

НАТАЛЬЯ СОЛНЦЕ

СЛАВЯНСКИЕ ПРАЗДНИКИ

или Как наши предки жили в согласии с ПриРОдой

ПРАЗДНИКИ И
ВАЖНЫЕ ДНИ
КОЛОГОДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ДАТЫ СОБЫТИЯ

ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ
ПРЕДКОВ ДЛЯ
СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ

"Пробуждение", творец картины Угланов Александр Борисович

Наталья Солнце

**Славянские праздники.
Или как наши предки жили
в согласии с ПриРОДой**

«Издательские решения»

Солнце Н.

Славянские праздники. Или как наши предки жили в согласии с ПриРОдой / Н. Солнце — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-561660-9

Описаны архаичные традиции славян в связи с важными событиями года и даны рекомендации, что могут делать в эти дни современные люди. НЕ ПОКУПАЙТЕ КНИГУ, если ждёте авторитетных мнений и неопровержимых доказательство чего-либо, связанного с этой темой. Эта книга, прежде всего, — попытка самого автора разобраться в праздниках славянского КолоГода: изучить тонны информации, пропустить через себя и найти крупинки здравого смысла, руководствуясь которыми наши славные предки жили в гармонии с ПриРодой.

ISBN 978-5-00-561660-9

© Солнце Н.
© Издательские решения

Содержание

Благодарность	6
Предисловие	8
Вступление	12
О СПОСОБАХ ИСЧИСЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ	22
Летоисчисление	23
Времена года	39
Месяцы	40
Дни недели	41
НА ЧЁМ ОСНОВЫВАЮТСЯ СОБЫТИЯ СЛАВЯНСКОГО КОЛОГОДА	42
СЛАВЯНСКИЕ	49
ЯНВАРЬ	51
Большие Велесовы святки	51
Бабы каши	55
Турицы	58
Щедрец	59
Посевание	61
Водокрес	62
Просинец	68
День Интры (Индры)	68
ФЕВРАЛЬ	71
День угощения Домового	71
Громница	72
Починки	79
Малые Велесовы святки	80
Велесова Среча	81
МАРТ	84
Именины Кикиморы	84
Стрибог Зимний	86
Овсень малый	90
Весеннее Равноденствие	92
Комоедица	96
АПРЕЛЬ	103
День пробуждения Домового	103
День пробуждения Водяного	103
Первые Русалии	104
Конец ознакомительного фрагмента.	106

Славянские праздники Или как наши предки жили в согласии с ПриРОДой

Наталья Солнце

Если вы купили эту книгу в электронном формате, прошу помнить о законе правильного обмена «брать-давать». Не делитесь ею с кем-либо, ведь это мой труд. Лучше поделитесь ссылкой, где её можно приобрести. Помните, настоящую пользу и ценность нам приносит только то, что честно оплачено: деньгами, вещами, благодарностью, добрым словом или как-то ещё.

А если вы хотите использовать информацию, приведённую в книге, для написания постов или статей, прошу не забывать об авторских правах и обязательно указывать источник.

БлагоДарю за понимание и желаю приятного чтения!

Дизайнер обложки Наталья Солнце на сайте Canva

© Наталья Солнце, 2022

© Наталья Солнце на сайте Canva, дизайн обложки, 2022

ISBN 978-5-0056-1660-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Благодарность

Благодарность и сердечность, доброта и открытость – вот главные движущие и жизнь дающие силы нового времени. Потому и я начну с благоДарения.

БлагоДарю родным и друзьям, кто поддержал меня в написании данной книги: маму – за помощь по хозяйству, пока я была занята писательским и исследовательским трудом; друзьям – за вдохновение, за веру в мои способности и вовремя сказанные ободряющие слова.

БлагоДарю всем и каждому, кто в течение моей жизни был источником или проводником знаний: в личных беседах, в тематических блогах, на своих соцстраницах. Обычные люди или знатоки в своей сфере, писатели и художники, этнографы и фольклористы, ведущие блогов и сайтов – от каждого я получала по крупице, а иногда и больше. Все эти крупинки собирались долгое время, словно паззлы единой картины, пока до конца не понятой и вызывающей множество вопросов, но такой манящей. И вот пришло время собирать из этих паззлов целостный образ.

БлагоДарю музыкальным коллективам «АураМира», «Хорошо-да-Ладно» и «Jeeva project», а также бардам-исполнителям Марату Нигматуллину, Светозару Евдокимову и Екатерине Ратушной. Ваша музыка и ваши песни звучали постоянно, пока я работала над книгой, они вдохновляли меня и помогали раскрываться внутреннему свету.

БлагоДарю талантливого творца и создателя картин в славянской тематике Угланова Александра Борисовича за разрешение использовать его прекрасные творения на обложке и в качестве иллюстраций к данной книге. Его картины поистине обладают высочайшими вибрациями, которые помогают их созерцателям раскрывать внутри себя родовую память, вшитую в наши ДНК и тонкие тела. Через картины этого чудесного художника в человеческом воображении пробуждаются потрясающие живые образы «волшебного» мира, который (я в это глубоко верю) возможен для всех нас – людей пробуждающихся и раскрывающих свои сердца...

Рис. 1. «У родника», художник Угланов А. Б.

БлагоДарю прекрасного художника Андрея Алексеевича Шишкина, с разрешения которого в данной книге использованы его картины. С ярких и невероятно детальных портретных образов этого талантливого творца, кажется, вот-вот выйдут к нам, словно живые, славянские боги и мифические существа неизведанного мира. Каждый образ – шедевр!

БлагоДарю всем читателям, в чьих руках оказалась эта книга, связав нас невидимыми тонкими нитями. Если вы её читаете, значит, мой труд не был напрасным.

Наталья Солнце, ноябрь 2021 г.

Предисловие

«...У Человека, как и у целого Народа, без Прошлого не может быть Будущего. Ведь тот, кто сегодня не хочет знать Собственную Историю – завтра будет изучать Чужую...»

Г. Тымнетагин, «Хранитель Севера. Тропой Тайныот Атана».

Дорогой читатель, прежде чем ты начнёшь читать эту книгу, прошу учесть несколько важных лично для меня моментов.

Первое: при написании книги у меня не было ни малейшего намерения принижать достоинства какой-либо религии, вероисповедания или мировоззрения. Ни принижать, ни возвеличивать! Все течения и учения имеют право на существование, и каждое из них несёт часть истины, которую, однако, можно увидеть целостной, лишь объединив все части в единый многогранный образ...

Второе: создавая эту книгу, первойшей моей задачей было разобраться! В первую очередь, самой для себя разобраться в дошедших до нас осколках языческого (древнеславянского) мировоззрения наших предков. Осколков усечённых и, порой, столь сильно искажённых на фоне глобального информационного потока, что они блекнут и теряют свою сакральную суть.

Сама я родилась и выросла в Узбекистане, и до определённого возраста не особо соприкасалась с исконно русскими обрядами и творчеством. Но корни имею славянские: бабушка по отцу родом из Белоруссии, а родители мамы – с Алтайского края, из села Чесноковка, переименованного в 1962-м году в город Новоалтайск. И сильно тянут меня эти корни к славянским традициям не смотря на то, что мои дед и прадед по отцу были таджикских кровей.

Заинтересовавшись однажды данной темой (мне было тогда лет двадцать пять), я уже не могла от неё оторваться, и интерес к ней с годами всё возрастал, особенно, когда я серьёзно занялась исследованием своего рода и восстановлением родового древа.

Если вы тоже интересуетесь данной темой, ищите и пытаетесь разобраться, возможно, моя книга поможет вам в этих поисках. Или, наоборот, вы сможете поделиться со мной своими открытиями (мои контакты есть в конце книги). Давайте вместе исследовать, искать и возрождать родные традиции и тот созидающий образ жизни, который был присущ нашим предкам.

Третье: то, что сейчас входит в моду, и то, что мы пытаемся восстановить для современного человека, принадлежит настолько далёким от нас временам, что нет ни единого достоверного источника о событиях тех давно минувших тысячелетий. И нет никакой гарантии того, насколько верны те или иные даты или описываемые традиции. Поэтому считаю бессмысленными любые споры на эту тему вообще. Разумным подходом здесь может быть только конструктивный диалог. Ведь наша реальная история столько раз была стёрта и переписана сызнова, что докопаться до изначальной истинной её сути сегодня уже практически невозможно.

Но тут же хочется спросить: а кто мешает нам создавать эти традиции снова, опираясь на память народа, а также с учётом современного календаря и природно-астрономических явлений?

Четвёртое: я нисколько не утверждаю, что являюсь «истиной в последней инстанции». Помните об этом и всегда сохраняйте ясность ума, размышляйте и старайтесь чувствовать мир самостоятельно. Я же, используя свой ум, аналитический подход и способность к структурированию, провела такое исследование, результаты которого позволили мне найти ответы на вопросы, которые были актуальны лично для меня.

Правильны ли сделанные мною выводы или нет, покажет время. Главное, что на данном этапе жизни они удовлетворили меня и помогли сформулировать наиболее целостный

образ об изучаемом предмете. Возможно, в своих дальнейших поисках я обнаружу что-то ещё, и тогда какие-то главы этой книги будут требовать правок, а сама книга – дополнений и доработок.

Важнее другое – то, что нам близки эти образы и эти традиции! К ним тянется наша душа, вся наша родовая память возбуждённо вибрирует внутри, когда мы произносим имена таких богов, как Род, Ладушка, Макошь, Сварог, Перун, Велес... Наши гены словно просыпаются и активизируются, когда мы представляем картины, где люди в расшитых русских рубахах и сарафанах ходят босиком по траве, водят хороводы и с любовью прикасаются натруженными руками к Земле-Матушке; где большие и дружные семьи сидят за общим столом у тёплой печки; где самовар, запахи пирогов, улыбки праматерей и праотцов наших...

Рис. 2. «Семья в избе у печки». Взято из Интернета, установить авторство не удалось.

Славянские традиции по сути своей такие простые, но при этом очень глубокие. И многие люди чувствуют это душой, тянутся к ним. Через них мы понимаем, что человек подобен Богу, душа его бессмертна, а возможности безграничны. Следование таким традициям – это способ открыть двери в другие миры, возможность общения со своими предками и родными богами. Это простые и понятные действия, способствующие гармоничной жизни на Земле и укреплению рода, а также дающие возможность воспитывать здоровых, чистых помыслами и счастливых детей.

Славянские праздники – это тот источник вдохновения и радости, который помогает нам видеть ярче окружающий мир, чувствовать его, взаимодействовать с ним через стихии и духов ПриРоды. Следуя природным ритмам через обрядовые действия, мы обретаем возможность выйти за рамки обыденности и увидеть жизнь за пределами материального видимого.

Мы, подобно богам, способны соприкасаться с мирами Прави и Нави, быть частью Мира-Косма и со-участниками его творения, видеть и чувствовать прошлое и будущее, закладывать мощные жизнеутверждающие семейные традиции, которые, передаваясь из поколения в поколение, будут укреплять наш род и весь народ...

Именно об этом данная книга. Именно в этом я пыталась разобраться: как современному человеку, учитывая ритмы природы, можно приблизиться к тому образу жизни, который мог быть близок нашим мудрым предкам и который служил бы на благо процветания всей Земли.

Я глубоко убеждена, что так называемый «День Сварога» (время расцвета любви и света на Земле) наступит тем быстрее, чем быстрее мы возродим те нравственные основы, которых придерживались наши предки и мы сами в прошлых своих воплощениях. Когда мы жили в согласии с ПриРодой, берегли Землю, чтили предков, с любовью и уважением растили детей. «Утро Сварога» наступит тогда, когда каждый человек будет обладать высокой духовной чистотой и нравственностью, будет жить по совести и по правде, а поступки будут совершать по велению сердца и души.

Я уверена, в нашей родовой памяти эти нравственные основы всё ещё живы: РаДушие, ДоброДушие и ВеликоДушие, беЗкорыстие и самопожертвование, сила единства и свет веры в душе. Сколько бы ни пытались разрушить все эти прекрасные черты народного самосознания, навязывая нам пришлые традиции и разрушающий образ жизни, Дух наш способен чувствовать, что истинно для него, а что ему чуждо. Как бы ни пытались всякие псевдоучёные исказить историю Руси и Земли, в глубине души все мы ведаем, что являемся потомками великих богов (перволюдей?), а теория Дарвина с его получеловеком-полуобезьяной ущербна априори. И славянские языческие¹ традиции – это тот ориентир, которого сейчас нужно держаться, чтобы приблизить наступление светлых времён. По крайней мере, так думаю я...

¹ Знаю, что многие против использования термина «языческий», по-разному его трактуют и искажают. Я не буду ввязываться в эти споры, а просто уточню: для меня это способ отделить славянскую культуру на «до и после» христианизации Руси. Потому я использую термины «языческая Русь», «языческие традиции» и др., имея в виду времена, отдалённые от нас более чем на 2—3 тыс. лет., т. е. до Рождества Христова и до ассимиляции христианского мировоззрения в древнеславянскую культуру.

Рис. 3. «Как на Земле возникли боги»,
художник Угланов А. Б.

Вступление

*«Умом Россию не понять,
Аришином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.»
Ф. И. Тютчев*

- Посмотрите на современные праздники и попробуйте ответить на следующие вопросы:
- Что вы можете выделить в них, какие основные атрибуты?
 - Есть в них глубокий сакральный смысл?
 - Что важного в них мы сохранили, кроме того чтобы «нажраться и напиться»?
 - Связывают ли они нас с природой?
 - Помогают ли сохранять связь с предками и чувствовать их?
 - Способствуют ли росту культуры и нравственности, особенно у подрастающего поколения?
 - Дают ли почувствовать и понять, как устроен этот мир, и быть с ним в созвучии?
 - Помогают ли они нам в нашей повседневной семейной и трудовой жизни?

С другой стороны, изучая славянские языческие праздники и важные события, я поняла, что все они в основе своей связаны с естественными природными циклами. А большинство обрядов, которые чудом сохранились в народной самобытности, направлены на взаимодействие со стихиями природы и с её естественными ритмами в течение всего года.

Языческие праздники славян по сути своей обладают глубокой сакральностью и помогают внутренне (морально и энергетически) быть в сонастройке, в созвучии с окружающим миром и управляющими им силами (боги, духи, стихии), а на современном языке – энергиями...

Праздники наших предков, обладая глубочайшей смысловой нагрузкой, давали возможность не просто собираться вместе и чему-то радоваться или что-то отмечать, но через определённые обрядовые действия гармонично проживать переходные этапы и поддерживать некий жизненный порядок на уровне микро- и макрокосма.

А что происходит на праздниках сегодня? Спиртное льётся рекой, обжорство, невежество. Пространство содрогается от взрывов салюта, звуков разрушающей мозг музыки и пьяных дебошей. А в тех праздниках, где ещё сохранилась хоть какая-то обрядовость, есть лишь механическое их исполнение, но почти отсутствуют понимание совершаемых действий и осознанная включённость в процесс.

Возьмите, к примеру, Пасху, когда мы готовим куличи и крашеные яйца². Меня до сих пор заставляет улыбаться реакция людей, которым я рассказываю о том, что кулич изображает мужской фаллос с семяизвержением, а крашенное яйцо – женское плодородное начало³. Сначала на лицах людей, которые впервые об этом слышат, возникает удивление, потом возмущение и попытки опровергнуть мои слова. Но здесь настолько всё очевидно⁴, что споры

² Данный обряд, кстати, изначально не принадлежал исключительно христианской Пасхе, но был характерен практически для всех славянских праздников весеннего периода.

³ Хотя у славян яйцо имело куда больше разных смыслов, притом очень глубоких. В нём они видели отражение космоса в целом и всех его составляющих по отдельности, его считали олицетворением начала всех начал, символом возрождения и обновления жизни, плодovitости и жизненной силы.

⁴ Весенние обряды славян были своеобразным переносом – одним из основным приёмов «аграрной магии». Соединяя

обычно длятся не более десяти минут и заканчиваются изумлением оппонентов. Одна знакомая девушка даже сказала мне как-то, что теперь никогда больше не будет кушать куличи. Забавно...

Так вот, современные люди в большинстве своём перестали понимать и осознавать, для чего они вообще собираются вместе и какие последствия могут нести за собой те или иные их действия во время праздников или сильных по энергетике дней колотода⁵.

В противовес этому любой праздник у древних славян (да и у многих других народов Земли) изначально был наполнен особым смыслом и даже магической силой. Люди собирались вместе (семьями или целыми селениями), славили богов и природные стихии, чтили и поминали предков, благодарили и почитали Природу-Матушку и всех её духов-помощников.

Через обрядовые действия они входили в некое изменённое сознание, позволяющее одновременно контактировать с мирами Прави или Нави, при этом оставаясь в Яви. Через обрядовые действия они «общались» с силами природы, благодарили их, сотворяли вокруг себя непробиваемое защитное (обережное) коло, сотворяли пространство любви для своей семьи и всего окружающего сообщества людей. И в такие действия всегда вкладывались самые светлые коллективные намерения и надежды: на счастливую жизнь, на богатый урожай, удачное замужество (женитьбу), рождение здоровых и славных детей и т. д. Во всём был смысл!

И все эти намерения по силе своей увеличивались тысячекратно при коллективном совершении каких-либо ритуалов или обрядов. Например, вспомним о хороводах, характерных исключительно для славянской культуры. Их водили, объединяясь, взявшись за руки, закручивая самые разнообразные фигуры. В них каждое движение генерирует энергию, что в итоге позволяет закрутить силовые потоки невероятной мощности. И на этом «топливе» отправлялись к богам и предкам чаяния людей, их надежды и мечты, а также образы прекрасного и светлого мира, который каждый хотел бы для себя и своих потомков.

Некрылова А. Ф., «Круглый год. Русский земледельческий календарь»: «... Чем далее в старину, тем обычнее и крепче вера в способность слова одним своим появлением производить то, что им означено. Люди были убеждены в том, что, даже просто назвав явление, предмет, они тем самым приобретали над ним власть. Слово, соединённое с музыкой и движением, обладало ещё большей силой. Поэтому огромную роль в обряде играли песня, музыкальный инструмент, ритмические пляски, притоптывания. Обрядовые песни заклинали и описывали благополучие, довольство, изобилие, а сопровождавшие их действия изображали желаемое, чтобы обеспечить его в реальной жизни...»

мужское и женское начала в ритуальной пище, преподнося её земле в виде жертвы (особенно в полях), люди старались помочь природе – пробудить её к жизни и плодородию после зимы.

⁵ Здесь и далее я буду часто использовать данный термин. Коло – круг, кольцо. Кологод – круглый год.

Рис. 4. «Утро Сварога», художник Угланов А. Б.

И всё это происходило в трезвом состоянии, потому что люди всегда знали, что от чистоты сознания сильно зависит их личная энергетическая сила, сонастройка друг с другом и с Высшими энергиями. И нам давно пора перестать верить в льющуюся на нас из официальных «исторических» источников ложь о том, что русский народ всегда «бухал» на праздниках. Исконно русских питных напитков действительно немало, но все они обладают очень низкой крепостью и готовятся из таких продуктов, которые несут только здоровье.

Например, возьмите сурицу. Это напиток, который готовился из целебных трав и мёда, а потом настаивался на солнышке (осуривался). Максимальная его крепость не превышала

и трёх градусов, зато пользы для организма было очень много. Да и пили-то понемногу – на здоровье, как говорится. Вот что об этом говорит Патап Максимыч Чапурин – один из главных героев романа И. П. Мельникова-Печерского «В лесах»:

«Слушай, что деды-прадеды наши говаривали: первую [чарку, стакан] пить – здраву быть, другую пить – ум веселить, утроить – ум устроить, четвёртую пить – неискусну быть, пятую пить – пьяным быть, чара шестая – пойдёт мысль иная, седьмую пить – безумну быть, к осьмой приплести – рук не отвести, за девяту приняться – с места не подняться, а выпить чарок с десять – так тут тебя и взбесит...»

Возвращаясь к основной теме, отмечу, что исследовать её вообще довольно сложно, поскольку какие-либо достоверные письменные источники о дохристианских временах практически отсутствуют, зато очень много так называемого *новодела*. Узнать какие-то более-менее правдивые и адекватные факты о мифологии, верованиях и образе жизни древних славян можно лишь при помощи передаваемых столетиями из уст в уста народных песен, сказаний, былин, примет, поговорок и обрядов. Многие из них описываются этнографами и фольклористами разных лет в их книгах, статьях и записках. Что-то находит подтверждение в открытиях, сделанных археологами, культурологами и учёными других областей науки, пытающихся восстановить устои, традиции и обычаи древнеславянского общества.

Рис. 5. «Сурица», художник Шишкин А. А.

Для меня в своё время толчком к изучению данной темы стал документальный фильм о расшифровке Фестского диска Геннадием Станиславовичем Гриневиц. Дальше было много книг, трудов этнографов и искателей, документальных фильмов, общения с такими же ищущими и личного чувствования.

На моём домашнем алтаре стоят чуры Рода, Велеса, Сварога и Лады. Иногда, зажигая на нём свечу и закрывая глаза, я наблюдаю за тем, как перед моим мысленным взором проплывают прекрасные картины другого мира (измерения?) и каждый раз задаю себе вопрос: откуда они приходят? Размышляя над этим и общаясь с единомышленниками, я обнаружила,

что похожие образы о жизни людей как будто бы иных цивилизаций приходят не мне одной. Может ли это быть случайностью? Или это в нас просыпается коллективная родовая память?

Рис. 6. «У Святого источника», художник Угланов А. Б.

Сегодня ни одна культура мира не может похвастаться столь сильным своими традициями обществом, какие видятся нам в далёкие и славные времена наших предков, проживавших на территории древней языческой Руси. И все наши сказки и былины всегда об одном: о силе, храбрости и мощи народа; о добром сердце человека; о любви и патриотизме; о больших сплочённых семьях и любящих родичах; о сплочённости людей и изобильной жизни с чудесами подмышкой; о правде, совести и великодушии... Героям наших русских сказок чужды насилие, порнография, злоупотребление алкоголем, торги с совестью, поступки в угоду корысти и против сердца.

А сколькими мифами овеяна *великая русская душа*! Её наделяют великодушием, состраданием, щедростью (широтой), отвагой, непоколебимостью, преданностью... И славянские праздники с их самобытными обрядами, я уверена, способны пробудить в нас тот самый *русский дух*.

Таких праздников очень много, и все они связаны с определёнными периодами и природными событиями года. А в основе их лежат обнаруженные людьми в незапамятные времена зависимости природных процессов от астрономических явлений и циклов различной продолжительности, среди которых главный – солнечный год.

Именно наблюдения за положением разных небесных тел с древнейших времён служили причиной составления самых разных календарей. А они, в свою очередь, становились ориентиром в пространстве и времени и активнее всего использовались для согласования хозяйственной деятельности и повседневного быта людей с природными циклами. Также зародились

и наши исконные славянские праздники, некоторые из которых приурочены к конкретным датам, а некоторые – могут сдвигаться в определённом временном диапазоне⁶.

Цитата из статьи Власова В. Г.⁷ «Русский календарный стиль»: «... В течение многих и многих поколений народ жил по своему, принесённому из глубокой древности календарю, не имея никаких связей с официальным календарём государства и церкви. Но „однажды“ он пришёл в соприкосновение с ним и затем за какое-то время совместил с его датами даты своего древнего календаря и главное – веками накопленную сельскохозяйственную информацию. То есть первоначально не было на канве юлианского календаря густой сети народных замет, потом узор понемногу стал создаваться – как в рисунке художника: сначала общий контур, потом детали... – и вот появился нерукотворный гобелен месяцеслова. И если удастся установить время этого события, то, взяв соответствующую поправку, мы получим возможность правильно соотнести народные приметы с современным календарём...»

Именно это я и пыталась сделать, озадачившись поиском наиболее точных дат того или иного события, – соотносила сохранившиеся народные традиции с датами языческих праздников, которые приводятся в открытых источниках, а затем – с устоявшимся сегодня народно-христианским календарём. Кроме того, как ведический астролог, я старалась выявить их закономерные привязки к астрономическим годичным явлениям.

Однако есть ещё один очень важный момент, который необходимо учитывать. Сегодня невозможно со стопроцентной точностью восстановить даты всех важных для древних славян событий, потому что их календарь, скорее всего, сильно отличался от того, который мы имеем сегодня, и отличия эти могли быть фундаментальными.

Сейчас мы имеем год, состоящий из 12-ти месяцев по 30—31 дню каждый, и семидневную неделю. У древних славян же могли быть совершенно другие отчёты времени. Например, есть много статей, где рассказывается о Древнеславянском календаре⁸, основанном на шестнадцатеричной системе счисления – более точной относительно всех астрономических циклов и временных параметров. И в этом календаре год (вернее, одно лето) исчисляется девятью месяцами по 40—41 дню каждый, неделя состоит из девяти дней, а сутки измеряются 16-ю часами по 90 современных минут.

