может быть заколота за грехи одного человека, корова или бык – за семерых, а верблюд – за десятерых. Если жертва приносится по обету (например, о рождении сына) или в знак покаяния за греховные действия, то все мясо жертвенного животного раздается неимущим. В обычных условиях треть мяса идет на праздничную трапезу семьи, а остальное раздается. Последнее означает или прямую раздачу кусков сырого мяса беднякам, или их кормление за своим столом блюдами из жертвенного мяса, чтобы в праздник не было голодных. Ритуальное закалывание животных происходит как в первый, так и в последующие дни праздника, но оставлять мясо на послепраздничные дни запрещено. При закалывании животное надо повалить на землю головой в сторону Мекки. Кровь и печень животного собирают в черную тряпку, чтобы они не увидели света.

За 20 дней до наступления праздника не полагается веселиться, устраивать торжественных угощений, надевать новые одежды, стричься и т. д. Накануне праздника пекут ритуальные хлебцы.

Этот праздник и приготовления к нему обставляются весьма торжественно: совершается особое богослужение в мечети, читаются проповеди, в домах готовятся разнообразные блюда, прежде всего, мясные. Курбан-байрам продолжается три дня. В дни праздника мусульмане посещают могилы своих близких, молятся за них и раздают милостыню.

Ураза-байрам

Второй по значению праздник ислама, который называют еще и малым (большой – Курбан-байрам). Праздник окончания поста; приходится на начало следующего за рамаданом месяца, т. е. 1-е шавваля (10-го месяца мусульманского лунного календаря), и называется ид аль-фитр – праздник фитр. Из названия этого религиозного праздника следует, что правоверный, постившийся в течение месяца, обязан внести представителю духовенства фитр, т. е. подношение, состоящее обычно из пищевых продуктов или денег, а подчас и то, и другое. Праздник длится три дня, сопровождаемый угощениями, хождением в гости и т. д. В ортодоксальном исламе во время этого праздника верующий должен отчитаться за прошедший пост, начать отбывать наказание за его нарушение: совершать определенное или обещанное богу число ракатов намаза, уплатить фитр-садака (Закят аль-фитр), поститься определенное число дней. Иногда, чтобы очиститься от грехов, мусульманин приносит в жертву барана, козу, верблюда или другую живность.

Обряд праздника заключается в специальной общей молитве, за которой следует праздничная трапеза, затягивающаяся на много часов. В эти дни посещают родственников и друзей, обмениваются подарками. Празднично одетые семьи выходят на прогулку. Обязательна раздача милостыни беднякам.

Традиционно считается необходимым посетить могилы прямых предков и родственников. Люди, в основном женщины, много времени проводят на кладбищах. В арабских странах на кладбище нищим раздают главным образом хлеб, зеленые и черные оливки. Так же как и на христианских могилах насыпают зерна пшеницы, ячменя или проса для птиц. В углублениях на могильных плитах оставляют финики, инжир, изюм, миндаль и т. п.

Лейлят аль-кадр

Три последние ночи поста в месяц рамадан мусульмане отмечают особенно торжественно. Наиболее почитаемая ночь – это ночь на 27-е число рамадана (лейлят аль-кадр), т. е. ночь предопределений. Эта и другие ночи, предшествующие празднику разговенья, называются ночами бодрствования, когда мусульмане обращаются к всевышнему с просьбой о милостях. Мусульмане верят, будто именно в ночь на 27-е рамадана небесный подлинник Корана из-под престола Господа был перенесен архангелом Гавриилом (Джабраилом) на ближайшее к земле небо, и уже отсюда его содержание постепенно передавалось в течение 23 лет пророку Мухаммеду. Кроме того, в эту ночь, учит ислам, всевышний раздает ангелам свои "определения", т. е. указания и решения, относящиеся к миру вообще и к отдельным людям, в частности. Эти решения ниспосылаются на целый год, и изменить их никто не в состоянии.

Распространено поверье, будто в эти ночи происходят всевозможные чудеса, знамения, исключительные события, свидетели которых, если они сумеют увидеть и распознать или хотя бы услышать о них, получают благорасположения высших сил. Поэтому мусульмане стараются быть свидетелями хотя бы одного знамения или из ряда вон выходящего события с тем, чтобы заслужить к себе внимание могущественных сил, задобрить их, чтобы те благоприятно повлияли на их судьбу. Своеобразие этого праздника заключается в том, что он отмечается на фоне воздержания от еды и питья в течение всего светового дня поста рамадан. Следовательно, это ночные праздники с разнообразными и вкусными кушаньями после дневного поста с томительным ожиданием вечера.

1. Мы повелели снизить Корану в ночь Аль-Кадр.
  2. Как изъяснить тебе, что значит "ночь Аль-Кадр"?
  3. Дороже тысячи (бесплодных) месяцев она!
  4. В ночь эту ангелы и Дух (Святой) Нисходят с неба с Божьего соизволения, Чтобы вершить все повеления Его.
  5. И в эту ночь до появления зари Мир воцаряется (на всей земле)!
- Коран. Сура 97. Ночь Величия. Аль Кадр.
Перевод В. Пороховой.

Мирадж

Этот праздник посвящен памяти чудесного ночного путешествия пророка Мухаммеда на быстром, как молния, коне Аль-Бураке, из Мекки в Иерусалим, а также вознесению его на небо, случившемуся 27-го числа месяца раджаб. Этот праздник был установлен после утверждения власти халифов в Палестине, когда в исламе была признана святость города Иерусалима (аль-Кудс) и введено почитание святых мест этого города. В 27-ю ночь месяца раджаба пророк Мухаммед на скакуне совершил путешествие в Иерусалим, а оттуда – к престолу аллаха, который соблаговолил принять его и удостоил беседы; во время нее Мухаммед изрек 99 тысяч слов. Все это, гласит предание, произошло столь мгновенно, что, возвратясь к своему ложу, посланник божий застал его еще теплым, а из случайно опрокинутого сосуда для омовения не успела пролиться даже капля воды.

Это предание, как и сам праздник, весьма популярно среди мусульман, но в разных мусульманских странах праздник имеет свои ритуалы его проведения: с постом в течение дня и праздничной вечерней трапезой или без воздержания от еды и питья днем.

Мавлюд ан-Наби

Праздник установлен в честь дня рождения пророка Мухаммеда. Отмечается 12 числа лунного месяца – раби аль-авваля. Впервые был объявлен официальным праздником в XVII в. в Османской Империи. До сих пор приверженцы чистого ислама отвергают его как нововведение, противоречащее букве и духу ислама.

