

Содержание

Введение.....	6
Русские.....	9
Татары	71
Евреи.....	99
Якуты	119
Буряты.....	139
Карелы.....	157
Мокша и эрзя.....	173
Чеченцы.....	189
Аварцы	205
Башкиры	217
Чуваши	231
Марийцы.....	245
Заключение.....	254

Введение

Праздников в России много — праздновать народ российский любит и умеет. Причем независимо от национальности, а их у нас почти две сотни! Страна наша не только многонациональная, но и многоконфессиональная. Тысячи россиян исповедуют религии, относящиеся к числу самых распространенных в мире: различные течения христианства, ислам, иудаизм, буддизм. Кроме того, у нас есть народы или отдельные их представители, практикующие так называемые этнические или традиционные верования, сохранившиеся с глубокой древности. А кто-то остается полностью светским человеком, не посещая храмов и не соблюдая никаких обрядов, ну разве что печет блины во время Масленицы или кулич на Пасху просто потому, что это вкусно.

Так как в России много часовых поясов, при помощи современных технологий — например, видеосвязи — можно встретить Новый год в компании друзей из разных городов несколько раз подряд.

Многие праздники имеют отношение к той или иной религии и отмечаются только теми, кто ее исповедует. Например, у мусульман это Курбан-байрам, у христиан — Рождество, у иудеев — Ханука.

Самый известный, всеобщий, глобальный праздник для всех россиян разных национальностей — это наступление Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января. Страна, да и весь мир в целом, отмечает очередной этап своей жизни, новый шаг вперед. Это светский праздник, не связанный ни с одной конкретной религией. Конечно, для людей верующих празднества, связанные с их верой, будут гораздо более значимы, чем светский Новый год, но все же этот праздник связывает представителей разных вер и разных этносов.

Во многих религиях есть свои аналоги Нового года: Рош ха-Шана у евреев или Сагаалган у буддистов. Так что можно отпраздновать Новый год дважды — религиозный и общегосударственный, светский!

Также на просторах России есть празднества, в сути которых довольно сложно разобраться. Древние, но не связанные напрямую ни с одной религией или национальностью. Не посвященные напрямую памяти некоей известной или легендарной личности, но появившиеся благодаря ей. Более того, некоторые из этих праздников также представляют собой местные варианты Нового года. Например, Навруз, который у разных народов может называться Новруз, Ноуруз и так далее... При этом он не имеет отношения ни к определенной религии, ни к какой-то определенной территории.

Давайте совершим виртуальное путешествие по России и познакомимся с тем, какие варианты Нового года отмечают представители самых многочисленных в нашей стране народов. Мы частично затронем также Рождество, потому как история этого праздника в нашем государстве оказалась тесно переплетена с «новогодием».

Русские

«Мороз» и «деды» — но не Дед Мороз

Историю светского Нового года в России мы рассмотрим именно здесь, так же как и основные традиции, связанные с этим праздником без привязки к религии или национальности. Ведь на протяжении нескольких десятилетий во времена существования Советского Союза Новый год отмечался одинаково на всем пространстве огромной страны, а религиозные и национальные особенности тогда отошли на второй план. Когда мы произносим коротенькое словосочетание «Новый год», ассоциации возникают вполне определенные: наряженная елка и подарки под ней, снежные сугробы, игрушки, Дед Мороз...

Но на самом деле все эти замечательные вещи стали атрибутами любимого зимнего праздника относительно недавно. Например, Деду Морозу, который многим кажется образом вечным и неизменным, в действительности всего около полутора сотен лет. При этом свой классический облик он приобрел далеко не сразу, так что можно смело сбавить дедушке еще несколько десятилетий. Более того, образ Деда — собирательный. Он возник на основе древних мифов, народных сказок, природных примет. А в создании его

принимали участие писатели, собиратели русского фольклора, художники и композиторы. И даже члены правительства СССР!

В древности славяне, как и большинство народов в то время, обожествляли силы природы и поклонялись им. Все мы читали древнегреческие мифы, где упоминается множество богов и героев: повелитель грома и молний Зевс, владыка морей Посейдон, бог солнца Гелиос... Видимо, картина мира у древних славян выглядела схожим образом, только с поправкой на климат и природные условия. Но, к сожалению, о пантеоне славянских богов и особенностях веры нам известно не так много. Причин этому несколько. Во-первых, в X столетии при князе Владимире произошло крещение Руси, и древние языческие обычаи всячески порицались, а кое-где и целенаправленно искоренялись. Во-вторых, до наших дней дошло совсем немного письменных документов, из которых можно было бы узнать о тонкостях славянской мифологии и религии.