И тут даже не нужно искать каких-то доказательств, был такой календарь на самом деле или нет, – они и так сохранились в нашей жизни даже спустя много сотен лет. Посмотрите сами, как важны для нас даже сегодня отчёты дней по 9 и 40, т. е. по-старинному это – неделя и месяц (сороковник). К примеру, поминки по покойникам мы до сих пор проводим на девятый и сороковой день после их смерти, называя последний *сорочинами*. А ещё, как астролог и человек, практикующий разные духовные и энергетические практики, я знаю, что многие из них также рассчитаны на срок в сорок дней. Например, взятая на сорок дней аскеза⁹ считается очень сильной.

⁶ Такие праздники или события я называю *плавающими*.

⁷ Опубликовано на сайте <http://kladina.narod.ru/>

⁸ Подробнее о так называемом Древнеславянском календаре можно найти очень много информации на просторах Интернета. Например, статья «Древний Славянский календарь» на сайте <http://calendar.vpogiba.info/>

⁹ Осознанно взятое на себя ограничение в чём-либо или ежедневное исполнение какого-либо действия (физического, психологического или духовного) ради достижения поставленной цели и исполнения желаемого. Для русскоязычных, возможно, более понятным будет слово «обет», суть которого во многом схожа с аскезой.

Также важно учитывать, что Русь-Матушка – страна огромная, охватывающая несколько часовых поясов и разных климатических зон. К тому же в древности она включала в себя не только территорию современной России, но и некоторые другие к ней прилегающие. Поэтому в разных её регионах праздники могли расходиться в датах. Ведь, например, на севере лето приходит позднее и длится меньше, чем на юге. Кроме того, везде была своя самобытность, свои обряды и образ жизни, продиктованные погодными условиями и исторически сложившимся укладом жизни. Потому и некоторые традиции восточных¹⁰, южных¹¹ и западных¹² славян могли иметь отличия, но в целом имели архаичный общий костяк. Мы же, современные люди, сейчас пытаемся создать некую единую картину праздников и значимых событий, привязываясь к единому календарю (по сути, искусственно созданному) и без учёта климата в разных частях света.

Соколова В. К., «Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов»: «Сопоставление обрядов осложняется и тем, что из-за разных климатических условий и особенностей исторического развития одни и те же обряды у русских, украинцев и белорусов оказались приуроченными к разным датам и праздникам. Так, украинцы ходили в поле смотреть всходы жита и производили магические действия, которые должны были якобы способствовать его дальнейшему росту, в Юрьев день, а русские – смотрели озимые посева и проделывали те же или аналогичные магические манипуляции уже на Вознесение. Некоторые обряды у белорусов и украинцев (как и у многих европейских народов), связанные с Ивановым днём (Иван Купала), у русских были перенесены на Троицу, а купальская обрядность у последних оказалась очень обеднённой. Но, несмотря на такие передвижки, общая основа большинства обрядов у всех трёх восточнославянских народов прослеживается достаточно явственно...»

Также следует упомянуть, что во времена активной христианизации Руси многие исконные праздники и обряды были долгое время под запретом – это исторический факт. Многие в итоге было утрачено, а за что народ держался слишком крепко, то было тонко ассимилировано в христианские писания. Так многие славянские боги «превратились» в целый сонм святых, чьими именами стали называться «новые» праздники, частично всё же сохранившие «старые» народные обряды и традиции. Об это же писали в своё время многие исследователи и этнографы.

Отрывок из предисловия к книге Б. А. Успенского «Филологические изыскания в области славянских древностей»: «...на славянской почве произошла характерная контаминация¹³ христианских и языческих верований, обусловившая существенную трансформацию исходного образа: христианские святые – и в их числе св. Николай – оказались заместителями языческих богов и, соответственно, впитали в себя ряд черт языческого происхождения. Отсюда изучение народных культов святых оказывается ценнейшим источником для реконструкции языческих представлений: в самом деле, устраняя всё то, что было импортировано в процессе христианизации Руси, мы можем получить собственно языческий культурный слой...»

¹⁰ Русские, белорусы, украинцы, русины и др.

¹¹ Болгары, сербы, хорваты, боснийцы (босняки), македонцы, словенцы, черногорцы и др.

¹² Поляки, силезцы, чехи, словаки, кашубы, моравы, лужичане и др.

¹³ Смешение, соединение.

Соколова В. К., «Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов»: «С распространением христианства древние обряды были прикреплены церковью к соответствующим им по времени датам церковного календаря и многие праздники получили новые, христианские названия. Проводились они в те же дни, что и раньше. Это убедительно показал академик Б. А. Рыбаков, расшифровавший древнейший из известных восточнославянских календарей на глиняном сосуде IV в. из с. Ромашек (Киевская обл.). Этот календарь даёт возможность установить сроки языческих празднеств и ставит их „в прямую связь с фазами развития хлебов, солнцем и периодом дождей, необходимых для хлебов“... Влияние церкви на обряды не ограничилось только прикреплением их к новому календарю и изменением названий. Церковь старалась всеми средствами воздействовать на сознание народных масс, внушить им идею покорности богу и господам. В результате произошло сложное переплетение дохристианских и христианских верований. Прежние мифологические персонажи, олицетворявшие в большей части силы природы, были заменены библейскими и евангельскими персонажами, которые в народном сознании ассоциировались с прежними божествами и получили их функции – помощников в крестьянском хозяйстве. К древним приёмам магического воздействия и предметам, которым приписывалась особая сила, присоединились заимствованные из церковного культа (молитвенные формулы, крест, просфоры, „святая“ вода и пр.). Иногда отдельные обряды или элементы их получали новое осмысление в духе христианской легенды. Но если под воздействием христианства отдельные элементы обрядов трансформировались и переосмыслились, то в целом обряды сохраняли свой исконный смысл и структуру, христианская догматика в них не отразилась...»

Отрывок из введения к книге В. Я Проппа «Русские аграрные праздники»: «...границы между двумя видами праздников и обрядов стираются; они становятся ясными только при исследовании их. Одни основаны на христианском вероучении, другие – на языческом. Изучение языческой сущности праздников и обрядов лишает их ореола святости, освящённости традицией. Однако изучая языческое происхождение непризнанных церковью праздников, обычаев и обрядов, мы обнаружим, что и те праздники, которые церковь считает своими, как праздники рождения, смерти и воскресения Христа, также оказываются по своему происхождению языческими. Разница между обрядами и обычаями, с которыми церковь вела борьбу, и теми, которые она насаждала, есть разница не по существу их исконного значения и смысла...»

Память народная всё ещё жива, особенно в дальних глубинках, где традиции веками передавались из уст в уста – от матери к дочери, от отца к сыну. И много ценнейшего в этой сфере материала собрано благодаря стараниям этнографов и фольклористов, которые разъезжают по таким глубинкам и скрупулёзно собирают произведения устного народного творчества: предания, былины, сказки, приметы, поговорки, воспоминания об обрядах и ритуалах, проводимых когда-то предками. В данной книге я буду часто приводить вырезки из разных трудов этих замечательных исследователей.

В заключительном слове к своему такому долгому вступлению скажу: возрождение традиций предков позволяет лично мне наполнять смыслом свою жизнь и жизнь своих детей.

Видя, как я совершаю какие-то обряды или слушая мои рассказы, они помаленьку осознают ценность и целостность всего живого на земле, научаются чувствовать ритмы природы, относиться к ней и всем живым существам с уважением, задавать по-настоящему интересные вопросы и, главное, мыслить более широко, чем их сверстники. Это, на мой взгляд, и есть культура. Это – замечательный путь к тому, чтобы с малых лет быть частью Целого, осознавая свою принадлежность роду, связь с предками и народом, а не заблудшей в бескрайних просторах океана утлой лодчонкой, сбившейся с пути...

Г. Тымнетагин, «Хранитель Севера. Тропою Тайнынотатана»: «...у всех нас остаётся тот самый единственный шанс. Шанс показать всему миру, что мы ещё не забыли, что такое Любовь, что такое Добро. И свет одинокой лампы Истины, горящей в конце Пути, по-прежнему манит нас, не давая заблудиться и утонуть в болотах сомнений, невежества и гордыни. И мы идём. Потому что это единственный правильный путь, по которому стоит пройти хотя бы раз...»

О СПОСОБАХ ИСЧИСЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ

*Коло Сварожье, свято всебожье,
Крутисся-вертисся да коловертисся,
Как Родом порождено да во Всемирье утверждено,
Как Сварогом соковано да все-свету даровано,
Как Макошью повязано да по Прави указано,
Как Велесом изведено да предками заповедано!*

Вы думали когда-нибудь о том, что до сих пор, интересуясь возрастом человека, мы спрашиваем: «Сколько тебе лет?» Именно *лет*, а не *годов*. И, пытаясь считать или исторически описывать года мира, мы говорим *летоисчисление* или *летопись времён*. Почему это так?

Да потому, что раньше не было события под названием *Новый год*, но было *Новолетие*, которое привязывалось к движению Солнца и его ключевым поворотным моментам в течение года. И полный его круговорот назывался *летом*, а не *годом*. Вот и получается, что мы до сих пор говорим: «Сколько лет прошло...»

А задавались ли вы когда-нибудь вопросом: сколько лет человеку разумному на этой планете, как виду? Я не говорю об ущербной теории Дарвина, в которой сомневалась даже в школе, будучи ещё не окрепшей в уме своём. Я говорю о реальной истории, которую неоднократно урезали, искажали, переписывали.

Например, когда я пишу эту главу, заканчивается год 2021-й по официальному современному летоисчислению. Но разве две тысячи лет назад не было людей, не было цивилизации, не было человека разумного? А десять тысяч лет назад? А сто тысяч лет назад? Это вряд ли! Ведь столько уже найдено невероятных археологических артефактов, возраст которых определяется в несколько сотен тысяч лет и которые при этом иллюстрируют применение таких невероятных технологий, каких нет и в наше время.

Так который год сейчас на самом деле?

Летоисчисление

Год 2021-й, декабрь – так мне «скажет» любой человек в здравом уме и любой официальный «поисковик» в сети Интернет. Однако есть и другие версии, которые ведут исчисление лет не от Рождества Христова, а от других значимых для планеты Земля или только славянской расы событий.

Были ли они все на самом деле, это ещё предстоит узнать и доказать учёным будущего. Какие-то из этих событий очевидны и подтверждены уже сегодня, какие-то имеют пока лишь косвенные доказательства, а по некоторым вообще практически нет сколько-нибудь серьёзных документальных подтверждений, по крайней мере, открытых для широкой публики. Но поскольку такая информация есть в современном информационном поле, я не могу не осветить её в контексте данной главы.

От сотворения Мира в Звёздном храме

Ещё каких-то триста лет назад время исчислялось по древнерусскому календарю, отправной точкой которого было событие под названием «Сотворение Мира в Звёздном Храме»¹⁴. Однако усилиями Петра I наш народ был лишён целых 5508-ми лет истории. Именно он подписал указ о ведении летоисчисления по юлианскому календарю, где, в частности, велел учесть, что после 31-го декабря 7208-го года от СМЗХ наступит 1-е января 1700-го года от Рождества Христова. Но даже после этого указа ещё долгое время во многих официальных документах, в т. ч. торговых, ставилась двойная дата (рис. 7 и 8).

Из этих документов ясно видно, что Новый год начали праздновать 1-го января с 1700-го года от Рождества Христова, а само рождение Христа произошло в 5508-м году от СМЗХ, вернее дословно сказано: *«Обръзаниє еже по плоти¹⁵ Господа нашего Иисуса Христа, случившиєся въ 8 день, по воплощеніи его 5508 году»* (рис. 7).

¹⁴ Далее при упоминании этого события буду использовать сокращение – СМЗХ.

¹⁵ Обрезание плоти? Разве это свойственно христианской традиции? Нет! Оно бывает обычно у мусульман и иудеев! Вот какие интересные творятся дела...

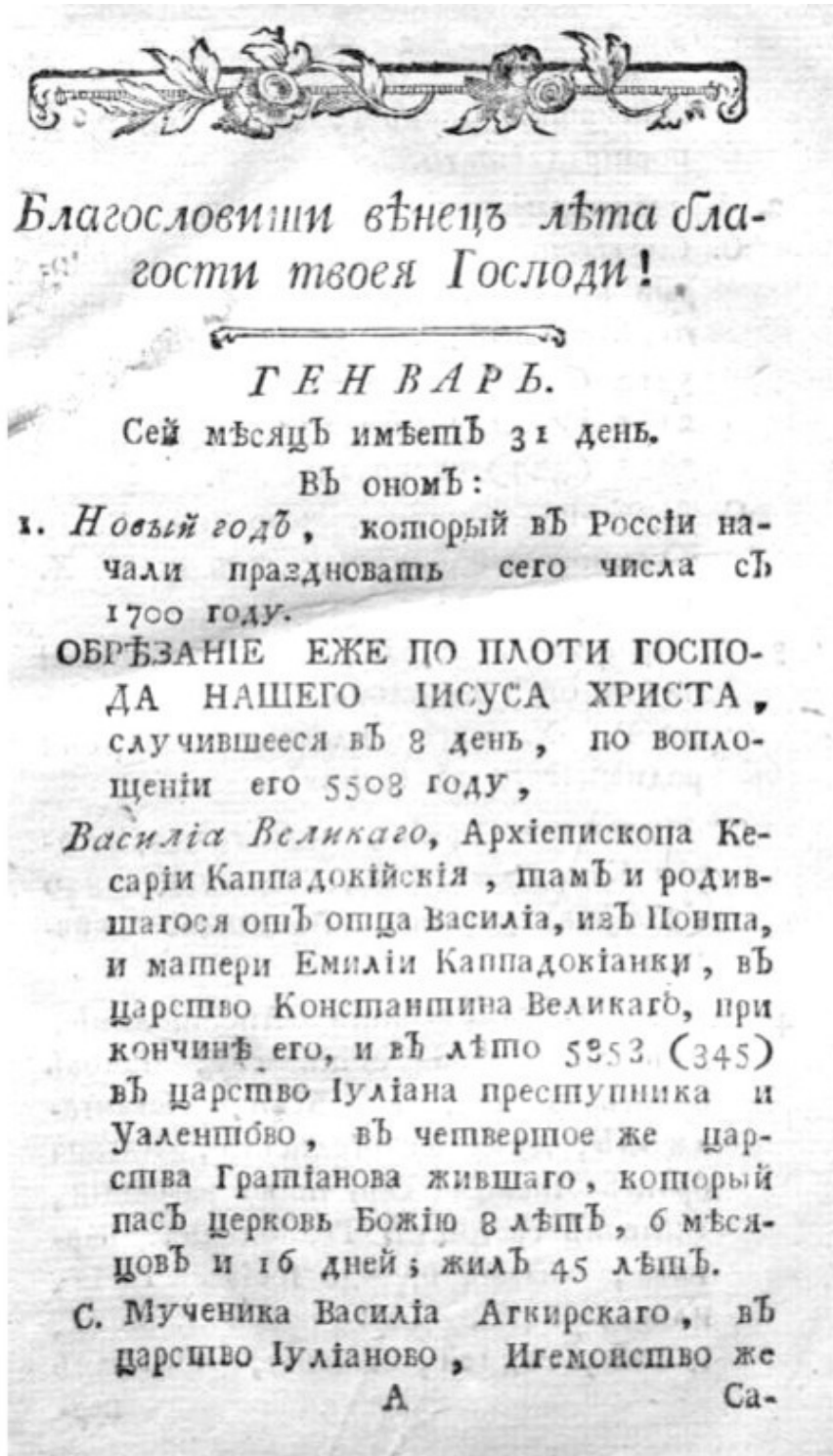

Рис. 7. Фото из исторических архивов.

Рис. 8. Фото из исторических архивов.

Путём простого математического расчёта подведём итог: $5508+1700 = 7208$ – именно такой год от СМЗХ шёл на тот момент, когда Пётр ввёл в России юлианский календарь. $5508+2021 = 7529$ – такой год заканчивается прямо сейчас, если вести летоисчисление от СМЗХ. Соответственно, 2022-й год будет летом 7530-м от СМЗХ.

Что означает понятие «Сотворение Мира в Звёздном храме»? Для начала важно отметить, что раньше слово *мір* понималось, как *устройство, порядок*. Т. е. *сотворение мира* можно понимать, как установление какого-то нового порядка. А *звёздным храмом*, по мнению некоторых исследователей, назывался текущий на тот момент год (как у китайцев, например, год козы или год тигра).

Рис. 9. Фреска «Сотворение мира». Италия, кафедральный собор в Монреале, мозаика, 12 в.

Рис. 10. Георгий Победоносец. Иконописный образ.

В тот год, когда началось летоисчисление от СМЗХ, на звёздном небе наблюдалось уникальное астрономическое явление. Центр эклиптики (точка, через которую проходила в то время ось вращения Земли) и ярчайшая звезда северного полушария под названием Арктур выстроились на одной линии. Именно это событие ознаменовало собой смену одного астрономического цикла на другой, что происходит каждые 25750 лет.

Об уникальности данного явления писал академик РАЕН А. А. Тюняев. Он же сделал точнейшие расчёты и особо подчеркнул в своей работе «важность божественной геометрии». Подробнее его выводы можно изучить на сайте Мидгард-ИНФО в статье под названием «О сотворении мира и дате этого события».

Рис. 11. Фреска из Старой Ладоги.

Есть также версия, что СМЗХ – это время победы Великой Расы над Великим Драконом (Древний Китай), которую церковные фрески и иконы представляют в образе Георгия Победоносного, восседающего на коне и поражающего своим копьём Дракона (рис. 10). Однако на фотографии фрески из Старой Ладоги (рис. 11), по мнению исследователей, также отображено это событие. Но, как видим, здесь всадник не протыкает дракона никаким копьём, он лишь держит флаг победы, а присмирённый дракон тем временем спокойно позволяет вести себя на поводке.

Это же событие изобразил на своей картине (рис. 12) Угланов Александр Борисович – видение и интерпретация современного художника-славяниста.

Рис 12. «Сотворение Мира в Звёздном Храме»,
художник Угланов А. Б.

От Великой Стужи

Великую Стужу (или Великое Похолодание) связывают с падением на Мидгард-Землю¹⁶ осколков Луны Фатты¹⁷, которое произошло 13029 лет назад.

По мнению некоторых исследователей когда-то у нашей планеты было три Луны (спутника, рис. 13). Падение Фаты на Землю привело к глобальным планетарным катаклизмам: изменился наклон земной оси, материки раскололись, гигантская волна окатила несколько раз всю планету и атмосфера стала сильно загрязнённой из-за возросшей вулканической активности. Последний фактор стал причиной сильного похолодания на планете, которое длилось несколько столетий.

Рис. 13. Три Луны Мидгард-Земли.

¹⁶ Более древнее название планеты Земля, предположительно у скандинавов, но сегодня используемое в качестве альтернативного всеми, кто стремится к восстановлению исконной славянской культуры.

¹⁷ Некоторые исследователи считают, что именно от названия этого спутника образовалось слово *фатальность*.

Рис. 14. «Когда на Землю пришла зима»,
художник Угланов А. Б.

Что касается фактических доказательств, указывающих на продолжительный ледниковый период в истории планеты, как геолог с высшим образованием могу упомянуть об осадочных породах под названием диамиктон¹⁸. В разные годы исследований эти минеральные образования были обнаружены геологами на земном шаре повсеместно. Отсюда возникли первые предположения учёных о том, что когда-то вся земля могла быть покрыта льдами. Дальнейшие многолетние исследования, начавшиеся в середине 19 в., привели к тому, что все мы сейчас знаем и нисколько не сомневаемся в Ледниковом периоде, который, по оценкам геоло-

¹⁸ Упорядоченные слои наносов, остающиеся в геологическом срезе пород после схождения ледников.

гов, закончился примерно 12 000 лет назад. А вот достоверные причины «великой стужи» так и не найдены, пока есть только теории и версии.

От Третьго Прибытия вайтманы Перуна

Как пишут открытые источники, 40025 лет назад вайтмана¹⁹ Перуна прибыла на Мидгард с Урай-Земли из Чертога Орла. Перун передал людям многие знания и технологии, что стало толчком к невероятному прогрессу в строительстве и других сферах жизни.

Насколько это может быть правдой? Действительно ли много тысяч лет назад нашу планету посещали представители более развитых цивилизаций, которых впоследствии земляне могли обожествлять? Несомненно! И на это указывают огромное количество геоглифов и археологических находок, обнаруженных по всему земному шару, а также сохранившиеся у самых разных народов неоспоримые письменные источники и устные предания. Такие упоминания есть даже в библии и в других священных писаниях.

Рис. 15. «Прилёт Перуна», художник Угланов А. Б.

В связи с данным вопросом очень рекомендую посмотреть фильмы из серии «Воспоминания о будущем» («Колесницы Богов» и «Тайны Богов»), снятые более пятидесяти лет назад по книгам исследователя Эриха фон Дэникена. Они революционные в своём роде, помогают «проснуться» и посмотреть на историю человеческой цивилизации «открытыми глазами». Кстати, не всегда эти фильмы можно найти в свободном доступе, так как они постоянно блокируются и удаляются с разных платформ. Почему бы это, как думаете?

¹⁹ Относительно небольшой космический корабль для путешествия в другие миры и галактики, вмещающий небольшое количество людей.

От Великого Переселения из Даарии

Даарией назывался континент, остатки которого покрыты ныне льдами на Северном полюсе. По преданиям, там на протяжении многих тысячелетий жили наши предки. Этот континент был разрушен и практически полностью затонул в результате разрушения и падения Луны Лели (второго спутника Земли, рис. 13). Люди, предупреждённые о приближающейся катастрофе и вынужденные переселиться на другие земли, совершили переход по перешейку между восточным и западным морями (ныне Уральские горы) в район острова Буян (Западно-Сибирская возвышенность).

Об этом много говорит в своих статьях и видеороликах Виктор Максименков²⁰. Особенно советую почитать его статью, содержащую множество иллюстрационного материала, под названием «Даария – Северная прародина человечества, и первая Луна земли Леля, возврат из бездны моря и тьмы тысячелетий. Город и пирамида в России возрастом 110 000 лет».

От Времени Трёх Солнц²¹

Это редчайшее космическое явление было зафиксировано древними астрономами более 600 тысяч лет назад. По одной из версий, в тот период, продолжая своё естественное вращение вокруг центра галактики, наша Солнечная система сблизилась с одной или двумя другими подобными системами. Таким образом, люди тех далёких дней могли наблюдать на небе два дополнительных небесных светила (по некоторым данным, серебристого и зелёного цвета).

Так в каком году мы живём?

Да-да, я помню, что в 2021-м от Рождества Христова! А он в свою очередь соответствует²²:

- 7529-му году (лету) от Сотворения Мира в Звёздном храме;
- 13029-му от Великой Стужи;
- 40025-му от Третьего Прибытия вайтманы Перуна;
- 111828-му от Великого Переселения из Даарии;
- 604395-му от Времени Трёх Солнц.

И это лишь некоторые «точки отсчёта», которые лично у меня вызывают наименьшее количество вопросов. Но в открытых источниках находятся и другие. Например, сейчас идёт год:

- 44565-й от Сотворения Великого Коло Рассении;
- 106799-й от Основания Асгарда Ирийского;
- 143011-й от Периода Трёх Лун;
- 153387-й от Асса Деи;
- 165051-й от Времени Тары;
- 185787-й от Времени Туле;
- 211707-й от Времени Свага;
- 273915-й от Времени х'Арра;

²⁰ Ссылка на видео-канал Виктора <https://www.youtube.com/channel/UCwOGCcf9ZDyffH-V5J4F6EA>

²¹ Очень интересная статья на эту тему есть на сайте Мидгард-ИНФО, называется «Древнеславянское Времяисчисление. Часть 1». А если вы любите космическую фантастику, рекомендую почитать Сергея Тармашева, серия книг «Древний». Там как раз о периоде Трёх Солнц, не передать как интересно!

²² В разных источниках количество исчисляемых лет от указанных событий может незначительно отличаться, видимо, это связано с простыми математическими ошибками, которые могли быть допущены авторами статей, переписывающими их в разные годы.

– 460539-й от Времени Дары;
– 957529-й от Времени появления богов,
– а также примерно 1,5 млрд. лет от Прибытия первой вайтмары²³ Великой Расы Рода небесного.

Более подробно об этих точках отсчёта можно прочитать в статье «Славяно-Арийское: ЛетоИсчисление, ВремяИсчисление» на сайте «Русиф».

Напоследок следует уточнить, что такой перечень летоисчислений был найден и расшифрован в так называемых Славяно-Арийских Ведах. Они представляют собой золотые пластины с руническими письменами (саньтии), а возраст их оценивается в 40 тыс. лет. Эти пластины были найдены в 1875-м году во время возведения хозяйственной пристройки к одному из монастырей в Румынии (г. Синай). Всего пластин было около четырёхсот, фото некоторых из них можно найти в Интернете (рис. 16 и 17).

Большая часть золотых пластин по приказу Карла I была переплавлена, а на вырученные от продажи золота средства был построен один из самых красивых в Европе дворцов. Дабы сохранить для истории содержание пластин, с них перед переплавкой были сделаны точные свинцовые копии (рис. 18).

²³ Маточный космический корабль, который мог нести в себе до 144-х вайтман. Скорей всего, был одним из космических кораблей межгалактического сообщения и дальней разведки.