Мавлюд ан-Наби широко празднуется в Сирии, Тунисе, Марокко и других мусульманских странах. В Пакистане он является официальным праздником, отмечаемым в течение трех нерабочих дней. Праздник сопровождается молитвами и проповедями в мечетях, чтением вслух стихов, восхваляющих Мухаммеда, обязательной раздачей милостыни неимущим и праздничными угощениями.

Рамадан

Большой пост в течение месяца рамадан (рамазан) обязателен для всех взрослых, здоровых и ритуально чистых мусульман. Ритуальная чистота (тахара) в исламе не сводится только к поддержанию чистоты и опрятности, но означает освобождение от всего оскверненного. От поста освобождаются беременные, кормящие и больные женщины, дети, престарелые, те, кто занят на тяжелых работах, участвует в военных действиях, путешествует и т. д. Те же, кто временно освобожден от поста, должны поститься после окончания рамадана в течение потерянных дней. Поститься необходимо в светлое время суток, ночью же есть и пить разрешено. Но от зари и до заката, помимо принятия пищи и супружеской близости, запрещаются курение, вдыхание ароматных запахов, нельзя также закапывать капли, ставить банки, пускать кровь. Вечером же, после заката, постящийся должен принять фатур - легкую пищу, вторая еда - сахур принимается перед возобновлением поста на заре.

Намаз

Мусульманину полагается молиться (совершать намаз) пять раз в день. Ежедневная пятикратная молитва - одна из основных обязанностей верующих в исламе. Перед намазом совершается ритуальное омовение - тахара. Первая, утренняя молитва состоит из двух рак-атов (т. е. поклонении); вторая, полуденная - из четырех; третья - во второй половине дня до заката солнца из четырех рак-атов; четвертая - при заходе солнца - из трех и пятая - в начале ночи - из трех рак-атов. В месяц рамадан введена особая молитва, совершаемая после проведенного днем поста. Молитва может быть прочитана где угодно, за исключением нечистых мест (отхожие места, бойни и т. п.). Во всех случаях молящийся должен повернуться лицом в сторону Мекки.

Суннат

Так называется обряд обрезания крайней плоти, которому подвергаются мальчики в 7-10 лет. Само происхождение слова "суннат" говорит о том, что обряд относится к числу мусульманских ритуалов, предписанных сунной. (Сунна дополняет и разъясняет Коран, состоит из рассказов о поступках и высказываниях пророка Мухаммеда.) Среди мусульман широко распространено мнение, что суннат полезен и даже необходим мужчине, целесообразен в гигиеническом отношении. Этот обряд рассматривается также как важная черта, характеризующая национально-религиозную принадлежность.

Никах

В мусульманских странах брак считается действительным только тогда, когда он совершен с соблюдением соответствующих обрядов, освящен именем аллаха. Такой религиозный свадебный обряд называется никах. Вступающие в брак, их родители, ближайшие родственники приглашают муллу, который совершает обряд никах, т. е. читает соответствующие суры Корана, спрашивает, согласны ли стороны вступить в брак. При этом молчание женщины принимается за ее полное согласие. Совершая никах, мулла читает обычно четвертую суру Корана, которая называется "Женщины". В суре подчеркнуто право мужчины на многоженство, на одностороннее расторжение брака, на применение наказаний, но осуждается излишняя жестокость мужа к жене, оговариваются имущественные права женщины - на приданое, на наследство. Коран все же несколько смягчает положение женщины, которое, по патриархальному обычному праву арабов, было очень тяжелым.

В наши дни калым - выкуп невесты - не рассматривается как обязательное условие брака (но желательное).

Джиназы

Мусульманский погребальный обряд сохранил многое из доисламских традиций.

"Спешите хоронить своих мертвых, - говорил, согласно преданию, Мухаммед. - Они скорее достигнут вечного блаженства, если были праведны в земной жизни. А если они были порочны, то тем самым вы скорее удалитесь от них, осужденных гореть в пламени ада". Поэтому тело покойного у мусульман обычно предают земле в течение 24 часов после смерти. Освященное словами пророка это правило имеет большой смысл: в странах с жарким климатом, а именно там преобладающе живут народы, исповедующие ислам, трупы очень быстро разлагаются.

Тело покойного обмывают, натирают благовониями, раствором камфары, заворачивают в саван (кафан) из белого полотна, также пропитанного ароматическими веществами. Саван завязывается у головы и ног. Гроб или погребальные носилки накрывают черным покрывалом и несут головой вперед. Траурная процессия обычно не останавливается у мечети и следует прямо на кладбище. Перед захоронением мулла читает молитву, как правило, - это сура 36, называемая "Йа-син". (Буквы "йа" и "син", как полагают духовные авторитеты, являются своеобразной аббревиатурой обращения "Я инсан" /О, человек!/ По другим источникам, Аллах обращается не просто к человеку, а к Своему посланнику Мухаммеду.) В ней говорится о всесии Творца, о рае и аде, посмертном воздаянии, воскресении из мертвых.

Хвала Владыке, Чья Рука

Вершит господство над мирами;

К Нему мы завершаем

Путь земной (что начат Им).

Так сказано в суре 36 Корана.

Покойника кладут в могиле по-разному, исходя из местных народных обычаев. Но если хоронят в гробу, тело должно лежать либо головой, либо правым боком к Мекке. Если хоронят в саване, то слегка присаживают в нише, вырытой в боковой стенке могилы: лицо при этом должно быть обращено к Мекке.

Памятников на могилах обычно не ставят, ограничиваясь строгим каменным надгробием в виде круглого или четырехгранного столба.

В первоначальном исламе отношение к погребению было предельно простым. Это шло от кочевнических традиций. Бедуины не знали специальных кладбищ. Покойного просто закапывали в землю, не ставя даже надмогильных камней. Когда хоронили героя, то в знак уважения к нему на месте погребения убивали верблюда: больше туда никто не возвращался, и скоро исчезали все следы захоронения.

Обычай приносить в жертву скот во время поминок по умершему характерен для кочевников вообще, сохранился он и в исламе. Если язычники считали, что жертвенное животное сопровождает умершего на тот свет, то, по мусульманским поверьям, жертвоприношение искупает мелкие грехи покойного, т. к. мясо убитого скота распределяют между бедняками.

В наши дни после похорон устраиваются обильные угощения для всех присутствующих (поминки). Отмечаются поминками также 7, 40 дни и годовщина смерти.

Ашура (шахсей-вахсей)

День скорби у мусульман-шиитов. Он заключается собственно в траурных религиозных церемониях у шиитов, совершаемых в десятый день месяца мухаррема. Этот день скорби установлен в память о "мученической кончине" имама Хусейна, сына Али, внука пророка Мухаммеда. В этот день ортодоксальные мусульмане, стремясь воспроизвести страдания и мучения Хусейна, занимаются самоистязанием, бичуют себя, наносят себе увечья в память о мученической кончине Хусейна.

