

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА «ПИОНЕР»

Методическая разработка
«Народные праздники Урала и Зауралья»

Разработала:
Педагог дополнительного образования
Умутян С.Г.

Тюмень, 2026

Содержание

Введение	3
Глава 1. История Урала и Зауралья	5
1.1 История заселения Зауралья	5
1.2 Формирование народонаселения на Урале и Зауралья.....	7
1.3 История развития Урала и Южного Зауралья в XIX век.....	8
Глава 2. Народные праздники Урала и Зауралья	10
2.1 Весенние календарно-обрядовые праздники.....	10
2.1.1 Встреча весны. Сороки.....	11
2.1.2 Средокрестие.....	13
2.1.3 Благовещение.....	14
2.1.4 Вербное воскресенье.....	15
2.1.5 Пасха. Светлое Христово Воскресение.....	16
2.1.6 Красная горка.....	19
2.1.7 Егорий вешний.....	20
Заключение.....	23
Список литературы.....	25

Введение

Проблема сохранения этнической культуры каждого народа России – насущная необходимость. Выступая на Валдайском международном форуме «Многообразие России для современного мира» в 2013 году, Владимир Владимирович Путин сказал: «Сегодня Россия испытывает не только объективное давление глобализации на свою национальную идентичность, но и последствия национальных катастроф XX века, когда мы дважды пережили распад нашей государственности. В результате получили разрушительный удар по культурному и духовному коду нации, столкнулись с разрывом традиций и единства истории, с деморализацией общества, с дефицитом взаимного доверия и ответственности. Именно в этом многие корни острых проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся». [9, с. 13]

Политика идеологизации в области культуры и искусства привела к подавлению народных культурных традиций в семье, к забвению народных праздников, к ослаблению исторической национально-культурной памяти. Мы практически потеряли русскую народную песню, народный танец, русский национальный костюм, словесный фольклор.

Урал и Зауралье, в котором живут переселенцы с северных губерний, Поволжья, центральной России считается объёмной частью русской народной культуры. Русские люди, пришедшие в эти края, старались сохранить традиционную культуру той местности, откуда переселились их родители: обряды, обрядовую поэзию, обычаи, верования, песни, музыкальную культуру, словесный фольклор, отмечать календарные и церковные праздники.

В наши дни уровень культуры человека определяется ещё и такими критериями как: знание обрядов и традиций, истории своего народа, применение этих знаний на практике. Важной составляющей является то, принимает ли человек народные традиции, разделяет их, как он сам соотносит себя с культурными основами общества.

Актуальность данной методической разработки в: сохранении, пропаганде и практическому освоению традиционных народных культур Урала и Зауралья.

Объект: народные праздники Урала и Зауралья.

Предмет: влияние заселения Урала и Зауралья, календарно - обрядовые песни жителей Урала и Зауралья.

Цель - изучение особенностей календарно-обрядовых праздников Урала и Зауралья на примере весеннего цикла.

Задачи:

1. Изучить историю заселения Урала и Зауралья.
2. Исследовать весенние календарно - обрядовые праздники.
3. Рассмотреть, как повлияло заселение Урала и Зауралья разными народностями на проведение весенних календарно-обрядовых праздников.

Глава 1. История Урала и Зауралья

1.1 История заселения Урала и Зауралья

Урал — экономический и историко-культурный регион, сформировавшийся в составе Российского государства в результате горнозаводского освоения территорий Уральских гор и Приуралья. Название получил от имени Уральских гор (делятся на Полярный, Приполярный, Северный, Средний и Южный Урал. Есть две основных версии происхождения оронима Урала — мансийская (от манс. «ур» — «гора») и тюркская (от тюрк. «уралу» — «опоясывать»). Подвижность границ Урала в XVIII–XX вв. связана с индустриальным развитием региона и формированием представлений о его экономическом и историко-культурном своеобразии. В настоящее время к Уралу относят Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую области, Пермский край, республики Башкортостан и Удмуртию. [5, с. 19] После взятия Казани (1552) жившие на Южный Урал и южной части Среднего Урала башкиры приняли российское подданство (1552–1557). В 1586 создан Уфимский уезд, в который вошли башкирские земли. После разгрома хана Кучума Ермаком (1582) и начала присоединения к Западной Сибири Северный и Средний Урал прочно вошли в состав Российского государства. В XVII в. происходила крестьянская колонизация Среднего Урала. Большую роль в торговле играла учрежденная в 1643 ярмарка в Ирбитской слободе (упразднена в 1929). В XVII в. земли Среднего и Северного Урала разделены на уезды. В XVII в. на Урале разведывались полезные ископаемые, появились небольшие железоделательные заводы, началось индустриальное освоение региона. [5, с.21]

В ходе губернской реформы Петра I, 1708–1711 земли Среднего и Северного Урала были включены в Сибирскую губернию, а Уфимский уезд — в Казанскую. С 1720 на Урале появилась особая территориально-экономическая система управления — так называемая горная власть,

управлявшая как заводским производством, так и населением и территорией, связанными с заводами, подчиняясь не губернской власти, а столице. Вследствие этого административная структура Урала характеризовалась дуализмом губернских и горных органов власти. Центром горной администрации в 1723–1781, 1797–1807, 1832–1919 являлся Екатеринбург. В XIX в. окончательно сложилась система горнозаводских округов. В 1780 учреждено Пермское наместничество (Средний и Северный Урал), в 1796 преобразовано в Пермскую губернию. В 1782 было сформировано Уфимское наместничество (Южный Урал), с 1796 — Оренбургская губерния, в 1865 разделена на Уфимскую и Оренбургскую губернии. В 1919 сформированы Екатеринбургская и Челябинская губернии, автономная республика Башкортостан, в 1920 — Вотская автономная область (с 1932 — Удмуртская автономная область, с 1934 — автономная республика). В 1923 учреждена Уральская область с центром в Свердловске (название Екатеринбурга в 1924–1991), включившая территории современных Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей и Пермского края. В 1934 она разделена на Свердловскую, Челябинскую и Обь-Иртышскую области; в 1938 из состава Свердловской выделена Молотовская (Пермская) область (с 2003 — Пермский край), в 1943 из состава Челябинской — Курганская. В 2000 создан Уральский федеральный округ с центром в Екатеринбурге, включивший Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области. [5, с. 27]

Зауралье. «Живёт в Зауралье такая легенда. Давным-давно, в незапамятные времена, владел землею по берегам Тобола богатый хан Кадыр. Была у него единственная дочь – красавица Назия. Медленно, как тихий Тобол, текли годы. Дымились в степях костры. Скучала в ковровых шатрах девушка.

