

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Историко-филологический факультет
ПИ им. В. Г. Белинского

Кафедра «История России и методика преподавания истории»

Направление подготовки
Профиль

44.03.01 – Педагогическое образование
История

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему:

**Эволюция свадебных и родильных обрядов русского населения
в конце XIX - начале XX вв.**

Студент

(подпись, дата)

Колмакова Евгения
Андреевна

Научный руководитель

(подпись, дата)

Малязев В.Е.

Нормоконтролёр

(подпись, дата)

Малязев В.Е.
.

Работа допущена к защите (протокол заседания кафедры от _____ № _____)

Заведующий кафедрой

(подпись, дата)

Кондрашин В.В.

Работа защищена с отметкой _____ (протокол заседания ГЭК от _____ № _____)

Секретарь ГЭК

(подпись, дата)

Кузьмина Т.Н.

Пенза, 2018

Содержание

Введение.....	3
Глава 1. Основы и содержание русской народной свадьбы	11
1.1 Свадебный обряд в общественной жизни	11
1.2. Свадебный ритуал и его символика	24
Глава 2. Обрядовые действия родильного комплекса	33
2.1. Обычаи, поверья и обряды, предшествующие родам и связанные с рождением ребенка	33
2.2. Прием новорожденного в семью.	51
Глава 3. Традиционная культура русского населения в системе воспитательной работы в школе	63
3.1. Технологическая карта внеклассного мероприятия	63
Заключение	70
Список использованных источников и литература.....	74

Введение

Актуальность работы. На рубеже XIX – XX вв. в традиционной культуре русского населения происходят процессы, которые имеют связь с постоянным изменением социальных и экономических условий существовавших в мире, каждого этноса. С девяностых годов прошлого века интерес к национальной культуре становится более устойчивым. Осознаётся необходимость сохранения традиционной культуры. В таком случае традиционные праздники, обычаи, обряды, ритуалы являют собою механизм трансляции социального опыта, несут в себе огромный гуманистический потенциал. Сохранность традиционной культуры является действенным средством воспитания, способствует приобщению молодёжи к культуре своего народа. Большую информационно-познавательную роль играют свадебные обряды, дошедшие до начала XX века. Свадебный ритуал присутствует в жизни каждого человека. Традиции русского свадебного обряда формировались столетиями. Являясь гибким феноменом, свадебный обряд выполняет функцию связи настоящего с прошлым. Воспитательную роль в обществе продолжают играть сохранившиеся черты родильных традиций. Рождение ребёнка рассматривается не только как главное условие существования семьи, но и этноса в целом. Каждая национальная культура уникальна и своеобразна. Актуальность изучения традиционных семейных обрядов, в первую очередь, свадебных и родильных, возможно объяснить необходимостью сохранения самобытности данной культуры в многонациональном мире нашей страны.

Объектом бакалаврской работы выступают обрядовые действия родильного и свадебного комплексов русского населения в конце XIX – начале XX вв.

Предметом бакалаврской работы является изучение эволюции свадебных и родильных традиций, обрядов, обычаев русского народа.

Хронологические рамки бакалаврской работы – период с 1890 по 1910-е гг. XX века.

Территориальные рамки бакалаврской работы охватывают территорию России. Для выявления эволюции традиционной культуры, включающей в себя свадебные и родинные обряды, исследованы районы преимущественного проживания русского населения, расположенные в Европейской части России, на территории Урала и юга Сибири.

Тема «Эволюция свадебных и родинных обрядов русского населения в конце XIX – начале XX вв.» имеет определённую **степень изученности**, что нашло отражение в исследовании ряда историков.

Сведения об обычаях и обрядах русского населения, связанных со свадебной обрядностью и так же родинной (относящиеся к «семейным обрядам», «обрядам жизненного цикла» или «переходные обряды»). Сбор сведений и изучение обрядности начинается в период становления этнографии как науки. Но в этом случае авторы не обращали внимания на изучение обрядовой культуры жизненного цикла. Возможно, этнографами не ставилась такая задача.

Один из первых учёных, кто близко подошёл к данной проблематике был Д.К. Зеленин. В своей классической работе «Russische (Ostslavischc) Vollkerkunde» (Zelenin, 1927), опубликованной только в 1991 г.¹, он наиболее полно осветил данную проблематику. Семейная обрядность отражается в монографии «Этнография восточных славян». Данная работа является фундаментальной в советской историографии². Вместе с тем, раздел «Общественная жизнь» не представлен в работе. Существенный недостаток в известной мере восполняется российскими этнографами. В серии «Народы России» выходит коллективная монография «Русские»³.

