

КАЛЕНДАРНАЯ ОБРЯДНОСТЬ НАРОДОВ КРЫМА

КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РУССКИХ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ

Святки

Славянский народный праздничный комплекс, отмечается с 6 января по 19 января. Святки перенасыщены различными магическими обрядами, гаданиями, приметами, обычаями и запретами. Цель праздника: народные гуляния, колядование, посевание, ряженье, эротические игры, ритуальные бесчинства молодёжи, гадания на суженого, хождение в гости, обряды на благополучие и плодородие. Поговорки праздника: на Святках волки женятся, от Рождества до Крещения охотиться на зверей и птиц грех – с охотником несчастье случится. Согласно народным верованиям, незаметное обычным глазом присутствие духов среди живых людей, давало возможность заглянуть в свое будущее, чем и объясняются многочисленные формы святочных гаданий.

Коляда

Традиционный праздник языческого происхождения у славянских народов, связанный с зимним солнцестоянием. Дата празднования — в ночь с 6 января по 7 января. Значение праздника - поворот солнца с зимы на лето. Празднование - колядование, ряженье, святочные игры, гадания, семейная трапеза. По народному верованию, Мать-сыра-земля могла разверзнуться только из-за лжи, за ложной клятвы или из-за лжесвидетельства.

Крещенский сочельник

Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двенадцатых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан и совершается Великое водоосвящение. Также это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Вкушается крещенская вода натошак, по ложечке, по чуть-чуть. Православные хранят ее в Красном углу, рядом с иконами. Кроме того, капля святыни море освящает. Можно взять обыкновенную, неосвященную воду и добавить туда капельку крещенской, она вся и освятится.

Масленица

Славянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом. Цель праздника - прощание с зимой. Традиции: печь блины, ходить в гости, устраивать застолья, кататься на саниках и санках, наряжаться, сжигать или хоронить чучело Масленицы. Празднуется с мясопустной субботы по прощёное воскресенье. Плодовитость людей в народном сознании была неразрывно связана с плодородием земли и плодовитостью скота, со стимуляцией плодородия связана третья сторона Масленицы – поминальная.

Чистый понедельник

Первый день Фёдоровой недели и Великого поста. В этот день все друг друга прощают и начинают день с чистой совестью и чистой душой. Это день очень строгого поста так же, как и в последующие дни. Название праздника произошло от стремления провести первый день поста в чистоте. В этот праздник, во время первого великопостного Великого повечерия, начинают читать Великого покаянного канона св. Андрея Критского и другие покаянные молитвы. В конце 19 века, большая часть масляничных кутил, несмотря на строгий пост, в этот день «полоскали рот» или опохмелялись. Так как это день поста, то все, что можно съесть или выпить в этот день это: немного черного хлеба с солью и водой или несладким чаем. Молитва Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего», в дальнейшем будет возноситься во все дни Великого Поста.

Вербная неделя

Шестая неделя Великого поста. Главные народные обряды недели связаны с вербой и выпадают на субботу и воскресенье. Есть легенда, связанная с этой неделей, которая гласит, что некогда верба была женщиной, и у неё было столько детей, что женщина поспорила с самой Матерью-Землёй о том, что она плодovitее Земли. Рассердилась Мать-Земля и превратила женщину в вербу. На этом празднике существует верование - освящённая верба может остановить летнюю грозу, а брошенная в пламя – помочь при пожаре. Традиции праздника: освящение вербы, битиё вербными веточками, заклички весны.

Страстная неделя

Седьмая последняя неделя перед Пасхой, длится 6 дней, начинающаяся с понедельника и заканчивающаяся в субботу перед пасхальным воскресеньем. Значение праздника - подготовка к Пасхе. Традиции на празднике: убираться в доме, обязательное купание, поминание предков, ставить качели, красить яйца, печь куличи. По верованиям народа, крашеные яйца обладают магической силой,

например, если положить скорлупу на огонь, то дымом от этого яйца можно исцелить человека от куриной слепоты, еще считают, что такое яйцо способно исцелить больной зуб. Приметы на этот праздник: если истопить в Великий четверг печь осиновыми дровами, то колдуны придут просить золы, петрушка, посеянная в Страстную Пятницу, даёт двойной урожай.

Пасха

Древнейший христианский праздник, главный праздник богослужебного года. Установлен в честь воскресения Иисуса Христа. Празднуется в первое воскресенье после полнолуния, наступающего не ранее дня условного весеннего равноденствия 21 марта. Традиции: освящение крашенных яиц и куличей, приветственное целование. Большинство пасхальных традиций возникли в богослужении. Размах пасхальных народных гуляний связан с разговением после Великого поста – времени воздержания, когда все праздники, семейные в том числе, переносились на празднование Пасхи. В конце 19 века в России стало традицией отправлять тем родным и знакомым, с кем не сможешь христосоваться, на Пасху как основной праздник пасхальные открытые письма с красочными рисунками.

Красная Горка

Весенний праздник у восточных славян, который отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В этот день празднуются: весенние девичьи хороводы, трапеза с яичницей, молодёжные игры. Красная горка символизирует полный приход весны, именно этим праздником встречают эту пору года. Кроме того, что Красная горка символизирует приход весны, праздник символизирует еще встречу парней и девушек, потому что весна - это начало новой жизни для всей природы. На празднике Красной горке есть одна пословица, которая гласит: «Кто на Красной горке жениться, тот вовек не разведется».