Однажды в стан Кадыра привели русоволосого красавца-пленника. Он был независим и горд и, несмотря на грозные требования феодалов, твердил одни и те же слова: «Принять я смерть готов, но на колени не упаду».

Казнить хотели пленника. И тут пришла царица Назия к отцу. Она сказала: «Хотя он не нашей крови, но полюбила я его всей душой. Да и пришёл он не для разора, не для того, чтобы кого-то грабить. Как брат пришёл, чтобы трудиться на необъятной земле Сибирской. Прошу, оставь ему жизнь, а мне счастье!»

Суровый хан решил иначе. Он приказал казнить обоих. Над могилой (дочери) был насыпан огромный холм – Царёв Курган. Рядом – курган поменьше.»[2, с. 6-7]

Легенда о Царёвом Кургане возникла давно, ещё до того, как началось завоевание Сибири. В 1582 году казаки под водительством атамана Ермака Тимофеевича начали завоевание Сибири. Они передвигались из района реки Камы по рекам Чусовой, Туре, Тоболу. Возле слияния рек Тобола и Иртыша они заняли столицу Сибирского ханства. После гибели Ермака продвижение по Сибири продолжили царские воеводы.

В процессе освоения Зауралья происходил обмен русскими товарами на пушнину между новгородскими и московскими торговыми людьми, и местными кочевниками. На этих путях постепенно и создавались поселения – зимовья, слободки, небольшие городки. Образование на этих землях более 50 слобод закрепило за этим районом репутацию самого земледельческого района Сибири XVII века.

Во второй половине XVII века по рекам Исеть, Миасс, Тобол и их притокам возникли первые русские поселения. Главную роль в формировании старожильского населения области сыграли переселенцы Поморья.

В книге «Тобольская губерния накануне 300-летия годовщины завоевания Сибири» указывается дата основания Царёва Кургана: «Около 1663 года, - говорится в этой книге, - русскими, водворившимися уже прочным хозяйством в Сибири, основана была на отдалённом юге слобода Царёво Городище, получившая название своё от стоявшего здесь в древности татарского Царёва Городища.

На расстояние около версты к юго-западу от него находится и поныне земляная насыпь, известная у местных обывателей под названием Царёва Кургана.»[3, с. 162]

В XVIII веке активизируется колонизация края русским поселением. Строятся многочисленные поселения и крепости. В начале XIX века, в период правительственного освоения Tobольской губернии, населённые пункты были образованы переселенцами из Смоленской, Рязанской, Пермской, Симбирской, Псковской, Воронежской, Орловской, Курской, Нижегородской, Оренбургской, Черниговской губерний; во второй половине XIX века – из Могилевской, Курской, Тамбовской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Вятской, Гродненской, Костромской, Витебской, Вологодской, Псковской, Архангельской, Нижегородской губерний. Ряд поселений Зауралья основали староверы, они же «двоедане».[5, с. 5]

1.2 Формирование народонаселения в Урале и Зауралье

Формирование народонаселения на Урале включало заселение территории коренными народами, колонизацию русскими и миграции в разные исторические периоды. На Урале изначально были и коренные народы, такие как:

1. Манси (вогулы) — ранние поселения размещались севернее реки Яик (ныне Урал), но в результате волн миграции и давления со стороны кочевников манси были вынуждены перемещаться ещё дальше на север и восток. [5, с. 43]
2. Коми (зыряне) — традиционно обитали в таёжной полосе Северного Приуралья, занимались охотой, земледелием и скотоводством. [5, с. 43]
3. Башкиры — формирование современного башкирского народа началось в Приуралье в IX–X веках, когда они расселились по обоим склонам

Уральского хребта. Занимались кочевым скотоводством, рыболовством, охотой, бортничеством. [5, с. 43]

4. Марийцы (ранее их называли черемисами) — современные поселения рассредоточены по Башкирии, Татарстану, Удмуртии и некоторым районам Свердловской области. [5, с. 43]

Некоторые этапы русской колонизации Урала:

1. Новгородская колонизация — первыми из русских людей, проникшими на Урал, были ушкуйники и купцы из Новгородской республики, которые меняли у жителей Югры свои товары на пушнину. С XII века их походы на Урал и в Северное Зауралье стали регулярными.
2. Московская колонизация — после усиления Московского княжества движение русских на восток возобновилось. В этот период русскими была покорена территория, известная как «Пермь Великая».

После разгрома в 1598 году Сибирского ханства Урал стал всё более активно осваиваться русскими. В 1597 году началось строительство первой сухопутной дороги через Урал, разведанная крестьянином Артемием Бабиновым, которая получила название Бабиновской.

В течение XVII и в начале XVIII века Урал с его обширным колонизационным фондом земель привлекал переселенцев из других местностей Российского государства. Преобладающей выступала крестьянская колонизация. К концу XVIII века русские на Урале составляли более половины всего населения.

Образование Ишимской (1740 г.) и Оренбургской (1755 г.) пограничных линий способствовало быстрому освоению южных районов Зауралья.

