

Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского

ЛЕТНИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Якутск
2026

Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского

ЛЕТНИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ
НАРОДНЫЕ
КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Якутск
2026

Составитель
М.Ю.Павлова,
заслуженный работник культуры РС(Я)

В сборник вошли фольклорно-этнографические материалы, посвященные традиционным летним праздникам русского народа.

Изддревле человек строил свою жизнь в соответствии со сменой времен года, и народный календарь — живое отражение этой жизни. Он складывался веками и включал все наблюдения человека за природой. Когда на Русь пришло христианство, оно слилось с традиционной культурой и духовно обогатило ее. В связи с этим обряды, сельскохозяйственные работы и т. д. были приурочены к определенным дням и находились под покровительством христианских святых.

К сожалению, время бежит неумолимо. Исчезают из нашей жизни народные обычаи, уходят и носители исконно-русской культуры, те что помнят, какими словами приманить весну, как зайти в новый дом и др.

Наши дети должны знать традиции национальной культуры, русские народные праздники, которым присущи русские нравы, обычаи, устный народный фольклор: считалки, стихи, потешки, прибаутки, ведь именно в народных праздниках заключена информация, дающая представление о повседневной жизни наших предков — их быте, труде, мировоззрении.

Народный календарь, или месяцеслов, как его называют в церковной традиции, — это годовой круг крестьянского бытия, выраженный в устном народном творчестве и традициях. Он расписан по дням каждого месяца, за которыми закреплены определенные приметы, обычаи, обряды, суеверия и наблюдения за явлениями природы.

По народному календарю молодое лето берет начало с середины июня, когда полностью отцветают белая и лиловая сирень, раскрываются цветы рябины и шиповника.

Это месяц лучистого солнца, длинных дней и белых ночей, светлейший месяц всего года. А еще июнь — песенный и благодатный месяц, хлебородный, который копит урожай на весь год и богатит дом.

В Древней Руси июнь был четвертым, а потом десятым месяцем в году. И лишь с 1700 года он стал шестым.

Июнь – сын весны, лету почин, начальный месяц лета, юное время года. Его же называли починальником лета, первенцем, заигрышем. Его приход знаменует конец пролетья (прилетья), начало лета, перволетье. За обилие света, сочную зелень называют июнь в народе светляром, цветущим, разноцветным месяцем.

В Древней Руси его именовали «изок», то есть кузнечик.

Соответственно зимнему повороту солнца он кресник – от слова «крес», что означает «небесный огонь оживляющий».

Июнь – месяц лучистого солнца, самых длинных дней и белых ночей, светлейший месяц года – млечень.

А еще июнь – песенный и благодатный месяц, хлеборост и скопидом; хлебородный, он копит урожай на весь год, богатит наш дом. Июнь и румянец года, и первотравье, и муравник. Время высоких трав и сенокосов, ярких цветов называли еще разноцветом, розником, земляничником.

Нельзя забывать, что летний период – пора тяжелого земледельческого труда, поэтому праздники были короткие.

26 июня на Руси отмечали праздник Акулины Гречишницы.

Гречиху сеют в ясную погоду либо за неделю до Акулины, либо неделю спустя.

В этот день варили кашу для нищих из прошлогодней

крупы. После еды хозяев благодарили: «Спасибо, хозяин с хозяйшкой, с малыми детками и честным народом на хлебе, на соли, на богатой каше. Уроди вам Боже гречи без счету. Без хлеба и каши не во что труды наши». Во многих деревнях делали кукол, которых называли Крупеничками.

С раннего детства мы помним русскую народную сказку о красавице Крупеничке. У одного князя была дочь, которую по прихоти отца нарекли Крупеничкой. Выросла Крупеничка красавицей, умной и работающей. Но напали на княжество татары, схватили Крупеничку и угнали в полон в подарок хану. Отвергла Крупеничка притязания хана на женитьбу. Чтобы сломить гордую красавицу, загрузил он ее непосильной работой. От зари до зари трудилась Крупеничка в поле. Однажды мимо проходила убогая богомолка, возвращаясь из далеких святых мест. Пожалела она Крупеничку, обратила в гречишное семечко и спрятала в кисет. Так и принесла ее в кисете к родному дому. А чтобы татарский хан не смог разыскать Крупеничку, схоронила ее в землю. И проросла Крупеничка в прекрасный гречишный кустик, давший обильный урожай. Так появилась на Руси гречиха. Надо сказать, что гречиха – одна из самых капризных культур, произрастающая в южных областях России. Но при бережном отношении она воздает сполна за усилия, потраченные на уход за ней. Поэтому у крестьян было особое отношение к гречихе. Сев гречихи сопровождался обрядом, символизирующим трепетное отношение крестьян к дарам земли. Первые горсти отборной гречихи для посева брали из потаенного мешочка, сшитого в виде небольшой куколки. С горстью этой крупы новому урожаю старались передать сбереженные силы кормилицы

земли. По традиции после сева устраивали угощение для нищих и убогих, которые приходили к котлам с гречневой кашей со всей округи.