Троица

Двунадесятый праздник православного календаря, отмечаемый на пятидесятый день после Пасхи, на десятый день Вознесения. Другие названия Троицы — день Святой Троицы, Пятидесятница, день Сошествия Святого Духа на апостолов. В этот день православная церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов и чествует Святую Троицу. Событие, изложенное в новозаветной книге «Деяния святых апостолов», имеет непосредственную связь с учением о Троице – одним из основных положений христианской веры. Согласно этому учению, Бог существует в трех неслиянных и нераздельных лицах: Отца – безначального первоначала, Сына – логоса и Духа Святого – животворящего начала.

Иван Купала

Летний праздник языческого происхождения, празднуется с 6 по 7 июля. Праздник связан с летним солнцестоянием. Традиции: жечь костры и прыгать через них, водить хороводы, плести венки, собирать травы. Начинается праздник накануне вечером. Название праздника произошло от имени Иоанна Крестителя (эпитет Иоанна переводится как «купатель, погружатель»). Главной особенностью Ивана Купалы являются очищающие костры, для того чтобы очиститься от находящийся внутри человека нечисти, он должен бы прыгать через эти костры.

День Петра и Февронии

Народно-православный праздник, отмечается 8 июля. Традиции праздника: купаться без оглядки, т.к. считалось, что в этот день последние русалки уходят с берегов в глубь водоёмов и засыпают. После купальских игр определялись пары суженых, и этот день покровительствовал семье и любви, кроме того, в старину с этого дня и до Петра игрались свадьбы. Первый покос - день всякой нечисти такой как: ведьмы, русалки, оборотни и многие другие. Отмечается 8 июля (25 июня по старому стилю) . Пётр и Феврония – православные покровители семьи и брака. Согласно календарю восточнославянских народных праздников, соотносящемуся с православным, это день первого покоса. Считалось что в этот день последние русалки уходят с берегов в глубь водоёмов, поэтому купаться уже было безопасно. В Российской Федерации с 2008 года 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Поговорки: впереди сорок жарких дней, после Ивана не надо жупана, коли в этот день идёт дождь, то будет хороший урожай мёда, свиньи и мыши сено едят – к худому покосу.

Ильин день

Традиционный праздник у восточных и южных славян, празднуется 2 августа. В традиции праздника входит: коллективные трапезы, заклание быка или барана. У праздника языческие корни, так как сначала это был праздник бога грома Перуна, но с принятием христианства у славян вместо образа Перуна возник образ Ильи - пророка, откуда собственно говоря и название праздника. Поговорки на празднике: Илья грозы держит, Илья словом дождь держит и низводит, Илья наделяет хлебом, не мечи на Илью копны — небесным огнём пожжёт. С Ильина дня, по народным преданиям, начиналось ненастье, а также запрещалось купаться.

Медовый спас

Православный праздник, отмечаемый 14 августа. Суть праздника - малое водосвятие. Традиции праздника - начало сбора мёда, его освящение и трапеза - «вдовьи помочи». Праздник празднуется в честь Происхождения древ Креста Господня в конце XIV в. Значение праздника - первый день Успенского поста. Медовый спас еще называют «Спасом на воде», это из-за малого водосвятия. По традиции, именно в этот день на Руси освящали новые колодцы и чистили старые. Называют этот праздник «Медовым спасом» из-за того, что в этот день пчелиные улья обычно наполнены до отказа и пасечники идут собирать медовый урожай.

Яблочный спас

Народное название праздника Преображения Господня у восточных славян, празднуемый 19 августа, а еще до этого праздника запрещено есть яблоки и разные блюда из яблок, в праздник же надо наоборот - срывать как можно больше яблок и освящать их. Цель праздника – освящение яблок, проводы солнца на закате с песнями. У Яблочного спаса есть еще другое название - первые осенины, то есть встреча осени. Согласно традиции, нужно угостить яблоками сначала всех родных и близких, потом сирот, неимущих, как поминание об уснувших вечным сном предков и только потом самим есть яблоки. Вечером, после праздника, все выходили на поле, чтобы с песнями вместе проводить закат солнца, а вместе с ним и лето.

Семён Летопроводец

Праздник восточных славян, который начинается 14 сентября. Суть праздника – торжества по поводу приближения осени: накануне заканчивалось лето и начинался новый год. В этот день совершаются обряды: новоселье, засидки, возжигание огня, обряд пострига, похороны мух, предание о воробьях. Семёнов день считается счастливым, поэтому советуют справлять новоселье. Приметы: Семён лето провожает, бабье лето наводит; на Семёна – последняя гроза; на Семёна колосовые не убрали – считай пропали; если гуси улетают на Семён-день, жди ранней зимы.

Покров день

Один из праздников восточных славян, празднуется 14 октября. Значение праздника - окончательное наступление осени, в этот день раньше отмечали встречу Осени и Зимы. В народе говорят, что с Покрова перестают бродить по лесам лешие (по-другому их называют лесными хозяевами). Накануне этого праздника, молодые деревенские девушки сжигают свои старые соломенные постели, а старухи сжигают свои старые, изношенные за все лето лапти. Русские люди, празднуя посвященные Богоматери дни, ждали от Неё помощи.

ОСНОВНЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ КРЫМСКИХ ТАТАР

Йыл геджеси (Новый год)

Празднуют его крымские мусульмане 22 декабря, в день зимнего солнцестояния. Им символизируется приход зимы. Это семейный праздник, не имеющий сложных обрядов. Южане зовут его Днём кантар (то есть Днём весов).