Санкт-Петербург: Мечеть общины мусульман (Кронверкский пр., 7).

Москва: Мусульманское общество Байт-Аллах при исторической мечети (Б. Татарская, 28, строение 1).

ИУДАИЗМ

Как известно, Библия, созданная с XIII в. до н.э. по I в.н.э., состоит из Ветхого Завета и Нового Завета. В иудаизме священной считается только дохристианская часть Библии - Ветхий Завет. В иудейской религии Ветхий Завет называют Танах (слово образовано из начальных букв древнееврейского обозначения трех разделов Ветхого Завета - Пятикнижие /5 книг Моисея/, Пророки и Писания). Совокупность заповедей, данных Богом еврейскому народу через пророка Моисея, а также само Пятикнижие носит название Тора (древнееврейский закон); так же

называется пергаментный свиток с текстом "Пятикнижия", хранимый в синагоге. Тора – основа основ иудейской веры – рассказывает, что Всевышний создал небеса и землю за шесть дней. К седьмому дню дело Творения оказалось завершенным, и в этот день Всевышний ничего не создавал. Так освятился этот день и превратился в день покоя – шаббат (субботу). С соблюдением субботы в жизни верующих связано много обычаев и традиций. (Подчеркнем, что не следует путать понятие "еврей" и "иудей", или "русский" и "православный", или "итальянец" и "католик" и т. п. Первое понятие – этническое, второе – религиозное. Среди людей любой национальности есть верующие и неверующие, также, как и приверженцы других религий. Однако это зачастую не мешает людям следовать тем или иным обрядам и обычаям).

Народ Израиля первый в истории ввел обычай не работать в седьмой день недели, но отдыхать от работы. Шаббат не является праздником в собственном смысле этого слова, но своеобразным круглогодичным праздничным днем покоя и отдыха, когда должны уходить суета и спешка. Работать в субботу запрещается даже домашним животным. Человек должен освободить свое сознание для высоких духовных занятий, для укрепления семьи и дружеских связей между людьми. В этот день все члены семьи остаются дома, идут в синагогу молиться и слушать чтение Торы, а потом все вместе садятся за субботнюю трапезу.

Трапеза – один из главных ритуалов субботы, придает настроение всему субботнему дню. Вся семья собирается за столом, все забыли о нуждах, о тревогах повседневности, все спокойны – ведь спешить некуда...

Поскольку в субботу нельзя зажигать свет, то еще в пятницу, до захода солнца (новый день, по традиции, начинается накануне с заходом солнца) женщина зажигает свечи, принося в дом свет, красоту и добро.

Стол накрыт по-праздничному. Горят свечи. Перед трапезой муж читает вслух библейские строки из "Притч Соломоновых", поют гимн об ангелах, которые сопровождают евреев по субботам. Читается молитва над вином. Далее все произносят "Амен", и всем за столом раздается вино. После церемонии омовения рук следует благословение над хлебом.

Обычно на субботнем столе – две пышные плетеные булки-халы в память о двойной порции манны, которую евреи получали в пустыне по пятницам после исхода из египетского рабства. ("Манна происходит от др.-евр. слова, выражающего удивление. В Торе сказано, что, увидев на земле нечто круповидное, белое, вкусом как лепешка с медом, "сыны Израилевы говорили друг другу: что это?.. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал Вам в пищу... Шесть дней собирайте его; а в седьмой день – суббота; не будет его в этот день". Народ собирал манну, варил ее и делал из нее лепешки. Отсюда возникли такие выражения, как "манна небесная", "Ждать как манны небесной".)

Едят субботнее блюдо чолент, вкус которого улучшается от долгого стояния в тепле – с пятницы. Основа чолента – фасоль или бобы, мясо, ячмень, лук, чеснок, перец и др. пряности. Традиционна рыба, в частности, фаршированная. Еда завершается благословениями Богу за пищу. Традиция обязывает произносить их после каждой еды с хлебом, но вслух они поются только по субботам, в праздничные и торжественные (свадьба и др.) дни.

Когда верующий слышит добрую весть, начинает празднование, впервые надевает новую одежду или первый раз в году ест только что созревшие фрукты, он произносит благословение Шегехеяну: "Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, за то, что Ты дал нам жизнь, и поддерживал нас, и дал нам дожить до этого времени!".

С древнейших времен празднование субботы является отличительным признаком верующих евреев.

ПРАЗДНИКИ

Еврейский месяц определяется по луне, т. е. длина месяца равна времени оборота луны вокруг земли – между 29 и 30 днями.

День, когда рождается новая луна, – новомесячье, рош-ходеш. Все время, пока она "живет", длится тот же месяц. Сам смысл слова ходеш (месяц) указывает на это: оно – однокоренное со словом хадаш (новый), т. е. месяц начинается вместе с новой луной.

В последнюю субботу перед началом нового месяца молятся и совершают церемонию "Благословения месяца".

В некоторых общинах устраивают и праздничную трапезу.

Рош-Гашана

Первые дни нового года, 1 и 2 числа месяца тишрей (соотв. сентябрю-октябрю). Традиция придает этому празднику своеобразный оттенок. С одной стороны, в эти дни человек подводит итог своему поведению – по отношению к самому себе, к другим людям, к Богу. Это – дни самоочищения, молитв, раскаяния, просьб о прощении, дни принятия добрых решений исправить свое поведение в наступающем году.

Вера в то, что в Рош-Гашана Бог судит человека и предопределяет его судьбу в наступающем году, придает этому празднику серьезную атмосферу дней, когда решается вопрос о жизни и смерти человека.

Но, с другой стороны, – этот настрой не подчиняет себе человека полностью, и эти дни отмечаются как любой другой праздник: люди красиво одеваются, собираются всей семьей за праздничным столом.

Во время первой праздничной трапезы, вечером, сразу после наступления нового года, принято есть то, что заключает в себе добрый признак – чтобы наступающий год был счастливым. Обмакивают в мед кусок яблока и говорят: "Пусть новый год будет добрым и сладким!". Едят рыбку голову и говорят: "Чтобы мы были головой, а не хвостом!". Едят гранат и говорят: "Пусть наши заслуги станут многочисленными, как зернышки граната!".

Не принято есть горькое и соленое. В зависимости от местных условий праздничные блюда могут меняться, но традиционны также хала, морковь кусочками – символ успеха в делах, плоды и овощи – в знак надежды на будущий хороший урожай.

По окончании первой молитвы Рош-Гашана поздравляют друг друга: "Пусть пошлет Всевышний вам добрый год!".