После уборочной страды куклу-мешочек вновь наполняли отборной крупой нового урожая. Куклу наряжали и бережно хранили до следующего сева в красном углу избы, рядом с иконами, верили, что только тогда следующий год будет сытным и достаточным.

На седьмой недели после Пасхи христиане на Руси празднуют большой праздник – Семик.

Семик – седьмой четверг после Пасхи, считался очень большим праздником. Он знаменовал прощание с весной и встречу лета, зеленеющую землю с центральным персонажем – березкой.

Наряженная в течение нескольких дней березка должна была отдать всю свою силу начинающему зеленеть полю, способствовать урожаю и соответственно – благополучию людей.

Русские называли Семик честным, подобно Масленице. В этот день обычно гуляли, устраивая разгульный праздник; почти в каждом дворе обставляли березками стол, накрывали его яичницей. Повсюду раздавались семицкие песни, по улицам носили наряженную лентами и лоскутами березку. Горожане надевали на головы венки из ландышей, незабудок или березовых и липовых ветвей, шли в рощи завивать березку и пировать, причем обязательно надо было иметь с собой яичницу – символ плодородия.

Семицкая березка у многих называлась кумой, а кумиться – значит целоваться при развитии венков. Обряд кумления совершался девушками в лесу после завивания березок.

Ветки березок загибались в круг, так что образовались венки, или венки из березок или трав и цветов навешивали на березки. К этим венкам девушки подвязывали свои крестики, затем сквозь венки целовались, менялись крестами и пели песни. Покумившиеся девушки считались подругами на всю жизнь или до следующего кумления через год с другой девушкой.

Вовремя кумления девушек-подростков приветствовали обычно так: «Тебе еще подрасти, да побольше расцвести», заневестившейся девице говорили: «До налетья (следующего года) косу тебе расплеть надвое, чтобы свахи и сваты не выходили из хаты, чтобы не сидеть тебе по подлабочью (т.е. в девушках)». Женщинам пожелания были несколько иного характера: «На лето тебе сына родить, на тот год самой третьей тебе быть». Девушки свои пожелания шептали друг другу на ухо.

Семиковый четверг – великий день для русалок. В этот день девушки и женщины, боясь прогневать русалок, чтобы они не испортили скотину, не работали, называя этот четверг великим днем для русалок. Девушки в этот день плели венки и бросали их в лесу русалкам, чтобы они добыли им суженых.

Особо в семиковой неделе отмечены три дня: Семик, приходящийся на четверг, Троицкая родительская суббота и Троица – воскресенье. Еще не так давно эти праздники считались архаичными, отжившими. Но некоторое время назад, в народной жизни появился новый обряд – праздник русской березки, который прижился, впитав в себя лучшие традиции Троицы.

Праздник Троицы или Пятидесятницы отмечается на пятидесятый день после Пасхи. Так как в Пятидесятницу

были явлены три лица Святой Троицы: величие Отца, жертва Сына и животворящая сила Святого Духа, то этот праздник также называется Днем Святой Троицы. Троица – праздник березок и цветов. В этот день украшали дома, дворы, улицы ветками березы и цветами.

«Я пойду, пойду, погуляю, белую березу заломаю...» - слова этой непритязательной народной песенки известны нам с детства, и, порой, мы даже не задумываемся, почему, собственно, в ее тексте одобряется гибель несчастного дерева. Оказывается, традиционно, березка действительно срубалась, когда начиналось празднование Троицы, сценарий которой предполагал данное действие как символическое приветствие весеннего возрождения земли.

На Рождество срубали елку, а на Троицу - березку, которую также украшали лентами и венками. Что же представляет собой празднование Троицы? Сценарий ее проведения на Руси и по сей день сохранился в отдаленных уголках России, не испорченных цивилизацией.

Троица, или Пятидесятница - один из самых почитаемых православных праздников после Рождества и Пасхи. Недаром, его еще называют «зелеными Святками». Троица означает триединый союз Бога, Сына и Святого Духа. Этот праздник объединяет в себе сразу несколько событий - пятидесятый день после Воскресения Христова, когда на апостолов снизошел Дух Святой, просветливший их сознание и одаривший их божественной благодатью и день рождения христианской церкви.