Блюда к Йыл геджеси в семьях делают особенные: белая халва и пироги с рисом и мясом, в центре которых устанавливают яйцо. А до вечернего семейного ужина каждый член семьи старается незаметно мазнуть лицо родственников сажей из-под казанка.

После трапезы, с наступлением темноты мальчишки надевают свою верхнюю одежду наизнанку и толпой идут по ближайшим домам «колядовать», громко выкрикивая при этом «У угостивших нас – родится мальчик, а у тех, кто не угостит – плешивая девочка!». Хозяева домов одаривают детей сладостями и орешками.

Ещё одним обрядом этого праздника является уголёк, подаренный парнем понравившейся ему девушке. Если девушка уголёк принимает, парень может присылать сватов к её родителям.

Наврез

Это день всех земледельцев, который отмечают 20 или 21 марта. Он оповещает о начале весны и первом дне года согласно уже восточному календарю, символизирует начало нового сельскохозяйственного сезона.

У всех тюркских народов сейчас принято отмечать этот день, а у крымских татар его празднуют ещё с самых давних времён.

Основная версия происхождения этого праздника гласит, что когда в древности тюрков их враги прогнали с родных земель, они долгое время тосковали и вынуждены были жить в печали в горах, пока однажды воин-кузнец не показал им дорогу домой. Но лежала на их дороге железорудная гора. И лишь

полностью расплавив её, тюрки смогли возвратиться на свою родную землю и обозначили это началом своей новой жизни и нового дня (нав переводится как «новый», а рез – как «день»).

Хыдырлез

Этот праздник отмечают в первую неделю мая, когда появляется на поле первый колос зерновых. Праздник хозяйства и социальной деятельности.

Мусульмане приводят в порядок свои хозяйственные помещения, дымком окуривают хлев, насыпают зерно на подоконники, обрызгивают молоком вход в хлев.

Жители собираются вместе на полянке, где есть пригорок. Считается необходимым облачиться в одежду зеленого цвета или хотя бы иметь на себе что-то зеленое. Девочки катаются на качелях, парни и мужчины состязаются между собой в боевых соревнованиях, а женщины зеленью осыпают друг друга. Потом с горы скатывают хлеб. Если он упал наверх лицевой своей стороной – урожай в этом году будет хороший, а если нет – урожайным год не станет.

Дервиза

Празднуется во время осеннего солнцестояния, 22 сентября. Празднование происходит обязательно вблизи священного места с приношением в жертву животного (в Крыму это баран).

До празднования уважаемый пожилой мужчина должен бросить привязанный к его поясу сбоку камень, говоря при этом: «Чтобы всё плохое в этом году ушло, как этот камень».

На праздновании выступают певцы, танцоры, поэты, поют частушки, состязаются в национальной борьбе. После этого праздника скот возвращают с летних пастбищ.

Ораза-байрам

Одним из 5 соблюдаемых мусульманами обязательных условий является пост. Он начинается в месяце Рамадан, длится с первого дня новолуния в течение последующих 30 дней. Для мусульман в это время существует ряд ограничений: запрещено кушать, употреблять жидкости, курить, сквернословить, вступать в близость и т.д. Всё это дозволено лишь в темное время суток: после заката ночью и за два часа до наступления рассвета.

«Рамазан» (рамадан) переводится как «гореть», то есть у мусульман считается, что за время этого поста можно очиститься от всех своих грехов, сжечь их. Двери рая в это время открываются, а двери ада закрываются для тех, кто соблюдает пост.

Кроме соблюдения поста мусульмане должны ещё совершать в этот период благие дела: приглашать к себе постящихся на обряд разговения и накормить их ужином, кормить голодных, помогать страждущим и т.п.

Праздник Ораза-байрам начинается по окончании поста. После праздничного намаза крымские татары раздают милостыню страждущим, бедным, сиротам, бездомным, одиноким старикам. В этот день просят друг у друга прощения и мирятся все, кто был в ссоре.

Праздник Курбан-байрам

Празднуется на 10 день в месяце Зульхиджа. Празднование длится 3 дня. Один из основных мусульманских праздников.

Правоверный мусульманин в этот день режет или просит другого мусульманина зарезать быка, козу, овцу или верблюда (в Крыму, как и во всей России, это чаще всего баран). Мясо жертвенного животного затем делят на части – 2/3 раздают бедным, одиноким старикам и сиротам, а 1/3 оставляют своей семье и угощают супом из этого мяса всех гостей. Таким образом, мусульмане замаливают все свои грехи и просят у Аллаха благословения для своих дел. Обряд жертвоприношения обычно происходит после утренней праздничной молитвы в день Курбан-байрама, но по шариату дозволено сделать это и в последующие два дня. Жертвенное животное должно быть возрастом от 1 года и без каких-либо изъянов. Перед забоем произносится специальная молитва. Затем мусульмане обмениваются поздравлениями, посещают могилы умерших родственников и ездят к азиям (святым местам).

ОСНОВНЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ УКРАИНЦЕВ

Зимний цикл праздников

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) ознаменовывает начало традиционных зимних праздников, «когда вводится лето в зиму». Этот день предвещает, каким будет следующий год: урожайным или нет, засушливым или дождливым. С этого дня в хлеборобском смысле начинает почивать земля, которую нельзя копать лопатой вплоть до Благовещения (7 апреля).