Йом-Кипур

Самый святой день в году – десятый день месяца тишрей – "День искупления". Это последний из Десяти дней покаяния. Если Рош-Гашана – это дни суда, когда Всевышний предопределяет судьбу всех Своих созданий на будущий год, Бог утверждает приговор, давая человеку целых десять дней на то, чтобы исправиться и добиться изменения своего приговора. Йом-Кипур – высшая точка Десяти дней покаяния. В этот день люди обязаны поститься, не мыться, не надевать кожаную обувь – 25 часов подряд.

Незадолго до начала Йом-Кипура, в конце дня, предшествующего ему, устраивается особая "разделяющая трапеза" – последняя перед началом поста. Весь последующий день проводится в синагоге, в молитвах. Заканчивается день протяжным звуком шофара (польей бараний рог, в который дуют с узкого конца).

Сукот-Куши

В 15-й день месяца тишрей начинается праздник Сукот – самый веселый из главных праздников. В Торе праздник обозначен как "время радости" и время собирания плодов. Одновременно праздник связан и с памятью о 40-летнем странствовании евреев по пустыне. Когда еврейский народ ушел из Египта и двигался по пустыне, чтобы прийти в Страну Израиля, Всевышний окружил его со всех сторон чудесными облаками. Днем они защищали людей от палящего солнца, ночью – от стужи. В шалашах из зеленых ветвей (кущи) или в шатрах (др. евр. – суккот) жили евреи и во время сбора урожая.

В память об этом 7 дней празднуется Сукот-Куши. Когда человек покидает свой дом, свою крепость, и уходит вместе с семьей жить в шалаше, он выражает этим свою веру в то, что нет в этом мире другого укрытия, кроме Всевышнего.

Симхат-Тора

Восьмой день после начала праздника Сукот имеет два названия: Шмини-Ацерет, или Симхат-Тора.

После 7 дней праздника Сукот Всевышний как бы обращается к верующим и говорит: "Позади – великий праздник, в течение которого вы исполняли Мою волю. А теперь, пожалуйста, задержитесь еще на один день, побудьте со Мною еще один день...". Поэтому праздник так и называется: Шмини-Ацерет, т. е. "задержка на восьмой день".

С течением времени этот праздник приобрел еще один смысл. Каждую субботу в синагоге читают определенный отрывок из Торы, за год прочитывая всю. Последний отрывок ("А вот благословение...") читают в этот праздник, и поэтому он называется также Симхат-Тора - "Веселье Торы", т.е. веселье по случаю завершения годового цикла чтения Торы. Совершаемые с Торой церемонии сопровождаются великой радостью и весельем - все танцуют и поют в честь Торы.

Ханука

Во времена Второго Храма, во II в. до н.э., страну Израиля захватили греки. Они заставляли евреев отречься от своей веры, прекратить соблюдение субботы и изучение Торы и т. д. Греки осквернили Храм, унизив народ до крайности. Настал час, когда семья храмовых священнослужителей подняла восстание, к которому присоединились все, кто не хотел примириться с уничтожением еврейских традиций. Малочисленное войско восставших возглавил воин Йегуда Макаби. Оно разгромило могущественного врага. Когда воины освободили Храм и хотели вновь зажечь стоявший в нем золотой светильник Менору, оказалось, что все масло для Меноры осквернено греками. Нашли один-единственный кувшинчик чистого масла, которого могло хватить только на одну ночь. Однако Всевышний совершил чудо, и это масло горело целых восемь дней.

В память о победе над греками и о чуде, произошедшем в Иерусалимском храме после победы евреев в 164 г. до н.э., восемь дней празднуется Ханука - начиная с 25-го дня месяца кислев (ноябрь-декабрь).

Едва спускается вечер, зажигают свечи в светильнике (др. евр. - ханукие) у входа в дом или на подоконнике, чтобы объявить всему миру о чуде, совершенном Всевышним. Каждый день прибавляется один огонек, пока в восьмой вечер не горят все восемь. Поют традиционный гимн.

Во время праздника принято есть пончики и картофельные оладьи, которые жарят на масле - это напоминает о чуде с кувшинчиком масла. У детей в Хануку веселые каникулы.

Ту-Бишват

15-й день месяца шват (февраль) считается днем, когда в Стране Израиля деревья пробуждаются от зимней спячки. Наступает "Новый год деревьев". Предпочтительно в этот день есть те плоды, которыми славится земля обетованная, их семь: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, маслины и финики.

В этот день принято выезжать за город, чтобы сажать новые деревья.

Пурим

Праздник, напоминающий о чуде спасения народа Израиля, отмечается 14 адара (конец февраля). Название "Пурим" (от др. евр. пур - жребий).

История его такова. После разрушения Первого Храма еврейский народ был изгнан в Персию, Мидию и другие страны. Властелином над 127 странами, входившими в Персидскую империю, был царь Ахашверош, взявший в жены еврейскую девушку Эстер. Один из ближайших министров - Гомон убедил царя уничтожить евреев, живших в огромном царстве. Выбирая день уничтожения, он бросал жребий... Перед лицом смертельной опасности евреи объявили пост и стали взывать ко Всевышнему, умоляя Его о помощи. Во время пира в честь царя Эстер обратилась к нему:

"Проданы мы - я и мой народ - на смерть, истребление и погубление!..". Царь внял мольбам и приказал повесить министра. Так был спасен еврейский народ.

За день до праздника - пост в память о том, что постилась Эстер.

Праздник Пурим - веселый, хмельной, устраиваются карнавалы с переодеванием, музыкой и танцами.

После полудня справляется особая трапеза со всеми членами семьи. Для обильного праздничного стола характерны сладости, вина, наливки и другие напитки, пироги и печенье, торт в виде "персидского дворца". Особое место среди угощений занимает самое известное блюдо Пурима - треугольные пирожки с толченым маком и рубленым изюмом (гомонташен- "гомоновы уши").

В этот люди, по обычаю, шлют угощение друзьям и соседям, оказывают помощь тем, кто в ней нуждается.

Песах (Пасха)

История исхода еврейского народа из Египта хорошо известна, как и происхождение пресных лепешек (мацы), которые едят в течение семи дней Пасхи (др. евр. - переход). Приготовления к празднику (15 нисана /март-апрель/ - когда народ вышел из Египта) начинаются за несколько недель. Дом очищают от любых остатков "квашеного теста". Устраивается большая семейная трапеза - Седар (др. евр. - порядок), в ходе которой вкушают особые кушанья, напоминающие о событиях освобождения из Египта. Кроме мацы, едят марор - горькие овощи, вкус которых олицетворяет горечь жизни предков. Ритуал Седара предписывает выпить четыре рюмки вина. Во время трапезы читают Агаду (др. евр. - рассказ), которая повествует о сути праздника.