И все же определенные выводы сделать можно. Ведь наши источники знаний о прошлом — это не только летописи и предметы материальной культуры наподобие древних идолов, но и сохранившиеся до наших дней традиции, приметы, песни, поговорки, в которых мы можем черпать интересную информацию.

Вспомним хотя бы обычай печь блины на Масленицу. Ведь это доживший до наших дней древний языческий обряд, который значительно старше, чем христианство и прочие мировые религии. Люди праздновали окончание зимы, приход тепла и, чтобы ускорить его, пекли блины и оладьи, похожие на маленькое солнышко.

Масленица и, соответственно, блины – на Руси традиция гораздо более древняя, чем празднование Рождества

«Современные древности»

Сохранившийся у многих народов обычай осыпать молодоженов зерном или монетками – это тоже древнейший обряд, переживший тысячелетия и не имеющий отношения ни к одной из мировых религий. Таким образом новой семье желали богатства и процветания.

Впрочем, вернемся от блинов к истории зимних праздников.

...Много столетий назад, когда славяне поклонялись силам природы, мороз как природное явление вряд ли ассоциировался с чем-то приятным и веселым. А вот Мороз как дух или божество весьма почитался.

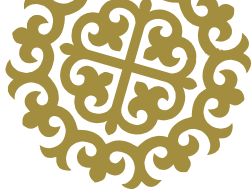
Нам сейчас сложно судить, как именно представляли себе этого Мороза наши предки и вообще был ли он человекообразен. Одно можно сказать точно — вряд ли это был добрый румяный дедушка в расшитой серебряном шубе. Мороза почитали прежде всего как стихию, которая при неудачном раскладе может погубить посевы, распугать в лесу всю дичь, заморозить насмерть путника... Поэтому с Морозом пытались договариваться. Ему подносили подарки, приносили жертвы, создавали специальные песни-заклинания, которые должны были, например, спасти от внезапного возвращения холодов по весне или от сильного бурана.

Во многих областях России и других государств со славянской культурой традиции «общения с Морозом» сохранились по сей день. Существует обычай кликать Мороза, угощать Мороза или зазывать Мороза.

Суть обряда проста: Мороза приглашают отведать некой ритуальной еды в обмен на то, чтобы он не губил посевы и в целом не творил вреда. Чаще всего, конечно, такие мероприятия проводятся во время зимних праздников, например на Святках. Но можно увидеть подобное и, скажем, на Пасху, что тоже логично, ведь скоро начнутся полевые работы и поздние заморозки вполне могут случиться.

Сейчас, конечно, подобные обряды — редкость. Но еще 100–150 лет назад в сельской местности они никого не удивляли. И это притом, что сохранились они со времен язычества, несмотря на много веков внедрения христианской культуры...

В Московской, Владимирской, Тверской губерниях обычно угощали Мороза в Чистый четверг на Страстной неделе. В канун Рождества это делали во Владимирской и Псковской губерниях. Также в Псковской губернии Мороза угощали еще и в Крещенский сочельник. Как видим, кое-где к Морозу обращались по несколько раз в году!

Чем угощали? Прежде всего той ритуальной едой, которая готовилась в это время соответственно праздникам: овсяным киселем, кутьей, яйцами. Пища выносилась в заранее определенное место, после чего над ней произносили особые слова или, как называют их фольклористы, «приговорные формулы», например: «Мороз, Мороз! Приходи кисель есть. Мороз, Мороз! Не бей наш овес!» Обычно перечислялись все те культуры, которые выращивали в данной местности и которые Мороз просили не губить. Произносили эти формулы обычно люди, старшие в доме по возрасту или статусу: отец семейства, дед, бабушка и так далее.

Разговор с Морозом, или «кликанье», не всегда проводился в одно и то же время. Обычно его привязывали к кульминации основного события. Это могло быть перед трапезой в Сочельник ночью; после пасхального разговления утром; после приготовления обрядовой пищи в Чистый четверг. Или днем, во время праздничного обеда.

Но Мороз как дух природы — лишь одна сторона древнего образа.