Рис. 16. Золотые санътии даков.

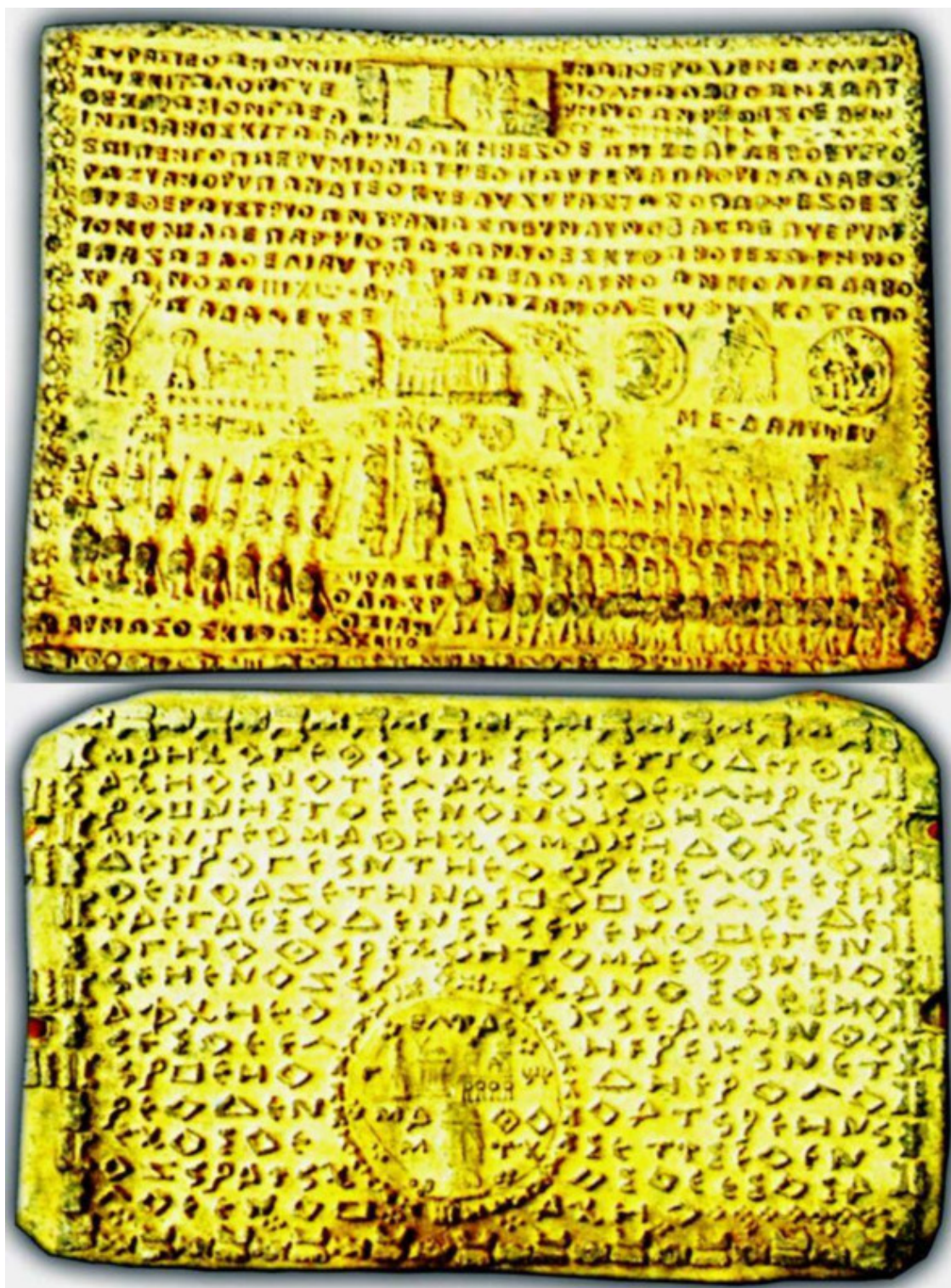

Рис. 17. Золотые саньтии даков.

Рис. 18. Свинцовые копии дакских золотых пластин.

Попробуйте разглядеть повнимательнее эти пластины. Наверняка вы тоже заметите удивительное сходство изображённых на них символов с русскими буквами и славянскими рунами.

Времена года

А. Н. Афанасьев «Боги – суть предки наши»: «Из четырёх времён года весна рассматривалась, как преддверие лета, а осень, как пора зимы; у сербов, чехов и других славян весна называется: пролетье (прољеће), подлетье, налетний час, младо лето (pomlad); а осень – predzima, podzim, podzimiek (podzimak), назимный час. Времена года и месяцы получили свои названия от тех характеристических признаков, какие усваивались за ними периодическими изменениями погоды и её влиянием на возрождение и увядание природы, плодородие земли и труд человека.

Весна (пол. wiosna, чеш. wesno) от санскр. vas – lucere, откуда образовались также: санскр. vasu – radius, ignis; vasara – dies; vastar – mane; vasanta – весна; литов. wasara – лето (pa-wasaris – предлетье, весна); сканд. vâr – frühlung; лат. veg и греч. ἡρέαρ, εἶαρ (= féαρ, féσαρ). Следовательно, весна означает собственно: светлое, ясное, тёплое время года, что подтверждается и другим присвоенным ей названием: ярь (iar, iarо).

Лето обозначается в санскрите словами, заключающими в себе понятие тёплой, жаркой поры: ushna, ushma от ush (= vas) – urere, grîshma, и gharma – жар, тепло; tara, tarana от tar calefacere, откуда происходят и лат. tempus, tereo. Очевидно, что слова tempus, нем. jahr (=ярь, iar) и слав. время (от врети) первоначально служили только для определения летней поры, а потом уже перешли в общее понятие года и времени. Точно так же и лето (пол. lato, илл. lito, нем. lenz – весна) соединяет в себе оба указанных понятия. Мы говорим: «летá изменяют человека», «он прожил столько-то лет», возраст двухлетний, трехлетний и т. д. Лето почиталось славянами за время по преимуществу, а самый счёт годов они вели по летам, т. е. по числу истёкших летних периодов.

Зима у арийцев называлась временем падающих (разбрасываемых) снегов: санскр. hima – как существительное *снег*, как прилагательное *холодный*, hemanta – зима; греч. χιων – снег, χειμων – буря, непогода, χειμων – зима; лат. hiems – зима, zjâo (zjam); осет. zimag; литов. žiema; слав. зима от hi (hinoti) jacere, projicere. В Остромировом евангелии слово «зима» употребляется в смысле стужи, холодного веяния и заменяет собою греч. ψύχος; в старинных актах с этим названием соединяется мысль о севере, как о той стране, откуда дуют суровые ветры; в областных говорах *зимно* значит холодно. Нем. winter (древ. нем. wintar; сканд. vetr; готск. vintrus) = hvintrus от санскр. cvind – album esse и frigere; cvindra – зима, т. е. белая = устилающая землю снегами.

Осени каждый из индоевропейских народов дал своё особенное название: знак, что названия эти явились уже позднее, после разделения арийского племени на различные ветви. В санскрите одни и те же слова служат для обозначения дождя, дождливой погоды и осенней поры. По мнению г. Микуцкого, слово осень (церковнослав. есень; серб. јесен; польск. jesień; илл. jessen) может быть возведено к санскр. корню as-lucere, от которого произошли и санскр. asan, латыш. asins – кровь (собственно: красная) и готск. asan – жатва (зрелые, золотистые колосья). Подобно тому у литовцев осень – ruduo (летт. ruddens) от gudas – красноватый, рыжий, рудый, т. е. та часть года, когда листья деревьев становятся жёлтыми и красными. В падающих и гниющих листьях славянин усматривал главный, отличительный признак осеннего времени...»

Месяцы

В стародавние времена названия месяцев были другими, нежели современные, причём, они могли значительно отличаться в зависимости от региона, ведь Русь наша Матушка такая большая, и народов, имеющих славянские корни, довольно много. Здесь привожу основные варианты, которые известны современным исследователям. Давайте вместе попробуем их «на вкус», вернее на слух.

Прикасание через слова (а они обладают мощнейшей энергетикой и образностью!) к своему подсознанию даёт возможность распаковать зашитую в генах родовую память. Таким образом мы способны возрождать и приобщаться к древним знаниям, к образу жизни славян-язычников – наших Великих Предков.

Январь – сечень, сичень, стужень, просинец.

Февраль – лютедь, сечень, снежень, бокогрей.

Март – березозол, березень, капельник, сухой, зимобор, протальник.

Апрель – цветень, кветень, березозол, брезень, снегогон.

Май – травень, травный.

Июнь – кресень, червень, разноцвет, изок, кресник.

Июль – липень, грозник, червень, липец, страдник.

Август – серпень, зарев, зорничник, жнивень.

Сентябрь – вересень, ревун, рюень, руен, хмурень.

Октябрь – листопад, жёлтень, паздерник, грязник, свадебник.

Ноябрь – листопад, грудень, грудный.

Декабрь – грудень, стужень, студень, студный.

Дни недели

Если мы говорим о современной семидневной неделе (седмица), то названия дней всем известны. Девяти дневная же неделя, о которой уже сказано выше, состояла из следующих дней: понедельник, вторник, тритейник, четверг, пятница, шестица, седмица, осьмица и неделя (нет дел). По сути, это обычный счёт дней – первый, второй, третий и т. д., а последний – день отдыха от всех дел.

НА ЧЁМ ОСНОВЫВАЮТСЯ СОБЫТИЯ СЛАВЯНСКОГО КОЛОГОДА

Для начала важно задаться вопросом, для чего вообще нужны были какие-то особые празднования (обряды, общие сборища и т. д.). Всё просто – для того чтобы, в первую очередь, отметить очередную веку природного цикла. Потому что любой переход от одного природного процесса к другому является причиной изменения её энергий – от засыпания (зима, ночь) к возрождению (весна, утро), от активной жизни (работа в поле, на огороде и т. д.) к её неспешному течению (работа внутри дома в холодное время года), и наоборот. А обряды и прочие праздничные действия помогали человеку энергетически сонастроиться с природой, всем окружающим пространством и живущими рядом людьми.

Потому первейшим и главным ориентиром было Солнце – наше светило и источник жизни, годичное движение которого стало причиной возникновения основных четырёх праздников календаря:

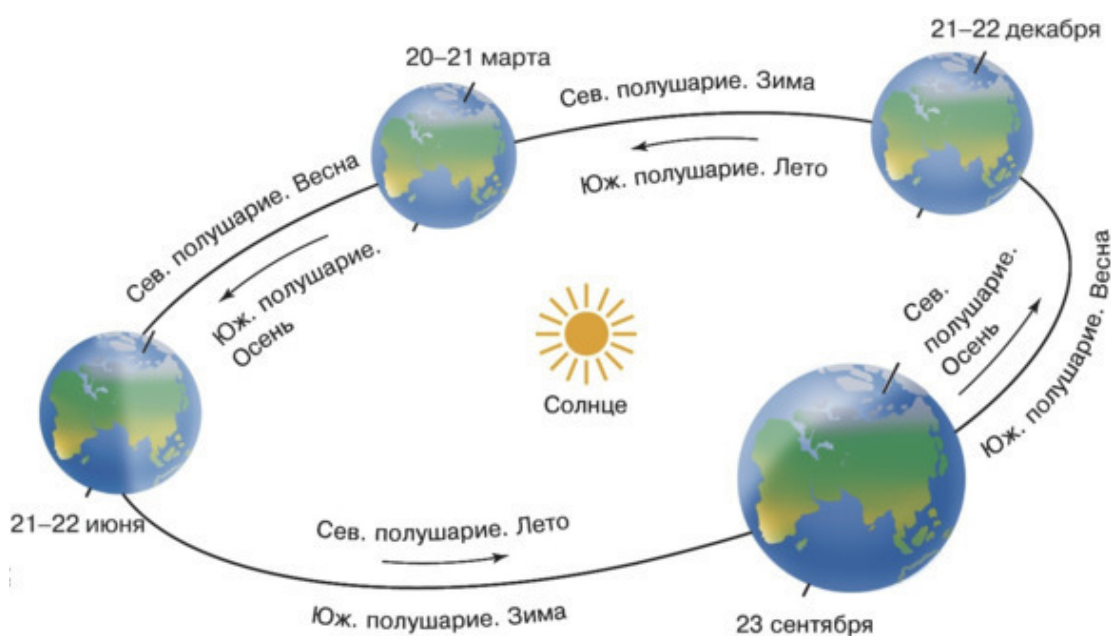

Рис. 19. Ключевые точки годичного движения Солнца.

– Зимнее Солнцестояние – самая длинная ночь в году и самый короткий день. Сюда мы относим Коляду и Новый год (ход [Солнца]²⁴);

– Весеннее Равноденствие – день сравнивается с ночью, но после продолжает увеличиваться, тем самым Солнце набирает всё большую силу. Сюда мы относим празднование Масленицы²⁵;

²⁴ Квадратными скобками в книге выделены слова, призванные завершить смысл той или иной фразы, т. е. подразумевающиеся априори.

²⁵ Если из слова Масленица убрать все гласные, получим МСЛНЦ – максимум Солнца, т. е. Солнце пошло на максимум. По мнению некоторых современных исследователей-искателей, это сокращённая аббревиатура, фиксирующая начало следующего этапа в движении светила, которая затем плавно видоизменяется в разговорном языке в «Масленицу».

– Летнее Солнцестояние – самый длинный день в году и самая короткая ночь. Солнце занимает самое отдалённое положение по отношению к Земле, поднимаясь на самую высокую точку небесного купола. Здесь мы празднуем Купалу²⁶;

– Осеннее Равноденствие – снова день сравнивается с ночью, но после постепенно укорачивается. Природа начинает засыпать. Урожай собран, труды вознаграждены, наступает Новолетие.

Отдельно хочется обратить внимание на термин *Новолетие*, вокруг которого возникает много споров: праздновали его в дни Весеннего/Осеннего Равноденствия или же в дни Летнего/Зимнего Солнцестояния. Ответ нашёлся в книге Н. П. Степанова «Народные праздники на Святой Руси», изданной в 1899—1990 г. г.:

«С марта считалось новолетие у римлян до преобразования календаря в 45 г. до Р. Х. Юлием Цезарем... Во Франции новолетие считали до 755 г. с 25-го декабря, затем с 1-го марта, в 12 и 13 столетиях – со дня св. Пасхи, пока, наконец, не установлено было в 1564 г., указом короля Карла IX, считать за начало года 1-е января; в Германии то же произошло в половине 16-го века, а в Англии – в половине 18-го века. В России, со времени введения христианства исполняя обычаи своих предков, также начинали летоисчисление или с марта, или, реже, со дня св. Пасхи. В 1942 году великий князь Иоанн III Васильевич окончательно установил постановлением Московского собора считать за начало как церковного, так и гражданского года – первое сентября, когда велено было платить дань, пошрины, различные оброки и т. п... Последний раз Новый год был отпразднован 1 сентября 1698 года... „Лучшего ради согласия с народами европейскими в контрактах и трактатах“, Пётр Великий изменил коренным образом и летоисчисление наше и способ празднования Нового года. В первый год 18-го столетия он уже приказал вести летоисчисление от воплощения на земле Богочеловека, отменив летоисчисление от дня сотворения мира... В глухих дебрях необъятной Руси, исключительно среди раскольников, сохраняется и до сих пор обычай справлять Новый год 1 [14] сентября²⁷, в день памяти св. Симеона Столпника, называемого в народе „летопровидцем“. ... Сам простой народ справляет теперь наступление новолетия 1 января²⁸...»

А. Ф. Некрылова, «Круглый год. Русский земледельческий календарь»: «На Руси в течение некоторого времени существовало три календаря: гражданский, церковный и народный (аграрный), которые то совпадали, то расходились. Так, встреча Нового года приурочивалась в Древней Руси к началу марта, с 14 в. церковь пыталась перенести начало года на сентябрь, но официально празднование гражданского и церковного года с 1 сентября было окончательно определено лишь с 1492 г. (7000 год от «сотворения мира»). Спустя два века Пётр I обнародовал указ «лета счислять» с января, таким образом, в Российском государстве 1699 год продолжался всего 4 месяца (сентябрь – декабрь), и новое столетие началось 1 января 1700 года.

²⁶ Примеч. авт.: купол – Купала... Удивительное созвучие, не находите ли?

²⁷ Здесь и далее в случае двойного обозначения даты следует понимать: за скобкой обозначается дата по старому стилю, в скобках – по новому, современному.

²⁸ Автор приводит дату по старому стилю, прибавив к которой 13 дней, получим 14-е января современного календаря. Как мы все знаем, с 13-го на 14-е января мы до сих пор празднуем «старый» Новый год.

Пётр I принял юлианский календарь, из-за чего к 20-му столетию Россия на 13 суток отстала от Европы, давно перешедшей на более точный – григорианский календарь. Чтобы сократить этот разрыв, в 1918 г. декретом Совнаркома был осуществлён переход на григорианский календарь, так называемый «новый стиль».

Как бы ни менялись официальные сроки начала года, народное времяисчисление по-прежнему опиралось на смену времён года и за основные вехи принимало период зимнего солнцеворота – Спиридоньев день, позднее перенесённое на 25 декабря – рождество Христово; время от Аграфены Купальницы (23 июня/6 июля) до Петрова дня (29 июня/12 июля); середину марта (Сороки – Благовещение), а также Семён-день (1/14 сентября), который и в 19 в. сохранял черты, напомиравшие о бывшем когда-то сентябрьском «Новом годе»...»

В. Я. Пропп, «Русские аграрные праздники»: «...в крестьянской среде не исчезли следы более древнего солнечного календаря. По нему новый год начинали с зимнего солнцеворота. Ни гражданский, ни церковный новый год в старом крестьянском обиходе не считались праздниками. Истинным праздником был день поворота солнца к новому свету...»

Рис. 20. Ачинский жезл, вырезанный из бивня мамонта.

Но вернёмся к главной теме. Предки наши были очень мудры и обладали знаниями, намного превышающими наши сегодняшние. Они наблюдали за звёздами, Солнцем, Луной и другими планетами, на основе чего составляли уникальные календари, точность которых была гораздо выше любых современных. На это указывают множественные артефакты, обнаруженные археологами в разных частях света. Например, стоит упомянуть Ачинский жезл (рис. 20), а также Мальтынские жезл и пластину (рис. 21), где объединены в единую календарную систему календари Земли, двух лун и пяти планет.

И таких точнейших астрономических инструментов самой разной конфигурации очень много, большую часть которых, заметьте, составляют так называемые Солнечные часы. Но книга моя не об археологии и не об астрономии, потому писать об этом подробно я здесь не буду. При желании вы можете самостоятельно найти и изучить соответствующую информацию в открытых источниках, а моя задача – дать пищу к размышлению и инициировать стремление к дальнейшему познанию.

Итак, согласно годичному ходу Солнца весь год делится на четыре части, каждая из которых выделяется своими особенными энергетическими процессами и характерными природ-

ными механизмами. Именно это, в свою очередь, определяет сакральную суть основных славянских праздников или важных событий, вернее их обрядовой составляющей.

Далее от хода Солнца могут высчитываться и другие праздники, многие из которых имеют дополнительную сакральную и смысловую нагрузку, относящуюся к культуре предков или каким-либо земледельческим и хозяйственным работам. Кстати, большинство из них связаны именно с повседневным трудом.

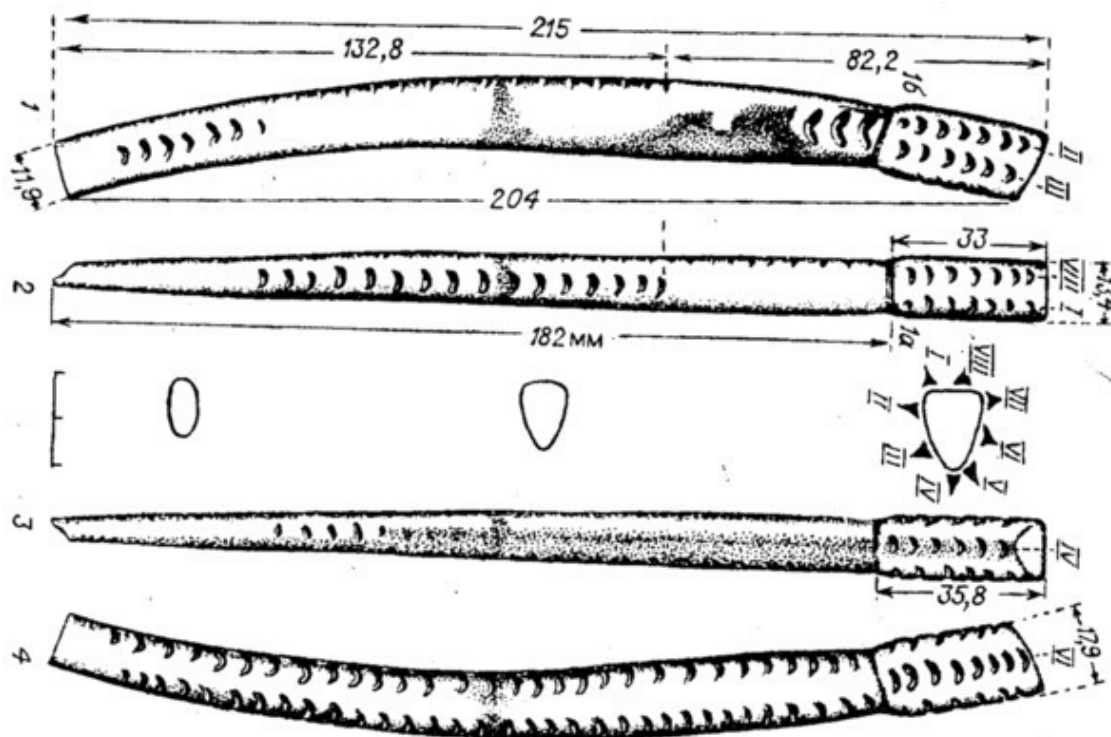

Рис. 21. Мальтыньские жезл и пластина.

Чичеров В. И., «Зимний период русского земледельческого календаря XVI – XIX веков. Очерки из истории народных верований»: «... Народ, чутко следивший за изменениями в природе, остро реагирующий

на происходящие перемены, практическими мероприятиями откликался на ощутимое наступление зимы. Ему не было дела до того, что по календарю осень длится три месяца. Холод в октябре говорил крестьянину среднерусской и северной полосы о наступлении зимы, об исчезновении солнечного тепла, об омертвлении природы...»

А. Ф. Некрылова, «Круглый год. Русский земледельческий календарь»: «Осень в крестьянском понимании ограничивалась периодом уборки урожая – примерно от Ильина дня (20 июля/2 августа) до Покрова (1/14 октября). Собственно лето – это короткое время созревания хлебов: с Ивана Купалы (24 июня/7 июля) до Ильина дня или Успения св. Анны (25 июля/7 августа), редко до первого Спаса (1/14 августа). Весну призывали в марте, а началом её считался Егорьев день (23 апреля/6 мая) – «Егорий весну открывает»...

Помимо основных годовых сезонов, выделялись переходные, промежуточные периоды: пролетье (поздняя весна – раннее лето), молодое бабье лето (конец лета – начало осени), осенины (середина сентября), позимье (обычно октябрь) и др.

По народным представлениям, две половины года взаимно влияют и обуславливают друг друга, отчего в пословицах, приметах и загадках встречаются много сравнений зимы с летом, осени с весной. В земледельческом календаре все составные части увязаны: одно время года определяется по другому, а каждый месяц составляет пару с противоположным ему месяцем второго полугодия. По характеру погоды декабрь, январь, февраль соответствуют июню, июлю, августу; март, апрель и май – сентябрю, октябрю, ноябрю, и наоборот...

Давно уже стало общим утверждение, что восточнославянский земледельческий календарь сформировался на основе трудовой практики крестьян и только формально, по отмечаемым именам связан с церковными святыми. Имена святых подчинились труду и быту крестьянина; иконописные лики христианских житий исчезли, оставшись чуждыми трудовой жизни с её борьбой за урожай, борьбой, дающей опыт и обеспечивающей существование человека. Безусловно так. Но это только одна сторона истины. Вторая заключается в том, что святые оказались нужны аграрному календарю, они помогли превратить свод знаний земледельца в стройную и удобную систему времяисчисления. Святцы послужили канвой, в которую легко укладывался практический опыт крестьянина и которая естественно вобрала в себя традиционные обряды и праздники...

Русская церковь, как известно, на протяжении веков боролась с язычеством, обрушиваясь прежде всего на обряды, праздники и игрища как наиболее красноречивые и массовые проявления языческого начала. Однако ни гонения, ни устрашающие проповеди, ни государевы указы, ни попытки приурочить к древним традиционным праздникам церковные, и тем самым совершенно искоренить язычество, не привели к ожидаемому результату. Язычество было необходимо земледельцу, оно соответствовало его практическим и духовным потребностям и потому не погибло под тяжестью и достоинствами новой религии, а, растворившись в ней, одновременно поглотило её, образовав нечто новое – бытовое крестьянское православие со своими святыми, праздниками, трудовым ритмом и собственной эстетикой...»