Шавуот

Тора говорит: "Семь недель отсчитай себе... и соверши праздник недель /шавуот - др. евр. "недели"/ во Имя Господа, Бога твоего". Через пятьдесят дней, т. е. через 7 недель после исхода из Египта, народ подошел к горе Синай. И там Сам Всевышний открылся им и вручил Моисею Тору. Бог дал Моисею скрижали, на которых были написаны десять заповедей (Почитай отца своего и мать свою, не убей, не воруй, не лжесвидетельствуй и т. д.). Кроме того, Господь дал и другие законы: религиозные и гражданские для "сынов Израилевых". Моисей записал все эти законы в книги. Так появилась Тора. Тора, как учат иудейские богословы, сладка и питает изучающих ее, как молоко и мед. Это одно из объяснений, почему в течение двух дней праздника Шавуот принято есть молочную и молочно-мучную пищу с медом (молочный суп, сырники или блинчики с творогом и медом и т. п.). Другое объяснение: получив заповедь, запрещающую смешивать молочное и мясное, и не имея посуды для приготовления мясной пищи, весь народ Израиля ел в этот день только молочное. Пасха, Шавуот и Сукот - три главных праздника года. Шавуот отмечается 6-го сивана (июнь), в день, когда кончаются семь недель после Пасхи. Праздник Шавуот, как и другие праздники года, имеет также земледельческое значение: это праздник жатвы пшеницы. Итак, в трех его названиях - Шавуот, Праздник дарования Торы, Праздник жатвы - отражаются все стороны этого праздника.

"Вот, ты посвящаешься мне..."

Брачная церемония называется у евреев кидушин, "посвящение". В ходе этой церемонии невеста посвящается своему жениху, и они объединяются неразрывными узами святости. Церемония проводят обычно под открытым небом. Над женихом и невестой развешивают специальный балдахин, который называется хула. Это символизирует собой, что невеста входит в дом своего жениха, и они становятся единой семьей под крышей своего дома.

Жених надевает на палец невесты золотое кольцо и произносит: "Вот, ты посвящаешься мне в жены этим кольцом по закону Моисея и Израиля!". Это и есть момент заключения брака.

После завершения кидушин устраивают праздничную трапезу. Свадебный пир продолжается семь дней, которые так и называются: "семь дней пира".

Каждый вечер во время праздничной трапезы произносят "Семь благословений", в которых возносят благодарность Всевышнему за то, что Он создал мужчину и женщину, и соединяет их браком.

Похороны

Количество различного рода поверий, находивших отражение в похоронном и поминальных обрядах иудаизма, поистине бесчисленно. В свое время каждый знаток Талмуда стремился к ним что-либо добавить. Например, после сложной (кстати, также фиксированной в Талмуде) процедуры констатации смерти из дома покойника полностью выносили мебель. Его соседи выливали все запасы воды - считалось, что ангел смерти обмыл в ней свой меч. Оплакивание умершего сопровождалось стенаниями, родственники и близкие рвали на себе одежду.

Очень сложные поминальные установления предписывает Талмуд: "Следующие действия запрещаются носящему траур в первый день - законом, в последние же шесть дней

книжниками: брить голову, стирать... мазать голову, исполнять супружеский долг, надевать сапоги, работать, читать закон, готовить пышную постель, обнажать голову и приветствовать других".

Современный обряд похорон у приверженцев иудаизма сильно отличается от ортодоксального, и абсолютное большинство верующих сегодня не выполняют изнурительные установления. Религиозный обряд похорон чаще всего ограничивается чтением молитв над покойником, как правило, специально нанятыми чтецами, а поминальный цикл – заказами на чтение соответствующих молитв в синагоге. От обычая разрывать на себе одежду остался надрез на лацкане, который делают родственники покойного.

В Санкт-Петербурге действует синагога Хоральная (Лермонтовский пр., 2)

В Москве: синагога Хабад Любавическая (Большая Бронная, 6) и синагога Хоральная (Б. Спасоглинищевский п., 10)

БУДДИЗМ

Имени я не имею,
Радости я не желаю,
Голос глаголящий я.
Что возвещаю я, – правду,
Что я ищу, – лишь свободы,
Освобожденья от пытки
Всех и всего, что живет.
Асвагаша. "Жизнь Будды"

Древнейшая из мировых религий – буддизм – возникла в VI-V веках до н.э. в Северной Индии. Основателем буддизма считается Сиддхарта Гаутама (родовое имя Шакьямуни – мудрец из племени шакья). В буддийской мифологии он – последний земной будда, проповедовавший дхарму (имеет в буддизме много значений, основные: учение будды, в особенности будды Шакьямуни; текст или собрание текстов, где это учение изложено; элемент текста и состояния сознания) – (Будда – "просветленный", букв. "пробужденный").

Буддийская религия учит, что жизнь во всех ее перевоплощениях – это цепь страданий, избавление от которых может быть достигнуто праведными людьми в нирване (вечном блаженстве). В I в.н.э. буддизм раскололся на два направления. Тхеравада проповедует "узкий путь спасения". (Нирваны может достигнуть только узкий круг лиц – монашество). Махаяна обещает "широкий круг спасения" (достигнуть нирваны может и мирянин). В Махаяне появляются понятия ада и рая. Одной из форм буддизма является ламаизм, сложившийся в VII-XIV вв. в Тибете. На территорию России он проник в XVIII в. и получил распространение среди бурят, калмыков и тувинцев.

Ламаизм сохраняет основные положения буддизма. Специфика ламаизма заключается главным образом в усложнении обрядности, дающей возможность общения верующих с богами. Особое место в ламаизме занимает грядущий будда – Майдари, изображения которого (до 16 метров в высоту) имеются почти в каждом монастыре. Буддийские монастыри у бурят именуются дацанами, у калмыков – хуралами. Внутри храм представляет собой обширный зал, северная стена которого играет роль иконостаса. Это ряды застекленных шкафов, заполненных скульптурными и живописными изображениями божеств ламаистского пантеона и обожествленных лам (бурханов). Богослужения в дацане проводятся ежедневно (дважды и трижды в день). Чтения молитв сопровождается магическими движениями рук и часто переходят в пение. Верующие – миряне на богослужении, как правило, не присутствуют, ожидая окончания молебствия около храма.

БУДДИЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Праздников в современном ламаизме сравнительно немного. Однако отмечаются они с большой пышностью, сопровождаются сложными ритуалами.