Существует ещё одна работа. Она представлена в виде коллективной монографии «Русские: семейный и общественный быт»⁴. Особое значение имеет монография Т. А. Бернштам. В её работе следует отметить первую гла-

¹ Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991.

² Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. Под. ред. Ю. В. Бромлей. М., 1987.

³ Русские / Александров А. Власова И. В., Полищук Н. С. М., 1997. 828 с.

⁴ Русские: семейный и общественный быт / Отв. Ред. Громыко М.М. М., 1989. 388 с.

ву «Половозрастная стратификация русской общины и периодизация жизненного цикла». Значение монографии автора не поддаётся оценке. В работах автор обращает внимание на существующие проблемы традиционной культуры народов¹. Вопрос о значении культуры народов русского населения автор рассматривает путём сопоставления южнорусских с северно-русскими и общерусскими традициями. Этнограф обращает внимание на проблему взаимодействия половозрастных групп внутри общины. Анализирует их ритуальные и обрядовые функции. Проводит описание вариативности выполнения обрядового комплекса.

Важнейшие наблюдения и выводы для нас также содержит монография М. М. Громыко. В работе отражены выводы по исследованию обычаев, обрядов, праздников. Они рассматриваются в русле этических традиций, отражают нормы поведения и общения. Нормы поведения в работе раскрываются как часть общественного быта. Внимание акцентируется на наличии древних корней в обрядовом явлении. Отмечается, что признаком архаичной культуры обрядовые явления не выступают². Происходит существенная трансформация обрядового цикла. Явление обретает усовершенствованный вид. Становится частью социальной структуры. Видоизменяется функциональное назначение обрядового явления. Мнение автора ошибочно в соотношении народной и языческой культур. При этом традиционные нормы поведения упускаются из вида. Форма проведения обряда перестаёт иметь значение в духовной сфере существующего этноса. Не учитывается место обрядов в этике поведения народности.

Существует малоизвестная работа Н. К. Гаврилюк, где впервые разрабатывается картографическая методика для изучения родильного и свадебного циклов. При такой методике возможно изучение трансформации родильной и свадебной культуры с точки зрения быта и традиций³.

¹Бернштам Т. А. Молодёжь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX в. М., 1988.

²Громыко М. М. Традиционные нормы поведения и общения русских крестьян XIX в. М., 1986.

³Гаврилюк Н. К. Картографирование духовной культуры (по материалам родильной обрядности). Киев, 1981.

Среди работ региональной историографии можно выделить только три монографии, специально посвящённые конкретным локальным группам и особенностям их духовной культуры. Авторами таких работ стали Т.А. Бернштам, К. К. Логинов (о Заонежах). В их работах подробным образом исследована обрядность, которая связана с рождением и смертью русских Заонежья¹. В исследовательскую практику впервые включаются обряды, предшествующие родам. Значительное внимание уделяется периоду воспитания новорождённого от крещения до окончания кормления грудным молоком.

Рассмотрение семейной обрядности невозможно без изучения структуры обряда, его функциональности, значимости. Изучению структуры обрядности проводилось многими учёными. Таким работам следует отвести особое место.

Родильную и свадебную обрядность принято относить в этнографии к обрядам перехода, или переходным обрядам, в соответствии с «теорией перехода», разработанной Арнольдом ванн Геннепом в начале XX века. Данная теория не получила должного распространения в нашей стране. Отечественным этнографам эта теория известна по книге Виктора Тёрнера. Все изученные аспекты вопроса отражены в его работе «Символ и ритуал»².

Фундаментальные идеи ванн Геннепа основательно проработал А. К. Байбурин, который пришел к выводу о том, что ритуал функционирует «как наиболее действенный (по сути – единственно возможный) способ переживания человеком критических жизненных ситуаций»³.

Вводится совершенно новое понятие теории. Автором проводится обоснование нового понятия теории и в аргументацию приводится универсальное значение явления при переходе из одного состояния в другое в основе сути жизни человека.

¹ Логинов К. К. Семейные обряды русских Заонежья. Петрозаводск, 1992.

² Тёрнер В.У, Символ и ритуал. М., 1983.

³ Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб., 1993.