Помимо природных сил в древности у большинства народов (и у славян, и у кельтов, и у римлян, и у германцев) почитались духи предков. Считалось, что умершие незримо остаются рядом с членами своих семей, охраняют их и оберегают. Многие славяне называли таких духов «дедами» или «дядями», и, видимо, именно из этих поверий позднее выросли образы домовых и других добрых покровителей дома.

Современная резиденция Деда Мороза
в Великом Устюге

Кстати, в некоторых регионах домового до сих пор почтительно именуют «дедушкой».

К «дедам» обращались за помощью: их просили помочь с выращиванием урожая, с постройкой нового дома, даже с заключением брака.

Многим, наверное, вспомнился православный праздник родительская суббота (правда, в других конфессиях тоже есть похожие). В эти дни совершаются особые поминальные молитвы по усопшим, в первую очередь по родителям, посещаются могилы предков... Подобных дней в православном календаре несколько. Например, за две недели до Великого поста и на 49-й день после Троицы; имеются дни поминовения усопших и непосредственно во время поста. Но надо сказать, что христианская традиция сложилась позднее и, несомненно, вобрала в себя множество черт языческого поклонения «дедам», которое имело место за много веков до принятия христианства. А в некоторых регионах христианские родительские субботы называются «дедами» по сей день! В дни «дедов» на стол подается горячая еда, чтобы духи, прилетевшие проведать потомков, могли вдыхать пар, ведь именно так, по народным представлениям, они и питаются.

Итак, Мороз есть, «деды» — тоже. А вот Деда Мороза по-прежнему нет! До его появления остается еще много веков.

В десятом веке на русских землях укрепляется христианство. Языческие боги уходят на второй план, но в народной памяти сохраняются достаточно ярко. Некоторые из них как бы передают свои обязанности новым христианским святым. Так, считается, что святой Власий, покровитель домашнего скота и животных

в целом, в определенном смысле наследник древнего славянского бога Велеса.

Некоторые древние боги превращаются в сказочных или былинных героев. Например, в русских былинах есть интересный персонаж — богатырь Святогор, который был настолько огромен и могуч, что его с трудом выдерживала мать сыра земля. Возможно, что у древних славян Святогор был одним из божеств, олицетворяющих какую-то природную стихию. Да и мать сыра земля, вероятно, в давние времена почиталась как богиня — наподобие греческой Геи.

И вот на основе древнеславянских представлений о «дедах» и коварном Морозе начинает потихоньку складываться образ некоего волшебного старика, повелевающего холодом, снегом и метелью, умеющего совершать разнообразные чудеса... И все же это пока еще не Дед Мороз!

Дед, где ты прописан?

Представления о различных резиденциях Деда Мороза — Великий Устюг, Северный полюс и так далее — появились совсем недавно. Прообразы Деда жили просто в зимнем лесу, более никак их место жительства не уточнялось.

Долгое путешествие рождественской елки

Отвлечемся ненадолго от истории Деда и поговорим о елках. У славян, как и у большинства народов древности, различные деревья, цветы и травы символизировали те или иные ценности. Вечнозеленые растения всегда ассоциировались с верностью, преданностью, стойкостью, ведь даже зимой, когда все прочие представители флоры либо погибают, либо превращаются в голые скелеты, они остаются зелеными и вроде бы даже не боятся холодов. А еще люди давно заметили целебные свойства еловой, сосновой, кедровой хвои, смолы, коры. Ну как не уважать такие замечательные растения? И есть сведения о том, что под ними часто приносились жертвы богам природы, а их ветки украшали ленточками, плодами, бусами.

С распространением христианства вечнозеленые деревья начали восприниматься как символы новой веры. Они олицетворяли вечную жизнь, божественную любовь, стойкость перед лицом гонителей. Рассказывают, что святой Бонифаций, проповедовавший христианство на территории современной Германии, при помощи елки разъяснял слушателям догматы новой веры: треугольная форма кроны – символ святой Троицы, вечнозеленые иглы – олицетворение бессмертия, острая макушка – знак стремящейся к небесам души.