Отдельной строкой идут праздники, которые фиксируют какие-то исторические события, произошедшие в конкретную дату. Как правило, они в основном связаны с богами или духами природы (стихиями).

Касательно богов стоит отметить пару важных моментов. Несомненно, есть Изначальный Источник Всего и Творец Вселенной, называемый славянами Родом, индусами – Шивой и т. д. (имена разные, но суть – одна). Возможно, были и какие-то реальные человекоподобные существа, обладающие большими знаниями и невероятными для земного человека техническими возможностями и потому позднее им обожествляемые. Эти существа посещали нашу планету, чему есть множество доказательств в виде археологических артефактов и описаний в священных текстах у самых разных народов по всему земному шару. В славянской мифологии сюда, к примеру, можно отнести Перуна (читайте главу «Летоисчисление. От Третьго Прибытия вайтманы Перуна»). Но большинство «богов», чьими именами называют сегодня праздники, богами (чело­векоподобными существами из материальной плоти), скорее всего, не являлись. Это лишь обожествлённые в человеческом сознании образы каких-либо природных/космических явлений, процессов и/или энергий. К таким я отношу, например, Коляду, Купалу, Хорса, Стрибога и др. Но это моё личное видение, которое не может быть аксиомой.

Подытожу. Путём многолетних наблюдений за звёздами и планетами, а затем анализа результатов этих наблюдений в связи с природными явлениями на Земле, древними славянами была сформирована календарная взаимозависимость всех процессов, которая в виде примет и праздников органично встроилась в жизненный уклад и культуру людей. Именно благодаря такому мудрому подходу люди жили в согласии с природой, были всегда созвучны и сонастроены с нею на энергетическом и ментальном уровнях в масштабе микро- и макрокосма.

Бесконечно движется Солнце по небосводу, бесконечно плывёт Земля в космическом пространстве – и славим мы сияние солнышка красного, и празднуем бесконечность жизни. Так и продолжается из века в век борьба света и тьмы, светлых и тёмных сил – то одни одерживают победу, то другие. А мы – простые смертные, наблюдаем и стараемся жить в гармонии с энергиями мира в любое время года...

Это я, конечно, немного философствую, но те же мысли, уверена, так или иначе рождались в умах и чувствах человека на протяжении многих веков, когда он наблюдал за сменой дня и ночи, лета и зимы. Оттого исподволь многое стало обожествляться и/или обрастать легендами и преданиями.

Рис. 22. Аналемма Солнца – кривая, соединяющая ряд последовательных положений Солнца в течение года.

СЛАВЯНСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ

А. Ф. Некрылова, «Круглый год. Русский земледельческий календарь»: «Праздник всегда выполнял важные общественные функции, имел глубокий смысл, в нём человек наиболее остро ощущал себя одновременно личностью и членом коллектива, внутри праздника осуществлялся контакт и свободное общение, без которого невозможна нормальная жизнедеятельность человека. Наконец, праздник – это проявление всех форм и видов культуры данного коллектива, начиная от принятых форм поведения, кончая демонстрацией нарядов и исполнением традиционных песен. Земледельческий праздник давал к тому же ощущение полного слияния с природой и вместе с тем утверждал власть человека над ней...»

Начиная основную главу данной книги, отдельно хочется сказать о датах тех или иных событий, которые вызывали у меня сомнения. Чтобы разрешить их, я часто обращалась к народному христианскому календарю с его сонмом святых, которые, как мы уже знаем, переняли на себя черты и образы языческих богов в процессе христианизации Руси. В редких случаях, когда созвучие в обрядах и характерных чертах найти в народном календаре не удавалось, я бралась за математические расчёты, отталкиваясь от каких-то ближайших ключевых поворотных моментов в годичном движении Солнца и надеясь на собственные умозаключения.

Таким образом описание каждого праздника будет состоять из трёх основных частей:

– дата и её обоснование (если необходимо);

– краткое описание традиционных обрядов, ритуалов и смыслов;

– что можно делать современному человеку в наше время, чтобы быть созвучным с энергиями дня.

В некоторых главах будут включены дополнительные части в виде примет, поговорок и поверий дня, сказок и т. д.

Ведическая Русь

Люблю языческую Русь!

Её обряды и былины...

Её заветам поклонюсь

И сказки сберегу для сына.

Мы раньше жили с верой в чудеса,

И сказка ожидала за порогом...

В ней дедко-Леший охранял леса;

В пруду жила русалка-недотрога.

Берёг очаг хозяин-Домовой,

Глядел с небес Сварог отцовским взором;

Перун на колеснице грозовой

Свои владенья объезжал дозором.

Святую Макошь, Мать Сыру Землю

Со всей любовью чтили её дети;

*Природу не губили на корню,
А были перед ней за всё в ответе:*

*За горы, степи, реки и поля,
За всех зверей и птиц, за всё живое...
И воздавала щедро Мать тогда
Своею нескудеющей рукою.*

*В то время боги жили меж людьми,
Мирскою жизнью вовсе не гнушаясь;
И были человеческими они,
Канонам Рода общим подчиняясь.*

*Явь, Правь и Навь объединялись встарь;
Шумело кроной Мировое Древо
И человек – не господин, не царь —
С Природой был тогда единым целым.*

*А после смерти ждал всех Звёздный мост,
Лохматый чёрный пёс и светлый Ирий;
Душа, пожив своё среди тысяч звёзд,
Вновь возрождалась кем-то в этом мире...*

*Люблю ведическую Русь,
Её обряды и былины;
Её обрядам поклонюсь
И сказы сберегу для сына.*

Волха, 2014

ЯНВАРЬ

Большие Велесовы святки с 25 декабря по 6 января

Дата и её обоснование

Большинство открытых источников указывают святками период с 6-го по 19-е января. В начале работы над этой книгой и при составлении «Солнечно-лунного календаря на 2022 год» я тоже использовала эти даты, считая их правильными, поскольку они полностью совпадают с датами современных святочных гуляний, обусловленных народно-христианским календарём. Однако, завершая черновой вариант книги и перечитывая его я поняла, что ошибалась.

Поясню. При утверждении какой-либо даты я пользовалась тремя основными факторами: возможные ошибки при пересчёте со старого календарного стиля на новый; согласование традиций с идентичными датами христианского календаря; созвучие смысловой нагрузки ритуалов с природными ритмами. Давайте вместе проанализируем дату Велесовых святок по этим критериям.

Относительно традиционной обрядности современные народные святки, которые празднуются с 6—7 по 18—19 января, практически идентичны с описанием Велесовых. В том числе, мы хорошо знаем, что эти дни являются магическими, одними из самых лучших в году для гаданий, ворожбы и т. п.

А вот относительно смысловой нагрузки возникает много вопросов. Нет никакого логического обоснования, почему именно эти дни магические, с какими природными/астрономическими процессами это может быть связано. Одно лишь утверждение, что начало святок совпадает с православным Рождеством, а заканчиваются они Водокресом ещё ни о чём не говорит. К тому же на этот период выпадают многие другие праздники (Щедрец, Турицы, Посевание и т. д.), что создаёт наложение одних на другие, неудобство и путаницу. А у наших предков всё было просто и понятно.

Теперь относительно перевода дат со старого календарного стиля на новый. Несомненно, во всех основных праздниках календаря этот фактор отражается, но только не в случае с Колядой (Рождеством) и Купалой. Как уверяют многие исследователи (и я с ними полностью согласна), христианское Рождество [Христово] было приурочено к рождению нового солнца – Зимнее Солнцестояние, или Коляда у славян. Мы знаем, что данное астрономическое событие происходит ежегодно 21—22 декабря. Потому католики до сих пор отмечают Рождество 25-го декабря. Но у православных христиан датой Рождества считается 7-е января, как если бы к 25-му декабря прибавили 13 дней при условии перехода на новый календарный стиль. Однако в таком случае теряется вся сакральная суть события и его привязанность к энергии переходного солнечного этапа²⁹. А начало современных святок в России приурочено именно к православному Рождеству – 7-е января. Выходит, это ошибочно, и правильнее будет праздновать святки не с 7-го по 19-го января, а с 25-го декабря по 6-е января.

В таком случае сразу высвечивается связь с происходящими в природе процессами. После Зимнего Солнцестояния в течение некоторого времени дни очень короткие, а ночи,

²⁹ То же касается празднования Купалы, который изначально нашими предками был приурочен к Летнему Солнцестоянию (20—22 июня), но справляется 7-е июля – в день, который обозначен в народно-христианском календаре как Ивана Купала и соответствует пересчёту с прибавлением 13-ти дней.

наоборот, длинные, т. е. сам по себе период довольно тёмный, и в прямом и в переносном смысле. В дни солнцестояний, по преданиям, открываются двери между мирами Нави и Яви, а одной из функций бога Велеса как раз является охрана границы между мирами. Он открывает и закрывает эти двери, оберегая явный мир от духов Нави. И если привязать Велесовы святки к первым дням после Зимнего Солнцестояния, то всё становится на свои места и обретает кристальную ясность.

Традиции, обряды, смысловая нагрузка

Считается, что в эти дни стираются границы между мирами, что сам Велес – бог трёх миров³⁰, держит двери между Явью и Навью открытыми. Поэтому и по сей день сохранились не только святочные гадания, но и другие традиции, призванные защищать живых от всякой нечисти и навьих духов или помогающих общаться с душами предков.

Например, рядились в костюмы животных, одевали страшные маски и шумной толпой ходили по улицам, громко веселились да безобразничали, разгоняя таким образом навьих существ. Среди ряженных обязательно присутствовал медведь, ведь именно он считался одним из животных, в которых может обращаться Велес. Кроме того, это одно из самых сильных и грозных животных в российских лесах, которое с древних времён почитали и считали тотемным.

Была среди ряженных и коза, часто настоящая. Это животное относится к богине Макоши, обеспечивающей порядок, дарующей благополучие дому и плодовитость роду. С другой стороны, рога – это всегда защита от зла, потому черепа разных рогатых животных часто вешали над воротами, над входом в капище, жилой дом, хлев и т. д. Это не было кощунством или варварством, это было бережной традицией, которая сохранилась до сих пор и встречается повсеместно у разных народов.

³⁰ Славяне ведали, что существуют три мира: Явь – наш явный мир, Правь – мир богов, и Навь – мир, где живут души умерших, разные невидимые существа, всякая «нечисть» и т. д.

Рис. 23. Ряженые. Фото из Интернета.

Велес считается также богом мудрости, магии и гаданий, отсюда пошли святочные гадания, которые мы с вами знаем и любим до сих пор.

Кроме того, в дни Велесовых святок поминают предков рода и обращаются к ним за помощью, славят Велеса и приносят ему требы³¹. Обильно накрывают столы, приглашают и угощают гостей, веря, что это поможет привлечь изобилие, достаток и хороший урожай в течение всего года.

Что можно делать в наше время

Прежде всего – гадать! Гадают на урожай или рождение ребёнка в наступающем году, спрашивают о будущем замужестве и т. д. Всех святочных и прочих гаданий описать в одной книге невозможно – такое их большое множество, но некоторые из них я описала ниже.

Славьте Велеса и, обращаясь к нему за помощью или прося покровительства, не забудьте поднести требы. Для Велеса это могут быть: коровье молоко и масло, выпечка, вода, зерно и семена, овёс, мёд, яйца, шерсть, гороховые комья, каша, плоды, ягоды, цветы и травы.

Общайтесь с предками, мысленно обращайтесь к ним с вопросами или просьбами. Готовьте для них обрядовую пищу (кутья, например), зажигайте свечу на помин их душ, молитесь за них.

Особенно важно в этот переходный период контролировать свои негативные чувства и мысли, т. к. идёт процесс формирования вибраций, с которыми вам придётся жить весь последующий год. Пока соприкосновение с тонким миром особенно чувствительно, всякой нечисти легче всего совратить человеческую душу, потому берегите себя, не поддавайтесь дурному влиянию, не ввязывайтесь в споры и скандалы, не поддавайтесь разрушительным эмоциям. Лучше потратить это время с умом: заложите фундамент своего благополучия и счастливой жизни. Формируйте планы на год, прописывайте желания, запускайте в пространство светлые и позитивные образы будущего для себя, своих близких и всей планеты.

³¹ Треба – подношение, дар.

Рис. 24. «Велес», художник Шишкина А. А.

Гадания в дни Коляды и святок

Мне особенно нравится где-то в старых книгах или в записках этнографов обнаружить вдруг народные гадания наших далёких прамамочек. Одно из таких повстречалось мне у Н. П. Степанова³²:

«Испёкши накануне пирог, в самую полночь девица выходит на улицу и, пройдя к чьей-нибудь хате, начинает прислушиваться к разговору. Первое

³² Книга «Народные праздники на Святой Руси», глава «Щедрый вечер».

услышанное ею имя означает суженного, слово „иди“ – замужество, „сядь“ – возможность остаться в девках, а слово „ляжь“ – смерть. Считают колья в плетне³³ три раза по девяти, и по последнему определяют качества суженного: если кол сучковатый – жених будет сердитый, если кол без коры – бедный, в коре – богатый и т. д. Слушают лай собак, чтобы знать, с какой стороны ожидать себе жениха».

Подобное описанному Степановым гаданию на плетне осуществлялось и на полене. Девушка, не глядя, вытаскивала из дровницы одно полено: гладкое и ровное – жених будет красивым и статным; шероховатое – будет не симпатичным; с множеством сучков – жених из большой семьи, у него много братьев и сестёр; кривое и скрюченное – жених тоже кривой (с каким-то внешним дефектом).

Есть много других гаданий, передающихся из уста в уста, возможно, вы тоже слышали о них или даже пробовали. Например, один из наиболее известных видов гадания – бросание через забор валенка (сапога, туфли). Если валенок упал носком к дому, значит, девушке можно ожидать замужества в этом году. По направлению носка также узнают сторону, в какую выйдут замуж, по другой версии – откуда следует ждать суженного.

Среди таких же популярных значится и гадание с двумя свечами и двумя зеркалами, в которых пытаются разглядеть лицо своего суженного. Его описание часто встречается в литературных произведениях 18—19 веков, но и я вам немного напомню. Ночью в комнате (часто это делали в бане) ставили перед собой зеркало, по краям от него – зажжённые свечи. Садись, взяв в руки второе зеркало и направив его к первому отражающей стороной. Таким образом в первом зеркале создавался оптический эффект – выстраивался целый бесконечный коридор, где горящие свечи выступали в виде колонн. Верили, что через этот коридор может из Нави (мир тайного, ещё не проявленного) прийти образ суженного.

Или вот ещё одно: выйти на улицу (желательно, когда уже стемнеет) и спросить имя у первого встречного мужчины (мальчика, парня). Какое имя назовёт, так и мужа будущего будут звать.

Опишу ещё одно гадание, которое мне попало как-то на просторах Интернета и очень понравилось. К сожалению, сейчас даже и не вспомню, на каком сайте нашла его, но помню, что о нём писала девушка со слов и воспоминаний своей бабушки.

В большую чашу насыпать много крупы (рожь или пшеница), туда же опустить четыре разных колечка и хорошенько всё перемешать. Каждая из гадающих девушек должна зачерпнуть из чаши горсть зерна. Если в нём колечка не окажется, замужества ждать не стоит. Если в зерне оказалось простое металлическое колечко – выйдет замуж за бедняка; серебряное – за простого парня (работягу, крестьянина и т. д.); золотое – за богатого среднего уровня (например, купец); кольцо с камушком – за богатого и знатного (боярина, к примеру).

Бабы каши 8 января

Дата и её обоснование

У Мельникова-Печерского в книге «На горах» в одном из заговоров от сглаза, который читала тётушка над своей племянницей, упоминается Соломонида бабушка. И по этому поводу автор сам же даёт такое пояснение:

³³ Плетень – забор.

«Апокрифическая баба Соломея, или Соломонида, будто бы принимавшая Христа при рождении его, упоминается в апокрифических евангелиях и в некоторых церковных книгах (например, „Синаксарь“). У старообрядцев поминается она, когда дают молитву роженицам. Празднуют бабе Соломее на другой день Рождества (26 декабря), в этот день варят кашу и угощают бабушек-повитух. Обычай этот называется „бабы каши“».

В указанном романе все даты автором приводятся по старому стилю. Таким образом, прибавив к 26-му декабря 13 дней, получаем 8-е января. А заглянув в современный народно-христианский календарь видим, что там этот день носит название Собор Пресвятой Богородицы, а в простонародье – Повитухи, Бабий праздник или Праздник каш.

Здесь же отмечу, что традиционно это празднование длилось три дня, первый из которых был посвящён непосредственно повитухам, второй – родителям и роду в целом, третий – женщинам, родившим в течение прошедшего года.

Традиции, обряды, смысловая нагрузка

Главной целью праздника является почитание Рожаниц – собирательный образ богинь-матерей, а обычаи этого дня были нацелены на укрепление семьи. Чествовали рожениц, повивальных бабок и всех старших женщин рода. Уже рожавшие женщины вместе с детьми приходили в гости к повитухам с дарами (блины, пироги, кусок холста или полотенце), а те в ответ обсыпали своих детей и принятых когда-то младенцев зерном с благословением и пожеланием счастья и здоровья на весь год, щедрой доли и лёгкой судьбы.

Устраивались совместные посиделки за общим столом, а для желающих в скором времени зачать и родить ребёночка повитухи проводили специальный обряд. На ритуальном огне готовили кашу из нескольких круп³⁴, заговаривали её на плодородие чрева и здоровье детей. Каждая женщина, желающая обрести радость материнства, должна была съесть хотя бы ложку этой каши.

Кашу также варили жёны сами в своих семьях, и чем сытнее каша, тем богаче будет семья. Потому в неё добавляли ягоды, орехи и маковые зёрна, обильно сдабривали маслом или сливками, добавляли мёд. А молодому отцу могли поднести кашу «с потехой», в которую добавляли хрен или горчицу, или просто сильно солили и перчили. Поедая такую кашу и мучаясь, молодой отец, который должен был съесть целый горшок, как бы разделял муки своей жены при родах. Пустой горшок затем разбивали на дворе – на счастье новорожденного малыша³⁵.

Что можно делать в наше время

Благоприятно изготавливать обереги с символами бога Рода и другими, призванными защищать род и семью, обеспечивать лёгкое зачатие, благополучные беременность и роды. Например, можно использовать такие символы: Рожаница, Зайчик, Лунница, Мировое Древо, Засеянное поле, Свитовит (Светоч), Славец³⁶.

³⁴ Преимущественно, из проса или гречихи.

³⁵ Подобный обряд красочно описан в романе Мельникова-Печерского «На горах», но приурочен он не к Бабьим кашам, а производился над героем непосредственно к периоду, когда жена родила ему сына и его крещению.

³⁶ Читайте больше об обережных символах, их значении и правилах изготовления оберегов с ними в моей книге «Славянские символы в обережной вышивке. Значение, схемы и изготовление вышитых оберегов», изданной в июне 2020 года, а затем выпущенной под новой редакцией осенью 2021-го.

Вспомните с благодарностью о тех, кто принимал у вас роды, и если сохранилась с ними связь – позвоните или сходите в гости, не забыв прихватить подарок. Если же связи нет, то поблагодарите их мысленно, не забыв акушерку, которая в своё время приняла на свет и вас самих.

Если же вы беременны, молитесь Роду, Ладе и предкам о том, чтобы найти хорошую добрую акушерку или доулу и чтобы роды прошли благополучно.

Зажгите на алтаре свечу для Лады, пусть горит во имя всех рожениц и повитух, за их здоровье и божественный дар принимать и приводить в этот мир новые души. А Роду можно поставить свечу на здоровье и оберег всех детей, особенно младенцев.

Не забудьте о своих матерях, которые, родив вас, также стали олицетворением божественных рожаниц. И сами в качестве матери вы можете сегодня благословить своих детей на счастье и благополучие. Хорошо делать это, осыпая ребёнка зерном.

Делитесь мудростью материнства с теми девушками, которые планируют зачать ребёнка, уже беременны или только-только родили малыша. Первый год после родов всегда самый сложный для мамы физически и морально, женщине в такое время особенно важны чуткое сочувствие и реальная помощь.

Организовывайте сами или посещайте тренинги, семинары и практики, посвящённые беременности и родам. Собирайтесь с имеющими детей подругами, готовьте ритуальную кашу, гадайте на зачатие или судьбу ребёнка.

Также можно приготовить «богатую» кашу для своей семьи, заговорив её на всё желаемое, и устроить обрядовый семейный ужин.

Постскриптум. О женщине и её ценности

Ценность Женщины для семьи, рода и всего Мира невозможно преувеличить. Ей самим Богом назначено быть Истоком жизни, родовой силы, рисунка окружающей действительности и образа всего Мира. И отношение женщины к самой себе, а тем более мужчин, изменится только тогда, когда женщина сама будет это глубоко осознавать.

Когда каждая женщина поймёт, что её отношение к себе и миру, а также её поведение передаётся детям и находящимся рядом мужчинам, она уже не сможет себя уничтожать, потакая похотливости, позволяя неуважение к своей женской природе, терпя унижение и обесценивая свою значимость.

Сейчас часто можно услышать, как женщины говорят: «Наш удел – терпеть», «Бьёт, значит любит», «Мы должны беспрекословно подчиняться, а то можем остаться в одиночестве» и т. д. Да, к сожалению, это результат воспитания и системы ценностей, сложившихся за последние 100—150 лет. Множество поколений женщин за это время выросло со сломанным чувством достоинства и своей силы.

Но, послушайте, дорогие! Уничтожая таким образом свою жизнь, вы параллельно уничтожаете и жизни своих потомков, особенно дочек и внуков, которым не быть счастливыми с такими разрушающими родовыми установками.

В славянской культуре испокон веков женщина являлась величайшей ценностью (я бы даже сказала – главной). Все это хорошо понимали и всячески берегли её, чтобы сохранить её чистую душу и мощную обереговую силу для всего рода. Она – берегиня, ходящая между мирами и обладающая способностью сотворять явь. Она – вдохновение, опора и оберег на жизнь. Она – носитель и источник безусловной любви этого Мира.

Во время бедствий или нападения врага первыми всегда спасли женщин, не детей! Потому что она – носитель жизни, и может создавать её снова и снова. В такой культуре женщина вырастала с глубоким осознанием своей ценности для Мира и сама всячески берегла себя, хорошо понимая свою ответственность перед сотворяемым пространством и свою мощь. Так

давайте начнём вновь ценить себя и транслировать это вовне! Давайте возрождать попорченную веру в божественную женскую природу.

И мужчинам, конечно, тоже важно это осознавать и вести себя соответствующе. Может даже больше, чем женщинам. Любите, цените и уважайте ту, что рядом с вами – мать, жену, дочку. Берегите всеми силами. И вы даже не представляете, какой величайший дар вы получите в ответ и какой прекрасный Мир достанется будущим поколениям. Через почитание женщины и её сакральной природы вы возвеличите, в первую очередь, себя, свою мужественность, родовую силу, честь и славу.

Турицы 9 января

Дата и её обоснование

Сейчас описываемые в разных источниках Турицы чаще всего совпадают с Водокресом (19-е января). Меньшая часть источников в Интернете, пишет, что Турицы нужно праздновать 6-го января – канун христианских святок. Но по описанию обычаев и традиций этого дня ни 6-е, ни 19-е января не подходят. Главная традиция найма пастухов, которая приурочивается к Турицам, в современном народном календаре описывается в обрядах на Стефанов день, который отмечается 9-го января.

Об этом же свидетельствуют поговорки, сохранившиеся до наших дней:

– Степанов день пастуха год кормит.

– В пастухи наймёшься – вся деревня у тебя в долгу.

– На святого Степана каждый себе пан (т. е. сам определяет свои рабочие обязанности и плату за их исполнение).

Вывод: Турицы приходятся именно на эту дату – 9-е января.

Традиции, обряды, смысловая нагрузка

Праздник посвящён туру (быку) – одному из древнейших тотемных животных, в которых, наряду с медведем, может оборачиваться Велес и в таком виде показываться людям. Тур покровительствует пастухам, скоморохам и будущим воинам.

Как уже было сказано выше, в этот день люди договаривались с пастухами о работе на будущий год, приглашали их за стол, щедро угощали. В селенье выбирался главный пастух – должность довольно почётная (доверенный Велеса), которому с этого дня передавалась вся ответственность за стада.

Чествовали лошадей, обильно и вкусно кормили их, поили из серебряной посуды. Проводили разные обряды посвящения юношей в мужей, призванные выявить их духовную зрелость, умение и готовность проявлять стойкость, смелость, находчивость, выносливость и храбрость в непростых условиях. Например, переночевать в лесу, добыть себе пищу и т. п.

Что можно делать в наше время

Сейчас уже профессия пастуха не столь распространена и почётна, как в старину, но тем не менее день вполне подходит для того, чтобы увольняться и/или наниматься на новую работу, к какой бы сфере деятельности она не относилась.

Если вы сами являетесь человеком, имеющим наёмных работников, устройте им сегодня выходной или организуйте весёлые посиделки за праздничным столом. Выразите им благодарность за службу, можно даже как-то поощрить подарками или выплатой премии.