Саверский Л.А. выделяет три этапа формирования народонаселения в южном Зауралье:

1. Первый – Далматово (Далматов монастырь), Ялуторовск (1644 г.), Шадринск и Царёво Городище (г. Курган, 1662 г.), Белозерское, Катайск (1665 г.), Мехонское (1670 г.), Барнево (1673 г.), Красномылье (1674 г.), Крутиха (переселение из Поморья, Предуралья, районов Поволжья, 1684 г.). 1805 год – ссылка духоборцев, 1813 год – ссылка пленных французов, 1825 год – ссылка декабристов.
2. Второй – 1845-1847 гг. – Смоленская, Рязанская, Симбирская, Псковская, Воронежская, Черниговская, Нижегородская, Курская, Орловская, Пермская губернии.
3. Третий (начиная со второй половины XIX века) – Витебская, Харьковская, Гродненская, Могилевская, Курская, Полтавская, Псковская, Архангельская, Нижегородская, Вятская, Тамбовская, Вологодская губернии.

До прихода русских людей в Южное Зауралье «этнический состав местного населения был представлен татарами, пришедшими сюда в 17 веке после присоединения к России Казанского ханства. Во второй половине этого столетия в Зауралье появляются башкиры, начавшие колонизацию его западной части почти одновременно с русскими. Здесь кочевали ногаи и калмыки. В конце 17 века в край стали проникать киргиз-кайсаки (казахи)». [6, с. 113]

Прибытие переселенцев на Урал в XVII веке привело к взаимопроникновению различных региональных видов музыкальной культуры. Песенная культура уральского региона развивалась в двух направлениях: крестьянской и горнозаводской культурах. [14, с. 91]

1. Для крестьянской культуры были характерны печальные и трагичные песни, в которых певцы вспоминали места, где они когда-то жили, и пели о переселении на новые «чужие» места — на Урал.
2. Горнозаводская песенная культура формировалась на песнях бродяг, каторжных, беглых крестьян, а также рабочих, прикрепленных к тому

или иному заводу. Для неё были характерны мотивы и темы, связанные с тяжёлой работой, скитаниями, описанием несчастной доли беглых людей и т. п..

В результате уральская песенная традиция стала сплавом различных песенных стилей России, что отразилось на жанровом и тематическом разнообразии песен. Например, на Южном Урале преобладали лирические песни семейно-бытового цикла, сохранились свадебные песни, а в сельской местности в контексте похоронно-поминального обряда исполняли духовные стихи. Также на формирование народной музыкальной культуры Урала повлияли обычаи переселенцев с южных русских губерний (Тульской, Тамбовской), откуда уральские горнозаводчики перевозили своих крепостных. [14, с. 96]

1.3 История развития Урала и Южного Зауралья в XIX веке

В XIX веке на Урале развивались разные сферы: металлургия, добыча полезных ископаемых, транспорт и социальная сфера.

Металлургия

Промышленная революция на уральских горных заводах состояла из трёх крупных этапов:

1. Начало XIX века — 1830-е годы — появление первых паровых машин, развитие доменного производства и внедрение прокатных станов.
2. 1840–1870-е годы — освоение и внедрение более прогрессивных способов получения железа: пудлингового, контуазского и ланкаширского.
3. 1880–1910-е годы — внедрение мартеновского и бессемеровского способов получения стали, полное вытеснение водяных колёс паровыми и другими двигателями.

Некоторые особенности развития металлургии:

1. В 1840-х годах на металлургических заводах Урала началось внедрение контуазского способа производства железа.
2. В 1860–70-х годах, с вытеснением кричного производства стале плавильным, на Урале стали внедряться ланкаширские горны.
3. В годы Отечественной войны многие уральские заводы были переведены на производство вооружений.
4. В 1859 году на заводах Урала было выплавлено 12,2 млн пудов чугуна, что составляло около $\frac{2}{3}$ всего чугуна, выплавленного в России.

Добыча полезных ископаемых

Некоторые события в истории добычи полезных ископаемых на Урале в XIX веке:

В 1814 году штейгер Л. И. Брусницын открыл месторождение россыпного золота в Березовском. Вскоре россыпные месторождения золота были открыты сразу в нескольких горных округах Урала, в том числе рудники «Золотарский» и «Щеминский» в Уфалейском районе. Более детальное исследование недр Урала позволило открыть в XIX веке новые промышленные месторождения нерудного сырья: в 1826 году — первое в России месторождение графита, в 1829 — первое месторождение алмазов, в 1849 году — Богословское угольное месторождение. Первое на Урале месторождение каменного угля, пригодного для плавки руд, было открыто случайно в 1873 году при рытье колодца в деревне Егоршино. Началась промышленная разработка это месторождения. Низкий уровень технической оснащённости горных предприятий Урала во второй половине XIX века способствовал падению удельного веса этого региона в общероссийской добыче железной руды: в 1885 году — 60%, а к 1913 — всего лишь 19%.

Транспорт

Некоторые события в развитии транспортной инфраструктуры на Урале в XIX веке:

1. В 1817 году на Каме появился первый пароход, построенный на Пожевском заводе, с 1848 года по этой реке началось постоянное пароходное сообщение.
2. В 1876 году была построена Самаро-Оренбургская железная дорога, связавшая Южный Урал со Средним Поволжьем и центральной Россией.

3. С 1885 года велось строительство Самаро-Златоустовской железной дороги, которая была доведена в 1888 году до Уфы, в 1890 году — до Златоуста, в 1892 году — до Челябинска.
4. В 1896 году была построена линия Челябинск — Екатеринбург, связавшая Пермскую железную дорогу с Транссибирской магистралью и общероссийской железнодорожной сетью.

Социальная сфера

Некоторые события в развитии социальной сферы на Урале в XIX веке:

Принятие «Проекта Горного положения для управления заводов хребта Уральского» 1806 года — он предписывал заводовладельцам, ориентируясь на казённые предприятия, содержать медицинские и учебные заведения, определяя их количество от масштабов производства и проживавшего в их хозяйствах населения. Появление общественных благотворительных организаций во второй половине XIX века. Центрами благотворительности Уральского региона были крупные промышленные города: Пермь, Екатеринбург, Уфа, Оренбург, Нижний Тагил. Развитие просвещения на Урале во второй половине XIX века. Значительный вклад в развитие просвещения внесли владельцы Невьянских и Тагильских заводов Демидовы: на их средства строились и содержались школы и училища для детей рабочих.