В зимнем цикле прослеживается двухчастная структура древней обрядности: встреча – проводы. Встречей предков на Свят-вечер начинался период важнейших зимних праздников – Рождественские

праздники, которые заканчивались проводами на Крещение. Рождественский цикл праздников был связан с возрождением нового солнца, которое с тех пор начинает все выше возноситься и теплее пригревать. В нем было больше всего обрядовых действий, которыми пытались обеспечить здоровье, счастье и достаток; многие из них также были направлены на почитание усопших предков. В этот период украинцы колядовали и щедровали – пели ритуальных песен-пожеланий хозяевам дома и их домочадцам.

Условно завершал зимний цикл праздничных дат, по современному церковному календарю, день Петра Вериги (29 января). С ним народное поверье связывало приметы, по которым определяли наступление весны, предполагали, какое будет лето.

Весенний цикл праздников

Вместе с пробуждением природы от зимнего сна начинается цикл весенних праздников, который сопровождается песнями, играми, хороводами. К весеннему календарю в ревности украинцы причисляли и праздник Сретения (15 февраля), который считался переходным мостиком от зимнего до весеннего обрядового цикла: это был день первой встречи зимы с летом.

Приблизительным началом весны считался День преподобной мученицы Евдокии, или Евдокии (14 марта). Этот день считали началом нового года, который приходит с пробуждением природы.

Весенний цикл календарных праздников имел особое значение, ибо связывался с закладкой будущего урожая. Поэтому люди с помощью обрядов и ритуальных действий пытались всячески ускорить приход весны, тепла, дождя. Они верили, что весна принесет щедрые дары, когда ее чтить, петь ей хвалу, призвать ее. Так как этот период был связан еще и с пробуждением человеческих чувств, то весенняя обрядность богата разнообразными молодежными развлечениями и поэтическими народными песнями-веснянками, что пронзали не один праздник и обрядовое действие.

Главным праздником весеннего цикла является Пасха (Воскресение Господне) – величайший христианский праздник, который органично сочетает языческие ритуалы и церковные обряды, а завершается весенний обрядовый цикл Вознесением Господним на сороковой день после Пасхи, ежегодно в четверг.

Летний цикл праздников

Летний цикл праздников, как и весенний, был заполнен хлеборобскими заботами, уходом за посевами, но не имел четко очерченных границ. По народным приметам, его начало определяли в последние дни апреля. По другим наблюдениям, начало лета связывали с периодом, когда на дубах появлялось листья. Если до дня Теодора (29 мая) дубы хорошо зазеленели, то и лето должно было быть урожайным.

В основе летнего обрядового цикла лежит культ растительности и магия заклинания будущего урожая, культ солнца и культ умерших. Он включает такие основные праздники: Зеленые святки (Троицу), Купала (Ивана Купала), Петров день (святых Петра и Павла) и подзабытые ныне святая Лады, Ярилы, Громовые праздники. Среди торжеств летнего обрядового цикла важнейшими были Зеленые праздники, которые не имеют точно определенной даты, а выпадают через семь недель после Пасхи. Заканчивался летний цикл днем святой Мокрини.

Осенний цикл праздников

Осенний цикл праздников замыкает годовое календарно-обрядовый круг. Рамки осеннего цикла охватывают период от первых августовских дней (день пророка Ильи) к дню святого Филиппа (27 ноября), после которого наступает зимний пост – Филипповка, который длится вплоть до Рождества. Он включает такие основные праздники и обряды: Спаса, Семена, Успения и Рождества Пресвятой Богородицы, Покрова, св. Дмитрия, Кузьмы и Демьяна, Михаила Архистратига.

Главными моментами осеннего цикла были обычаи, приуроченные к завершению сбора урожая или возвращению скота с летних пастбищ. У них, как и в предыдущих циклах, отражена главная крестьянская забота – обеспечение плодородия полей, плодovitости скота, продолжение человеческого рода. Обряды осеннего цикла также были направлены на семейную жизнь: с Покрова начинались свадьбы, а на Введение, Екатерины и Андрея гадали на избранников. Обрядовые действия преимущественно переносились в помещение, приобретая формы вечериц.

В осеннем цикле снова повторяются все мотивы, характерные для других циклов – так формировалось непрерывный циклический обрядовый круг праздничных дат с различными атрибутами и символами, но одними и теми же мотивами.

КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ КРЫМСКИХ БОЛГАР

Первые болгарские поселенцы в конце XVIII - начале XIX века, стремясь сохранить свой язык, веру и культуру на свободных землях Российской империи, приносят с собой на Крымскую землю свои обычаи, обряды, праздники.

Наиболее почитаемые церковные и народные праздники вместе составили народный календарь крымских болгар.

Календарные праздники болгар имели циклический характер и были приурочены к тем дням, когда в природе происходят видимые и серьезные перемены, связанные с хозяйственными интересами и общественным жизненным циклом человека.

Наиболее почитаемые зимние праздники:

6 декабря – день Св.Николая;

20 декабря – Игнат день;

25 декабря – Коляда;

1 января – Новый год;

6 января – Богоявление;

7 января – Иванов день;

8 января – Бабин день;

18 января – Тарасов день;

2 февраля – Трифонов день;

Масляничная неделя.

Весенние праздники болгар:

1 марта – Баба Марта;

40 мучеников;

Благовещение;

Лазарев день – суббота перед Вербным воскресеньем;

Вербное воскресенье;

Пасха – Велик день;

Спасов день;

23 апреля - Георгиев день;

день Кирилла и Мефодия;

Святая Троица;

Святой Николай

Пеперуда ляда.