Многие задаются вопросом: «Почему именно березка»? Очевидно, именно это дерево ассоциировалось у наших предков с непорочностью, целомудрием и красотой

весеннего цветения. Изумрудно-зеленый цвет сопутствует празднованию Троицы как символ весеннего обновления природы, сочности молодых трав и радости жизни.

На поляне, на пригорке,
Под окном среди полей –
Белокорые березки,
Символ родины моей.

Давным-давно в быт и жизнь людей пришло это белоствольное деревце – березка. И с тех пор оно бескорыстно и надежно дружит с нами. Изначально береза служила источником тепла и света в жилищах наших предков, для них она была и самой светлой лучиной, и жаркими дровами в печи.

Именно береза, а не какое-либо другое дерево, любимо всеми русскими людьми. Стройную, кудрявую, белокурую, ее на Руси люди сравнивали с красивой и нежной девушкой, ей посвящали свои лучшие произведения наши поэты и художники. Русскую березку запечатлели на своих знаменитых полотнах художники Пластов и Левитан, Куинджи и Саврасов. Сколько песен, стихов сложено о русских красавицах!

Ранее, когда не было бумаги и в помине, люди писали священные письма и послания на берестяных свитках.

Говоря о русской березке нельзя не сказать, что именно березы считаются немymi свидетелями страшной трагедии Великой Отечественной войны! Лучших свидетелей не найти. Умиравшие солдаты посылали им свой последний привет. Ежегодно воспитанники поисковых отрядов предадут земле с воинскими почестями останки наших солдат, защитников земли русской. А белоствольные

березки оплакивают их, заслоняют тенью своих крон от палящего солнца, сильного ветра и обильных дождей, заботливо оберегая вечный сон павших. Может быть, именно поэтому ранней весной из стволов деревьев сочится прозрачная жидкость, похожая на слезы. Но слезинки эти не соленые, а сладкие.

Из драгоценной древесины белоствольной красавицы получают тысячи вещей. Само дерево используют как строительный и поделочный материал. Наша березка и предсказатель, и врачеватель.

А вот еще одна информация. В мире существует более ста видов берез. Березы бывают белокорые, тонкокорые, карликовые, бородавчатые, пушистые и другие. Встречаются березы с желтой, фиолетовой, серой, даже черной корой. Царским деревом называют карельскую березу. Наша береза напоминает про ситцевый платок, деревянную хату, русскую печь, тканый половик, холщовую рубашку, глиняный горлач, берестяные лапти, дедушкины валенки.

В час невзгод, неприятностей надо найти заветную березку, прикоснуться к ней, обнять ее ствол руками, прислониться спиной, довериться ей и попросить помощи. Где бы ни росла береза – всюду она приносит людям радость и свет.

На праздник Троицы пекли караваи, завивали венки из березы и цветов, приглашали гостей. В роще на большой поляне рассаживались семейными кругами для угощения, расстилали скатерть, ставили каравай.

Через неделю после Троицы, в воскресенье отмечали Петровское заговенье (всесвятское, русальное, ярилино

заговенье). По всей России в этот день проходили молодежные гулянья, в которых принимали участие также молодые мужчины и женщины. Гулянья начинались с раннего утра или с обеда, продолжались до позднего вечера, а иногда шли всю ночь. Местом их проведения были обычно берега рек и озер, где разводили костры, устраивали трапезы. Парни и девушки купались, мужчины и женщины принимали угощение, переходя от костра к костру. После захода солнца все раздевались и купались вместе. Затем старшие уходили домой, а молодежь продолжала гулять и развлекаться до самого утра.

В некоторых деревнях северных и центральных губерний Европейской части России прощание с весной проводилось в форме красивого обрядового действия. В Новгородской губернии парни и девушки, веселившиеся весь день, на закате солнца шли с цветами и травами за околицу деревни, обходили ее кругом, а затем направлялись к полю. В момент, когда солнце начинало уходить за горизонт, все становились на колени, кланяясь земле и восклицая: «Прощай, весна красная, прощай! Ворочайся скорее опять!» Затем с песнями шли на берег реки, где водили хороводы. Подобный этому обряд проводился во Владимирской губернии, где прощаться с весной отправлялись все жители деревни во главе с девушками и молодыми женщинами.