К концу XIX века подавляющая часть заведений социальной инфраструктуры горнозаводских округов Урала, в том числе все учебные (кроме трёх начальных профессиональных) и общественного призрения, или прекратила существование, или кардинально изменяла свой статус: перешла в ведение и на содержание органов местного самоуправления, церкви и ряда профильных ведомств.

В XIX веке административно территория Южного Зауралья входила в состав нескольких губерний Российской империи: Курганский уезд – в Тобольскую,

Шадринский – в Пермскую, а юго-западные районы в Оренбургскую губернию, Курган и Шадринск стали уездными городами.[14]

Крестьян из Европейской России сюда привлекали плодородные земли и наличие крупных лесных массивов. Сельское хозяйство являлось одной из основных отраслей экономики региона. Пшеница, рожь, ячмень, гречиха, горох, лён, просо, конопля – традиционные культуры, выращиваемые в Зауралье. Было развито и животноводство.

Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали способствовало социально-экономическому развитию края. Первый поезд отошёл от станции Курган в августе 1894 года. Южное Зауралье становится крупным экспортёром масла в России. Знаменитая миллионными оборотами (третьими по величине в России) Крестовско-Ивановская ярмарка, располагавшаяся в селе Крестовское Шадринского уезда, была важным показателем развития торговли.

После 1917 года Южное Зауралье входило в состав Челябинской губернии, с 1923 года – в Уральскую область, с 1934 года – в Челябинскую область. 6 февраля 1943 года Указом Верховного Совета СССР была образована Курганская область. Город Курган становится областным центром, а Шадринск – городом областного значения.

«В настоящее время в области 9 городов (Далматово, Катайск, Курган, Куртамыш, Макушино, Петухово, Шадринск, Шумиха, Щучье), 6 поселков городского типа (Варгаши, Каргаполье, Красный Октябрь, Лебяжье, Мишкино, Юргамыш), 1261 населённый пункт. Курганская область разделена на 24 административных района (Альменевский, Белозерский, Варгашинский, Далматовский, Звериноголовский, Каргапольский, Катайский, Кетовский, Куртамышский, Лебяжьеvский, Макушинский, Мишкинский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский, Притобольный, Сафакулевский, Целинный, Частоозерский, Шадринский, Шатровский, Шумихинский, Щучанский, Юргамышский).» [17]

Глава 2. Народные праздники Урала и Зауралья

2.1 Весенние календарно-обрядовые праздники

Жизнь человека развивается циклично – рождение, взросление, свадьба, рождение детей, старость, смерть. То же самое мы видим в смене времён года. Перемены в природе ведут за собой и сменяемость сельскохозяйственных работ: борона, сев, созревание, уборка урожая.

Изучение жизни славян выявляет у них наличие семейно-бытовых (празднование дней рождения, свадьбы) и аграрных праздников (засевки, начало сенокоса, жатки, дожинки).

Особо чтили календарные праздники: Святки, Масленицу, Пасху, Троицу. В календарных или престольных праздниках отслеживаются обряды обхода дворов, которые носили поздравительный, величальный характер, гостевание. В это время собирают угощения для общего стола на вечёрки.

Ниже, я рассмотрю более подробно весенние календарно-обрядовые праздники на Урале и Зауралье на этнографических источниках.

После проводов Масленицы – последнего зимнего праздника, пришло время встречать весну. На Руси её звали Весна красна. Эта метафора дошла и до наших дней. Слово «красный» обозначает и цвет, и красоту, и качество.

Весна в народном календаре – один из самых длительных сезонов, когда и в природе, и в жизни людей происходят важные и насыщенные изменения. Она состоит из ранневесеннего и поздневесеннего периода.

Первая встреча весны в народе происходила в Сретение (15 февраля), говорили: «Ну вот, зиме пришёл конец. Слава Богу, дожили до Сретенья, значит, и дальше будем жить!» Этот день считали своеобразным переломом – окончанием зимы. Впрочем, «встреча» - не совсем точное слово. Весну «кличут», «окликают», «гукают», т. е. используют особые исполнительские приёмы, которые в другие времена года запрещены. Это связано с тем, что ритуальное пение, являясь одним из самых магических средств воздействия на природу, использовалось земледельцами с целью получения урожая.

Люди начинают петь песни, закликать солнце:

«Солнышко-ведрышко,
Выгляни, красное,
Из-за горы.
Выгляни, солнышко,
До вешней поры.» [10, с. 37]

Из-за ассимиляции с церковным календарём, праздник встречи весны приходится на Евдокию-плющиху . Если весна была ранняя, снег начинал подтаивать, появлялись проталины. Вот на эти бугорки земли отправляли ребятишек закликать весну:

«Весна, весна,
Когда придешь,
Что нам принесешь?
Красно солнышко,
Тепло летечко.
Приходи, весна,
Надоела зима!» [10, с. 38]

Считалось, что прилёт птиц приносит с собой весну.

С середины марта в наш край прилетают грачи – Герасим-грачевник. В парках, на опушках рощ слышится деловой гомон ранних птиц – грачи ищут себе пищу, собирают хворостинки, ремонтируют свои гнёзда, обихаживают свой быт. У нас говорят: «Грач прилетел – весна пришла!»

После ранневесеннего периода начинают выгон скота в поле, пахоту земли и сев. Обряды встречи весны в данной области были частично привнесены переселенцами из южных и центральных районов России.

2.1.1 Встреча весны. Сороки

Пришла весна с её хлопотами и заботами. День 40 мучеников Севастийских, по церковному календарю 22 марта, в народе называют Сороки. Присказка: «На сороку день с ночью меряются» не случайна, ведь это день весеннего равноденствия.

Весна – это не только жизнеутверждающий, но и ответственный период в жизни крестьян, когда в землю закладывается будущий урожай. В Мокроусовском районе на Сороки было принято печь шарики из ржаной или овсяной муки и заклинять ими мороз, выбрасывая их на улицу со словами: «Мороз, красный нос! Вот тебе хлеб и овес! А теперь убирайся подбру-поздорову!» [17]

У людей сложилась примета – к Сорокам сорок перелётных птиц прилетают на родину. Для того чтобы птицы быстрее прилетели, и началась весна, имитировали прилёт птиц. В сёлах Урала сохранился обычай печь «жаворонков» и «куликов». Из особенностей: в Кетовском районе жаворонка стряпали одного, а кулика обязательно с детишками.