Летние праздники:

24 июня – Иванов день;

29 июня – Петров день;

Ильин день;

1 августа – Макавей;

6 августа – Преображение Господне;

15 августа – Успение Св. Богородицы (Гуляма Бугуродица).

Наиболее почитаемые осенние праздники:

8 сентября – Рождество Св.Богородицы (Малка Бугуродица);

14 сентября – Крастов день;

26 октября – Димитров день;

8 ноября – Архангелов день.

Многие календарные праздники болгар содержат элементы языческих обрядов. Так, в празднике Баба Жарта женщины разжигают костер, прыгают через него, подбрасывают красные шерстяные пояса, делают мартинички – скрученные красные и белые шерстяные нити, которыми украшают близких людей, деревья, домашний скот.

Многие церковные праздники теряют в народном понимании свое первоначальное значение и, накладываясь по времени на прошлые языческие, приобретают новый хозяйственный смысл. Особо чтимые болгарами церковные праздники церковь считает второстепенными. Это весенний Егорий – 23 апреля, весенний Николай – 9 мая, Иванов день – 24 июня, Петров день – 29 июня, Ильин день – 20 июля. Некоторые церковные праздники, уже имевшие народное хозяйственное истолкование, получают у крымских болгар новое значение. Так, Трифонов день – в народном понимании праздник

виноградарей и виноделов, празднуемый зимой, приобретает в некоторых селах Таврической губернии значение сохранения жизни и хозяйства от волков, которых было немало в степях, где жили болгарские поселенцы.

Многие общие праздники крымских болгар имели местные дополнения и назывались в разных селах по-разному (например: Новый год, Нова година, Васильев день, Сурва). Интересно, что многие православные религиозные праздники крымские болгары отмечали по-восточному, устраивая курбаны, когда закалывали жертвенных баранов или крупный рогатый скот и, поджарив или сварив, угощали родных и знакомых, а иногда устраивали общественный обед. Общественные курбаны проводились в день Св. Георгия – 23 апреля, Троицын день, на Успение, Рождество пресвятой Богородицы, и частные курбаны на Иванов день, Тарнасов день, Петров день, Ильин день и по окончании полевых работ.

КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ КРЫМСКИХ АРМЯН

Навасард (Новый год)

Обычай праздновать первый день года – 1 января – возник в Армении еще до Рождества Христова. Первый месяц древнеармянского календаря назывался Навасард (нав – новый, сарда – год). По григорианскому же календарю Навасард совпадает с августом. После принятия христианства праздник нового года был перенесен с месяца Навасард на идущее следом за 10 ноября воскресенье, на время окончания трудового цикла земледельцев. Навасард стал символом собранного в садах и полях урожая. Впоследствии ноябрьский Навасард уступил место Аманору (ам – год, нор – новый), вернувшему праздник встречи Нового года к 1 января. Прежний языческий смысл бога Аманора был уже прочно забыт, осталось только наименование праздника, известного также под названиями Таремут и Тарин глух.

Тярндарач (Сретение Господне, 14 февраля)

Тярндарач праздновался в феврале, поэтому в дальнейшем он был приурочен ко дню Сретения Господня – к 14 февраля.

Накануне вечером, 13 февраля, люди со свечками в руках приходили в церковь. Юноши подставляли под свечи свои шапки, чтобы в них накапало несколько капель воска. Считалось, что это защищает от удара молний. Эти свечи хранили в доме и зажигали, когда шел град, чтобы он не погубил урожай, или же в засуху, прося дождя. В конце молитвы все зажигали свечи от свечи священника и несли домой, чтобы ими зажечь костры. Молодожены прыгали через костер, и только после этого зять имел право свободно входить в дом тестя. Бесплодные женщины прыгали через костер с надеждой на выздоровление. Малыши бросали в костер специально связанные носочки, чтобы Бог послал им какой-нибудь подарок. Угли от костров складывали в курятнике для того, чтобы куры лучше неслись.

Барекендан (Масленица)

Барекендан – первый весенний праздник армянского календаря, отмечаемый в течение двух недель до большого Поста. Во время этого праздника мужчины ходили по домам, их визиты превращались в долгие пиршества. Этот праздник известен также под названием «еди оер» – «последние зимние дни», а «Барекендан» означает приветствие, пожелание, обращение к пробуждающейся природе. Каждый большой церковный праздник имеет свою масленицу, после которой начинается пост данного праздника. Самой значимой и продолжительной из маслениц является Бум Барекендан, который длится две недели, а после него начинается большой Пост. Масленица Бум Барекендан сопровождается карнавалом, действие которого сходно с празднованием в старину этого праздника пробуждения природы и всего живого. Встреча этого таинства природы сопровождалась всеобщим весельем, увеличивающим плодородие земли. Дабы умиловить природу, устраивали большие пиршества на полях, так как именно там собирали через год урожай.