Петровское заговенье, заканчивавшее весну и открывавшее дорогу лету, рассматривалось как рубежный день в жизни природы и людей и оформлялось ритуалами, связанными с идеей умирания и воскресения. В этот день в разных районах проводились обряды похорон-проводов русалки, соловушки, Горюна, Ярилы, Костромы, Чехони и т.д.

Парни и девушки изготавливали из соломы и старых ненужных вещей чучело (иногда с подчеркнутыми признаками пола), затем с плачем и криком уносили его к реке или на поле и там топили его или, разорвав на мелкие части, разбрасывали по полю. Вот, например, как проходила церемония ритуальных похорон Костромы во Владимирской губернии. Соломенное чучело с песнями наряжали в рубаху и сарафан, на голову надевали платок, на ноги коты и укладывали с пением в корыто. Девушки и молодые женщины, покрыв головы белым траурным платком, ставили корыто на носилки и медленно шли по деревне в сторону реки. Во главе процессии шли парни в старых рогожах на плечах, изображая церковный причт, провожающий покойника на кладбище. За девушками, несущими корыто, двигались, причитая, женщины – «плакальщицы»:

Кострома, Кострома,
Ты нарядная была,
Развеселая была!
А теперь, Кострома,
Ты во гроб легла!
И к тебе ль, Костроме,
Сошлись незваные сюда.
Стали Кострому собирать – одевать;
Собирать – одевать
И оплакивать:
«Кострома, Кострома,
Костромушка моя!
У тебя ль, Кострома,
Блины масляные,
Браги сычные,
Ложки крашенные, Чашки липовые».

Время от времени из толпы, сопровождавшей процессию, раздавались крики: «Матушка Костромушка, на кого ты меня покинула! Закрылись твои ясные оченьки». Придя к реке, Кострому раздевали, а одежду и солому бросали в воду, распевая песню, в которой рассказывалось, что Кострома лежит под березой «убита – неубита, тафтой прикрыта».

После троицко-семицких обрядов на Руси (24 июня – старый стиль, 7 июля – новый стиль) было принято отмечать Иванов день или Ивана Купала. Отмечавшаяся у древних славян Купальская неделя совпадала по времени с днем летнего солнцестояния. Праздник посвящался солнцу и был связан с древнейшими культурами славян – культом огня и воды. В этот день по традиции разводили костры, купались в потеплевших реках, обливали друг друга водой.

После принятия христианства на Руси в этот день стал отмечаться праздник Рождества Иоанна Крестителя (Иоанна Предтечи), который, по преданию, крестил Иисуса Христа. В связи с тем, что празднование купальской недели совпадало с этим церковным праздником, в народе утвердилось его новое название «Праздник Ивана Купалы».

На Ивана Купалу также собирают целебные растения, которые по преданиям, исполнены особой лечебной силы, волшебными свойствами. Знахари, колдуны, ворожеи да и простые люди ходили собирать травы, поэтому Ивана

Купалу в народе также называли Иван-травник. Значение слова «Купала» трактуется по-разному. Некоторые исследователи считают его производным от слова «купный» (совокупный, совместный, соединенный). Другие объясняют его происхождение от слова «купа» (груда, кипа). В некоторых областях России очаг как место, в котором разжигается огонь, называют «купальницей».

В древнеславянской мифологии Купало считался божеством земных плодов. Перед сбором урожая хлебов ему приносили жертвы. В то же время Купало – божество сердитое, горячее, кипящее гневом, яростью, оно служит символом огня. По народному поверью, солнце в этот день выезжает на трех конях: серебряном, золотом и бриллиантовом; оно веселится и рассыпает по небу огненные стрелы. В народе считают, что солнце «играет» пять раз в году: на Рождество, на Крещение, на Благовещение, на Пасху и в день Ивана Купалы. Вместе с тем по звучанию слово «купало» совпадает со словом «купать», погружать в воду. Не случайно ритуальное купание, обливание водой – неперенные атрибуты праздника. В этот день на заре было принято купаться в реке, умываться росой – таким действиям приписывались магическая, целебная сила.

Из летних праздников день Ивана Купалы – самый веселый и жизнерадостный; в нем принимало участие все население, причем традиция требовала активного включения каждого во все обряды, обязательного соблюдения обычаев.

Накануне Ивана Купалы крестьянки обязательно мыли у колодца или на реке «квашенки» – кадушки, в которых приготавливают тесто для выпечки хлеба.