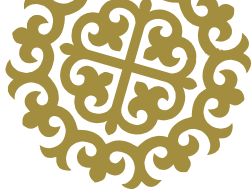
Есть даже такая легенда: мол, когда на свет родился младенец Иисус, многие деревья зацвели и начали плодоносить, несмотря на зимнее время. И обычай наряжать елки на Новый год и Рождество – это просто

---

*Первоначально у всех елочных украшений
был религиозный смысл*

способ напомнить о важности этого события. Так или иначе, постепенно начинает складываться обычай наряжать елки в честь Рождества. Не Нового года (он тогда вообще никак не связывался с елками), а именно Рождества! Причем, скорее всего, дома елки тогда еще никто не ставил — украшали те, что росли неподалеку в пределах селения или города. Одним из первых, видимо, установил дома елку немецкий богослов Мартин Лютер в XVI столетии. К этому времени уже сложилась рождественская символика: на макушку дерева начали водружать «Вифлеемскую звезду», украшавшие ее новогодние свечи символизировали бессмертную душу, а яблоки и сладости, которые вешали на елку, олицетворяли райские сады. Конечно, ни о каких фабричных игрушках еще никто не помышлял.

Новый год в Европе и России тогда существовал параллельно с Рождеством и с елками не связывался вообще никак. Да и каким-то особенным поводом для торжества не считался. На первом месте были праздники религиозные (то же самое Рождество, к примеру) или всевозможные народные празднества в честь сбора урожая, прихода весны и так далее. Более того, момент наступления Нового года далеко не всегда отмечался в одно и то же время!

В 46 году до нашей эры в Риме Юлий Цезарь постановил праздновать наступление Нового года 1 января. В честь римского диктатора календарь, принятый тогда, получил название «юлианский». И к началу Нового времени в большинстве европейских стран Новый год отмечался именно в ночь с 31 декабря на 1 января.

Месяц январь получил название в честь римского бога Януса – да, того самого, двуликого. Он почитался как покровитель новых начинаний, выбора и вдохновения.

В России же, как всегда, все было по-своему! Новый год у нас много лет отмечался 1 марта, когда пробуждалась природа и начинались полевые работы. При этом летоисчисление шло не от Рождества Христова, как сейчас, а «от сотворения мира». Напомним, что в России языческие традиции сохранялись даже много лет спустя после того, как христианство (православие) стало государственной религией. Вот, например, во время Святков – так называются дни от Рождества до Крещения – было принято колядовать: люди навещали друг друга, пели особые песенки-колядки и получали за них угощение (а кое-где колядуют и по сей день). В текстах колядок содержались добрые пожелания хозяевам дома, надежды на хороший урожай грядущим летом...

Н. К. Тимоненко. Колядки.
Конец XIX в.

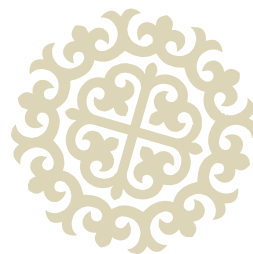

Так вот, колядки появились на русской земле, скорее всего, гораздо раньше, нежели христианство, и являются наследием языческих традиций. Так же как «ряженье», сжигание соломенных чучел, выпекание фигурок жаворонков и лошадок... Когда на Руси закрепилось христианство, старые традиции никуда не ушли, просто их приспособили к новому — православному — календарю. Правда, священники все же рекомендовали в святочных песнях чаще упоминать

Спасителя, а от самых разнузданных праздничных выходов отказаться полностью. Но, как известно, в России очень легко придумать новые правила, а вот выполнять их значительно сложнее. Поэтому появилось поверье, что во время Святков злые силы пытаются прорваться в реальный мир и испортить людям радость, принесенную новостью о рождении Спасителя. И всю эту нечисть нужно разгонять веселыми песнями, страшными масками, играми в снегу... Короче говоря, произошла примерно та же история, что и с Масленицей: древние языческие обряды приспособили под новые реалии, хотя церковь их одобряла далеко не всегда. Еще один интересный пример: колядующие обычно носили с собой вырезанную из доски или клеенную из папье-маше звезду на длинной палке, украшенную по мере сил и возможностей лентами, фольгой, стекляшками. С одной стороны, этот предмет считался олицетворением звезды Вифлеемской, символом Рождества, а с другой — представлял собой наследие язычества, символ Солнца, напоминал о том, что год совершил поворот на весну.

Есть версия, что Колядой звали одного из языческих славянских богов, который являлся покровителем годового цикла и обновления природы.