Святой Саркис

Празднику святого Саркиса предшествует однодневный пост, идущий после Арачаворац пагоц – пятидневного поста, который установил Григорий Просветитель. Этот пост отличается от всех других тем, что для него существует специальное блюдо: из особым образом приготовленной пшеницы (похиндз) делается каша (хашил). Похиндз оставляют на подносах на ночь во дворе. Если утром в похиндзе обнаруживают след копыта, это означает, что св. Саркис, проезжая на своем коне, отметил справедливость, богоугодность оставившего похиндз. Праздник святого Саркиса был одним из самых почитаемых у армян. Им начинается Масленица, за которой следует предпасхальный Великий Пост (49 дней). Таким образом, предваряя Пасху, которая отмечается в разные годы в различные дни

(подвижность 35 дней), праздник Сурб Саркис также отмечается в различные дни – с 18 января по 23 февраля. Святой Саркис выступает защитником и помощником влюбленных. Поэтому праздник этого святого особенно радостно встречается всеми влюбленными, которые в эти дни желают друг другу счастья и любви.

Цахказард (Вербное воскресенье, 31 марта)

Отмечается на шестой неделе Великого Поста. Верба – символ оплодотворенной природы – выступает в этот день в качестве посредника между человеком и природой. Вербное воскресенье – праздник, издревле отмечаемый христианами.

Меци Пагк (Великий Пост)

Великий, или сорокадневный, Пост начинается сразу после Арачаворац поста и завершается Пасхой. Он длится семь недель. В старину в воскресные дни пост не соблюдался, согласно традициям 34 Апостольских канонов. Во время Великого Поста из обрядов и таинств допускается только крещение. Воскресенья Великого Поста имеют свои названия. Первые два – Артаксман, 3-е – Анараки, 4-е – Тнтеси, 5-е – Датавори, 6-е – Галстян, 7-е – Цахказард.

Во время Великого Поста в каждом доме подвешивали или лук, или яблоко, или шарик из теста. В шарики обычно втыкали семь перьев. Каждое воскресенье снимали по одному перу – так отмечали течение поста. То же проделывали с четырьмя белыми и тремя черными перьями, которые получили название аглатизы. Белые символизировали зиму и пушистый снег, а черные – весенние дни, когда обнажается земля. В народе верили, что если кто-то не соблюдает пост, то аглатиз выколет ему глаз.

В день Цахказарда (7-е воскресенье) дети и молодые ходили по домам с ветками, пели песни, получали в дар яйца, которые собирали для Пасхи. Молодые невесты только после Цахказарда имели право входить в отцовский дом. Цахказард – это еще и праздник весны, и в церкви, помимо чтения, которое относится к торжественному входу Христа в Иерусалим, традиционно прочитывается и часть из книги Песни Песней, где восхваляется весна.

Затик (Пасха)

Великий Пост завершается Пасхой – праздником воскресения Христа. Перед Псхой люди старались забыть все раздоры, помириться, покаяться. Пасха начиналась сразу же после богослужения. Хозяйки в этот день обязательно красили яйца.

Амбарцум (Вознесение)

Празднование Вознесения, известное по армянским календарям как «Джан гюлум» («День молочного супа»), отмечается на 40-й день после Пасхи. Амбарцум еще известен и как праздник Вичак (жребий). По традиции, в среду вечером молодые девушки собирали в один кувшин воду из семи родников, песок из горных рек, росу и цветы. После этого опускали в кувшин меты: кольца, пуговицы, камешки, и держали его всю ночь под открытым небом, предавая его свету звезд и луны. Делалось это для того, чтобы небо и звезды передали каждому фантику судьбу его хозяина. Утром следующего дня собирали цветы и плели из них венки, один из которых обязательно был большим, имел форму креста и назывался Цахкамер (мать цветов). Затем пели «Джан гюлум» и наудачу вынимали вещицы из заветного кувшина, по одной после каждого куплета и то, о чем говорилось в куплете, являлось предсказанием для хозяйки вещицы. После чего участвовавшие в обряде молодые девушки несли Цахкамер в церковь.

Вардавар (Преображение)

После церковного праздника Преображения Иисуса Христа, после литургии, у армян начинается народное гуляние Вардавар. Это – древний праздник, истоки которого в народных преданиях. Легенда гласит, что в далекие времена жил очень богатый и злой человек, который похищал красавиц. И никто не мог спасти их. Но вот родился храбрец по имени Вардан и спас находившихся в плену девушек. В знак благодарности девушки встретили Врдана букетами цветов, песнями и танцами. С тех пор и празднуется Вардавар. Отмечают его на 98-й день после Пасхи. В этот день повсюду царит веселье – все поют, танцуют, устраивают пиршества на природе, обливают друг друга водой.

Святой Крест

Армянская Апостольская Церковь в своем календаре имеет четыре праздника, которые связаны со Святым Крестом: Хачверац, Варага Сурб Хач, Гют Хач и Еревман Хач. Из этих праздников главным и самым торжественным является Хачверац, который в народе называют также Сурб Хач (что в переводе и означает «Святой Крест»).

Хачверац. В 610 году персидский правитель Хосров II-й напал на Византию, и в 614 году покорил Иерусалим, убив 50 тысяч и отослав в ссылку 30 тысяч человек. Среди трофеев оказалась святыня – животворящий крест Христа. Византийский император Геракл сформировал войска для нападения на персов. В войсках был и армянский полк под командованием князя Мжежа Гнуни. Геракл

одержал победу над персами и освободил Иерусалим. В мирном договоре первым пунктом было условие возвращения Святого Креста. Святой Крест торжественно перевезли в Константинополь, а потом вернули в Иерусалим. В честь этого дня (14 сентября) был установлен праздник. У армян этот день отмечают в воскресенье между 11-м и 17-м сентября.