Мужчины могут устроить себе проверку на твёрдость духа: собраться с друзьями и отправиться на природу минимум на сутки. Такая проверка будет по-настоящему испытательной, если взять с собой минимум современных атрибутов для удобства в походах. Как минимум, попробовать добывать пищу самостоятельно, а не запасаться «ролтонами» и сухпайками.

День хорош для изготовления и зарядки оберегов, особенно таких, на которых есть прямое или символичное изображение тура (вола, быка) или других животных.

Щедрец (Щедрый вечер) 13 января

Дата и её обоснование

Щедрец, на мой взгляд, не является исконным языческим праздником, приуроченным к каким-либо природным процессам. Думаю, он возник уже после указа Петра I о праздновании Нового года 1-го января, когда ассимиляция языческих верований с христианскими постулатами шла полным ходом. По сути это просто был канун Нового года – вот как мы с вами сейчас именно 31-го декабря накрываем щедрый стол, собираемся за ним всей семьёй или ходим в гости, дарим подарки. Так и Щедрец был кануном Нового года и праздновался 31-го декабря по старому стилю, что сейчас соответствует дате – 13-е января. Соответственно, на следующий день наступает Старый Новый год, который раньше приходился на 1-е января, а сейчас – на 14-е.

В наше время этот праздник практически не отмечается, но именно его основные традиции перешли в празднование современного Нового года.

Тут важно ещё отметить следующее. Не смотря на перенос дат, в современных реалиях будет более правильным и логичным Щедрец праздновать 31-го декабря, а Посевание – 1-го января. Ведь нельзя же провожать старый и встречать новый год дважды, согласны? К тому же, в таком случае и Щедрец, и Посевание по своим обрядам и смысловой нагрузке отлично впишутся в период Велесовых святок.

Традиции, обряды, смысловая нагрузка

«Щедрый, добрый вечер!» – кричали в виде приветствия каждому прохожему в стародавние времена. Пели похожие на колядки песни, называемые *щедровками*, отсюда и пошло название праздника.

По одной из версий, даже традиция ставить и украшать новогоднюю ёлку пошла именно отсюда, поскольку ель у славян считалась символом потусторонней жизни и связи с духами. Но, скорее всего, живые деревья не несли срубленными домой умирать – не тот был образ мышления. Думаю, что дары (духам и лесным жителям) носили в ближайший лесок или в рощу и клали под живые деревья. Обратите внимание, что мы и сейчас складываем подарки под ёлкой в ночь с 31-го декабря на 1-е января.

Молодые девушки гадали на будущего жениха, колядовщики ходили по улицам и домам, пропевая разные щедровки.

~~~  
*Щедровочка щедровала,  
под оконцем ночевала.  
Чи баран, чи овца,  
подавайте блинца!*

*Не кусайте, не ломайте,  
а по целому давайте.  
Щедрый вечер, добрый вечер.*

~~~

*Щедрик-Петрик,
дай вареник,
ложечку каши,
наверх колбаски.
Этого мало,
дай кусок сала.
Выноси скорей,
не морозь детей!*

Н. П. Степанов, «Народные праздники на Святой Руси»: «До настоящего времени в некоторых отдалённых уголках России, особенно в Малороссии³⁷, сохранились ещё некоторые обряды встречи Нового года, хотя и ведущие своё начало от предков-язычников, но тем не менее привлекающие своего симпатичностью, задушевностью и глубиной запечатлённой в них идеи.

Так как в первый день года церковь празднует память св. Василия Великого, то канун его называется Васильевым вечером, а в Малороссии – щедрым или добрым. Как к кануну Рождества относятся песни, в которых величается Коляда, так в Васильев вечер поются большей частью Овсеньевые песни, сходные по своему содержанию с колядками; в Малороссии их называют щедришками, а само хождение с ними – щедрованием, т. е. пожеланием во всём изобилия и богатства.

Какой праздник совершался в древние времена об эту пору, был ли он народным или только это было соединение нескольких обрядов, сказать трудно. Несомненно только, что это был земледельческий праздник, на что намекают те песни об «Овсень», которые сохранились до сих пор...»

Примечательно, что далее Степанов описывает обряды со снопами и пирогами, которые больше характерны для осенних праздников, а Щедрец связывает с Овсенем, который также приурочивается к осени. Есть в книге и предположения об этимологии данного слова. Так, по мнению одних толкователей, Овсень³⁸ может быть образован от обряда обсыпания (осыпания) овсом и разным зерном. Другие – сближают его со словом «ясный» [эпитет солнца], сам же Степанов предполагает, что это имя солнечного божества или праздника в честь солнца. Однако все современные толкователи связывают Овсень с Осенним Равноденствием, а также с радостью собранному урожаю, что кажется мне наиболее логичным. Такая путаница абсолютно естественна, если учитывать, что Новолетие в разные исторические периоды праздновали то осенью, то зимой, то весной (об этом я писала в главе «На чём основываются события славянского кологода»).

Что можно делать в наше время

³⁷ Историческое название ряда регионов на территории восточной Европы, преимущественно современной Украины.

³⁸ Авсень, Баусень, Таусень, Усень и т. д., смотря по говору местности.

Верили, что в этот день все потусторонние силы щедры к человеку, даже погода обычно стоит хорошая. Поэтому и человеку стоит проявлять щедрость, помогать нуждающимся, радовать подарками близких, особенно деток. Нельзя отказывать кому-либо в угощениях. Щедровать должны только молодые люди, пожилым и старикам нельзя ходить по домам.

Принято накрывать богатый стол, угощать Домового и духов предков. Можно делать денежные подарки, что поможет привлечь в дом щедрость, богатство, достаток и благополучие на весь следующий год.

Есть поверье, что в этот вечер нельзя давать и брать в долг, дабы не утратить материального благополучия, а также нельзя выносить мусор, иначе вместе с ним дом покинет и счастье. В течение всего дня не рекомендуется ссориться.

Как видите, практически все рекомендации схожи с теми, что мы стараемся исполнять в наше время накануне Нового года.

Посевание 14 января

Дата и её обоснование

Этот день соответствовал в старом календаре 1-му дню нового года, а со сменой календарных систем перенёсся на 14-е января. Об этом я написала в предыдущей главе.

Традиции, обряды, смысловая нагрузка

Обряды, проводимые на следующий день после Щедрца, были нацелены на увеличение урожая (прибыли) в наступившем году. До 13-го января принято щедровать, а с 14-го – посеять.

Посеять могут только дети или мужчины, используя при этом рожь, пшеницу или ячмень (чем больше разного зерна, тем лучше). Обряд обычно выполняется утром. Посевальщики обходят дома, обсыпают зерном их хозяев и особенно красный угол³⁹, желая при этом богатства и изобилия специальными присказками.

~~~

*Сею, сею, посеваю, с Новым годом поздравляю!
На новый год – на новое счастье,
уродись пшеничка, горох, чечевичка.
На поле стогами – на столе пирогами.
С новым годом, с новым счастьем,
с новым здоровьем!*

~~~

*Сею, сею, посеваю,
счастья, радости желаю!
Хозяин идёт,
пожиток несёт.
Первый пожиток – мерочка жита,
мерочкой жита коза будет сыта.*

³⁹ Угол в избе/доме, где устанавливались полочки с иконами и/или кумирами богов, а также другими сопутствующими атрибутами. Другие названия: святой, передний, кутный (кутник), большой, почётный или верхний угол.

*Другой пожиток – мерочка гречки,
мерочка гречки – нам на варенички.
Третий пожиток – решето овса,
решето овса, сверху колбаса.
Будьте здоровы! Весёлых свят!
С праздником, хозяйева!*

~~~

*Сеем-посеваем,
счастья вам желаем,
крепкого здоровья,
тёплого подворья.
Чтоб зерно родилось,
чтоб в хлеву двоилось,
шелестело в кошельке
и ломилось на столе.*

Как видим из текстов этих присказок, посевальщики взамен своих пожеланий просят угощение. Хозяйева должны обязательно одарить их, обычно для этого загодя готовят пироги и разные сладости. Деньги давать не рекомендуют – с ними можно отдать своё благополучие. И вообще в этот день лучше не брать и не давать в долг деньги, иначе весь год можно провести в долгах.

Во время посева хозяйка дома пытается ловить фартуком зерно. Чем больше соберёт, тем счастливей и богаче будет год. Верили, если накормить кур собранным после обряда зерном, они будут лучше нестись.

По народным поверьям, первым в этот день в дом должен зайти мужчина – это привлечёт счастье на весь будущий год. А чтобы уберечь дом от всяческих бед в новом году прямо с утра хозяин должен несильно постучать топором по порогу, приговаривая: «*Жизнь, здоровью, хлеб*».

В некоторых сёлах до сих пор сохранился обряд сжигания старой одежды и облачения в новую – символическое начало новой жизни.

Что можно делать в наше время

Все действия, описанные выше, актуальны и сегодня, но, как я уже сказала в главе «Щедрец», было бы правильнее производить их 1-го января – в первый день настоящего нового года в наших современных реалиях.

Также остаются актуальными все нынешние традиции первых дней наступившего года: планирование, закладка фундамента на будущее, практики на исполнение желаемого и увеличение материального благополучия и т. д.

Водокрес 19 января

Дата и её обоснование

Тут с датой всё понятно – она идентична с незапамятных времён. Однако следует сделать вот какое уточнение. Уникальные свойства воды, обретаемые в этот день, сохраняются в течение нескольких дней – примерно с 19-го по 21-е включительно.

Традиции, обряды, смысловая нагрузка

Другие названия: Водосвет, Водосветие, Крышень, Водокреши.

С древних времён люди ведали, что вода в этот день повсеместно становится светлой и целебной. Происходит это в связи с тем, что Солнце, Земля и центр Галактики располагаются особым образом, благодаря чему открывается канал сообщения между Землёй и центром Галактики, т. е. образуется своего рода связь с Космосом (иными более развитыми цивилизациями?).

В связи с данной темой хочется упомянуть японского исследователя Масару Эмото, известного своими экспериментами, целью которых было доказать, что вода обладает способностью «воспринимать информацию» от всего окружающего (рис. 25). На основе его исследований снят фильм «Великая тайна воды», посмотрев который, вы убедитесь, что вода способна «запоминать» как отрицательную, так и положительную информацию.

Так вот, в результате «контакта с Космосом», происходящего ежегодно 19-го января, вода на нашей планете, как универсальный накопитель и хранитель информации, очищается на тонком и энергетическом уровне, структурируется заново – как бы обнуляется и становится первозданной, чистой, целебной...

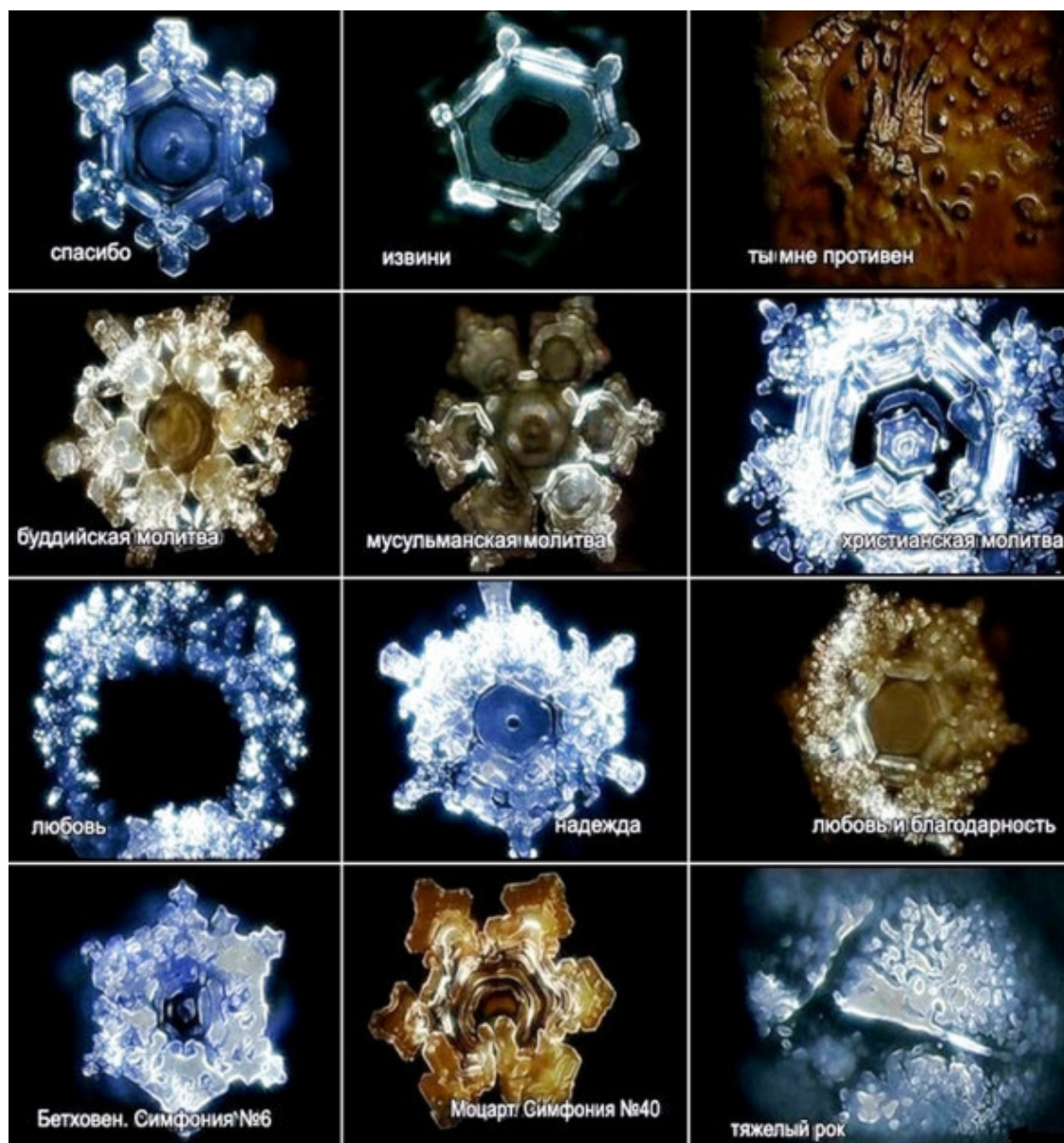

Рис. 25. Фото кристаллов воды, на которую воздействовали словами, музыкой или изображением, а потом моментально замораживали и изучали под микроскопом.

Когда я пыталась объяснить этот процесс своему 11-летнему сыну, не изучавшему ещё физику и химию, но уже хорошо знакомого со всякими гаджетами и компьютерами, мне пришла идея сравнить это с процессом форматирования диска, когда он забит информацией, или удалением чего-то лишнего из телефона, когда из-за переполненной памяти на нём невозможно сохранять новые фотографии. И вот тут-то Алёшка меня понял! Эврика! – происходит глобальное форматирование всего информационного поля земли, носителем и хранителем которого является вода⁴⁰...

⁴⁰ Добавила данный абзац в книгу как раз 19-го января 2022-го года, когда мы пришли с реки Волги, притащив четыре пятилитровые баклажки воды и одну трёхлитровую банку снега. А мой сын всё ворчал, зачем вообще это нужно, и не мог понять моего стремления запастись «крещенской» водой. Но после моих объяснений этим же вечером с удовольствием опрокинул на себя таз этой самой воды, уже хорошо понимая, какое чудесное свойство она окажет на весь его организм, очистив его на тонком плане от всей накопленной за год «информационной грязи».

О некоем «открытии неба» в день Водокреса говорит также сохранившееся до наших дней народное поверье: «В богоявленную ночь, перед утреней, небо открывается. О чём открытому небу помолишься, то сбудется».

Итак, вся вода в естественных источниках планеты (заметьте, даже там, где её умышленно не освящают с помощью современного христианского обряда освящения) становится бесцветной и приобретает сладковатый привкус, а кислотность её уменьшается. Такая вода способна восстанавливать биополе человека, является естественным биостимулятором иммунной системы, улучшает обмен веществ и кровяное давление, в целом благотворно влияет на самочувствие и аппетит. Можно использовать её для заживления ожогов, язв и пролежней. Также считается, что крещенская вода исцеляет онемение в ногах, судороги и головокружение.

Учёный Анатолий Стехин⁴¹ по этому поводу говорит: «В „аномальный“ крещенский период состояние атмосферы соответствует состоянию господства антициклона, причём на всей Земле сразу. Электроны под особым и редким давлением космического воздействия смирно „сидят“ в атомах и насыщают всё целебной энергетикой. Возможное объяснение такой аномалии – перераспределение магнитного поля между Солнцем и Землёй».

Кстати, снег, собранный в этот день обладает такими же свойствами. Поэтому в стародавние времена снегом старались доверху наполнить колодцы, чтобы вода в них всегда была свежей и чистой, не гнивала. Существует поверье, что такой колодец будет полным даже в засушливое лето. Для здоровья животных в их еду подсыпали крещенского снега, а для девичьей красоты полезно умываться талой снеговой водой. Этот же снег женщины собирали для отбеливания льна.

По традиции в этот день купаются в прорубях, каковая традиция сохранилась и в наше время. Считается, что такое купание способно не только излечить человека от каких-то заболеваний, но и заряжает его здоровьем на весь год. Причём, как утверждают некоторые искатели, славяне испокон веков делали прорубь в форме восьмилучевой звезды, являющейся символом соединения мужского и женского природных начал, создающих жизнь (прямой и косой крест, соединённые вместе). И не кажется ли вам удивительным, что так много ключевых символов у разных народов даже сегодня имеют похожую форму?

Посмотрите внимательно на рисунок 26, где восьмиконечная звезда представлена в разных версиях: а) возможная форма проруби во времена язычества; б) вифлиемовская звезда на иконах; в) вифлиемовская звезда на картинах; г) современная ёлочная игрушка; д) один из сильнейших славянских обереговых символов – Алатырь.

---

⁴¹ Кандидат технических наук, автор работ по проблемам биофизики воды и квантовой физики, эксперт по проблемам биоэнергетики питьевой воды и методологии водных оздоровительных технологий.

Рис. 26. Восьмилучевая звезда в разных версиях.

После купания или обливания водокресной водой, гости и хозяева дома собирались за столом для праздничного пиршества.

В течение дня могли проводить разные обряды на капище, а уголья от Священного Огня, разожжённого там в этот день, считали обладающими мощной силой: принесённые в дом, они оберегали его от пожара и молний в течение всего года.

Некоторые источники описывают ещё одну практику, связанную с угольками. На раскалённый из костра уголёк следует загадать желание, донести до воды и опустить в неё. Остывший уголёк потом носят с собой в течение года как талисман на исполнение задуманного.

По преданию, существовала также традиция обходить дом, держа в руках чашу с крещенской водой. Это должны делать старшие в своём роду мужчина или женщина со словами: **«Велес и Макошь со мной несут чару с водой. Если пожару быть – станут пожар тушить. Не гори – раз! Не гори – два! Не гори – три!»** После этих слов дом трижды сбрызгивают водой и завершают ритуал следующим заговором: **«Духи Предков стоят, дом от пожара хранят! Слово моё крепко да лепко! Гой!»**

Другое поверье гласит, что нельзя в этот день выносить воду из дома, так как с ней может уйти и чистота. По легенде, сам Чернобог, обернувшись нищим странником, ходит в эту пору по домам и просит воды испить. Но кто подаст ему чашу воды – вместе с ней и свою долю (хорошую судьбу) отдаст.

О том, что делали наши предки накануне Водокреса ещё каких-то сто лет назад, пишет в своём романе «В лесах» П. И. Мельников-Печерский:

«Вечер крещенского сочельника ясный был и морозный. За околицей Осиповки молодые бабы и девки собирали в кринки чистый «крещенский снежок» холсты белить да от сорока недугов лечить. Поглядывая на ярко блиставшие звёзды, молодницы заключали, что новый год белых ярок породит, а девушки меж себя толковали: «Звёзды к гороху горят да к ягодам; вдоволь уродится, то-то загуляем в лесах да в горах!»

Стары старухи и пожилые бабы домовничали; с молитвой клали они мелом кресты над дверьми и над окнами ради отогнания нечистого... Мужики вокруг лошадей возились: известно, кто в крещенский сочельник у коня копыта почистит, у того конь весь год не будет хромать и не случится с ним иной болести. Но, веря своей примете, мужики не доверяли бабьим обрядам и, ворча себе под нос, копались среди дворов в навозе, глядя, не осталось ли там огня после того, как с вечера старухи пуки лучины тут жгли, чтоб на том свете родителям было теплее. В избах у красного угла толпились ребятишки. Притаив дыханье, глаз не спускали они с чашки, наполненной водою и поставленной у божницы: как наступит Христово крещенье, сама собой вода колыхнется и небо растворится; глянь в раскрытое на один миг небо и помолись Богу: чего у него ни попросишь, всё даст.»

Что можно делать в наше время

В течение этого дня и двух последующих старайтесь сохранять светлый внутренний настрой и позитивные мысли, пусть в вашем сознании будут только чистые и добрые образы о будущем Земли и вашей личной судьбе. Смело отправляйте эти образы и молитвы свои в небеса.

Остаются актуальными все традиционные обряды и действия, описанные выше, особенно связанные с водой и снегом. Если окунуться в проруби нет возможности или не хватает силы духа, можно обливаться принесённой водой прямо дома.

Популярными остаются гадания с водокресной водой и разные заговоры на неё. Благоприятно окропить заговорённой крещенской водой дом, хозяйственные постройки и домашний скот, дабы вся нечисть обходила их стороной.

Заговор на воду: **«Ай же ты еси, Матушка-Водица, Матушка Водяная Заступница! Как течёшь ты, не зная преград, по полям, по лугам, по сырým местам, смываешь со своих берегов пеньё-кореньё; как поишь всяко жнивьё, так смой-сполощи с нас все болести да горести, водою живой напои! Да прости ты нас, Матушка-Вода, Матушка Водя-**

ная Заступница, в чём досадили тебе! Простите и вы нас, Водяные Деды да Прадеды! Земно кланяемся вам!» (сотворить земной поклон).

~~~~

Постскриптум хочу напомнить об одной значимой для советского народа дате, которая ещё раз подчёркивает невероятную силу данного периода и подтверждает, что в это время боги и предки особенно поддерживают нас и помогают.

Канун Водокреса, 18-го января 1943-го года, было прорвано блокадное кольцо вокруг Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), который был осаждён фашистскими захватчиками с 8-го сентября 1941-го года. Всего в городе за время блокады погибло до 1 млн. человек. Горе пришло в каждую семью...

Блокада длилась 900 дней и ночей. Беспрецедентное самопожертвование простых ленинградцев помогло им отстоять любимый город и показало всему миру, где находится предел возможностей фашистской Германии и её союзников. Ценой невероятных усилий и множества жизней советских солдат и простых людей блокада пала. Немец не прошёл!

Помните об этом! И передавайте потомкам.

Просинец 21 января

В народном современном календаре мне не удалось найти день, идентичный своей обрядностью Просинцу, потому вопрос с датой лично для меня пока остаётся открытым. Само название события соответствует одному из старых названий месяца января. Есть также версия, что слово *просинец* образовано от глагола *просиять*.

Принято в этот день призывать светлого бога весеннего солнца Ярилу, чтобы просиял он – возродился после долгой и холодной зимы, чтобы вернул на Землю тепло и радость, счастье и достаток. Славят возрождающееся Солнце и богов Небесной Сварги, устраивают гуляния, проводят ритуалы на капище.

Вспоминается и рассказывается история о том, как боги принесли людям огонь, чтобы они не погибали от лютых холодов в страшные времена Великого Оледенения, и пролили на землю волшебную сурью, чтобы они могли подкрепить свои силы. Согласно этой легенде, именно пролитая богами на землю живительная влага, наполняет все водные источники целебной силой.

Напомню, что действие начавшихся в Водокрес космических процессов продолжается примерно три дня, поэтому и на Просинец проводятся некоторые обряды с водой. Благоприятно купаться в природных источниках и пить воду из них. Можно проводить с водой ритуалы очищения от негативной энергии и ритуалы на здоровье.

Пусть сегодня на вашем столе обязательно будут чистое молоко и любые другие молочные продукты.

День Интры (Индры) 31 января

Дата и её обоснование

Практические все сайты, где можно найти описание данного события, указывают на 18-е января. В народно-христианском календаре на эту дату выпадает Крещенский сочельник (Крещенский или Голодный вечер, Голодная кутья), имеющий совсем другие смыслы.

Однако описание идентичных дню Интры обрядов встречается на Афанасьев день (Афанасий и Кирилл, Афанасий-ломоноос, Гусиный праздник, Афанасьевские морозы), который отмечается 31-го января. Если к 18-ти прибавить 13, что соответствует правилам перевода даты со старого календарного стиля на новый, как раз получается 31. Выходит, в наше время день Интры правильнее отмечать именно 31-го января.