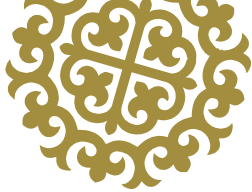

Рождество
в Санкт-Петербурге.
Казанский собор

В конце XV века Новый год у нас начали праздновать 1 сентября, и только при Петре I, страстно желавшем сделать Россию европейской страной, было решено начинать год с 1 января. Тогда же мы перешли и на даты от Рождества Христова: вместо 7208 года «от сотворения мира» согласно царскому приказу у нас в календаре появился 1700 год. Тогда мы, как большинство христианских стран, праздновали сначала Рождество 25 декабря, а потом уже и Новый год. Почему потом Рождество у нас сместилось? Об этом — чуть позже.

Именно тогда, на рубеже XVII–XVIII веков, Петр приказывает в честь «новогодия» украшать дома и общественные здания еловыми ветками. Но получилась очень интересная штука. Во-первых, здания декорировали только снаружи, внутри домов елок у нас тогда еще никто не ставил. А во-вторых, с праздничными елками царь познакомился, судя по всему, в Европе, ведь там подобным образом уже давно украшали дома в честь Рождества. А у нас такие украшения впервые появились в честь Нового года. Впрочем, ненадолго. После смерти Петра про еловый декор благополучно забывают... Но не совсем. Елки становятся отличительными знаками кабаков! А новогодних и рождественских деревьев в России по-прежнему никто не ставит и не украшает.

Стойкая традиция наряжать рождественские елки сложилась в России только к середине девятнадцатого столетия благодаря императрице Александре Федоровне, жене Николая I. Будучи по происхождению немецкой принцессой (ее настоящее имя — Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская), в детстве она много раз видела наряженные в честь Рождества вечнозеленые деревья и, приехав в Россию, решила

Российская рождественская открытка
начала XX в.

внедрить эту традицию здесь. Впервые наряженные деревья появились в высочайших покоях около 1817 года, когда Николай еще не был императором. Елку тогда обычно называли Weihnachtsbaum («рождественское дерево»). Ну а под нее, конечно же, укладывали в коробочках, мешочках и ящичках рождественские подарки. Эта традиция сложилась в память о тех дарах, которые волхвы когда-то принесли младенцу Иисусу, и сохранилась применительно и к Рождеству, и к Новому году.

Так как императорская семья всегда выступала законодателями мод, традиция наряжать рождественскую елку начала распространяться среди русской аристократии и не только. К середине XIX века наряженное хвойное деревце уже становится привычным атрибутом Рождества. Правда, елочные украшения — даже в среде богатых аристократов — были тогда в основном самодельными. Или представляли собой конфеты, не-

Стеклянный вопрос

В середине XIX века в городе Лауша в Тюрингии началось производство елочных украшений из стекла. Примерно тогда же первые такие игрушки были созданы и в России, но стоили подобные украшения огромных денег. Есть упоминания о том, что стеклянные игрушки были известны в Европе еще в XVI веке, но массово их тогда никто не производил.

большие румяные яблоки, оклеенные фольгой и яркой бумагой орехи и другие лакомства.

А кто приносил подарки? Понятное дело, что по факту их раскладывали под елкой сами члены семьи. Но неужели тогда все еще не было никаких историй про Деда Мороза? Как же без деда-то?

От святого Николая до Снегурочки

В числе христианских святых одним из самых любимых издавна был святой Николай, известный и как Николай Чудотворец, Николай Угодник или Николай Мирликийский и почитаемый всеми христианскими конфессиями. Считалось, что он особо покровительствует морякам, вдовам, путешественникам, сиротам и беднякам.

Согласно преданию, святой Николай однажды спас семью одного бедняка, у которого было три дочери. Ситуация в семье была такой тяжелой, что ее глава даже задумался о том, не продать ли одну из дочек в рабство. Узнав об этом, святой Николай тайком подбросил в дом бедняка золотые монеты. Семья была спасена, а в христианском мире родилась традиция рождественских подарков. Причем в более поздних вариантах легенды говорится о том, что монеты были подброшены через трубу очага и угодили прямо в чулки, которые девушки развесили сушиться. Именно так в Европе, а позднее и в Америке сложился обычай использовать как емкости для подарков специальные чулки или носки.

«Подарочная» традиция первоначально
связывалась с именем святого Николая

Возможно, у вас возник вопрос: «Но при чем тут Европа и Америка? И их Рождество? У нас-то речь о российском Новом годе». Но на самом деле истории этих праздников в разных странах связаны гораздо прочнее, чем можно было бы подумать. За пределами России святой Николай именовался святым Николасом, святым Клаасом и так далее в зависимости от местности и языка. И постепенно