Один из довольно распространенных купальских обрядов – обливание водой всякого встречного и поперечного. Деревенские парни одеваются в старое белье и отправляются с ведрами и кувшинами на речку, где наполняют их водой, идут по деревне, обливая каждого, делая исключение только для стариков и малолеток. Но всего охотнее, разумеется, обливают девушек. В свою очередь, и девушки стараются отомстить парням и тоже бегут на реку за водой. Кончается дело тем, что молодежь, вымокшая до нитки, гурьбой устремляется купаться на речку.

Главная особенность купальской ночи – очищающие костры. Добыв трением из дерева «живой огонь», под пение особых купальских песен зажигали костры, несомненно, имеющие символическое значение. В огонь подбрасывали бересту, чтоб горело веселей и ярче. Парни и девушки в праздничных нарядах собирались обыкновенно у костров, где водили хороводы, и, взявшись за руки, попарно прыгали через эти костры, думая, что это избавит их от всех зол, болезней, горя. Судя по удачному или неловкому прыжку, предсказывали грядущее счастье или беду, раннее или позднее замужество. «Огонь очищает от всякой скверны плоти и духа, – писал один из этнографов XIX века, – и на Ивана Купалу прыгает через него вся русская деревня». Народное поверье гласит: кто выше прыгнет через купальский костер, у того и колос хлеба уродится выше. Через купальский огонь прогоняли домашнюю скотину для защиты ее от мора. В купальских кострах матери сжигали старые, снятые с больных детей сорочки, чтобы вместе с ними сгорели и сами болезни.

Молодежь, подростки, дети, напрыгавшись через костры, устраивали шумные веселые игры. Обязательно играли в горелки.

По поверьям крестьян, в купальскую самую короткую ночь в году, которая считается «страшной ночью», нельзя спать, так как оживает и становится особенно активной всякая нечисть (ведьмы, оборотни, русалки, змеи и т.п.)

С Днем Ивана Купалы связаны многочисленные обычаи и приметы, относящиеся к растительному миру, которые нашли свое выражение в русских пословицах и поговорках. («Ивана Купала – хорошие травы», «Иванов день пришел – траву собирать пошел»). Часть трав и цветов собирают днем, часть ночью, а некоторые только по утренней росе. Когда девушки рвут травы, то приговаривают: «Земля-мати, благослови меня травы брати».

Травы и цветы, собранные на Иванов день, высушивали и берегли, считая их очень целебными по сравнению с теми, которые собраны в другое время. Ими окуривали больных, боролись с нечистью, их бросали в затопленную печь во время грозы, чтобы предохранить дом от удара молнии, а также применяли для «разжигания» любви или для «отсушки».

В день Ивана Купалы девушки завивают по традиционному обычаю венки из трав, вечером пускают их на воду, наблюдая, как и куда они плывут. Зрелые женщины, присутствуя при этом, помогают толковать те или иные положения венка, подталкивая тем самым девушек к принятию того или иного решения.

Главным символом этого летнего праздника был цветок папоротника. По преданию, этот огненный цветок

появляется только в ночь на Ивана Купала. Тот, кто сумеет найти цветок папоротника и сорвать его, станет властителем леса, будет править тропами в лесу, владеть кладами под землей, его полюбят самые красивые девушки и т.п. Приготовление в огромных кострах обетной каши имело также символический смысл. Совместная обрядовая трапеза символизировала единение людей, обилие, достаток, плодородие земли и т.д. В этот день топили бани, постилая на пол траву и цветы. Парились вениками из богородской травы, папоротника, ромашки, Иван-да-Марьи, лютика, полыни, мяты и других трав, чтобы изгонять телесную нечистоту.

Основные ритуальные элементы этого дня – погружение в воду, традиционные купания, разжигание костров («купальниц»), совместная (купная) трапеза, купание в реках, бесшабашное веселье, смывание с себя тоски-кручины, болезней, сглаза – все это было овеяно древним язычеством, обычаем поклонения огню и воде.

Художественные элементы праздника:

- музыкальные элементы праздника – купальские песни, наигрыши на рожках, кугиклах и других народных инструментах;

- изобразительные элементы праздника – заплетение венков, ряженье, изготовление кукушки, ритуальные колеса;

- танцевальные элементы праздника – девичьи и смешанные хороводы, пляски вокруг купальских костров и прыжки через эти же костры;

- театральные элементы праздника – «изгнание русалок», театрализованная игра «Кострома» и др.

Надо отметить, что у русского народа купальские обряды были менее развиты, чем у украинцев и белорусов. В

центральных русских губерниях сохранились многочисленные сведения о **Ярилином дне**. Ярило – бог солнца, чувственной любви, податель жизни и плодородия.