Традиции, обряды, смысловая нагрузка

Интра⁴² (Индрик-зверь) – в сказаниях описывается, как бог Нави, который является покровителем колодцев, живительных источников, грозовых туч и змей. Считается участником Воинского Триглава: Интра, Волх и Перун составляли свод качеств, необходимых для воина. Интра символизировал свет и тьму, как борьбу противоположностей и необходимость выбрать верное, порой и жёсткое, решение. По некоторым сведениям, Интра считается помощником самого Перуна, его сподвижником и правой рукой. Верхом на единороге Интра покровительствует воинам, воплощая собой отвагу и доблесть.

В ночь накануне события ведуны проводили защитные обряды для дома. Чаще всего заговаривали дымоходы, оконные и дверные проёмы, чтобы тёмные (навные) духи не смогли проникнуть в дом, в т. ч. в виде змей (в более поздних интерпретациях – в виде ведьм). Обращение к Интре могло звучать так: *«Чуткий Интра, услышь наш призыв, восприми наши ты воспевания. О, мы знаем тебя, ярый бык! Победи врага, мощный Интра! Сокруши мощь Виева⁴³ племени!»*

Что можно делать в наше время

Пожалуй, сегодня будет не лишним защитить дом на тонком плане, особое внимание уделив оконным и дверным проёмам, порогу и дымоходам, если таковые есть в вашем доме. Можно обойти дом со свечой или травной дымящейся скруткой (например, полынь или чертополох) с очистительной и оберегающей молитвой.

Я обычно использую такую молитву для очищения дома: *«Род Всемогущий! Сварог и Лада! Перун и Велес! Очистите и защитите дом мой от входа к выходу, от всего злого, видимого и невидимого, от тех, кого мы знаем и не знаем, видим и не видим! Пусть станут Предки Светлые – Перунички, добрые витязи – нам в помощь и месту этому в оберег извечный! Велика сила родных богов. Пусть дух ваш постоянно здесь витает и жилище моё Светом Рода Всевышнего вовек защищает! Так было, так есть, и так будет. Ныне, присно, от Коляды и до Коляды! Слава родным богам!»*

Приметы о погоде и поверья:

- Оттепель в этот день предвещает плохое лето и небогатый урожай картошки.
- Метель или вьюга – зима продлится долго, весна придёт не скоро.
- Погода морозная и закат чистый – морозы отступят нескоро.

⁴² Примечательно, что в индийском пантеоне богов нам хорошо известен Индра – царь богов, повелитель небесного мира. Очень много сведений и легенд о нём мы находим в «Ригведе». Это бог грома и молний, бесстрашный воин, защищающий богов и людей от злых сил, а также умеющий воскрешать погибших воинов. Не кажутся ли вам удивительными такие совпадения имён и характерных особенностей? Даже изображаются эти боги похожим образом – с оружием в обеих руках. Значительное отличие лишь в том, что индуистский Индра обитает в небесной локе (мире), а славянский Интра больше причастен к Нави (нижнему миру).

⁴³ Вий – злой дух в восточнославянской мифологии, живущий в Нави и олицетворяющий собой смерть. Относится к существам демонической природы, способен убивать взглядом.

- Вороны стаями кружатся в небе – жди сильных морозов.
- Пасмурное небо до обеда – к ранней весне.
- Если снег идёт крупными хлопьями, в этом году можно ожидать хорошего приплода у гусей.

ФЕВРАЛЬ

День угощения Домового 10 февраля

Дата и её обоснование

Сегодня в открытых источниках озвучиваются две даты данного события – 28-е января и 10-е февраля. Правильной будет вторая, на которую выпадает в современном народном календаре день Ефрема Сирина, а 28-е января – дата по старому стилю.

П. И. Мельников-Печерский, «В лесах»: «На Ефрема Сирина по деревьям домового закармливают, каши ему на загнеток⁴⁴ кладут, чтобы добрый был весь год...»

Традиции, обряды, смысловая нагрузка

В этот день славят детей Велеса, благодарят за защиту рода, отсюда и другое название праздника – Велесичи. Также в этот день чтят Домового, который у славян всегда считался Хранителем дома, а, по некоторым поверьям, даже являлся духом кого-то из предков рода, по своей воле ставшим хранителем семьи и дома. Домового уважительно называли Батюшкой, угощали самым вкусным в доме и просили не обижаться на что-либо, старались задобрить и всячески развлечь. Отсюда ещё одно название праздника – Кудесы.

А. Н. Афанасьев, «Древо жизни»: «В типическом образе домового соединены все главные, характерные черты домовитого хозяина-патриарха. Он – самое старшее и почётное лицо в семье домовладельца, к которой и принадлежит по восходящей линии, как праотец (дед), положивший основание очагу и собранному под единый кров союзу родичей. Эта родственная связь для первобытных племён нисколько не казалась искусственной, напротив – ей глубоко верили, её чувствовали. Собственно обладателем дома, верховным в нём распорядителем признавался дед-домовой; а настоящий, обретающийся в живых, глава рода был не более как его представитель – владыка, поставленный, по старинному выражению, вместо старшего. Оттого на Руси домового прямо называют хозяин, хозяинчика, и даже существует убеждение, что домовой всегда так похож на живого хозяина дома...»

Что можно делать в наше время

В первую очередь, угощать Домового: кашей, пирогами, блинами, печеньем, мёдом, конфетами и другими сладостями. При этом принято обращаться к нему со словами, например такими: «*Дедушка-суседушка! Кушай кашу, да избу храни нашу!*» или «*Хозяин-батюшка, прими нашу кашу и ешь пироги. Наш дом береги!*». К подношению добавьте молочко или сладкий чай. Только помните, что у Домового должен быть не только свой личный уголок в доме, но и своя посуда, позаботьтесь об этом заранее.

⁴⁴ Загнетка, загнеток, загнуток – место на шестке или в самой русской печи около устья, куда загребают жар.

Любят домовые духи тёплые местечки за печкой или у батареи, но чтобы было поукромнее. Особенно привечают кухни, но могут поселиться и в другом уголке, если там для него всё организовать и пригласить его. На данный момент наш Домовой живёт в выдвижном ящике лестницы от двухъярусной детской кровати. Мы с сыном организовали ему там чистоту и уют: сделали кровать с постелью и одеялом, постелили «коврик». Сюда же приносим ему угощения в его персональной посуде, которую не используют жильцы дома, зная, что она принадлежит Хозяину. Причём, угощения стараемся ставить каждую неделю вечером с субботы (день предков) на воскресенье.

Вечером принято рассказывать всякие занимательные истории о Домовом и его делах. Мне в этом смысле «повезло», т. к. в моей жизни было несколько ярких историй, связанных с ним. Так что я не понаслышке знаю, как важно дружить с ним да всячески задабривать, тогда он и от бед уберёжет, и по дому поможет, и, главное, не будет вредить как-либо живущим в доме.

Например, мой Батюшка-Домовой всегда помогает найти потерянные в доме вещи. Стоит только обратиться к нему мысленно или вслух, как буквально в течение получаса вещь будет найдена, хотя до этого её могли искать даже несколько дней. Слова обращения могут быть разными, можно даже просто от себя попросить помощи. Я обычно говорю: *«Домовой-Домовой, спрятал-поиграл, а теперь покажи, где лежит, помоги найти!»* или коротко *«Поиграл и отдай!»*.

А ещё дух дома, если вам удастся с ним подружиться, обязательно предупредит о не выключенном утюге или газе – любым способом сообщит, тоже проверено на себе неоднократно. Так что дружите с Хозяином своего дома и будет вам счастье! Не забудьте в этот день угостить его да добрым словом уважить.

Громница (Перуны Зимнее) 15 февраля

Дата и её обоснование

В большинстве источников можно встретить дату празднования 2-е февраля, но это ошибочное написание по старому стилю без адаптации к современному календарю. Однако, сегодня уже доподлинно известно, что с приходом христианства Громницу (как и многие другие исконно славянские праздники) переименовали в Сретение Господне, которое празднуется 15-го февраля⁴⁵.

Об этом же упоминает и Н. П. Степанов в своей книге «Народные праздники на Святой Руси»:

«Славянская старина указывает на то, что с христианским днём празднования Сретения Господня совпал тот, который с языческих времён до сих пор сохраняет особое название „Громницы“. Так, по крайней мере, в Белоруссии к этому дню охотно и непременно приурочиваются обычаи, оставшиеся, несомненно, от этих тёмных и далёких времён, когда всемогущий огонь признавался за бога или божественную силу, заключённую в нём, т. е. милующую и карающую. Хотя высокое значение христианского праздника совершенно заслонило собою обряды язычества, но он однако вполне сберёг

⁴⁵ Т. е. дата как раз соответствует условию пересчёта – плюс 13 дней к дате по старому стилю.

черты исконной народности. Довольно известное и доказанное почитание огня на этот раз проявляется в изготовлении и чествовании свечи...»

Однако следует упомянуть, что те, кто отстаивают датой данного события 2-е февраля, утверждают, что оно привязано к Зимнему Солнцестоянию и приходится на сороковой день от него. Допускаю, что такое возможно. Но документальных тому подтверждений пока не нашлось.

В любом случае, нам есть, что праздновать и что помнить в эту дату. 2-го февраля 1943-го года закончилась Сталинградская битва, ставшая одной из самых масштабных военных операций и переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Противник пошатнулся, а его уверенность в своей непобедимости рухнула под натиском отваги, стойкости и самопожертвования советских солдат и обычных людей. Наши предки одержали победу! Мы выстояли! Слава об этом пусть гремит и память в потомках живёт на века.

Традиции, обряды, смысловая нагрузка

Громница – это древний славянский праздник первой встречи⁴⁶ (сречи) зимы с весной (Морены с Лёлей), потому что в этот день можно увидеть редкую зимнюю грозу и даже услышать гром – свидетельство приближающейся весны и первых «столкновений сил света и тьмы». Оттого и называют праздник Громницей, а также связывают его с богом грома и молний Перуном и его супругой Дивой-Додолой⁴⁷ – богиней небесной влаги, повелительницей молнии, гроз и дождей.

А. Н. Афанасьев, «Древо жизни»: «Небесная гроза, с её бурными вихрями и дождевыми ливнями, обожалась литовско-славянским племенем в образе Перуна, память о котором до сих пор живо сохраняется у белорусов и литовцев. Белорусы представляют его статным, высокого роста, с чёрными волосами и длинной золотой бородой: восседая на пламенной колеснице, он разъезжает по небу, вооружённый луком и стрелами, и разит нечестивых. А литовцы ещё помнят о девяти силах Перкуна и тридевяти его названиях. Как божество, посылающее дожди, Перун явился творцом земных урожаев, подателем пищи, установителем и покровителем земледелия. Земля, по народному русскому поверью, не растворяется (не открывает своих недр на рождение злаков) до первого весеннего грома, т. е. до выезда на небо Перуна в его громовой колеснице (облаке); с этим поверьем согласуется другое, что весенние ветры, дующие из ясени, разбивают почку деревьев. Следовательно, и деревья начинают распускаться только с пробуждением бога-громовника, в свите которого шествуют весенние ветры, пригоняющие дождевые облака...»

⁴⁶ Сретение – это чисто христианское название, а сам праздник заимствован из языческой культуры. Слово «сретение» означает то же, что и «встреча».

⁴⁷ Додола у разных славянских народов могла именоваться, как: Перуница, Громовица, Громовница, Меланья, Перуница-Додола, царица-Молния, Тетя (Цеця), Йондол-баба, Дива-Додола, Дита, Циза, Дидилия, Дзифилия, Дудуле, Додилаш, Додолице, Пеперуда, Перперуна, Перыня и др.

Рис. 27. «Перун Громовержец», художник Шишкин А. А.

В этот день начинали закликать весну да солнышко красное звать – это были первые заклички весны (существуют ещё вторые и третьи). Первый раз весну закликают только девушки и дети, а песни-заклички поют чуть слышно.

Считается, что в этот день вода (особенно дождевая) тоже обладает особой силой, поэтому ею запасались для разных обрядов и нужд. Так же, как и на Водокрес, полезно окунаться в природные источники и умываться водой, собранной в этот день. Ею брызгали больных родственников и скотину, купали и поили детей. А в Белоруссии, к примеру, до сих пор жива традиция «освящать» такой водой сына, уходящего служить в армию.

Помимо водных обрядов этого дня важным атрибутом были свечи, которые считались отражением Небесного Огня на Земле и назывались громницами, громовыми или громничными свечами. Их принято изготавливать и заговаривать именно в этот день, но приготовить можно также в субботу перед Громницей, а в этот день заговорить и использовать для обрядов. Способов изготовления таких свечей немало, можете поискать самостоятельно в Интернете.

Н. П. Степанов об изготовлении громничных свечей пишет следующее: *«Громничная или Сретенская свеча тем и отличается от всех прочих, что ей приписывают наиболее чудодейственную силу. Уже самый корень словопроизводства показывает, что в громничной свече заключается именно та скрытая благодатная сила, которая оберегает всякий дом, где хранится свеча, от грома и молний. Как и все другие, она сучится толсто и грубо, кое-как, и, раз заделанная, она ежегодно увеличивается прибавкою нового воска. Когда дойдёт она до одного пуда весом⁴⁸, её сдают в церковь, откуда и берут на дом по мере необходимости и с соблюдением строгой очереди...*

Пришедшие домой спешат огнём громницы подпалить себе вдоль и поперёк волосы. Потушенная свеча разламывается на кусочки, которые раскладываются по клетям и в хлевах, чтобы спасти скотину от падежа и чумной заразы...

Свечу берут на поля при начале сева и жнитва. Она охраняет межи, предотвращает заломы в хлебе, истребляет куколь⁴⁹ в нивах. Громницу же дают покойнику в минуту кончины и зажигают её, чтобы пламя спасло этого человека на пути загробных мытарств и во время хождения по мукам среди геенны огненной...»

Глава семьи обязательно делал большую свечу (до десяти ладоней в высоту), которая зажигалась от ритуального костра на капище⁵⁰, а затем приносилась в дом. Считалось, чем больше громовая свеча, тем больше счастья и достатка она принесёт в дом. Вместе с этой свечой обходят по кругу всё жильё, двор и хлев, ею же сотворяется обережный круг вокруг каждого члена семьи и домашнего скота. Затем свечу можно потушить и зажигать только по праздникам в течение года или во время грозы. Если капища нет, можно зажечь свечу на домашнем алтаре, но тогда её не нужно делать такой большой. Зажигайте перед кумирами Перуна или Додолы и просите их благословения.

⁴⁸ Примерно 16 (!) кг.

⁴⁹ Сорняк, засоряющий посеvy зерновых культур и льна.

⁵⁰ И до наших дней сохранился этот обряд, только свечи зажигают на Сретение в церкви.

Рис. 28. «Богоматерь Громничная» (Matka Boska Gromniczna). Рисунок польского художника Михала Эльви́ро Андриолли (1836—1893 г.г.).

Рис. 29. Громничные свечи. Фото из Интернета.

Созданную женщиной громничную свечу называют «косичка». Делается она из тонких свечек, которые сплетаются между собой. Таких свечей можно сделать несколько, с запасом, и также заговорить их⁵¹. Сверху такая свеча расходится на подобие трезубца, символизирующего единство трёх миров (Явь, Навь и Правь). Четвёртой свечой опоясывается основание,

⁵¹ На сайте «Северная сказка» описаны замечательные ритуалы и заговоры на громничную свечу. Статья называется «Громничная свеча: ритуал три свечи 2 февраля».

что символизирует камень Алатырь – основу и фундамент, на котором стоит Мировое древо (рис. 29).

Магическая сила таких свеч (огонь от них считается священным, живым) способна отвести молнию от дома (достаточно того, что они просто хранятся в доме, но можно поставить на окно во время грозы и зажечь), слез, порчу и другие внешние воздействия. Используется такая свеча и для призыва дождя в засушливую погоду. Помогает в исцелении сложных и тяжёлых болезней, а также в разрешении каких-то серьёзных проблем. С этой целью свечи зажигают и произносят соответствующие молитвы/просьбы. Этой же свечой можно очищать дом от негативной энергии или, наоборот, наполнять его благостной энергией.

Громничной свечой окуривали дом умершего, чтобы душа его упокоилась и легче перенесла переход из одного мира в другой. Ещё в период начала полевых работ такие свечи выносили в поле, веря, что это сбережёт посевы и сохранит урожай от разных бедствий.

Что можно делать в наше время

Как и в незапамятные времена, сегодня актуальны все описанные выше обряды, особенно связанные с громничными свечами. Хорошо, если у вас есть возможность, сотворить их самостоятельно⁵², потому что они для семьи будут гораздо ценнее и сильнее по своим магическим свойствам, нежели купленные у других мастеров. Также не рекомендуется передавать кому-то созданную своими руками громничную свечу, считается, что это чисто семейный оберег.

Хранить такие свечи можно и нужно в течении всего года, а зажигать в дни больших праздников, на рождение ребёнка, во время болезни или под другие запросы/обряды. Ставьте их на алтарь и зажигайте на Радуницу, в дни Осенних и Вешних Дедов. Также хорошо зажигать громничную свечу перед каким-либо важным делом или поездкой, чтобы создать крепкое обережное поле и устранить возможные проблемы и препятствия.

Тушить после обряда или молитвы такую свечу можно только пальцами или специальным колпачком – не задувать! Воск, оставшийся от громничной свечи после её сожжения, тоже считается магическим. Раньше его использовали как лекарство, носили в качестве оберега и брали с собой на удачу, когда шли на серьёзное дело (например, сватовство).

Поскольку энергия дня связана с силой огня, благоприятно избавляться от старых вещей и всего ненужного, сжигая их на костре, если вы не сделали этого в предыдущие подходящие даты. Освобождаясь от старого, мы как бы провозглашаем, что готовы к приходу нового, и освобождаем для него место в своей жизни и в своём пространстве.

Сохранилось поверье, что в ночь с Громницы на Починки следует опасаться Домового, который может «заездить коня». Потому Домового нужно задобрить угощениями, а коня – поберечь.

Приметы о погоде и урожае:

- Если на Громницу стоит мороз, следует ожидать холодной и поздней весны.
- Ночь стоит звёздная – не скоро зима «плакать» начнёт (о таянии снега, т. е. весна будет поздней).
- Погода ясная да безоблачная – урожай будет богатым.
- Стоит солнышко – жди раннюю весну.

⁵² Об одном из способов изготовления и заговора свечей под названием «косичка» я рассказала в видео «Громница – 15 февраля_обряды, традиции, громничные свечи», которое можно найти на моём Youtube-канале (ищите по названию).

– Если с утра выпал снег, можно ожидать раннего урожая пшеницы. Если выпал в середине дня, урожай будет вовремя, если вечером – будет поздним. Выпавший в этот день снег также может служить приметой к затяжной и дождливой весне.

– Солнце успеет перед закатом показаться из облачного марева – конец холодам и морозам. Если же не успеет, ждите сильных морозов после Велесовой Сречи (конец февраля – начало марта).

– Капель свидетельствует о ранней весне и добром урожае пшеницы, вьюга – хлеб не уродится.

– Если метель разгуляется, долго будет погода метельная (до конца месяца) и год будет неурожайным.

– Гроза и/или гром – к скорому приходу тепла.

– Если в этот день петух напьётся воды, то весна будет ранняя и тёплая.

Починки 16 февраля

Дата и её обоснование

В современном народном календаре 16-го февраля отмечается день Симеона и Анны, к которому приурочены такие поговорки:

– Семён с Анной сбрую починяют.

– В починки дед встаёт чуть свет, чинит сбрую летнюю да соху столетнюю.

Так что с датой тут всё верно. Но на самом деле Починки могли длиться несколько дней⁵³, работы-то предстояло переделать немало.

Традиции, обряды, смысловая нагрузка

Починки – от глагола *чинить* (*починять*). Думаю, сразу становится понятной и суть данного события. С этого дня принимались за починку телег, заборов, овинов, амбаров и разного сельскохозяйственного инвентаря – это была забота мужчин. Они же наводили порядок в хлевах да сараях. Молодые люди чинили домашнюю утварь: табуреты, лавки, столы и проч. Женщины разбирали сундуки с одеждой (стирали да штопали её), чистили и проветривали дом, приводили в порядок посуду и кухонную утварь. В общем, всё и все готовились к весне – к новому сезону активных работ на земле.

Несмотря на то что это событие больше связано с трудом, нежели с праздничными гуляниями, посиделки, тем не менее, устраивались. Для начала все приведённые в порядок вещи и утварь выставлялись на дворе, как показатель трудолюбия и усердия живущих в доме. Особенно старались показать результаты своих трудов молодые девушки на выданье, чтобы потенциальные женихи и свекрови могли приглядеться к ним да оценить их трудолюбие и мастерство. Сохранилось поверье, что если на Починки девушка в доме недостаточно усердно трудится, счастье её может пройти мимо.

По окончанию работ вся семья садилась за праздничный стол, традиционным блюдом которого была саламата⁵⁴: «Приехала саламата на двор – расчиная Починки». В общих вечерних посиделках с чаями-пирогами принимали участие, по большей части, женщины и моло-

⁵³ По некоторым сведениям – три дня, но, думаю, количество здесь вообще не имело значения. Чинили да правили, пока всё не будет в порядке.

⁵⁴ Саламат, солومات, саламаха – вид каши из муки с солью и маслом. Есть варианты приготовления со сметаной или с салом.

дые девушки. Пели, плясали и устраивали разные конкурсы, в которых девушки на выданье могли показать своё мастерство в кулинарии и рукоделиях, а потенциальные свекрови – присмотреться и выбрать будущих невесток.

Приметы и поверья дня:

- Много снега на Починка – лето будет дождливым.
- Воробьи чирикают громко – весна наступит очень скоро.
- Идёт снег – весна придёт нескоро, а лето жди дождливое и холодное.
- Чем раньше в этот день начинаешь хлопотать по хозяйству, тем быстрее весна придёт.

Малые Велесовы святки с 17 по 23 февраля

Дата и её обоснование

С датами этих святок мне пришлось очень долго разбираться. Везде пишется, что этот период приходится на 4—10 февраля. Также все изученные мною источники утверждают, что Малые святки заканчиваются Днём Велеса (Велесова сретца), но при этом дата последнего события везде разная – 11-е или 24-е февраля. Возникает вопрос: какие даты верные? В результате тщательного изучения я пришла к выводу, что такая путаница возникла из-за исчисления дат по старому и по новому стилю.

При таком подходе сразу становится на место правильная современная дата Велесовой сретчи – 24-е февраля ($11+13 = 24$). И это же подтверждает тот факт, что 24-го февраля по современному народному календарю (11-е февраля по старому стилю) празднуется день святого Власия (коровий праздник).

Далее, 17-е февраля в народном календаре связано с именем Николы⁵⁵, а о его связи с Велесом написана даже целая книга под названием «Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Миркилийского)». Там же приводится доказательная база связи святых Николы и Михаила (на основе фонетики, иконописи и сходных функций), как имеющих единый более архаичный праобраз. Автором данного труда является Борис Андреевич Успенский – доктор филологических наук, лингвист, семиотик, историк языка и культуры. В своих исследованиях созвучными Велесу он также считает христианских Власия, Василия, Флора и Лавра.

Таким образом, Велесову сретчу правильно праздновать 24-го февраля. А поскольку все источники едины во мнении, что ею завершаются Малые святки, значит, в пересчёте на современные даты получаем период с 17-го по 23-е февраля. Что как раз соответствует правилу +13. То есть, если считать, что даты с 4-го по 10-е февраля взяты из старого календаря, то всё очень логично: $4+13 = 17$, $10+13 = 23$.

Кроме того, хочу отметить ещё один праздник современного народно-христианского календаря, который выпадает на этот период – день Вуколы-телятника (19-е февраля). В имени «Вукола» можно услышать и такие, как Никола, Микола, которые, как мы уже знаем, связаны с Велесом. А сохранившиеся народные поверья этого дня гласят: «На Вуколу – начало весеннего отёла коров», «На святого Вуколу телятся жуколы». Т. е. снова идёт соотношение с коровами и скотом в целом, что гармонично вписывается во все обряды чествования Велеса (как бога, покровительствующего домашнему скоту) в период Велесовых святок.

Традиции, обряды, смысловая нагрузка

⁵⁵ 17 февраля в народном календаре значит, как день Николы Студёного, с которого начинаются «никольские» морозы.

Малые Велесовы Святки также имеют иное название – Волчьи Святки, т. к. считается, что в эти дни волки «играют свадьбы». Ходят они в эту пору злые и голодные после долгой зимы, потому просили у Велеса защиты скота от волков.

В эти дни часто усиливаются морозы. Наши предки верили, что Велес нынче борется с Мореной-Зимой, чтобы окончательно победить её к Весеннему Равноденствию и передать Яриле природу, полностью готовую к теплу и расцвету. Поэтому обращались к Велесу, совершали для него обряды, делали подношения, дабы он поскорее «сшиб рог Зиме».

Встречаются сведения о том, что каждый день святок был посвящён особым ритуалам, вы можете самостоятельно найти эту информацию в Интернете.

Что можно делать в наше время

Период отлично подходит для проведения обрядов на защиту двора, дома и скотины, а также для изготовления оберегов с этой же целью. Также можно просить у Велеса прибавления добра да хорошего приплода у скота и совершать для него разные обряды благодарения с подношениями.