Варага Сурб Хач. В конце III века Святые девы игуменьи Гаяне спрятали в пещере горы Вараг (юго-западнее от Вана) святыне мощи, которые они носили с собой. Это был отломанный кусочек от животворящего креста Господа. В 653 году отшельник Тондик со своим учеником Овелем во время молитвы услышали голос, а потом увидели яркий свет в окружении 12 световых колонн. Свет распространялся в сторону пещеры и остановился на святых мощах. Это явление света с колоннами продолжалось 12 дней. Люди, издали увидев свет, пришли к пещере со священником и торжественной свитой. Среди них были и ктоликос Нерсес Шинок (шинок – строитель) и сын Рштуниского нахарара Теодороса Вардан. На этом месте была построена церковь Сурб Ншан (Святое Знамение). Праздник Варага Сурб Хач празднуется после Хачвераца – в 3-е воскресенье.

Гют Хач (гют – находка, хач – крест). В 327-м году мать великого императора Константина, императрица Эгине, поднялась на Голгофу, чтобы найти крест, на котором распяли Христа. Это место в то время было уже забыто и превращено в свалку. Усилиями Эгине место было расчищено. Там нашли три креста (два из них принадлежали разбойникам, которых распяли вместе с Христом). Для определения Святого Креста привезли труп молодого человека и поочередно клали его на кресты. И когда тело положили на крест Спасителя, произошло чудо воскрешения. Это было 26 октября – отсюда и повелось отмечать праздник Гют Хач в ближайшее к 26 октября воскресенье. Еревман Хач (еревман – видение). В 351 году, 7 мая, в Иерусалиме видели на небе большой крест от Голгофы до Маслинных гор. У армян в честь этого события в 5-е воскресенье после Пасхи празднуют Еревман Хач праздник. Варага Сурб Хач празднуют только армяне, Еревман Хач – армяне и греки, а Хачверац и Гют Хач – все христианские церкви.

КАЛЕНДАРНАЯ ОБРЯДНОСТЬ КРЫМСКИХ ЕВРЕЕВ

** Многие из указанных ниже праздников отмечались также караимами и крымчаками*

Песах

Это великий праздник исторического Исхода евреев из Египта и возрождения природы подтверждает эту философскую мысль. Праздник называется Песах 14 Нисана (Пасха, март-апрель). По заповеди, на Песах запрещено употреблять квасной хлеб, изделия из злаков: пшеницы, ячменя, овса и проса. Один из наиболее известных пасхальных обычаев – есть мацу на протяжении семи дней. Маца готовится из муки и воды, без соли (опресняк). Маца – символ свободы и в то же время напоминание, что евреи были рабами.

Главным событием этого уникального торжества является семейная трапеза, называемая «Седер». Она проводится в первые два вечера праздника. На праздничный стол ставят следующую еду, имеющую символический смысл:

- мацу – три целых куска.
- карпас – зелень с листьями, символизирующими жизнь.
- марор – растения с обжигающим вкусом, символизирующие горечь рабства.
- харосет – смесь молотых орехов, тертого яблока, вина, сахара и корицы, символизирующие о сладости свободы.
- бейтцах – обжаренное на огне яйцо, символизирующее те праздничные пожертвования, которые приносились евреями на Песах в Иерусалимском Храме, а также – плодородие и возрождение.
- зроах – косточка жаренного ягненка или курицы (пасхальная жертва).
- хазеррет – дополнительный набор горьких растений, таких как редис.

Пурим

Весенний праздник «Пурим» возник, когда еврейский народ был в изгнании, и посвящен чуду выживания еврейского народа. Две важных заповеди, которые евреи исполняют в Пурим, это мишлоах манот (буквально – «посылка яств») и «подарки бедным». В Пурим на улицах можно видеть взрослых и детей, которые несут тарелки и подносы с пирогами, сладостями, бутылки вина: Заповедь эта дана, чтобы укрепить дружбу и братство среди евреев. Другой древний обычай, придающий Пуриму его особое веселое настроение, – маски и маскарадные костюмы. Есть одно из объяснений этому обычаю: одна из важнейших заповедей, которые исполняют в Пурим, это заповедь «подарков бедным», т.е. цдаки, благотворительности. А лучший способ исполнять эту заповедь – давать деньги нуждающимся

так, чтобы бедняк не знал, кто именно дал ему деньги. Поэтому и наряжаются в Пурим в маскарадные костюмы, чтобы бедняки не узнали своих благодетелей и не были смущены.

Рош-а-Шана

Новый Год («Рош-а-Шана») по еврейскому обычаю отмечается в сентябре. Празднуют его два дня. Уже собран урожай, можно отдохнуть и подвести итоги сделанного за год, простить тех, кто тебя обидел, и просить прощения у тех, кого обидел ты. Правоверный иудей верил, что Бог в этот день раскрывает книгу, в которой записаны дела каждого человека, и каждому выносятся приговор.

В этот праздник едят много и вкусно. На праздничном столе должно быть виноградное вино, хала с медом, голова рыбы, яблоки с медом. Обязательно едят гранат, рыбку голову, макают в мед кусочек яблока, говоря: «Пусть Новый год будет добрым и сладким». В этот день в синагоге сто раз трубят в ШОФАР (рог барана), и этот торжественный звук провозглашает власть Бога, дарования Торы и грядущей Мессии.

Существует очень древний обычай: в первый день Рош-а-Шана после полудня выходить на берег реки или озера, чтобы совершить там обряд ТАШЛИХ - «бросание» или «вытряхивание». В наше время существует обычай бросать в воду хлебные крошки - символ наших грехов и ошибок. После этого все ходят в гости, дарят друг другу подарки.