При рассмотрении структуры родильного ритуала, а так же и свадебного, значимыми являются работы Д. А. Баранова. Он обозначил качественно новый подход к исследованию родильного обряда. Критике учёного подвергаются исследования, проведённые ранее и касающиеся обрядовых действий родильного комплекса. В труде автор раскрывает значение родильного обряда с несуществующей ранее точки зрения¹.

В. И. Ерёминой, в ходе проведения работ с архаичностью обрядов и поверий был сделан качественно новый вывод о генетическом типе строения обрядовых явлений. С этой точки зрения одни обряды умирают, а другие, проходя через перерождение, продолжают своё существование².

Следует обратить внимание на сборник «Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры». В работе нашли отражение относительно новые и мало разработанные направления исследований родильной и свадебной обрядности. Исследованиями в этой области занимались Д.А. Баранов, В. В. Головина³. В работах В.В. Головина можно выделить анализ способов охраны от нечистых сил новорождённого ребёнка.

Историографический анализ отражает высокую степень изученности изучения традиционных обычаев русского населения. Следует отметить, что работы вышеупомянутых авторов в основном отражают стороны материальной и духовной культуры русского населения, проживающего на территории Российской империи, однако комплексного изучения традиционных обрядов, касающихся определённого цикла семейной жизни, не было осуществлено. Многие учёные отразили в своих работах обряды полного жизненного цикла. Свадебные и родильные обряды, в качестве отдельного аспекта, не изучались.

Цель бакалаврской работы состоит в осуществлении комплексного анализа русских обрядов конца XIX – начала XX вв., связанных с семейным

¹ Баранов Д.А. Образ ребёнка в представлениях русских о зачатии и рождении (по этнографическим, фольклорным и лингвистическим материалам). СПб., 2010.

² Ерёмин В. И. Ритуал и фольклор. Ленинград, 1991.

³ Головин В. В. Организация пространства новорождённого // Родины, дети, повитухи в традициях и народной культуре. М., 2001.

циклом, а именно с рождением детей и свадебным ритуалом, определения закономерностей и особенностей развития с учётом изменений, происходивших на рубеже веков.

Из цели работы вытекают задачи, которые необходимо решить:

1. Рассмотреть эволюцию традиционного свадебного комплекса в городской и сельской местности и выявить различия.
2. Воспроизвести свадебный ритуал и принадлежащую ему отличительную символику.
3. Проанализировать процесс функционирования практики родовспоможения, ухода за роженицей и ребёнком.
4. Выявить процесс принятия в семью новорождённого ребёнка.
5. Определить трансформацию традиционной структуры родильных обрядов.

Источниковая база бакалаврской работы представлена несколькими группами источников.

1. Фольклорные и этнографические материалы, собранные в конце XIX - начале XX вв., опубликованные в местных изданиях и частично в центральных этнографических журналах («Этнографическое обозрение», «Живая старина»).
2. Материалы этнографических и фольклорных экспедиций XX в.
3. Периодические издания.
4. Интернет-источники.

В первой группе источников следует выделить работу П. С. Ефименко. В фундаментальном труде опубликован материал по родильно-крестильной обрядности. Используя материал публикации можно изучить информацию о приметах, связанных с рождением ребёнка¹. Используя статьи Е. Всеволож-

¹ Ефименко П.С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии. М., 1877.

ской и М. К. Герасимова анализируются средства бабки-повитухи, существовавшие для облегчения родовой деятельности¹.

Вторую группу источников представляют опубликованные материалы этнографических и фольклорных экспедиций.

Работа Г. М. Науменко посвящена родовспомогательной практике и в своём составе имеет подлинники рассказов русского населения о родильном цикле.

В данном исследовании также привлекаются тезисы докладов всесоюзной сессии по итогам полевых этнографических исследований 1980-1982 гг.²

В данном исследовании были также использованы издания периодической печати этнографического отдела Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при московском университете, которые информативно и полно освещали народные обычаи, в первую очередь, связанные с рождением крестьянских детей³.

Журнал «Живая старина», издававшийся с 1891 по 1916 гг. Этнографическим отделением Императорского русского географического общества в Санкт-Петербурге, под редакцией В. И. Ламанского подробно рассматривает быт и материальную культуру народов России⁴. Более того журнал опубликовал ценные отчеты об этнографических экспедициях, программы сбора этнографических сведений.

Родильный и свадебный обряд (поиск по позициям «родильный обряд», «свадебный обряд» и др.) представлен в русскоязычном Интернете исключительно текстами повествования о традиционных обрядах разных народов (чаще это солидные исследования или их фрагменты). Особо следует от-

¹ Всеволожская Е. Очерки крестьянского быта Самарского уезда // ЭО. 1985., № 1.; Герасимов М. К. Материалы по народной медицине и акушерству // Живая старина 1906. № 3.