Велесова Среча (Велесов день) 24 февраля

О возможных неточностях даты праздника и моих выводах я написала в предыдущей главе.

Этим событием завершаются Малые Велесовы святки и знаменуется окончательная победа Велеса над зимней стужей. Мара-Марена отступает, потихоньку начинает теплеть. В связи с этим сохранилось поверье, что «власьевские» морозы – последние, а в народе говорили: «Прольёт Власий маслица на дороги (таяние начнётся) – зиме пора убирать ноги».

В благодарность славят Велеса: подносят требы⁵⁶ (масло из коровьего молока обязательно), проводят обряды, устраивают забавы да игры. Благодарят Велеса за урожай, который он помог собрать осенью, и за зиму, благополучно пережитую и проведённую в достатке.

С другой стороны, в народе в этот период замечают: если оттепель наступит вместе с Велесовым днём, то весна будет тёплая. Если же нет, то «ещё долго Морена-Зима будет во праве своём крепка». Если появляется иней, выпадает снег или дождь, то и всё лето будет дождливым.

⁵⁶ Что можно поднести в виде требы для Велеса, читайте в главе «Большие Велесовы святки».

Рис. 30. «Хоромы Велеса», художник Угланов А. Б.

Поутру в этот день женщины зорнили пряжу – выставляли прядки с пряжей «на зорю». После этого сотканная пряжа (как и полотно судьбы, которую прядёт Макошь) будет тонкой, ровной, белой и чистой. Также день считался благоприятным для лечения самых разных недугов.

С Велесова дня начинались скотские базары. Вдоволь кормили животных самым лучшим кормом, не заставляли их работать в этот день, ухаживали за ними, прибирались в хлевах, совершали ритуальные обряды для оберега от нечистой силы. Чтобы скотина не болела, выводили её из хлева погреться на солнце.

Вечером положено было устраивать гуляния с переодеванием в животных (особенно медведей) и шуточным боем Морены с Велесом, который обязательно должен победить и прогнать её. Это своеобразный магический ритуал переноса, когда происходящие в природе процессы имитируются людьми в виде театрализованных представлений или других обрядовых действий. Такие действия в славянской обрядности встречаются повсеместно, особенно в связи с аграрной⁵⁷ магией.

Для праздничной выпечки благоприятно использовать зерно из «снопа Велеса»⁵⁸, оставшегося от прошлогоднего урожая. Если вы держите домашнюю скотинку, то часть выпечки обязательно скормите животным, приговаривая: *«Велес, дай счастья на гладких тѣлушек, на толстых бычков, чтобы со двора шли-играли, а с поля шли-скакали»*.

⁵⁷ От лат. agrarius – земельный, относящийся к землевладению и землепользованию.

⁵⁸ Читайте главу «День Снопа Велеса».

Поскольку Велес является и богом магии, все сны в ночь на праздник считаются вещими и часто сбываются. В течение дня следили за знаками судьбы, искали скрытый смысл в явлениях природы. Ночь, идущая за Велесовым днём, считается подходящей для зачатия сильных духом и телом малышей.

Приметы и поверья дня:

- Пришёл Власьев день, пришли и власьевские морозы (последние, завершающие зиму).
- Власий сшибает рог с зимы.
- С Власьева дня полоз санный покатится и корова бок греет.

МАРТ

Именины Кикиморы 1 марта

Дата и её обоснование

Практически все источники указывают на 16-е или 17-е февраля. Но давайте снова обратимся к народному календарю, где 1-го марта отмечается день Маремьяны Праведной, или Маремьяны-Кикиморы. Тут созвучно не только название, но и совпадают все традиции и поверья дня. Значит, февральская дата указана по старому стилю, прибавив к ней 13 дней, мы получим 1-е марта.

Традиции, обряды, смысловая нагрузка

Кикимора может быть не только лесной или болотной жительницей, но и женой Домового. В таком случае она живёт в избе, на чердаке, в хлеву, в бане или в других постройках на дворе. Да не просто живёт, но часто ещё и проказничает от души: беспорядок на дворе создаёт, может у птиц перья выщипывать, лошадей до смерти загонять и шерсть у скота выстригать, в доме может нитки путать, пряжу рвать и т. д.

В этот день Кикимору старались всячески задобрить, чтобы она по ночам не проказничала, детей не пугала и другого вреда не приносила. Хотя, по поверьям, иногда она и помощь может хозяевам, всё равно стараются эту проказницу из дома спровадить, если таковая заведётся.

Именины Кикиморы

*Дух тревожных снов, мечтаний,
Беспокойных сновидений,
Привидений с огоньками,
Синим цветом замелькавших,
И вводящих во смущенье, —
Он Кикиморой зовётся.*

*Уж зловредная бабёнка:
С тельцем тонким как соломка,
С головой напёрстка меньше,
С носом длинным, любопытным,
Да к тому же, и гребёнка
Век волос её не знала.*

*Настоящая чертиха,
Бывшая дитя проклятья,
Тайной вестницей от Вя
Часто в доме обитает.*

С Домовым в порочной связи,

*Род обоих продолжает
И суёт свой нос повсюду
С недовольством и ворчаньем.*

*Днём сидит себе тихонько,
Но уж ночью разойдётся:
Погремит, пощиплет живность,
Свесит головы детишкам,
Пищу сделает прокисшей
И шипит в лицо мужчинам,
Обернувшись серой кошкой.
Большого вреда не сладит,
Но досаду вызывает.*

*Пробудившись от кошмара,
Запряжёт хозяин дровни,
Их застелет мехом наверх,
А потом возьмёт метёлку,
Подметёт, прочтёт заклятье,
Да свезёт и мех, и дровни
В лес и Лешему оставит
Своего врага ночного.*

*Ну, а можно обереги
Сотворить на именины
Этой нечисти домашней,
Да поставит угощенье
Для неё и для супруга —
Пусть себе сидят, пируют,
И не делают худого.*

Г. Дергачёв

Что можно делать в наше время

В этот день творят обереги для дома. Для защиты от Кикиморы народные поверья предлагают несколько способов:

1. Горшок или бутылка без дна⁵⁹ подвешивается у входа в дом или в хлеву.
2. Небольшой камень с дырочкой, сотворённый самой природой (называется в народе «куриный бог» или «кикимора одноглазая»), подвешивают над дверями в сарай, хлев или дом, а также на шею тем, кого хотят защитить⁶⁰ (дети, домашняя скотина).

Если найдёте подкинутую куклу, значит, кто-то нарочно захотел причинить вам зло — Кикимору подселить. Такую куклу нужно сжечь или выкинуть подальше от дома.

⁵⁹ Также это может быть старый поношенный лапоть.

⁶⁰ Удивительно, что я с детства знаю о «курином божестве», и всегда на берегу водоёмов мы с друзьями искали подобные камешки. Найденному камню радовались, обменивались на другие детские «ценности», носили в кармане или на шее, даже не подозревая, откуда пошло такое поверье. Один такой камешек, найденный мною лет пятнадцать назад на берегу реки Чирчик в Ташкентской области (Узбекистан), до сих пор со мной. И он отлично работает не только как оберег, но и как талисман на исполнение желаемого.

Полезно дом в порядок приводить, от старых вещей избавляться, очищать дом на тонком плане (свечи, дым полыни, чертополоха или можжевельника и т. д.). Там где чистота, порядок да уют, гармония и лад в семье, никакая нечисть не заведётся.

Кикимору также можно задобрить, если поднести ей гостинцы и хмельного чего-нибудь. Если у вас уже есть кукла «Домовой», то купите или сделайте сами и «Домовиху-Кикимору». Поставьте их рядышком, тогда, возможно, она подбреет и по дому помогать станет, что особенно актуально в те дни, когда Домовой находится в зимней спячке.

Если же Кикимору не удалось ни задобрить, ни извести, то только в один день, по поверьям, её можно изгнать из дома. 17-го марта на Герасима Грачевника⁶¹ нужно обмести в доме все углы веником и окурить печь, приговаривая: *«Ах ты, гой еси, выходи ты, Кикимора домовая, из горюнина дома скорее, а не то задерут тебя калёными прутьями, сожгут тебя огнём-полынем, зальют чёрною смолою. Слово моё твёрдо!»*. Затем нужно подмести дорожку перед домом по направлению от крыльца к колодцу или к перекрестку, если колодца на дворе нет.

Стрибог Зимний (Весновей) 6 марта

Дата и её обоснование

Все без исключения изученные мною источники в Сети пишут дату – 21-е февраля. Но на этот счёт у меня сразу возникли сомнения, поскольку рановато ещё в феврале до первых тёплых (весенних) ветров.

Думаю, прочитав все предыдущие главы, вы уже убедились, что большинство нынешних христианских событий переняты из языческой традиции славян и что лучший способ разобраться с датой – это обратиться к современному народно-христианскому календарю. Поэтому в этой главе я напомним об этом крайний раз и в последствии повторяться больше не буду.

Так вот, в народном календаре 6-го марта как раз значится день Тимофея Весновея. Прибавив к 21-му февраля 13 дней, получаем 6-е марта. Просто совпадение? Вряд ли! Делаю вывод: дату изученные источники указывают по старому стилю.

Традиции, обряды, смысловая нагрузка

Стрибог (Стрый, Стриба и Ветры (и) ла) – бог ветров у славян, управляющий всем воздушным пространством между небом и землёй (между Явью и Правью), а также всеми процессами, которые в этом пространстве происходят. По его воле веют ветры вольные (стрибожьи сыновья и внуки) и приносят с собою вести разные⁶². Под его покровительством находятся птицы и все духи воздушной стихии, он повелевает погодой и летящими в цель стрелами.

В глобальном смысле вольный и своенравный Стрибог – это всенаправляющая движущая сила Мироздания, сама суть процесса движения и перемен во Вселенной. Он способен развеять любой морок (иллюзию) и тьму невежества. Он первым узнаёт обо всём происходящем и доносит известия из мира в мир (от богов к людям и наоборот) – сам или посылая своих детей да внуков.

⁶¹ У меня совсем нет никаких предположений, как мог называться этот день во времена язычества, но одно из сохранившихся сегодня в народе названий так и звучит – День изгнания кикиморы. Считается, что это единственный день в году, подходящий для такого дела.

⁶² Вспомните, как гонцам, которым поручены важные послания, напутствовали: «поспешите – лети, будто на крыльях ветра».

Волхвы да ведающие верили, что ветер является проводником духовной энергии и хранителем равновесия между природными силами да стихиями. Просили у бога ветра знаний и мудрости, умения путешествовать между мирами.

Землепашцы просили у Стрибога хорошей погоды: где тучи дождевые пригнать, если засуха замучила, а где, наоборот, сдуть их и открыть солнышко ясное, чтобы хлеба высушить.

Срочка из песни донских мельников:

***«Повей, Стрыбу, нам из неба,
треба нам на завтра хлеба».***

Рис. 31. «Стрибог – хозяин ветров»,
художник Шишкин А. А.

Бога ветров чтили мореходы и купцы, возившие товар на кораблях, – парусам-то попутный ветер нужен, а от бури – защита. Сохранились сведения, что кумир Стрибога можно было встретить повсеместно на берегах больших рек и у моря: «С ветра пришло, на ветер и пошло – всё в жизни переменится, стоит только дожждаться попутного ветра».

Стрибога почитали и задабривали, веря, что очень многое в итоге зависит именно от него. Вот вам такая присказка: *«Земля-Матушка, хлеб родит. Солнце-батюшка да князь наш землю греет. Вода-царица всё влагой питает. А коли Ветер-господин своего дозволения не даст – не выйдем ничего»*. Почему так говорили? Да потому что ветер может и солнце скрыть, и туч

дождевых нагнать, и посевы с корнем повыдергать, и хозяйственные постройки в щепки разнести, и корабль в бурю ко дну пустить...

Но главное, чему учит Стрибог весь род людской – это умение принимать всё происходящее, особенно перемены. Будь то тёмные времена или радостные события – всё прими с благодарностью. Вся Вселенная пребывает в безостановочном движении: сменяются эры, жизни, года, месяцы, дни. И во всём есть великий божественный замысел, который, возможно, понятен не сразу. Принимая жизнь и её изменения без осуждения и недовольства, с радостью и благодарностью, мы доверяемся потоку жизни – замыслу Творца относительно нашей личной судьбы и судьбы всего Мира. Так мы постигаем мудрость, набираемся опыта, растём и эволюционируем духовно...

В году мы встречаем четыре дня Стрибога. И всё это – переходные моменты, когда ветра начинают дуть иначе, знаменуя тем самым смену сезонов. Первым значитесь Стрибог Зимний, о трёх других читайте в соответствующих главах.

В день Стрибога Зимнего мы можем почувствовать в воздухе первые едва уловимые запахи и дуновения весны. На смену холодным зимним ветрам приходят первые весенние, в которых тепло ещё не так ощутимо, но уже чувствуется, отсюда другое название этого дня – Весновой. Также считается, что с этого дня начинается движение соков в берёзах и клёнах.

Что можно делать в наше время

Каких-то особых празднеств в эти дни не отмечено, но можно совершать славления и приносить требы Стрибогу и духам воздушной стихии. Для этого подойдут ленты или кусочки цветной ткани, зерно или мука, измельчённые куски хлеба – всё что ветер может подхватить и унести. Иногда в качестве требы предлагают и кашу – разбрасывают её по полю (по ветру) или возлагают к чуру⁶³ Стрибога.

Вездесущий Отец наш Стрибог! Стал (а) я к исполнению замысла своего, дела светлого, чтобы род мой в силе приумножить. Силой своей великой надели меня, чтобы путь к победе очистит мог (ла), чтобы просторы земли родной покорились мне, чтобы разметал препятствия лихие и вражеские. Пусть сила моя поражает врагов, как стрелы твои, и буду знать я лишь победы. Слава тебе, боже полуночи, полудня⁶⁴, востока и запада! Слава сыновьям твоим – ветрам-Стрибожичам! Слава яри твоей, что Вселенную наполняет! Пребуди, Стрибоже, со мной в небе и на земле, на чужбине и на Родной Земле, потому что емь я с тобой в исполнении заветаний Вышнего! Слава Стрибогу!

Конкретно в период Зимнего Стрибожья можно просить хороших новостей и скорейшего наступления тепла: *«Стрибог-Весновой! Теплом попригрей, пламенем Сварожьим гряди на порожье. Буди Солнце ясно, води весну красну, светлу сурью лей, блага многи дей⁶⁵! Слава Стрибогу! Гой!»*

Относительно ветров сохранились и такие сведения, которые не связаны непосредственно с днями Стрибога, но с непогодой в целом. Если начинался где ураганный ветер, спо-

⁶³ Слово *чур* может быть использовано, как означающее *истукан*, *статуэтка* или *кумир*, тогда оно будет писаться с маленькой буквы, а может обозначать имя бога Чура и писаться тогда с большой буквы.

⁶⁴ Полуночь – обозначение северного направления, полдень – южного.

⁶⁵ Гряди – иди; на порожье – на порог; дей – делай.

собный испортить урожай или даже имущество (постройки снести и т. п.), люди бросали в него острые предметы (ножи, топоры) или камни, заклиная утихомириться или убраться восвояси.

Приметы и присказки дня:

- Дожить до Весновея, а там и зима не страшна.
- Весновей вешнюю ярь приносит.
- Весновей – вестник тёплых дней.
- Тимофей Весновей – уж тепло у дверей.
- Вешнее тепло веет – старого греет.
- Весновей, весновей, на село тепло навей.
- Дует восточный ветер – весна скоро наступит; южный – к тёплой погоде с дождями; северный – к холодам.
- Ласточки прилетели – жди потепления.
- Какой Тимофей, такой и весна будет.

Овсень малый **14 марта**

Дата и её обоснование

День этот является как бы началом весны, ведь в старом календаре он отмечался 1-го марта.

П. И. Мельников-Печерский, «На горах»: «1 марта празднуют преподобной мученицы Евдокии. В народе тот день зовут „пролетьем“, „Евдокией-плющихой“ (потому что снег тогда настом плющат). Говорят ещё в народе, что Евдокия весну снаряжает...».

А. Ф. Некрылова, «Круглый год. Русский земледельческий календарь»: «Поскольку по старому стилю Евдокия выпадала на 1 марта, т. е. открывала весну, с ней было связано много примет и обычаев:

- На Плющиху погоже, всё лето пригоже.*
 - Авдотья-весновка весну сряжает.*
 - Если на Евдокию ясно – год прекрасный; если пасмурно, год плохой.*
 - Ясная погода в этот день предвещает хороший урожай пшеницы, ржи и трав.*
 - Если грач прилетел до 14 марта – быть лету мокрому, а снег рано сойдёт.*
 - С какой стороны в этот день дует ветер, с той будут ветры весной и летом.*
 - На Евдокию тёплый ветер – лето мокрое, сиверко⁶⁶ – холодное лето.*
- С Евдокии начинаются первые оттепели: «Евдокия-замочи подол, под порогом мокро».*
- Нередко, однако, день этот бывал и как бы возвратом зимы:*
- На Евдокию мороз прилунится, так и март на нос садится [снег падает на нос].*
 - Коли на Евдокию холодно, скот кормить лишние две недели...»*

⁶⁶ Северный ветер, холодный.

Традиции, обряды, смысловая нагрузка

По традиции в этот день выпекается печенье в виде жаворонков, которым следует угощать не только людей, но и природные стихии: огонь (бросить в костёр), вода (отдать реке), земля (положить в чистом поле под кустом), ветер-воздух (скормить птицам). Водятся хоры, поются песни и заклички.

~~~

*Весна, Весна красная!
Приди, Весна, с радостью,
с великою милостью.*