Ту би-шват

Это праздник посадки деревьев (Новый год деревьев). Называется он по имени того месяца и дня, когда он отмечается: месяц - шват, а день пятнадцатый (на иврите - ту). Итак, Ту би-шват – это пятнадцатое швата, середина еврейского месяца. По древнему обычаю в Ту би-шват устраивают особые трапезы - «фруктовый стол». Вся семья собирается вокруг стола, убранного цветами украшениями, сделанными руками детей. В центре праздничного стола принято ставить блюдо с 15-ю видами плодов. Запрещается есть плоды дерева, пока оно не достигнет трехлетнего возраста, поскольку, согласно еврейской традиции, первые плоды посвящаются Богу. Плоды первых трех лет считаются «необрезанными», то есть некошерными, недозволенными к употреблению. Плоды четвертого года следует, согласно традиции, принести в Храм, а на пятый год земледелец может и сам есть плоды из своего сада.

Шабат

Самым главным праздником является Суббота («Шабат») – покой. Этот праздник вселенский. Он напоминает о сотворении мира и возникновении народа Израиля. Уже с утра в доме праздничное настроение, накрыт стол по-особому: горят свечи, стоит вино в серебряном бокале, две халы (хлеб), прикрытые расшитой салфеткой. За столом собирается вся семья в праздничной одежде. На столе много еды: фаршированная и заливная рыба, мясо, приготовленное по разным рецептам, в зависимости от места проживания, всевозможные лакомства. Перед едой поют «Шалом-Алейхем». Затем освящается еда. Праздничное настроение сохраняется весь день, а вечером – прощание с Субботой («Гавдалы»). Во время Гавдалы зажигается особая плетеная свеча, над которой произносится благословение, - «творящий свет огней». После вечерней молитвы желают друг другу Доброй недели («Шавус тови»), все вместе поют песни.

Шавуот

Шавуот – праздник недель, ознаменованный дарованием Торы на горе Синай.

КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ КРЫМСКИХ НЕМЦЕВ

Обычаи и обряды исторической родины немцы перенесли в Крым и сохранили их

Основные праздники крымских немцев:

Зимние: Рождество и Крещение (День трех волхвов).

Весенние: Пасха и Троица;

Летне-осенние: Тела Христова и Вознесения Марии (католические), а также День Св. Мартина, который является и детским праздником.

Особенно торжественно в немецких семьях отмечается Рождество.

Наступлению праздника предшествует адвент, сопровождающийся чтением, как правило, детям, отрывков из Священного писания. Адвент начинается с первого воскресенья после 26 ноября и длится до сочельника – 24 декабря. В сочельник, или «святой вечер», в доме заканчиваются все работы, так как наступает самое важное время в году – «Двенадцатидневье», когда было запрещено трудиться. До начала торжества дом и двор полностью убираются, готовятся кушанья (особенно много печется булочек), украшается елка.

Обычай украшать рождественскую елку подарили человечеству древнегерманские племена. Считалось, что в еловых ветвях скрываются духи, которых обязательно следует умиловить приношениями. С принятием Германией христианства зеленые ветви ели стали украшением домашних икон, дверных проемов в комнате, кухне, хлеву.

25 декабря празднично одетая немецкая семья отправляется в церковь на рождественскую мессу. Немцы-лютеране устраивают праздничную трапезу до мессы, а немцы-католики – после нее, глубокой ночью. На стол выставляется несколько традиционных блюд: запеченный гусь, свинина или окорок, запеченные в тесте, капуста, а также сладости – сахарный пирог, печенье. Согласно немецкому поверью, квашеная капуста обладает целебными свойствами, и тот, кто поел ее на Новый год, в течение всего года будет здоровым. Немцы, желая счастья кому-нибудь, говорят. «Живи хорошо, ешь капусту».

После мессы дети находят подарки, спрятанные под домашней елкой, и, в свою очередь, спешат порадовать взрослых самоделками. Взрослые же обмениваются поздравительными открытками. В первый рождественский вечер семья собиралась вокруг елки и пела под рояль, фисгармонию или цитру три рождественские песни. «О елочка, о елочка», «О ты радостное, о счастливое, приносящее благословение Рождество» и «Тихая ночь, дивная ночь»:

Тихая ночь,
Дивная ночь!
Дремлет все, лишь не спит
В благоговеньи святая чета.
Чудным Младенцем полны их сердца,
Радость в душе их горит.
Тихая ночь,
Дивная ночь!
Глас с небес возвестил:
Радуйтесь, ныне родился Христос,
Мир и спасение всем Он принес,
Свыше нас Свет посетил!
Тихая ночь,
Дивная ночь!
К небу нас Бог призвал.
О, да откроются наши сердца,
И да прославят Его все уста -
Он нам Спасителя дал!

В промежутке между Рождеством и Новым годом отмечали второй день Рождества, или день Св. Стефана, а также третий рождественский день – день Иоанна Евангелиста.

В числе новогодних обычаев у немцев бытовал мальчишник. Взрослые парни и мужчины собирались в каком-либо доме, выпивали, играли в карты. Около полуночи взбирались на столы, стулья или скамьи и после полуночного боя часов «впрыгивали в Новый год» с шумными приветствиями. Со временем Рождество и Новый год стали семейными праздниками, приносящими радость, прежде всего, детям.