В Воронеже во второй половине XVIIIв. были известны народные игрища, называющиеся Ярило: ряженный мужчина, обвешанный цветами, лентами и колокольчиками, плясал на площади и донимал женщин непристойными шутками, а те, в свою очередь, не отставали от ряженого, потешаясь над ним.

Ярилин день по времени совпадал с праздником Ивана Купалы и отмечался там, где Купалу не праздновали. Между Купалой и Ярилой можно уверенно поставить знак равенства. Купала – название более позднее, появившееся у восточных славян, когда праздник, как и у других христианских народов, был приурочен ко дню Иоанна Крестителя. Там же, где праздник этот не прижился (вероятно, потому что он приходился на пост), сохранилось местами древнее название Ярилин день. Справлялся он перед постом. Это был праздник летнего солнца и созревания плодов.

После Ивана Купалы, перед Петровым днем, совершались похороны Костромы. Кострома – чаще всего чучело из соломы и рогож, одетое в женское платье (эту роль могла так же исполнять одна из участниц обряда). Кострому украшали, клали в корыто и, имитируя похороны, несли к реке. Одни провожающие плакали и причитали, другие с грубыми остротами продолжали свое дело. У реки чучело раздевали и бросали в воду. При этом пекли песни, посвященные Костроме, пили и веселились.

Слово «Кострома» происходит от «костра, кострика» – мохнатая верхушка трав и колосьев, созревающие семена. По-видимому, обряд должен был помочь созреванию урожая.

Летние празднества, молодежные гулянья и увеселенья заканчивались на Петров день (29 июня). Его обряды и поверья были связаны с солнцем. Верили в необычное горение солнца. Говорили, что солнце «играет», т.е. разделяется на многочисленные разноцветные круги (подобные поверья были приурочены также к Пасхе). В петровскую ночь никто не спал: караулили солнце. Толпа разряженной молодежи шумела, кричала, стучала косами, заслонками, палками, бубенцами, плясала и пела под гармошку. Под это шумное веселье у хозяев уносилось все, что плохо лежит (сохи, бороны, сани) и сваливалось в кучи где-нибудь за деревней. На рассвете ждали солнце.

Петров день открывал покос (С Петрова дня красное лето, зеленый покос).

Исследователи предполагают, что летние праздники восходят к общему источнику – великому языческому празднику апогея лета и подготовки к сбору урожая. Возможно, у древних славян это был праздник в честь Ярилы и длился от Иванова до Петрова дня.

Петров день – праздник святых Петра и Павла в народе называли Петровым днем или Петровками. С этого дня начинало темнеть, старые люди говорили: «Петр и Павел день убавил», смотрели на хлебные поля: если хлеба уродились, то ни Петр, ни Павел их не отнимут. Крестьяне радовались: на Петров день – колос, а на Ильин – коlob. В отдельных местах Петров день считается праздником рыбаков, так как апостол Петр повсюду известен как покровитель рыбного промысла.

В Древней Руси последний месяц лета – август особо почитался. Его величали серпень: в эту пору жали хлеба серпами.

У августа много народных названий: государь страды, soberиха – припасиха, самый щедрый месяц, густарь – густоед, богатый месяц, хлебосол, разносол. Август также время нагула рыб, лесных походов. Он венец и закат лета, исход сезона.

1 августа считается Днем Макриды (Мокрины), очень важным днем для будущего урожая.

В сухое лето, когда земля трескалась от солнечного жара, в день Мокрины бабы «делали мокрины» – вызывали дождь.

Женщину, рожденную 1 августа, почитали за Мокрину. Надевала она лучшее синее платье, красные бусы, атласные туфельки. С утра несли ей со своего поля колос, чтобы Мокрина отнесла его к воде, а речная вода – к небесной, к большой, а та бы пролилась на землю, не обошла бы урожая. Мокрина складывала колосья на белое полотно – колосок к колоску, последним клала колосок со своего надела, завязывала в узелок.

К полудню к дому Мокрины сходились бабы и девки, одетые в исподнюю белую чистую рубаху. Приходила и бабка-ведунья, деревенская колдунья.

Мокрина из сеней выходила. Руку на сердце клала, бабы-ведуньи шаг повторяла, идя к реке. В правой руке несла узелок со ржаными или пшеничными колосками. Баба-ведунья у воды останавливалась. Мокрина развязывала узел, бросала в реку колоски. На берегу оставляла атласные туфельки и входила в речную воду.