² Листова Т.А. Обряды и обычаи, связанные с рождением ребёнка у русских Западных областей РСФСР / Листова Т. А. // Полевые исследования института этнографии 1982. М., 1986; Листова Т.А. Чины родильно-крестильной обрядности русских северных и западных областей РСФСР / Листова Т. А. // Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических исследований 1980-1981 гг., Тезисы докладов. Нальчик, 1982.

³ Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. Под ред. Бромлей Ю. В. М., 1987.

⁴ Живая старина. 1906. № 2.

метить сайты российского этнографического музея и Культура РФ¹. На страничке сайтов размещены фольклорно-этнографические материалы: книги, статьи, авторские публикации, тексты песен и частушек, казачьи заповеди, дающие очень богатый материал по семейным обрядам.

Выявленный корпус источников служит надежным основанием для обобщений и выводов к работе, способствует решению поставленных задач.

Методологической основой бакалаврской работы является применение как общенаучных методов исследования, как поиск, анализ и синтез информации, её сравнение и систематизация, так и конкретно-исторических.

Новизна исследования бакалаврской работы состоит в постановке проблемы эволюции обрядового комплекса на рубеже XIX-XX столетий. Систематизация изменений и анализ традиционной культуры русского населения.

Практическая значимость состоит в возможности применения результатов исследования для решения конкретных задач. Выводы и материалы исследования могут быть использованы при подготовке обобщающих и краеведческих работ, для выработки новых концептуальных подходов в совершенствовании информационного пространства на современном этапе, а также для подготовки школьных уроков и внеклассных мероприятий.

Апробация результатов исследования производилась на научной конференции «XIX Лебедевские чтения» в апреле 2018 г. и впоследствии найдёт отражение в сборнике, посвящённом конференции.

Структура работы определяется логикой исследования и состоит из введения, 3 глав, заключения, списка использованных источников и литературы, приложений.

¹ Российский этнографический музей [Электронный ресурс] / Режим доступа <https://www.ethnomuseum.ru/>
КультураРФ [Электронный ресурс] / Режим доступа <https://www.culture.ru/>

Глава 1. Основы и содержание русской народной свадьбы

1.1 Свадебный обряд в общественной жизни

Семья для человека всегда имела огромное значение. Семья же также является одним из институтов общества, представляет своего рода стабильность и способность к восполнению населения для каждого следующего поколения. Человек на протяжении всей своей жизни входит в состав различных групп, семья же является одной из таких групп. А с чего начинается семья? Конечно же, с заключения союза между двумя людьми. Такой семейный союз между мужчиной и женщиной получил название «брака»¹.

Неразрывно брак сопровождается свадьбой и составляет неотъемлемую часть в жизни каждого человека, каждого мужчины и каждой женщины. Свадебные традиции формировались не просто годами, а столетиями, и, конечно же, в разные эпохи они менялись в своем значении и влиянии на общественную жизнь человека.

Для общества женитьба и рождение детей для русского населения представляли как божественная функция, которую должен был выполнить каждый добропорядочный христианин. Брак считался важным условием в определении порядочности человека, общественного веса, материального благосостояния. Брак считался моральным долгом каждого.

Несомненно, для мужчин и женщин значение брака было различным. В пример ставится то, что мужчина лишался определенных социальных прав. Неженатый юноша признавался неполноценным, по отношению к другим членам своей семьи. Он не имел права голоса в советах своей семьи. В таком случае юноша полностью находился в подчинении старшего поколения. Что касается женщин, то и незамужним женщинам выход в свет в обществе считался недозволенным. Женщина без супруга могла быть обречена на бедность, и предпочтительнее для нее был постриг в монахини. Поэтому жен-

¹ Жирнова Г. В. Брак и свадьба русских горожан в прошлом и настоящем / Г.В. Жирнова. М., 1980. С. 116.

щина перед таким страхом могла предпочесть пусть даже и плохую, но партию.

Таким образом, безбрачие было практически невозможно, а супружество было практически всеобщим¹.

Несомненно, важным сопутствующим элементом брака являлась свадьба. Во все времена свадьбы были различны у всех народов. Свадьба в незапамятные времена была одной из частей языческих празднований. И даже время для празднования свадьбы выбиралось с особым значением. Особое внимание уделялось выбору времени года².