Цагалган

Цагалган (цагансара, т. е. белый месяц) – один из наиболее известных и соблюдаемых до сих пор праздников ламаизма. Он приурочивается к началу нового года, по старинному монгольскому (лунному) календарю. В течение 16 дней этого праздника проводится целая серия обрядов, посвященных "двенадцати чудесам

Будды". Большинство этих обрядов связаны с ожиданием появления Лхамо и направлены на борьбу с неверием и инаковерием. Лхамо – главная помощница владыки ада Эрликхана. Она охотится во время цагалгана за противниками ламаизма. Ее изображают скачущей на муле с человеческим трупом в зубах и с человеческой кожей, наброшенной на спину мула вместо попоны. За измену вере, по преданию, она убила своего сына и содрала с него кожу.

Ламами в присутствии верующих торжественно разрубается на 12 частей слепленная из теста фигурка обнаженного человека (лингга), олицетворяющая врагов веры. Ламы сооружают из дерева, бумаги и теста некое подобие увенчанного черепом огромного наконечника стрелы (дугжуба или сор) и под пение молитв бросают свое творение в подожженный в степи соломенный шалаш, что тоже должно привести к уничтожению врагов веры.

Круговращение Майдари

Круговращение Майдари, или Майдри-хурал – самый пышный из проводимых сейчас в дацанах праздников. Обычно он протекает при большом скоплении верующих; проведение этого праздника должно ускорить приход грядущего Будды на землю и установление им счастливой и радостной жизни.

Праздник проводится в летние месяцы, в разгар сельскохозяйственных работ. В течение всего праздничного дня торжественная процессия медленно движется по степи вокруг дацана. В центре процессии находится колесница с позолоченным крупным изображением Майдари, священными книгами, курительными свечами, кадильницами и т. п. Колесница окружена музыкантами дацанского оркестра, голоса которого покрываются ревом огромных труб (ухыр-бурэ), подражающих голосу небесного слона. Процессию охраняют вооруженные нагайками ламы – к колеснице верующих приближаться нельзя. Каждый из верующих оставляет в дацане какое-нибудь приношение – деньги, одежду, продукты, которые вечером будут разделены между монахами.

Вера в талисманы

Бу – талисман – носится почти всеми ламаистами. Он состоит из куска бумаги или материи, на котором нанесены тексты молитв и заклинаний – для долгой жизни, для защиты от болезней или насильственной смерти и т. д. Сложенный текст обшивается кожей и носится на шнурке на шее. Более действенным считается гу – маленькая статуэтка Будды или часть одежды "живого бога", носимая тоже на шее в деревянном или серебряном, украшенном чеканкой футлярчике. После обряда, совершаемого при присвоении имени новорожденному, лама привязывает к шее, к рукам и ногам ребенка бумажные талисманы, которые должны отвратить от новорожденного болезни и несчастья.

БУДДИЙСКИЕ ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ

Дзул-хурал

Так называется "святительный обряд", совершаемый поздней осенью. Он сочетает в себе буддийское учение о перерождении с первобытным культом животных и культом предков. Дацанские храмы освещаются снаружи и изнутри множеством свечей, при свете которых верующие перед изображением богов каются за случаи плохого обращения с домашними животными. Плохой корм, побои, непосильная работа, которые заставляют животных страдать, – тяжкие грехи, вызывающие дурное перерождение. Ведь в каждом домашнем животном, по ламаистским представлениям, может жить перевоплотившийся умерший родственник верующего. Покаяние должно избавить верующего от вины перед умершими. Возможно, что в своих истоках дзул-хурал восходит к индийскому культу священной коровы.

Найдани-хурал

Обряд, посвященный отшельникам (найданам), возведенным в ранг божеств. Совершается также осенью. Вывешивая изображения найданов, подчеркивающие их дряхлость, безразличие ко всему окружающему, ламы рассказывают верующим, что найданы были когда-то мирскими людьми, но, уйдя в отшельничество, заслужили

спасение. Найдани-хурал подчеркивает опасность всякой привязанности к жизни, ибо эта привязанность ведет к дурным перерождениям.

Обо

Обо – обряд, перенятый ламаизмом у шаманизма. В Бурятии, например, он обычно совершается летом, перед началом сенокоса. Около кучи камней, сложенной на вершине холма, склоне горы, на перевале, ламы и верующие читают молитвы, в которых выпрашивают помощь у духов – "хозяев местности". На камнях оставляют жертву – пищу, монеты, шелковые платки (хадаки). Особенно усиленно молятся около обо во время засухи, т. к., по уверению лам, дождь посылается "хозяевами местности". Во время проведения обо нередко забивают скот. Есть также обо, посвященные божествам ламаистского пантеона.

Усу тьялгн

В Калмыкии изредка наблюдается проведение близкого к обо обряда усу тьялгн, т. е. жертвоприношения духу – "хозяину воды". Для увеличения улова рыбы на специально сооруженном отогнанном в море плоту закалывается козленок, кровь которого под чтение заклинаний стекает в котел со свежесваренной ухой.

Поклонение святым местам

В ряде мест Бурятии, Калмыкии и Тувы имеются священные места, к которым верующие совершают паломничества. Особенно славится гора Аршан в Бурятии и Алханай в Читинской области. Принято считать, что магическую целебную помощь оказывают источники (аршаны), а также скалы и камни необычной формы. Так, на склоне Алханая есть скала с небольшим отверстием, через которое пролезают беременные женщины, надеясь, что это принесет им благополучные роды. Часто у святых мест ищут помощи от бесплодия, хронических болезней и т. п.

Семейный алтарь

В каждом жилище верующего буряты, калмыка, тувинца на почетном месте помещается невысокий шкафчик с полочкой перед ним. Внутри стоят металлические, глиняные, деревянные скульптурные изображения божеств буддийского пантеона (бурханы), висят небольшие, писанные на полотне, шелку или дереве иконы, лежат различные священные предметы. На полочке стоят бронзовые чашечки для жертвоприношений, курительные свечи, цветы. Изготовление икон и статуэток божеств было монополизировано ламами и приносило им большие доходы.

Молитва

Молитвы, обращенные к бодхисатвам (или бодхисаттва – букв. "существо, стремящееся к просветлению". В буддийской религии – человек /или какое-либо другое существо/, который принял решение стать буддой; побуждением к такому решению считают стремление выйти из бесконечности перерождений и спасти все живые существа от страданий) обычно просто механически заучивались верующими, поскольку язык их (тибетский) оставался непонятным. Кроме молитв, верующим приходилось заучивать множество заклинаний (тарни) для того, чтобы уберечь себя от действия злых духов и всевозможных несчастий. С помощью специальных четок желающие могли вести счет произнесенным молитвам и заклинаниям. Некоторые особо благочестивые верующие собирали эти четки в мешок и отдавали едущему на поклонение святыням Тибета, чтобы боги точнее узнали о его – верующего – благочестии.