По грудь Мокрина в воду окуналась, выпрямлялась. В воду глядела: «растет» ли в ней рожь, «Колосится» ли пшеница? Если вода как жар-птица, била по ней Мокрина. Это засуха красуется, не дает урожаю расти. А когда не под

силу было Мокрине справиться с жаром небесным, входили в воду бабы и девки. Все в белых рубахах (одна Мокрина в синем платье). Били, хватали и ловили бабы и девки золотые очертания в воде. Никто из мужиков, из парней не должен был в это время выходить к реке, смотреть на купание. Поглядишь – значит беду навести на деревню.

В ненастную погоду 1 августа Мокрина не выходила из дома, так как считали – за ней и дождь выйдет, и уж тогда зальет поля и огороды, начнутся недороды.

До сих пор сохранились приметы: на Макриду мокро – вся осень мокрая. На Макриду если дождь – сев озимых хлебов будет хорош. Если на Макриду дождь, на следующий год уродится рожь.

Следующий большой летний праздник – Ильин день, отмечается 2 августа, в честь одного из особо почитаемых святых Ильи – пророка. Этот день всегда служил ориентиром для проведения сезонных сельскохозяйственных работ, с ним связано окончание сенокоса и начало жатвы. Именно эти хозяйственно-бытовые моменты делали Ильин день значимым торжеством для крестьян. На народном календаре вплоть до начала XX века этот день символизировался изображением колеса. Колесо с шестью спицами в качестве оберега от грозы распространено было как у русских, так и у белорусов, и украинцев. Такие знаки в XIX веке часто вырезали на коньках изб (причелинах).

Знак в виде шестигранного колеса встречается еще в глиняном календаре IV века, то есть задолго до введения официального культу Перуна (славянского Бога – громовержца). Именно поэтому день почитания этого могущественного божества попадал на 2 августа. К этому времени лето подходило к своему жаркому и грозovому периоду. Зерновые культуры были почти готовы к жатве. Но достаточно было сильного ливня, молнии или града, чтобы все погибло.

Поэтому в Ильин день совершались обряды, призванные сохранить и защитить как урожай, так и самого человека.

Библейская легенда, надписи на иконах, лубочные картинка создавали представление об Илье – пророке как об «огненном», «тученосном» громовержце, метавшем молнии. Заслышав гром, люди говорили, что это Илья – пророк разъезжает по небу в огненной колеснице.

Уж на той колеснице огненной,
Над пророками пророк, сударь, гремит,
Наш батюшка показывается,
Под ним белый, храбрый конь,
Уж и этот конь не прост;
У добра коня жемчужный хвост
И гривушка позолоченная,
Крупным жемчугом унизанная
В очах его камень – маргарит,
Из уст его огонь – пламень горит.

Илья считается в народе хозяином дождя. «Илья грозы держит» говорит пословица. Представлению об Илье – пророке как о дожденосце способствовала также церковная легенда. Церковь приняла народное верование. С давних

пор в Ильин день и неделю после него совершались крестные ходы с молебнами о дожде и ведре (ясная погода). В Новгороде в старину существовали церкви Ильи Мокрого и Сухого. В засуху совершался крестный ход с мольбами о дожде к первой церкви, а с просьбой о сухой, ясной погоде – к другой. В допетровской Руси в хождениях к Илье Сухому и Мокрому принимали участие и сами цари. Церкви Сухого и Мокрого Ильи были построены не только в Новгороде, но и Москве, Пскове и других городах. Поскольку во многих районах Ильин день попадает как бы на рубеж между летом и осенью, с ним связано множество пословиц, поговорок, наблюдений, отмечающих этот факт. Например: «До Ильи мужик купается, а с Ильи с водой прощается».

Существует множество народных объяснений, почему нельзя купаться после Ильина дня: с Ильина дня вода делается холоднее оттого, что в нее «Илья бросает кусочек льда» (нарушивший этот запрет непременно заболит).

С Ильиным днем кончались, по народному выражению, летние «красные» дни и начинался поворот на осень. «Пророк Илья лето кончает – жито зажинает». Появляются первые утренние холода, удлиняются ночи: «До Ильи хоть разденься – после Ильи в зипун оденься», – говорит пословица.

С Ильиным днем связаны многие сельскохозяйственные советы и приметы, относящиеся к уборке хлебов, к предстоящему озимому севу, созреванию овощей («На Илью накрывай капусту горшком, чтоб бела была»).