Форма этого печенья была разной, но везде походила на птиц с растопыренными крыльями, т. е. выпекали их как бы летающими, а глаза делали из сушёных ягод или изюма. Пекли их из обычного, пресного теста. В Петуховском районе был обычай запекать птичек с копеечкой. Кому попадётся – тот счастливый!

Дети гурьбой с печёными куликами бежали на «зада», к гумнам, на огороды, залазили на крыши бань, амбаров, подбрасывали жаворонков и куликов вверх и кричали нараспев:

«Иди, весна!
Иди, красна!
Принеси ржаной колосок,
Овсяной снопок,
Большой урожай
В наш край!» [10, с. 39]

В Белоярском районе соломенных куликов и жаворонков привязывали к шестам нитками, втыкали в землю шест. Ветер раскручивал пташек так, что они были похожи на летящих птиц; при этом дети пели веснянки. Веснянка – поэтический жанр русского фольклора, состоит от 2 до 10 строк. Поющие верили, что птицы приносят с собой весну, ключи, замыкают зиму и отпирают весну:

«Летел кулик
Из-за моря,
Принес кулик
Девять замков.
«Кулик, кулик,
Замыкай зиму,
Замыкай зиму,
Отпирай весну –
Теплое лето.»» [17]

В сёлах знали, что ребятишки в этот день будут ходить по дворам, из дома в дом, поздравлять с праздником, с Сороками. Подростки держали шест с жаворонками, приходили в дом, вызывали хозяина или хозяйку, здоровались,

просили разрешения войти: «Здравствуйте, хозяин с хозяйкой! Можно ли зайти к вам во двор весну покликать?» - «Милости просим, проходите!» Дети заходили во двор, садили куликов на забор, дерево или крыльцо, трижды пели веснянку:

«Кулики-
Замазулики!
Весна-красна,
На чем пришла?
На кнутике, на хомутике!» [10, с. 39]

Затем с хозяевами становятся в круг и водят хоровод, по солнышку, поют:

«Мы весняночку поем,
Весну красную зовем.
Ой, поем, ой, поем,
Весну красную зовем...» [10 с.39]

Добрые люди угощали детей сладостями или приглашали в дом на чай. За день набираются у ребят полные сумки угощений, и они отправляются к кому-нибудь в дом праздновать, вечеровать. Так же одна из особенностей Урала [17] и Зауралья: Обряд замыкания зимы и размыкания весны — девушки разрывали сорок верёвочек или разламывали сорок палочек. Считалось, что эти действия разрывали путы злых духов, сковывающих землю зимой, и способствовали наступлению весны. [10, с.41].,

2.1.2 Средокрестие

В церковном календаре четвёртая неделя Великого поста называется Крестопоклонная. В простонародье говорят Средокрестие – преполовение, пост «ломается», «половина говины переломилась».

Земледельцы проводят в это время дохристианские обряды по почитанию земли, воды, хлеба. Они верят, что это даст им хорошую погоду, урожай, благополучие и здоровье всем членам семьи, сохранит домашний скот.

В деревне Каменке, Свердловской области до праздника пекли из пресного пшеничного или ржаного теста кресты. Пекли крестики для каждого члена семьи. Из особенностей: в этих крестиках запекали зёрна ржи, пшеницы,

овса, льна. Если зёрнышки внутри сторали, считалось, что не будет урожая. В один крест клали монетку и старались, чтобы он попал главе семьи. Существовал обычай: кто получит крест с копейкой, тот и будет засеивать поле.

На этом празднике дети поют средокрестные песенки и ходят по дворам с просьбой одарить крестом:

«Крест креститель, воды святитель,
Подайте крестик, говиньё треснет,
Подайте другой, не облейте водой!»

Обходчиков могли облить водой для ускорения прихода весны.[17]

2.1.3 Благовещение

Благовещение Пресвятой Богородицы – двенадесятый праздник (7 апреля по н. с.). Благовещение, т. е. благая весть, которую Дева Мария получила от Архангела Гавриила о рождении Сына-Бога. Это один из любимых и почитаемых праздников русского народа.

В большинстве районов Урала и Зауралья в этот день не принято работать. Уборку в доме делают накануне, готовят праздничную одежду. Переселенцы в Альменевском районе заплетали девочкам косы с вечера и надевали шапочку-чепец, чтобы косы не расплелись за ночь. Ведь на Благовещение «птица гнезда не вьёт, а девица косу не плетёт». Эта поговорка родом из Куртамышского района.

В Кетовском районе было принято печь просфирки, освящать их в церкви, и после праздника уносить в амбар и класть в зерно, чтобы был хороший урожай.

В этот день вся семья собиралась за праздничным столом. Главное блюдо было – большой рыбный пирог.

На протяжении этих суток примечали погоду на лето. «Коли ночь будет тёплая – весна будет дружная. Гроза и дождь – тёплое лето и хорошая рожь».
[10, с. 237]

2.1.4 Вербное воскресенье

На Руси Вход Господень в Иерусалим или Вербное Воскресение православные люди праздновали за неделю до Пасхи. В Евангелии мы читаем, что в Иерусалиме Господа встречали пальмовыми ветвями

«...услышав, что Иисус идёт в Иерусалим,

взяли пальмовые ветви, вышли

навстречу Ему и восклицали: Осанна!

благословен грядущий во имя Господне...» [9, с.12-13]

Большая часть территории Руси имеет холодный климат и вместо пальмовых ветвей люди берут ветки с дерева, которое первым покрывается почками – это верба. В вербе видели магическую силу, которая оберегает человека и скотину от всяких невзгод, болезней, сохраняет посевы, улучшает урожай.