~~~

*Жавороночки, прилетите к нам,
тепло-летичко принесите нам.
Зима надоела —
весь хлеб поела.*

~~~

*Жаворонки, жаворонки,
Дайте нам лето,
А мы вам зиму.
У нас корму нету!*

*Жаворонки,
Прилятайте к нам,
Тут кисели толкуть.
Тут блины пякуть.*

В. К. Соколова, «Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов»: «У русских к концу XIX в. господствующим обрядом встречи весны было выпекание „жаворонков“ – печенья в форме птичек. Их пекли повсюду; собственно же закликание весны встречалось редко, в областях, соседних с Белоруссией и Украиной. Украинцы и белорусы повсеместно встречали весну пением веснянок. Весеннее печенье в форме птичек было и у них, но ему придавалось меньшее значение и его не соединяли с пением веснянок. У русских же веснянки приурочены к выпечке „жаворонков“, к ним были обращены и песни-заклинания. „Жаворонки“ пекли в определённый день – 9 (22) марта; по церковному календарю – это день 40 мучеников, по-народному – „сороки“. Форма печенья варьировалась в разных местах и даже в соседних деревнях, но везде ему старались придать форму птичек, а в головку, украшенную иногда гребнем, обязательно вставляли глаза – изюминки, сушёные ягоды черники и др. Самое распространенное название этого печенья – „жаворонки“, так как считали, что в этот день прилетают жаворонки и приносят весну. В южных губерниях птичек называли „кулики“, а иногда „чувильки“, но употребляли и название „жаворонки“...»

Как видим, печенье в виде птичек пекли повсеместно, но делали это не только 14-го и 22-го марта, но и в другие дни начала весны, тем самым призывая её и птиц. Хотя, на самом деле Сороки приурочены не к конкретной дате 22-е марта, а к Равноденствию (см. след. главу).

Что можно делать в наше время

Солнышко всё ярче светит, всё больше согревает, и можно начинать новый цикл полевых работ, заниматься огородными делами да другими хозяйственными работами вне дома.

Радуйтесь приходу нового сезона, стройте планы ну будущее, начинайте новые дела. И не забудьте поблагодарить ПриРоду да Землю-Матушку, можно сделать какие-то подношения, например, испечь каравай и отнести в поле или в лес, положить под кустом или под деревом.

А можно обратиться к Ладе (богиня летнего плодородия, любви и семейных уз): *«Благослови, мати, ой, мати-Лада, мати, весну закликати! Благослови, Боже, благослови, мати, весну закликати, зиму провозжати! Зимочка – в возочку, летечко – в човночку»⁶⁷*.

Важно сегодня всех простить, распрощаться с обидами и раздать долги, дабы не нести их с собой в «новую» жизнь, которая начиналась с приходом весны, как верили когда-то наши предки.

Весеннее Равноденствие 20—21 марта

Дата и её обоснование

Пожалуй, дни равноденствий и солнцестояний – единственные, относительно которых сейчас не ведутся споры. Однако даты эти могут меняться из года в год, а также в разных часовых поясах планеты. Поэтому уточняйте время переходных солнечных этапов относительно своего региона самостоятельно. Можете воспользоваться сайтом <http://skygazer.ru/>, раздел называется «Дни солнцестояний и равноденствий в период с 2019 по 2049 годы». Там представлены данные по московскому времени и по UTC⁶⁸.

В ближайшие десятилетия дни Весеннего Равноденствия приходятся на 20-е или 21-е марта, реже на 19-е.

Традиции, обряды, смысловая нагрузка

День и ночь сравниваются по длительности, далее день начинает постепенно увеличиваться, а ночь – укорачиваться. Силы света побеждают силы тьмы. Весна (Леля) и весеннее солнце (Ярило) одерживают окончательную победу над зимой (Морена). Радость, оттого что зима закончилось и начинается новое лето (новый сезон земледельческих работ), которое принесёт новый урожай.

Первое из четырёх в году важных астрономических событий, лёгшее в основу всего славянского календаря и приуроченное к солнечному циклу.

Сварга открывается, и сходит оттуда к людям богиня Жива – воплощение самой Весны. Весну призывают люди и птицы, всё живое на планете празднует победу жизни над смертью.

---

⁶⁷ Мати – мать; закликати – закликать, зазывать; в возочку – едет на возу (по сухому пути); в човночку – плывёт на челне (по мокрому пути, когда уже всё тает).

⁶⁸ Мировой стандарт времени.

Рис. 32. «Жива», художник Шишкин А. А.

Встречаются и другие названия праздника – Сороки, Жаворонки. Вернее, это даже не другое название, а как бы приуроченное к Равноденствию событие, на мой взгляд. Об этом свидетельствует и сохранившаяся поговорка: *«На Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается»*. Однако конкретный день под названием Сороки (Сорок сороков, Сорок святых и т. д.) отмечается в народно-христианском календаре 22-го марта, которое, вероятно, в некоторые предыдущие годы могло выпадать на Равноденствие – отсюда и слияние, которое мы видим сегодня. Но обрядовое печенье в виде птичек пекли также и на Овсень малый, о чём я уже писала в предыдущей главе.

Название «Сороки» связано с тем, что с этого времени начинают возвращаться с зимовья птицы. Прилетают сорок разных птиц, и первая из них – жаворонок. Жаворонками (куликами, тетёрками) также называли и традиционное печенье⁶⁹ в виде птиц или солнца (рис. 33), которое пекли накануне. С таким печеньем в руках выходили на улицу и, подбрасывая к небу, закликали весну. Дети забирались с ним на крышу или на возвышенную местность, привязывали «жаворонков» к шестам и зазывали птиц скорей прилетать и принести с собой весну: *«Жаворонки, прилетите, студёну зиму унесите, теплу весну принесите: зима нам надоела, весь хлеб у нас поела»* или *«Уж вы, кулички-жаворонки, солетайтесь, сокликайтесь. Весна-красна, на чём пришла? На сошечке, на бороночке, на лошадиной голове, на овсяном снопочку, на ржаном колосочку, на пшеничном зёрнышку»*. Потом печенье крошили и разбрасывали по сторонам, да и сами с удовольствием лакомились им.

⁶⁹ Рецепты «жаворонков» и «сорок» можно найти в Интернете.

*Жаворонушки, летите!
Нам зима-то надоела,
Много хлебушка поела!
Вы летите и несите
Весну красную, лето жаркое!
Весна-красна, ты на чём пришла?
Ты на сошечке, на бороночке...
Весна-красна, что ты нам принесла?
Принесла я вам три угодья:
Первое угодьюшко —
Животинушка в полюшке;
Другое угодьюшко —
С сошечкой в полюшке;
Третье угодьице —
Пчёлки на полёте;
Да ещё угодьице —
Миру на здоровьице!*

Рис. 33. Пример печенья «жаворонки». Фото из Интернета.

С этого дня начиналась праздничная неделя – Комоедица (читайте в след. главе). А неделя до этого дня была посвящена генеральной уборке в доме да по хозяйству: старались всё очистить, всю грязь из избы вымести, все сломанные и ненужные вещи выкинуть и/или сжечь.

Что можно делать в наше время

Остаётся актуальной генеральная уборка в течение недели перед Равноденствием. Причём, важно очистить дом и на тонком (энергетическом) уровне. Делать это можно с помощью соли (мыть полы солёной водой), огня свечи, молитв, возжигания благовоний и трав (полынь, шалфей и др.), звона медного колокольчика и т. д.

Из личных размышлений: сжигать старые вещи, сломанную и ненужную утварь, пришедшую в негодность одежду в этот день очень благоприятно. Это символизирует прощание со «старой» жизнью и готовность к новому циклу, к новым энергиям. В т. ч. на чучело Масленицы одевать следует именно свою одежду (старую, ношенную, к дальнейшему использованию негодную). Как и солома для чучела раньше бралась старая – заготовленная с прошлой осени или изъятая, скажем, из матрасов, которые теперь можно было наполнить свежей соломой.

До этого дня постарайтесь всех простить и со всеми помириться. Можно делать практики освобождения и очищения от чего-либо. Например, напишите на бумаге всё, от чего хотели бы избавиться, и сожгите. Также можно поступить с обидами, чувством вины и прочими негативными чувствами/мыслями/установками – прописать и сжечь.

Благоприятно делать подношения богам: Яриле и Леле в благодарность за весну, Макоше – за будущий богатый урожай и плодородность земли, Велесу – за помощь в борьбе с Марой-Зимой и за то, что помог пережить суровую зиму. Подношения можно приносить на капище к кумирам богов, на домашний алтарь или просто в лес. Это могут быть: блины, пироги, хлеб и др. выпечка, квас, кисель, сурица, зерно, каша, яйца...

Обязательно загадайте в этот день желание – мощные энергии Равноденствия наполнят их силой и дадут возможность проявиться в Яви. Уместны любые практики на желания.

Благоприятно изготавливать и заряжать обереги с символами Ярилы и Лели, а также обереги для дома (преимущественно из дерева) в виде жаворонка или просто птицы. Такие обереги привлекают в дом счастье, семейное благополучие, здоровье и удачу.

Стройте планы на будущее, сажайте семена и зачинайте деток. Соберитесь всей семьёй и проведите время на природе, дабы зарядиться благодатной энергией Солнца-Ярилы. А вечером дружно садись за богатый праздничный стол.

А вы знали? У многих восточных народов (территория Средней Азии) до сих пор сохранился праздник Навруз (Наурыз, Новруз), который отмечается как раз 20—23 марта. Празднуется массово и широко, знаменует собой наступление Нового года.

Приметы дня:

- Если заморозки продержатся сорок дней, то летом будет тепло.
- Мороз на Сороки обещает хороший урожай, в особенности проса.
- Какая погода на Сороки, такой она будет ещё сорок дней.
- Раскаты грома – к голодному году.
- Тёплый ветер – к дождливому лету.

- Галки и сороки встречаются в большом количестве – скоро наступит тепло.
- Чайка прилетела – скоро лёд пойдёт, весна начнётся.
- Жаворонок прилетел – к теплу, зяблик – к стуже.

Комоедица (Масленица) с 20 (21) по 27 (28) марта

Дата и её обоснование

Дата этой праздничной светлой недели плавающая, так как ориентирована на день Весеннего Равноденствия. К примеру, для центральной части России в 2022-м году равноденствие выпадает на 20-е марта, с этого дня и начинается празднование. В годы, когда Равноденствие будет приходиться на 21-е марта, праздничная неделя, соответственно, будет считаться с 21-го по 28-е.

Хотя Комоедицей⁷⁰ на самом деле считали две недели – неделя до равноденствия, сам день равноденствия и неделя после него. Первая неделя была подготовительной, когда всё в доме да на хозяйстве отмывалось, очищалось и приводилось в порядок. Отмывались окна дома и весь дом не только внутри, но и снаружи (конечно, если погода позволяла). Потом наступало важное астрономическое и астрологическое событие (Весеннее Равноденствие), когда день сравнивался с ночью, менялось влияние космических энергий («тёмные» силы покидали землю, а «светлые» начинали активно действовать). И следующая неделя полностью посвящалась празднованиям да гуляниям. То есть, по сути, даты Комоедицы на 2022-й год такие – с 13-го по 27-е марта.

Искоренить Масленицу при христианизации Руси пытались очень долго, но так и не смогли. Поэтому в 16 в. церковь официально «признала» (присвоила?) данное народное празднество и под видом церковной седмицы «позволила» справлять её на последней неделе перед Великим постом⁷¹. Отсюда идут расхождения с настоящими датами, привязанными к природным явлениям, и датами, которые мы ежегодно встречаем в современном народном календаре.

Например, в 2022-м году «официальная» масленичная неделя приходится на период с 28-го февраля по 6-е марта. Заметьте, за три недели до равноденствия! А если какое-либо событие в жизни людей теряет связь с законами природы, оно также теряет и своё сакральное значение. Согласны?

Традиции, обряды, смысловая нагрузка

Наступает День Весеннего Равноденствия, просыпается от спячки Хозяин леса, а весна (Леля) окончательно вступает в своих права, побеждая зиму (Морену). Начинается новый год, а вернее – новое лето. Начинается новый сезон тепла, жизни, надежды и радости. Разве можно не отпраздновать такой важный поворотный момент в календаре и укладе жизни?

---

⁷⁰ Ещё одно название, которое можно встретить, – Великдень.

⁷¹ Пётр I своим указом переименовал празднование Масленицы во «Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший Собор» и обязал устраивать всенародные гуляния наподобие европейских карнавалов с кривляющимися шутами, пьянками и гулянками. В итоге то, что мы сегодня видим на сём праздновании повсеместно, есть смешение древних языческих традиций с «нововведениями» Петра (последнего, к сожалению, достаточно много).

А. Ф. Некрылова, «Круглый год. Русский земледельческий календарь»: «Масленичная неделя была буквально переполнена праздничными делами; обрядовые и необрядовые действия, традиционные игры и затеи, обязанности и поступки до отказа заполняли все дни. Сил, энергии, задора хватало на всё, поскольку царила атмосфера предельной раскрепощённости, всеобщей радости и веселья...»

Праздновали наши предки это событие целую неделю, праздновали широко да щедро. Радовались жизни и весне, набирались сил и энергии к предстоящему трудовому сезону. Славили Ярилу (бог молодого весеннего солнца), пекли блины (круглый, жёлтый и горячий – символизирует само солнце), устраивали гуляния с разными традиционными обрядами, состязаниями да играми, катались на санках и жгли соломенное чучело Зимы-Марены, прыгали через костры и водили хороводы. Среди состязаний этнографы особенно отмечают кулачные бои (один на один или «стенка на стенку») и конские скачки, а среди игр – взятие снежного городка, катание с горок и на санях по городу, а также качели.

Когда именно сжигать чучело Масленицы-Зимы-Морены? Есть разные версии: в первый день праздничной недели (само равноденствие), в последний или в любой день по желанию.

В. К. Соколова, «Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов»: «Провожали Масленицу по-разному, но при всём разнообразии (особенно в деталях) можно выделить два основных типа проводов: 1) костры; 2) проводы-похороны обрядового чучела. Самый распространённый вид проводов в XIX – начале XX в. – в последний день масленицы (прощёное воскресенье) поздно вечером за деревней или в середине деревни жечь костры. Они знаменовали конец масленичного гулянья: догорали костры, и все расходились по домам. Называлось это «жечь Масленицу»...

Из более ранних материалов [этнографических исследований] видно, что в некоторых местах Масленицу делали в виде женичины, одевали её в женский костюм, возили или носили по деревне, а в последний день проводжали (или хоронили) – выносили за околицу и там уничтожали, чаще разрывали, реже сжигали, иногда топили...»

Рис. 34. Сожжение Масленицы. Фото из Интернета.

Выпекание блинов – главный и неотъемлемый обряд на Комоедицу. Но, по мнению этнографов и исследователей разных лет, так было далеко не всегда.

В. К. Соколова: «Блины появились в масленичном меню потому, что весенние праздники включали и культ предков. Возможно, сыграло тут свою роль и то, что Масленицу хоронили и, следовательно, нужно было помянуть её. Но когда блины стали лакомым, самым любимым масленичным блюдом, то они уже утратили всякое ритуальное значение. Особенно широкое распространение блины, видимо, получили не так давно. Знаком масленицы блины стали только у русских. Для украинцев и белорусов они не характерны. У украинцев на масленицу делали вареники – любимое украинское кушанье. „Вместо блинов московских подают вареники со сметаной, на масленице – это главное блюдо“ (Маркевич, 1960, 2). Поэтому о „чистом“ понедельнике говорили: „Вареники доведут, що и хлеба не дадут“ (Максимович, 1977, 502). „На пушине“ (заговены) гостей также угощали варениками (Малинка, 1898, 160). Правда, в нескольких описаниях масленицы наряду с варениками и другими кушаньями называются и блины (Абрамов, 1905, 37; Иванов, 1907, 77; Чернявская, 1893, 91). Блины, видимо, стали появляться под русским влиянием. То же было и в Белоруссии. Да и у русских в некоторых местах блины как масленичная еда – явление позднее. Описывая сибирскую масленицу XIX в., отмечали, что блины только начали здесь распространяться, обязательным угощением на масленицу был хворост. „Блины в Сибири – не принадлежность масленицы, – писал Н. С. Щукин, – их жарят по праздникам. Гречневые блины появились недавно, в городах их не знают“ (Щукин, 1869, 939). А. А. Макаренко, описывая масленичную „яству“, уже в начале XX в. не выделяет блины, а называет пирожки, блинчики, розанцы, вафли, хворост и другие кушанья (Макаренко, 1913, 144). То же наблюдаем и в некоторых местах европейской части России. Например, А. Жуков сообщал в 1878 г. из Калининской вол. Тотемского у. Вологодской губ.: „Блины, за редкими исключениями, отсутствуют“ (ГМЭ, 357, л. 21). В д. Широкое Шахунского р-на Горьковской обл. в 1975 г. говорили: „Блины не пекли, блины стали печь здесь в последние годы“ (ГУ, колл. 36, п. 5, д. 14, №5). Поэтому рассматривать блины как древний элемент именно масленичной обрядности нет оснований (хотя по происхождению это блюдо обрядовое)...»

Несомненно, блины были не только вкусным лакомством, но и одним из главных поминальных и обрядовых блюд. Потому этнографами зафиксировано множество обрядовых масленичных действий, связанных с тем, как поминают родных (родителей, предков) первым блином. Его могли нести на погост, выкладывать на окошко, на божницу или на улице под окном.

Рис. 35. Щедрая Масленица. Фото из Интернета.

Сейчас много пишут о том, будто в старину первые блины пеклись для Хозяина леса (Медведь, Велес, предки?) – их несли в лес и раскладывали в виде подношения на пеньках. Причём, в глубокой древности в честь солнца пекли пресные лепёшки (тоже круглые и жёлтые), а блины стали печь гораздо позже, когда научились готовить тесто на закваске. Верили, что вместе с таким блином (лепёшкой) как бы съедается кусочек солнца (его силы, тепла, могущества и света). Кроме блинов к праздничному столу готовилась и другая выпечка (пирог, ватрушки, баранки), а также традиционные напитки (медовуха, кисели, квасы) и разные закуски.

А вы знали, что полная версия всем известной народной присказки звучит так: «Первый блин ко́мам, второй – знакомым, третий – дальней родне, а четвёртый – мне!». Заметьте – не коМом, а ко́МАм (с ударением на «о»). Ком, комок, комочек... Также слово *ком* можно понимать, как *кома*, т. е. долгий сон. Спал медведь всю зиму – был в коме, а теперь проснулся и очень голоден. В Белоруссии до сих пор сохранилось поверье, что медведи просыпаются от зимней спячки именно в день Весеннего Равноденствия. А в Сети можно найти довольно много информации, что «День пробуждения медведя» празднуется 24-го марта, т. е. примерно на равноденствие.

МедВедь⁷² исстари является одним из главных тотемных животных у славян (русичей). Он – хозяин леса и один из животных, в образе которых может, по поверьям, появляться сам бог Велес. Медведь считался первопредком – существом, дух которого живёт в каждом члене рода, чьим тотемом он является. Вот тут пословица про «первый блин» сразу же обретает новый смысл – глубинный, сакральный, самобытный...

У всех древних народов, где существовали обычаи почитать тотемных животных, существовало и строжайшее табу на произнесение их названия (имени) вслух. На то был целый ряд причин: не стоит призывать дух тотема понапрасну, не накликают бы гнев, не выказать бы

⁷² Медведь – от слов *мёд* и *ведать*. То есть это животное, которое ведаёт, где находится мёд.

ненароком неуважение и т. д. Поэтому для обозначения таких животных народ всегда придумывал множество иносказательных имён.

А теперь только посмотрите, разве есть в нашей культуре ещё хоть одно животное, кроме медведя, у которого так много подобных имён? Бер (отсюда и берлога), Бурый, Сам, Хозяин, Мохнатый, Косолапый, Старик/Дед (как предок, прадед), Лесной человек, Отец людей, Мишка, Михаил Потапыч и многие другие.

Рис. 36. «Мишка спит», акварельная иллюстрация Юлии Липовки.

Хотя некоторые исследователи утверждают, что именно *бер*⁷³ было истинным именем этого животного, а медведь – одним из иносказательных. Но суть не в этом, а в том, что мишек называли также и *комами*. Согласитесь, когда эта гора меха лежит, свернувшись, со стороны она похожа на большой мохнатых ком. А ещё медвежата, играясь, комочками катаются по земле...

Вот и раскрывается сакральный смысл поговорки «первый блин – комам», т. е. – предкам! Ведь медведь – это первопредок, существо, в котором воплощается весь род, все предки рода. Первый блин с благодарностью и почтением отдай предкам, потом угости родных и близких, а уж потом только сам кушай.

В. Я Пропт, «Русские аграрные праздники»: «Широкая масленица» слы́вет за самый весёлый, самый разгульный праздник в году. Однако и на масленицу соблюдались обычаи почитания предков. В свете изложенного можно думать, что масленичные блины, также как и святочные, представляют собой поминальную еду. Об этом пишут И. П. Сахаров, И. М. Снегирёв и другие исследователи. «Специальное кушанье масленицы,

⁷³ Для размышления: бер, бирук – на старинный славянский манер. Медведь на санскрите – бирука (bhīruka), на германском – бир (bear), на скандинавском – бьорн (björn). Бурый – слово с тем же корнем, означает тёмно-коричневый окрас. Также вспомним английское *brown* – коричневый.

блины, – пишет Вс. Миллер, – как известно, один из атрибутов поминок». Д. К. Зеленин пишет: «Масленица была когда-то, как и святки, поминальным праздником. За это без сомнения говорит обычная ритуальная еда – блины». На самом деле, масленица – праздник сложный, комплексный. Помянутое же – только одна из составных частей его.

Подобно тому, как на святках первый глоток посвящали предкам, так на масленице поступали с первым блином: «В Тамбовской и других губерниях первый блин, испечённый на Сырной неделе, кладут на слуховое окошко для души родительских (Снегирёв, вып. 2, 120)». В других местах первый блин отдавали нищей братии – на помин усопших (Сахаров, Сказания, т. II, книга VII, 72). «Набожные женщины, садясь за стол, едят первый блин за упокой усопших» (Терещенко, Быт, II, 320).»

Среди масленичных обрядов можно встретить и шутивную всеобщую игру «пробуди медведя». Ряженный, изображающий спящего медведя, прячется в какой-нибудь яме, укрывшись валежником⁷⁴. Остальные участники действия всячески стараются его «пробудить»: поют, водят хороводы вокруг «берлоги», громко кричат, бросают в него ветки и снежки. Такая вот ритуальная сонастройка с природой и, в то же время, своеобразный призыв желаемого: пусть настоящие медведи поскорее просыпаются, а с ними – приходит на землю весеннее тепло.

*А мы масленицу встречали,
Повстречали, душа, повстречали.*

*На горушке побывали,
Побывали, душа, побывали.*

*Блином гору выстилали,
Выстилали, душа, выстилали.*

*Сыром гору набивали,
Набивали, душа, набивали.*

*Маслом гору поливали,
Поливали, душа, поливали.*

Напоследок хочется отметить следующие. В процессе изучения темы я неоднократно сталкивалась с высказываниями, что Масленица изначально не была столь широко празднуема на всей территории Руси, а лишь в отдельных местностях. Якобы только в последние десятилетия в связи с возрождением «моды на славянство» этот праздник стали называть одним из самых распространённых и широко празднуемых в языческие времена. Мне удалось найти, откуда, возможно, «растут ноги» у этой ложной версии.

В. К. Соколова, «Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов»: «Семейно-бытовая обрядность преобладала здесь [на севере] над аграрной. Определяющими в северном комплексе были обряды, относящиеся к молодёжи вообще и к молодожёнам в частности». Исходя из этого, Г. А. Носова (1969 г.) выделила северный, центральноповолжский и смешанный комплекс масленичной обрядности. Эти

---

⁷⁴ Упавшие на землю и слежавшиеся сучья, ветки, сухие листья и другие части растений (деревьев).

обобщения, повторенные ею в недавно вышедшей монографии (1975 г.), сделаны без достаточно полного учёта всех материалов, особенно новых. Записи последних лет со всей убедительностью показывают, что сожжение Масленицы в северных областях было столь же широко распространено, как и в центральных, и что на Севере были и проводы-похороны...

Описания проводов масленицы из северных и сибирских областей немногочисленны, но они очень важны, так как в некоторых случаях содержат весьма архаические детали...

Сведения о масленичных кострах из северных областей, которые мне удалось обнаружить, перечислены так подробно потому, что (за единичными исключениями) они не опубликованы. А именно они показывают, что обычаем зажигать в последний день масленицы костры был общерусским...»

Так что, дорогой читатель, знай, что Комоедица – наш родной праздник, известный со времён языческой Руси.

Что можно делать в наше время

На самом деле обрядов, ритуалов, игр и традиций, связанных с празднованием Масленицы очень много, причём, в разных регионах они могут отличаться. Не вижу смысла упоминать их все, потому что данный праздник – один из немногих, которые сохранились в нашем жизненном укладе с древних времён, и почти каждый из нас сам знает эти традиции⁷⁵.

Также остаются актуальными все народные обрядовые действия, описанные выше. Особенно не забудьте в этот период выразить дань уважения предкам, даруя им первый блин, вознося к ним свои молитвы и благодарения.

Если в вашей местности Масленица по каким-либо причинам не празднуется или у вас нет возможности присоединиться к массовым гуляниям и непосредственному ритуалу сжигания чучела, вы можете сделать это самостоятельно, так сказать, в мини-варианте.

Вы можете посмотреть видео мастер-класс по изготовлению маленького чучела Масленицы (размером с ладонь) на моём Youtube-канале, называется «Мини-масленица – мастер-класс для взрослых и детей». Делать такую куколку довольно легко (справится даже ребёнок), а потом очень интересно вместе сжигать.

---

⁷⁵ Подробнее о празднествах, действиях и обрядах на Масленицу можно прочитать в соответствующей главе книги «Круглый год. Русский земледельческий календарь» (Некрылова А. Ф., 1989).

АПРЕЛЬ

День пробуждения Домового 14 апреля

Дата и её обоснование

Одна из дат, по которой в Сети очень много разногласий: приурочен к 1-му или к 14-му апреля. Источники, указывающие на 1-е апреля, ссылаются на современный «День смеха» или «День дурака», ведь все мы знаем, что «первого апреля никому не верят». И якобы это связано с традиционными обрядами, посвящёнными Домовому. Однако в народно-христианском календаре традиции развлечения и задабривания Домового приходятся на день Марии Египетской, которая по старому стилю как раз отмечалась 1-го апреля⁷⁶, а сейчас выпадает на 14-е.

Традиции, обряды, смысловая нагрузка

По народным поверьям именно в день Марьи просыпается Домовой. Люди, зная о наклонностях Домового в этот день, пытались его одурачить: говорили различные нелепицы, устраивали весёлые розыгрыши, а также шутили и веселились от души. Верили, чем радостнее и веселее пройдёт день, тем добрее будет Домовой.

Что можно делать в наше время

Обязательно задобрите хозяина дома после зимнего сна. Вот проснулся батюшка-Домовой после долгой спячки, голодный – раз! Оглядел «своё» хозяйство, как вели его домочадцы, пока он спал. И, если не доволен увиденным, может разозлиться – два! Значит, надо бы его подобающе встретить после пробуждения, лакомствами угостить, порядком в доме порадовать. Можно даже подарочек приготовить, например, сшить новое одеялко.

Если контакт с Домовым у вас давно налажен и есть у него в доме свой уголок – отлично. А если нет, не пришла ли пора завести⁷⁷? Как такое местечко организовано у меня в доме, я писала уже в главе «День угощения Домового». Из угощений обычно даём молоко, сметану, сливки, печеньки и конфетки, домашний хлеб. Можно кашей угощать, фруктами.

День пробуждения Водяного 16 апреля

Дата и её обоснование

В современном народно-христианском календаре на 16-е апреля выпадет день Агафьи и Никиты (Никиты Водопола), с этим же днём связано такое народное поверье: «На Никиту

---

⁷⁶ С этим же днём связаны все потехи современного «Дня смеха». Вот что пишет Некрылова А. Ф.: «Обманывать знакомых – обычай, практикуемый среди городских жителей, где девушки стараются обмануть как можно больше людей в той уверенности, что в таком случае женихи не проведут их, а, наоборот, они будут водить молодых людей за нос».

⁷⁷ Интересные ритуалы и истории, связанные с Домовым, можно почитать в статье по ссылке <https://ladstas.livejournal.com/548211.html>

Водяной просыпается от зимней спячки». Выходит, 3-е апреля, которое указано во многих источниках, – это дата по старому стилю.

П. И. Мельников-Печерский, «В лесах»: «С Никитина дня [Никита осенний – 28 сентября] вся лесная нечисть мёртвым сном засыпает: и водяник, и болотник, и бесовские красавицы чарус и омутов – все до единого сгинут, и становится тогда в лесах место чисто и свято... На покой христианским душам спит окаянная сила до самого внешнего Никиты [16 апреля], а с ней заодно засыпают и гады земные: змеи, жабы и слепая медяница, та, что как прыгнет, так насквозь человека прокусит...»

Традиции, обряды, смысловая нагрузка

Можно встретить и такие названия этого события: Именины Водяного, Переплут (бог морей, дорог и путей), Водопол, Ледокол, Праздник рыболовов.

Водяной – ещё один природный дух, уважаемый русичами. Дух прудов, озёр и рек. Все пресные природные водоёмы находятся под его присмотром, а вода – жизненно важный ресурс для любого человека, зверя да травинки всякой.

Считается, что в этот день Водяной просыпается после зимней спячки, а вместе с ним – русалки и другие подводные жители и духи. Оттого пробуждаются и воды: сходят льды, разливаются реки. Правда, такие природные явления в разных регионах, конечно же, могут происходить в разные периоды – всё зависит от климата. Но одна из народных присказок гласит: «Если лёд в этот день не тронется, то и рыбный лов в этом году будет худой».

Что можно делать в наше время

Задобрить проснувшегося Водяного особенно важно рыбакам (чтобы в грядущем сезоне были хорошие уловы), мельникам и всем, чья деятельность так или иначе связана с водой. Как это сделать? В любой природный водоём, который есть поблизости, бросают масло, кашу, хлеб или другую выпечку, льют молоко. Сохранились сведения, что «в жертву» Водяному могли подносить даже целую лошадь.

Если будете угощать Водяного, можно обратиться к нему со словами: *«Вот тебе, Дедушка Водяной, Хозяин водоёмов, гостиницы на новоселье. Люби да жалуй нашу семью»*. Если в этот день угостить Водяного не удастся, такой же обряд можно произвести, когда пойдёте первый раз на рыбалку после таяния льдов.

Уместны различные заговоры и обряды, связанные с водой. Например, для защиты от наводнения или утопления.

В современной жизни можно пойти к ближайшему водоёму и почистить его от листьев прошлогодних, да от прочего мусора, которого сейчас, к сожалению, немало.

Первые Русалии с 16 по 22 апреля

Дата и её обоснование

Относительно даты здесь споров нет, все источники указывают период с 16-го по 22-е апреля. И это вполне логично, что русалки просыпаются вместе с Водяным (читайте предыдущую главу), поэтому и Русалии начинаются с этого дня.

Традиции, обряды, смысловая нагрузка

Пробудились русалки, начинается их время – Русальная неделя (седмица). С одной стороны, время опасное, с другой – магическое.

Не рекомендуют в этот период купаться в водоёмах, дабы шальные русалки на дно не утащили. Тем более что существует поверье, будто русалки – это души умерших «неправильной» или преждевременной смертью, а контакт с ними без должной защиты и знаний опасен.

С другой стороны считается, что в этот период истончаются грани между мирами – Явью и Навью. Потому уместны разные обряды и обращения к духам и стихиям, особенно водной. Можно гадать.

Традиционно молодые девушки наряжались в белые платья с длинными рукавами – долгорукавки (рис. 37), которые поддерживались русальными браслетами. В таком виде, снявши с себя обереги и распустив волосы, преимущественно, в берёзовых рощах или на полях, устраивали особые танцы с кружением-ворочением вокруг себя самой по часовой стрелке (вертимое плясанье). Такие чародейные танцы помогали на тонком плане соединиться с пробуждающейся природой, а также, по уверением исследователей-этнографов, служили неким обрядом на будущее плодородие полей. Мужчины в этот день шли задабривать Водяного (глава выше).

Рис. 37. Народный ритуальный костюм для танца

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.