Большинство ильинских сельскохозяйственных обычаев и обрядов относится к жатве. С Илей чаще всего связывали один из древнейших земледельческих обрядов – «завивание

бороды», распространенный в прошлом, как в России, так и во многих странах Европы. Последние не сжатые колосья пригибали к земле и закапывали. Первоначальный смысл этого обряда – обеспечение урожая на следующий год: «Вот тебе, Илья, борода, уроди ржи, овса, ячменя и пшеницы».

Один из наиболее ярких обрядов Ильина дня – коллективные трапезы с закалыванием быка или барана. Он берет свое начало в дохристианских культах и имеет вполне определенное магическое назначение – обеспечить урожай, плодovitость скота, благополучие в семье. Ритуал закалывания мог быть различен, но в основном он состоял в следующем. Крестьяне собирались всем приходом к церкви и сгоняли туда весь рогатый скот. Священник окроплял животных святой водой. После обедни животное выбиралось и покупалось всем миром за деньги, собранные «с каждой души». Его закалывали, мясо варили в общем котле и раздавали присутствующим.

Наряду с «быкобоем» в день Ильи – пророка варили пиво из зерен, собранных у жителей деревни. В одних местах варка пива происходила вместе с «быкобоем», в других существовала сама по себе. Празднование сопровождалось играми и хороводами. При этом молодые люди делали девушкам подарки, часто преподнося маленькие образки. Илья считался покровителем счастья и любви.

Однако неверно было бы видеть в Илье только союзника и защитника. В народных рассказах, сказках, легендах и поверьях Илья выступает как грозный вестник гнева божьего, немилостивый, ревниво заботящийся о своем почитании. Карательная функция Ильи тесно связана с очистительной. По всякой нечисти, преследуя и уничтожая

злых духов, наказывая людей за дурные поступки («Грозою гремит над всеми темными силами»).

Чудодейственную силу его распространяли и на явления природы, связанные с Ильиным днем: Ильинским дождем умывались, веря, что он предохраняет от всяких «вражьих чар». В народном представлении Илья – пророк подобен Зевсу: суровый, грозный громовержец, в чьем подчинении находятся молнии, дождь, град. Чтобы отвести беду, умиловить грозного пророка, люди в ильин день не работали в поле, не косили, даже не убирали сена, какая бы погода ни стояла на дворе.

На Ильин день вся нечистая сила, спасаясь от огненных стрел пророка, обращается в различных зверей – зайцев, лисиц, кошек, собак и т.д. В связи с этим верованием устанавливаются обычаи в день Ильи не пускать в дом собак и кошек, чтобы не навлечь на избу грозу и молнии.

Многообразие традиций и обычаев Ильина дня отразилось в фольклоре, прежде всего в пословицах, поговорках, приметах. В них в своеобразной форме воплотились результаты многовекового опыта и практической мудрости крестьянина, относящиеся к этому периоду года.

Именно в августе русский народ отмечает три Спаса – праздника, посвященных Спасу (Спасителю): 14 августа – медовый Спас, 19 августа – яблочный Спас, 29 августа – ореховый Спас.

Первый Спас называется медовым потому, что начиная с этого дня по народной примете пчелы уже перестают брать нектар с цветов. В этот день русские люди ходили друг к другу в гости, пробовали первый новый мед. С 19 августа по всей России начинали собирать яблоки, которые в этот день освящали в храмах. До этого дня яблоки есть было нельзя. Дни, следующие за яблочным Спасом, называют «Лакомки». «На второй Спас и нищий яблочко съест», – говорит народ. Очень тщательно соблюдался обычай делиться яблоками и другими фруктами со всеми неимущими. Последний из трех Спасов – Ореховый Спас, он же Холщовый, Спас на полотне, Хлебный Спас – отмечается 29 августа. Все эти названия связаны и с евангельскими образами (появлением нерукотворного лика Спасителя на полотне, после того как Иисус Христос отер лицо полотенцем) и с аграрным календарем (с этого дня начинались ярмарки, где торговали полотнами, холстами; к этому дню заканчивалась уборка хлеба, а в лесах созревали орехи. С этого времени приступали к полной уборке урожая огородных и садовых культур. Лето подходило к концу, приближалась Золотая Осень.

Методическое пособие
**Летние традиционные народные
календарные праздники**

Составитель
М.Ю.Павлова

Верстка – Р.П.Местникова

Якутск, «ИМО ДДН им. А.Е.Кулаковского», 2026

Формат 60x90/16. Шрифт Gotham Pro. Объем 1,75 п.л.

Сверстано и отпечатано в ИМО ДДН им. А.Е.Кулаковского,
г. Якутск, ул. Пояркова, 4