Наряду с этим ламаизм использовал убыстрение молитвы. В так называемые хурдэ – полые, обычно металлические, цилиндры – закладываются молитвенные тексты. Цилиндры бывают самых различных размеров: диаметром и высотой от нескольких сантиметров до нескольких метров. Через центры крышки и дно цилиндра пропущена ось, вокруг которой все сооружение может вращаться. Считается, что один оборот цилиндра равнозначен прочтению всех заключенных в нем молитв и священных текстов.

Гурумы и абаралы

Любое событие в жизни верующего буддиста заставляет его обращаться за советом к ламе-зурхачину, т. е. гадалею-астрологу. Последний указывает верующему, какие обряды и заклинания надо провести, чтобы успешно перебраться на другое место, при покупке скота или выдаче замуж дочери, при болезни и похоронах родственника и т. п. Немалую роль при этом играет принятый в буддизме индийский календарь. В нем годы называются по наименованию двенадцати животных, начиная с мыши. Их названия сочетаются с одним из пяти "элементов" ("стихий"): дерево, огонь, земля, железо, вода. В результате получаются шестидесятилетние циклы, ведущиеся от 1027 г. нашего летоисчисления. Лама-астролог составляет на новорожденного гороскоп и предсказывает, чего и когда надо опасаться вступающему на жизненный путь, какие заклинания произносить, на ком он может жениться и т. д. В менее ответственных случаях гадают по трещинам, образующимся при опускании раскаленной бараньей лопатки в холодную воду, по игральным костям (шоо) и пр. Когда установлена причина болезни, кражи, стихийного бедствия, специальный лама-заклинатель (абаралчин или гурумчин) совершает часто сложный и дорогостоящий обряд - гурум или абарал. Особенно много гурумов связано с представлением о злых духах как причине болезни и смерти человека, падежа скота и т. д. Одним из популярных гурумов является аминзолик, который раньше в случае назначения ламой проводился верующим обязательно, хотя бы это вело к полному разорению. Лама изготовлял в юрте соломенное чучело, одевая его в лучшую одежду больного. Затем путем заклинаний загонял туда вызвавших болезнь злых духов, после чего увозил в степь чучело вместе с платой за гурум. Гурум "жалдой" требовал сооружения на специальном столике из теста или глины изображений людей или животных, которым надо оказать помощь. Они окружены оградой из палок, сабель и стрел. Сюда тоже загонялись злые духи. Во время гурума "ухедэл дараха" ламы ловят чертей и могут даже победить смерть. Многие обряды связаны с представлением о том, что счастье - нечто полуматериальное, могущее быть приданным или отторгнутым от данного дома. Для удержания счастья в доме при удалении из него части имущества (при продаже скота, молока и т. д.) верующие оставляют в доме частицу удаляемого - клочок шерсти овцы, несколько капель молока, проливаемых на пол, и т. п.

Похороны по буддийскому обряду

В предсмертные часы к умирающему должен быть приглашен лама для совершения обряда напутствия - зурдайн-судур, во время которого лама подробно рассказывает о том, что встретит на своем пути душа, расставшись с телом. После смерти человека лама смазывает макушку покойника особой мазью (пузей), которая дает душе возможность выйти через смазанное место, облегчает душе дорогу для нового перерождения. Кто-нибудь из родственников узнает у зурхачина, кто может готовить покойника к погребению, какие хуралы следует отслужить, в какой день хоронить, в какой час и в какую сторону выносить тело, каким способом хоронить. Если не соблюсти всех указаний и не принять всех мер, следует ждать новых смертей в семье. Специалист по похоронам (булянчи) придает умершему нужную позу, обмывает и одевает покойника, зашивает ему веки и т. д. По правилам, тело должно быть предано одной из пяти "стихий". После похорон проводятся очистительные обряды, молитвы и обряды, предохраняющие живых от несчастий. Семь недель после смерти принимаются меры для того, чтобы "обеспечить" умершему хорошее перерождение. Падеж скота, увечье ребенка, воровство, происшедшие после смерти, указывают, будто душа имеет "обратное тяготение к семье", и ее надо снова "отгонять" молитвами, обрядами и пожертвованиями. В Санкт-Петербурге действует монастырь буддийский дацан Гунзэчойнэй (Приморский пр., 91).

ЛИТЕРАТУРА

- Бондаренко Э. О. Праздники христианской Руси. - Калининград : Кн. изд-во, 1993. - 416 с.
- Вардиман Е. Женщина в древнем мире. М.: Наука, 1990. 335 с. Пер. с нем.
- В круге жизни.: семейные праздники, обычаи, обряды. - Пермь, 1993.
- Грушко Е. А., Медведев Ю. М. Словарь русских суеверий, заклинаний, примет и поверий. - Н.Новгород: "Русский купец", "Братья славяне", 1995. - 560 с.
- Еремеев Д. Е. Ислам: Образ жизни и стиль мышления. М.: Политиздат, 1990. - 288 с.