Старшие поколения уральцев хорошо помнят и чтят обычаи, обряды, поверья, связанные с Вербным воскресеньем. В субботу жители сёл ходят ломать вербу в низины или на гору. Все участники заводят хоровод вокруг тальника, а молодые девушки повязывают ветки цветными лентами, звучат песни.

В воскресенье в церкви люди молились и с освящённой вербой возвращались домой. Ставили веточки в красный угол рядом с иконой.

Серёжки у вербы, распустившиеся почки, считались целебными. В Кетовском районе хозяйки запекали в хлебцы шишечки вербы и давали их всем домочадцам и гостям для здоровья.

Для того чтобы предохранить детей от болезней и прогнать хворь, детей слегка били по спине, приговаривая:

«Вербохлёт,
Бей до слёз.

Скоро красенько яичко.» [10, с. 61]

Крестьяне были убеждены, что верба охраняет от нечистой силы. Из особенностей: ветки подвешивали в сарае, втыкали над входом в пригон, закрепляли на воротах. Плодородие земли — веточки вербы раньше бросали в

землю перед посадкой, чтобы урожай был богатым. Почти в каждом районе Свердловской области при выгоне скота на пастбище, животных хлестали вербой. В Ирбитском районе одну вербочку оставляли на пастбище, а другую приносили домой, чтобы скотина справно возвращалась домой и не заблудилась.

2.1.5 Пасха. Светлое Христово Воскресение

Пасха. Светлое Христово Воскресение – великий православный праздник.

Обряды этого праздника связаны с язычеством, в более позднее время обрядовые ритуалы сильно смешались с христианскими церемониями.

Жители Урала и Зауралья, как и других регионов, готовились к празднику всю неделю. К Чистому четвергу в доме мыли, белили, стирали одежду. Потом в избу и сени стелили солому. В Лебяжьевском районе говорили: «Христос воскреснет, спустится на землю, надо, чтобы ему мягко было идти». [13, с. 29] Но этот обычай имел и практическое значение – под соломой не видно было пыли на полу, ведь уборку нельзя будет делать до конца Светлой седмицы.

В Варгашинском, Далматовском, Шадринском районах был обычай к Пасхе накапливать яйца по количеству человек в семье, начиная со старшего. Сколько снесёт курица в день – столько и пай. В субботу собирали пай для нищих.

С четверга по субботу яйца красили в луковой шелухе. Окрашивать приходилось по 100-200 яиц. Перед праздником пекли в русской печи куличи, ватрушки, сдобные булочки, делали пасху. Кулич украшали яичной глазурью. Стряпню складывали на вышитые полотенца в переднем углу возле икон. В ночь с субботы на воскресенье шли в церковь на праздничную службу, и освящали там яйца и куличи.

В эту ночь из всех храмов раздавался колокольный звон – пасхальный благовест. Всем желающим разрешалось на Светлой седмице звонить в

колокола. В Шалинском районе было такое поверье – если после полуночи выстрелят в воздух, охота будет удачной.

Возвращаясь из церкви «караулили солнце». Мужчины забирались на колокольни, а дети и женщины на пригорки. Бытовало поверье, если солнце на чистом небе «играет», будет хорошее лето, удачный урожай, счастливые свадьбы. Увидев солнце, дети радостно кричали: «Солнышко, выгляни в окошко, покажись, красное, снарядись!»

Из особенностей: приходя домой, одно освящённое яйцо клали на божничку. Его сохраняли для больных, верили в его магическую силу. В Шатровском районе пасхальным яйцом катали по бокам скотины, считалось, что она не будет болеть, а шерсть будет чистой и блестящей. Но больше всего освящённое яйцо использовали при земледельческих работах: катали по полю, запахивали в первую борозду, крошили в семена, подбрасывали вверх при севе, надеялись на хороший урожай.

Домашнее разговлениe начиналось с возгласа хозяина: «Христос Воскресе!» И вся семья, от мала до велика, отвечали: «Воистину Воскресе!» Крашеное яйцо – главный символ праздника. В Талицком, Сухоложском районах одно яйцо опускали в тарелку с водой и все домочадцы умывались. Затем это яйцо делили на каждого члена семьи. Были убеждены, что это укрепит семью. У детей была своя забава – биться яйцами. Выигрывает тот, чьё яйцо оставалось целым. Кто похитрее, выбирал яйцо покруглее, его сложнее было разбить.

После обеда ходили к соседям христосоваться, поздравляли с праздником, целовались 3 раза и садились угощаться. Приглашали в гости и будущих сватов. Во время трапезы жениха и невесту садили рядом в передний угол. В Альменевском районе к молодым рано утром могли прийти соседи и просить угощения. Если молодая жена хорошо принимала, ей желали: «Дай тебе Бог, чтобы всего у тебя было вдоволь. Сколько в лесу пеньков – столько сынков. Сколько в лугу кочек – столько тебе дочек».

Христосовались в этот день и с умершими. В Варгашинском районе приходили на кладбище и оставляли яйца на могиле, раскрошив их, чтобы птицы склевали. Надеялись, что на том свете души умерших родственников получат облегчение.

В пасхальную неделю люди старались не делать грязную работу. Свободное время заполнялось играми и гуляньями на улице. Старались нарядиться в самое лучшее. Если платья не было, надевали парочку – кофту и юбку. Мальчикам шили к Пасхе штаны с карманами, чтобы было, куда складывать яйца.

Маленькие дети катали яйца во дворе, кто дальше. Ребята постарше играли в желобок. Сколачивали из двух или трёх досок лоток. По этому желобку скатывали яйца с целью разбить яйцо соперника. Кто попадал в чужое яйцо, забирал его себе.

Праздничное гулянье сопровождалось качанием на качелях (качулях). Именно здесь был разгар веселья: игры, песни, частушки. Форма качелей могла быть разной. В Сухоложском районе это были три жерди с перекладиной и качелями на кольцах. В Целинном районе качели были круглые, крепились на воротах. В Шатровском, Куртамышском районах вкапывали в землю мощный столб с колесом и верёвками сверху. Разбегались и летели по кругу. Качались и стар и млад, пели песни.

В Шатровском районе молодые парни любили помериться силушкой. Уворачивались, подножку ставили, могли и через себя бросить. Сказывали: «Круг унёс!», значит выиграл.

Во время празднования Пасхи все пели под гармошку, варили хороводы на полянах. В Куртамышском районе выбирали ведущего, который шёл змейкой по хороводу, и становился к понравившемуся человеку, кто оставался без пары становился ведущим. В это время все поют:

«По Орловке, по веселой
Генеральский сын гуляет.
Он невесту выбирает
И красиву, и баску,
Чтоб не падать во тоску.» [10, с. 87]

В первые три дня Пасхи совершался обход дворов с пением благопожелательных (волочёбных) песен. В Притобольном районе Курганской области и даже в Свердловской области обход села делали парни-волочёбники, девушек с собой не брали. Приходили под окна домов, христосовались и пели. Нередко фразы в песнях заканчивались рефреном «Христос воскрес, сын Божий». Поэтому обходчиков называли ещё христославщиками. В дом не заходили, через окно их одаривали яйцами, сдобой, куличом или деньгами. Набрав полный мешок угощений, волочёбники устраивали вечерку в доме, плясали и веселились.

В течение всей пасхальной недели парни и девушки пригладывались друг к другу. В городе Далматово было принято в субботу молодёжи делать подарки: девушка одаривала понравившегося парня лентой, а парень девушке дарил гребёнку.

2.1.6 Красная горка

Красная горка (или Фомино воскресенье) – первое воскресенье после Пасхи.

Известен обходный обряд, который был распространён на Урале, в селе Черноусово Белоярского района и Зауралье, в селе Иковка Кетовского района. Этот праздник проводился до тридцатых годов XX века. Обряд получил название вьюнец.

После обеда собирались толпой и шли к домам, где были новобрачные. Подходили к дому, под окнами окликали молодых, величали их в качестве семейной пары. Песни также содержали требования угощения, а в случае жадности хозяйки – угрозы: «Вьюн да вьюница, давай яйцо. А не дашь яйца – придет ветрица». [10, с. 96] Молодые выносили вино, пиво, пряники, сырые яйца. Все вместе шли на красную горку, делали общую яичницу.

Девушки водили хороводы, парни бились на кулачках, качались на качелях, пели качельные песни. [17]

2.1.7 Егорий вешний

Георгий Победоносец (Егорий, Юрий) издавна считался покровителем зверей, домашнего скота. Эту празднику уделялось большое значение в народном календаре. Егорьев день (23 апреля по ст. с., 6 мая – по н. с.) – начало настоящей весны, тепла, праздник первого выгона скота. «Угорий – с теплом!», - сказывал народ. Люди славили весну, веселились, ждали от весны щедрого урожая. Надеялись на коровенку, овец, лошадей, ждали приплод. В этот день не следовало заниматься тяжёлой работой, чтобы скотина не болела.

Выгоняя скот из хлева, произносили охранительные слова и молитвы.

В деревнях перед выгоном скота хозяин с хозяйкой кормили хлебом с солью с печной заслонки, приговаривая: «Каждую ночку заслонка на месте стоит, так и моя скотинушка на месте стой!». Хлеб должен был дать животным здоровье, силу, обеспечить приплод. А кормление с заслонки способствовало возвращению скота домой.

Многие крестьяне ещё у себя во дворах подрезали коровам хвосты, чтобы они были здоровы, сажей от свечи рисовали кресты на лбах животных, на воротах, окропляли святой водой и молились: «Отче наш, Георгий, спаси и сохрани нашу скотину (кличка)». Трижды перекидывали топор через спину коровы – оберегали от нечистой силы.

Согласно древнему обряду, хозяйка плела на животных пояс-плетешок из трёх льняных ниток, нашёптывая: «Как этот плетешок плетется, так милая скотинка плетись на свой двор из следа в след, из шага в шаг. Нигде не заблуждайся, ни в темных лесах, ни в зеленых лугах, ни в чистых полях, ни в быстрых реках... Кругом пастыря толпитесь, нигде не заблудитесь во веки веков. Аминь». [7, с. 111] Она завязывала его вокруг себя и не снимала. Перед самым выгоном зарывала его у ворот.

В наше время полноценное выполнение обряда утратилось, остались некоторые его элементы. В деревнях Белоярского района хозяйка клала пояс на землю в воротах или бросала его через коров, чтобы скотина возвращалась

домой. С самого утра по деревне бегали дети и пели у каждого дома (подобно колядовщикам, волочёбникам и вьюнишникам): [11, с. 89]

«Мы в поле ходили
Да Егорья кликали.
Егорий наш храбрый,
Ты спаси нашу скотину
В поле и за полем,
В лесу и за лесом
От зверя хищного,
От зверя лукавого.

Если им выносили гостинцы, они еще пели:

Дай вам Бог,
Надели Господь,
Много коров,
Много быков.
Они в поле пойдут,
Да все мукают,
Они в поле пойдут,
Все поигрывают.

А если ребятам отказали, то они угрожали:

Кто не даст яйца –
Мы скотину за рога,
Телят за хвост,
Потянем всех под мост!» [7, с. 115-116]

Егорий вешний так же считался покровителем пастухов. Отмечали: «Хоть все глаза прогляди, а без Егория за стадом не усмотришь».

Пастух обходил всех хозяев, был уважительный гость, ему давали яйца, масло, хлеб, сало, надеясь, что он будет внимателен к их скотине.

Провожать животных выходили все, и молодые и старые. Наряжались в праздничную одежду. Скот подгоняли ветками вербы с Вербного воскресенья, приговаривая: «Коровушка-душечка, верба бьёт – обратно в дом ждёт».

Потихоньку пастух гонит стадо на поляну. В руках он несёт икону, с которой обходит вокруг стада три раза и читает молитву-оберег. После него могли бегать все, кто захочет.

Женщины развязывают принесённый веник из бани. Втыкают ветки в землю, чередуя с вербой, а потом прыгают через них по три раза со словами: «Будь и моя скотина такой же резвой». Кто может – кувыркаются.