- Жирнова Г. В. Брак и свадьба русских горожан в прошлом и настоящем. - М.: Наука, 1980. - 150 с.
- Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. - Новосибирск: Наука., Сиб. отдел., 1992. - 246 с.
- Ивашкевич Н. П. Пасхальный стол. Традиции. Обычаи. Кулинарные рецепты. - Л.: Smart, 1990. - 21с.
- Ковалев Н. И. Русская кулинария. - Л.: ИМА-пресс, 1990.- 173с.
- Коловорот. Славянский календарь-месяцеслов/ Община Крина. - СПб.: 1995. - 127 с.
- Коринфский А. А. Народная Русь. - Самара: Самарский обл. центр народного творчества, 1995. - 557 с.
- Костомаров Н. И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. М.: Экономика, 1993. - 399 с.
- Круглый год. Русский земледельческий календарь / Сост., вступ. ст. и примеч. А. Ф. Некрыловой. - М.: Правда, 1991.-496с.
- Лексикон хороших манер. /Сост. Парбе В. - ILO, 1991. - 112с. Пер. сэт.
- Лободин В. Т. Путь к единству. Т. 1. Здоровье и духовность. Часть 2. СПб.: АО "Комплект", 1995. - 232 с.
- Лотман К). М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века). - СПб.: Искусство , 1994. - 399 с.
- Лыба С. Прием гостей. - Рига.: "Звайгзне", 1980. - 239 с.
- Мусульманские праздники. /Авт.-сост. А. Ниязи. - М.: РИФ "Корона-принт", 1990. - 105 с.
- Настольная книга атеиста. /С. Ф. Анисимов, Н. А. Аширов, М. С. Беленький и др.: под общ. ред. С. Д. Сказкина - М.: Политиздат, 1981. -448 с.
- Пасха /Сб. ст. - Изд-во "Гудок" - МП "Утро", 1991.-80 с., 8 ил.
- Православные праздники. - М.: РИФ "Корона-принт", 1990.-63 с.
- Православный обряд погребения. - Из-во "Даниловский Благовестник", 1994. - 66 с.
- Праздники Российского года: традиции, обычаи, гадания, кулинарные рецепты. - Ростов-на-Дону: изд-во Ростовского уни-та, 1991. - 32 с.
- Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. - СПб.: Терра-Азбука, 1995.- 176с.
- Протестантизм: словарь атеиста. / Под ред. Л. Н. Митрохина. - М.: Политиздат, 1990. - 319 с.
- Россия: Энциклопедический словарь. -Л.: Лениздат, 1991.-246 с.
- Руднев В. А. Дерево жизни. - Л.: Лениздат, 1989. - 160с.
- Русский народ: Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, /собр. М. Забелиным. - СПб: "БрайтЛайт", 1994.-464 с.
- Рязанцев С. Философия смерти. - СПб: Спикс, 1994.-319 с.
- Смоленский В. Л., Григоров Ю. Г. Религия и питание. - К.: Здоровье, 1995.- 176с.
- Чудо рождественской ночи. - СПб: Худ. лит-ра, 1993.-700 с..
- Периодические издания: "Домовой", "Наука и жизнь", "Наука и религия", "Работница".

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ

Рождество

ОТ БОГА ТАММУЗАДО ИИСУСА ХРИСТА. ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

РОЖДЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СЛУЖБА

ПОСТЫ

Православные посты

Рождественский пост

Постный стол

КОЛЯДА

ГАДАНИЕ

СВЯТОЧНЫЕ ДУХИ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ И НОВОГОДНИЕ ОБЫЧАИ ЗАПАДНЫХ СТРАН

КТО ТАКОЙ ДЕД МОРОЗ

Новый год

КОГДА НАСТУПИТ НОВЫЙ ГОД. ИСТОРИЯ КАЛЕНДАРЯ

Праздничное меню

ТРАПЕЗА В СОЧЕЛЬНИК

РУССКОЕ РОЖДЕСТВО

ВАСИЛИЙ ЩЕДРЫЙ, ИЛИ

НОВОГОДНИЙ СТОЛ
ТРАДИЦИОННЫЙ СТОЛ ЗАПАДНОГО ХРИСТИАНСКОГО МИРА
НОВОГОДНИЙ СТОЛ НЕКОТОРЫХ НАРОДОВ АФРИКИ И АЗИИ
Богоявление Господне. Крещение
Сретение
Благовещение
Великий Пост
ВЕЛИКИЙ ПОСТ. ПОСТНЫЙ СТОЛ
ЧЕТЫРЕХДЕСЯТНИЦА
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ (ВЕРВНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ)
СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
Пасха. Светлое Христово Воскресение Святая Неделя
Красная Горка
Фомина Неделя. Радоница
Преполовление
Егорий Великий (Св. Георгий)
Вознесение Господне
Троица
Аграфена-Купальница
Иванов день
Петров день (Петровки)
Ильин день
Спасы (медовый, яблочный, ореховый)
Успение Пресвятой Богородицы
Усекновение главы Иоанна Предтечи и Крестителя Иоанна
Рождество Пресвятой Богородицы
Воздвижение Креста Господня
Покров Пресвятой Богородицы
Введение во Храм Пресвятой Богородицы.
ГЛАВА 2. ТРАДИЦИИ СВЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ Татьяна день
Валентинов день
День защитников Отечества
8 Марта – женский праздник
Масленица
1 Апреля – никому не верим
Первомайские праздники
ГЛАВА 3. В КРУГЕ ЖИЗНИ Рождение ребенка
Родня
Таинства и обряды
КРЕЩЕНИЕ
КРЕЩЕНИЕ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
КРЕСТИННЫЙ ОБЕД
ИМЕНАРЕЧЕНИЕ
ИМЕНОСЛОВ
ИМЕНИНЫ
Юбилей
Играем свадьбу
ПОРА СВАДЕБ
СВАДЕБНАЯ МОЗАИКА
СВАДЬБА В РОССИИ
ГОРОДСКАЯ СВАДЬБА
ЗНАКОМСТВО
СВАТОВСТВО
СМОТРИНЫ
СГОВОР
ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ВЕНЧАНИЕ
СОВРЕМЕННЫЙ СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД
СОВРЕМЕННАЯ СЕЛЬСКАЯ СВАДЬБА
Освящение жилища
Новоселье
В последний земной путь
ДРЕВНИЕ ПОГРЕБЕНИЯ
ПОГРЕБЕНИЕ У ДРЕВНИХ СЛАВЯН

ОБЫЧАИ ХРИСТИАНСКОГО ПОГРЕБЕНИЯ
В СТАРОЙ РОССИИ
СОВРЕМЕННЫЙ ОБРЯД ПОГРЕБЕНИЯ
И ПОМИНОВАНИЯ
ПОДГОТОВКА (ПРИГОТОВЛЕНИЕ) К СМЕРТИ
СОВЕРОВАНИЕ
КАК МОЛИТЬСЯ ЗА УМИРАЮЩЕГО ОТХОДНАЯ МОЛИТВА
СОВРЕМЕННЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ОБРЯД ПОГРЕБЕНИЯ
ЗАОЧНОЕ ОТПЕВАНИЕ
ПОМИНОВАНИЕ УСОПШИХ.
ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВАНИЯ
ПОМИНКИ. ПОМИНАЛЬНЫЙ СТОЛ
СОВРЕМЕННЫЙ ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНЫЙ ОБРЯД С УЧЕТОМ БЫЛЫХ ТРАДИЦИЙ
ГЛАВА 4. ТРАДИЦИИ, ТРАДИЦИИ
Делать добро спеша (Благотворительность в России)
Баня все поправит
"Веселие Руси есть пити"
ГЛАВА 5. НЕКОТОРЫЕ ПРАЗДНИКИ, ОБРЯДЫ,
ТРАДИЦИИ НАРОДОВ РОССИИ, ИСПОВЕДУЮЩИХ РАЗНЫЕ РЕЛИГИИ
Некоторые конфессиональные особенности в течениях Христианства
КАТОЛИЦИЗМ
ПРОТЕСТАНТИЗМ
Ислам
Иудаизм
Буддизм
Литература