Пока пастух пересчитывает всех коров, овец, женщины готовят общую яичницу и накрывают стол. Пока стадо на выпасе, праздник продолжается.

Молодёжь играет в игры, водит хороводы, все поют песни, пляшут. В деревне Речное Лебяжьевого района устраивали состязания между пастухами, кто лучше на жалеке играет, лучше сидит в седле, ловчее и громче бьёт хлыстом.

На закате все спешат домой встречать скотину. Женщины забирают свои веточки вербы. Втыкают их в сарае, чтобы скотина не хворала, дом знала, молоко давала. Мальчишки смотрят, какая корова первая придет: если чёрная, то лето будет дождливое, бурая – жди жаркой погоды.

Заключение

Народная культура на протяжении веков является сокровищницей национальных традиций, основным компонентом сохранения национального своеобразия художественной культуры в целом. Она стала основой для развития многих жанров профессионального искусства. Ей принадлежит огромная роль в процессе эстетического и нравственного воспитания подрастающего поколения, формирование верных морально-этических ориентиров, заложенных в народной культуре как наиболее емкой и образной форме в выражении национального характера каждого народа.

Традиционная культура является важной частью любой национальной культуры, основой становления национального самосознания, сохраняющей духовную связь поколений. Это понятие включает в себя разнообразие национальных особенностей, народных традиций, обрядов, ритуалов, праздников, костюмов, ремёсел.

В данной работе мы рассмотрели народные праздники Урала и Зауралья. Много сёл Урала и Зауралья, в которых поселились переселенцы из разных районов России. «Они поселялись отдельной улицей и, естественно, пытались сохранить свои традиции. Вместе с тем, рождались новые «совместные» обряды – рождение ребёнка, постриги, свадебные обряды, проводы в армию, с учётом тех или иных традиций, и только похоронный обряд оставался неизменным – конкретного человека хоронили, соблюдая сложившиеся традиции его прямых родственников, родни.

Память старожил Урала и Зауралья, переселившихся из северных, центральных и южных губерний России, сохранила свой земледельческий календарь, обряды и праздники, связанные с различными периодами сельскохозяйственных работ: подготовка земли, начало и окончание сева, заготовка корма для скота на зиму, припасов из грибов, ягод, овощей для семьи, созревание и уборка урожая. [10, с.28-29]

В современном мире мы начинаем утрачивать подлинное проведение календарно-обрядовых действий. Сохранились лишь отголоски от старых

обрядов и традиций, это связано с постепенным уходом носителей культуры. Этот процесс неизбежен, потому что человечество развивается, а значит, меняются взгляды, образ жизни и ценности.

Утрата народных традиций ведёт к исчезновению духовно-нравственных ценностей и идеалов, к обесцениванию таких важных добродетелей как трудолюбие, сострадание, милосердие. Отсюда возникает необходимость популяризации народной культуры, народных праздников, с целью возрождения, сохранения и развития русской традиционной культуры. Практическое освоение народной культурой наглядно показывает молодому поколению, как жили их предки, воспитывает уважение к традициям, корням.

Список литературы

1. Аникин, В. П. Русское устное народное творчество / В. П. Аникин. – Москва : Высшая школа, 2004. – 733 с.
2. Голодников, К. Тобольская губерния накануне 300-летия годовщины завоевания Сибири.- 2-е изд. / К. Голодников. – Тобольск, 1882. – 158 с.
3. Жекулина, В. И. Обрядовая поэзия / В. И. Жекулина, А. Н. Розов. – Москва : Современник, 1989. – 178 с.
4. Емельянов, Н. Ф. История Курганской области – 5-й том. / Н. Ф. Емельянов. – Курган, 1999. – 195 с.
5. Оборин, В. А. Заселение и освоение Урала в конце XI – начале XVII века. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1990. – 168 с.
6. Осипов Н. О. Ритуал сибирской свадьбы // Живая старина. – 1893. – Вып. 1. – С. 113; Пундани В. Русское продвижение за Урал // Ветер времен. – Курган, 2003.
7. Пашина, О. А. Народное музыкальное творчество / О. А. Пашина. – Санкт-Петербург : Композитор, 2005. – 568 с.
8. Пропп, В. Я. Русские аграрные праздники / В. Я. Пропп. – Санкт-Петербург : Терра - Азбука, 1995. – 176 с.
9. Саверский, Л. А. Русский дом - I том / Л. А. Саверский. – Шумиха, 2013. – 321 с.
10. Саверский, Л. А. Народные праздники Зауралья. – 1-й том. / Л. А. Саверский. – Куртамыш, 2005. – 685 с.
11. Саверский Л. А. Народные праздники Зауралья. – 2-й том. / Л. А. Саверский. – Куртамыш, 2008. – 738 с.

12. Сидорова, М. Е. Значение народных традиций и их сохранение в современных календарных обрядах и праздниках / М. Е. Сидорова. // Молодой ученый. — 2020.
13. Шейн, П. В. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. / П. В. Шейн. – Санкт-Петербург, 1900. – 598 с.
14. Сафонова Н. А. Особенности формирования русской песенной традиции Южного Урала / Н. А. Сафонова // Вестник культуры и искусств. – 2018. – № 4 (56). – С.91-96.

Интернет источники:

15. История Зауралья
http://kurganoblduma.ru/kurgan_obl/history/?type=special
16. Актуальные задачи сохранения и развития традиций народной художественной культуры в современных условиях
https://studopedia.ru/7_34561_aktualnie-zadachi-sohraneniya-i-razvitiya-traditsiy-narodnoy-hudozhestvennoy-kulturi-v-sovremennih-usloviyah.html
17. [Праздники и обряды крестьян, живущих на Урале, Автор Аввакумова Г.П., Категория "Разное"](https://history-kamensk.ru/history/437-prazdniki-i-obrjady-krestjan-zhivuschih-na-urale.html?ysclid=mky9g9oz3s819634836) <https://history-kamensk.ru/history/437-prazdniki-i-obrjady-krestjan-zhivuschih-na-urale.html?ysclid=mky9g9oz3s819634836>