Настоящим свадебным временем считается весна: по поверьям считается, что в эту пору месяц живет с солнцем в супружестве, этому отводится месяц апрель. В апреле определённое значение при выборе времени для проведения свадебного ритуала имеет полная луна. Русские играли свадьбы на Красную горку, праздник, который всегда приходится на апрель.

Май же имеет иное значение. Жениться в мае означало «промаяться» в браке всю оставшуюся жизнь и сулило несчастья. Считалось, что это время не подходит для свадьбы ни с девицей, ни с вдовой: выходившая девица замуж может прожить не долго. По такой же разумной причине, люди говорят, что в мае месяце свадьбу играют дурные, да не разумные. Май месяц несчастен для бракосочетания у многих народов и русское население не исключение. Лучшим временем для бракосочетания считалось время, когда наступает июнь и июль. Бытует мнение, что в июне само солнце покровительствует тем, кто играет свадьбу, а в июле солнце проявляет свою особенную любовную страсть к земле. Оно всеми силами обливает её горячими целующими лучами. Те, кто не играет свадьбы в это прекрасное время, должны дожидаться следующего года. По существующей старинной традиции в день Ильин объявлялось молодым, что «по воле Божией, свадьбы начинаются» и молодежь получала благословение от священнослужителей.

¹ Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 51.

² Этнографическое обозрение. М., 1906 №1, С. 3-4.

В настоящее время у русского населения свадьбы главным образом совершались в осеннее время. Ведь весенние и летние браки имеют мифологическое происхождение, осенние же свадьбы возникли исходя из экономических соображений. Женитьба разрешалась после того, как запаслись хлебом. Из многих статистик известно, что и количество урожая влияет на число бракосочетаний. Замуж девиц выдавали охотно осенью, ведь зимой не нужно тратить расходы на содержание девушки в семье, «с хлеба долой», как выражались раньше¹.

Зимнее время не особо почиталось в выборе для свадьбы, хотя и в это время некоторыми почиталось выбрать февраль для празднования свадьбы, так как в феврале солнце уже выбирало поворот на весну и лето. Хотя и зима в это время еще крепка и морозна, прибавляющиеся дни предвещали животворную победу над зимним холодом и мраком. Дни в это время были холодны и считались несчастливymi.

С особым подходом выбирали и дни, недозволительным считалось у русских играть свадьбы в дни постов, в страстные дни и недели, отмеченные в православном календаре. Счастливыми признавались ясные и солнечные дни, ведь ясная погода предвещала молодым веселую жизнь. Считалось, что если во время венчания солнце скрывалось за облаком, то будут размолвки².

У русских счастливый день должен быть первоначально ясный, солнечный день, что можно видеть из следующих поверий: в Пензенской губернии сваха отправляется в дом отца невесты именно в день с ясной погодой.

Значительно распространен обычай совершения бракосочетания во время прибавления месяца и в полнолуние.

С особой тщательностью подбирались дни празднования свадеб не только с опорой на аграрный календарь, но и на церковный. Православная церковь имела право запретить венчание во время постов (Рождественский пост, Успенский, Петров и Великий пост), а также запрещалось празднование

¹ Костомаров Н.И., Забелин И.Е. О жизни, быте и нравах русского народа. М., 1996., С.55.

² Срезневский И.И. Роженицы у славян и других языческих народов // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. М., 1855., С. 12.

дня свадьбы накануне воскресных празднеств, двенадесятых, великих и храмовых праздников. Запрет также был и на период от Рождества до Богоявления, на протяжении Масленичной недели (Сырная седмица) и в период Пасхальной седмицы. На протяжении всего года не приветствовались свадьбы в канун среды и пятницы. Если исходить из этого, можем увидеть, что не так уж и много оставалось дней в году для празднования свадьбы¹.

Вплоть до начала XX века регистрация брака для лиц с православным вероисповеданием проводилась через обряд церковного венчания. Он же фиксировался в так называемых церковных метрических книгах. Но естественно, что ко вступлению в брак могли быть и препятствия, например возраст брачующихся. Лучшим возрастом для женщины считался возраст в 18-23 года, для мужчины же 30 лет. В реальной же жизни молодых девушек могли выдавать и выдавали замуж в возрасте от 16 до 18 лет².

Препятствием помимо возраста могли служить и родственные связи, если таковые существовали между желающими вступить во брак. Существовала процедура брачного сыска. Перед вступлением в брак по этой процедуре собирали сведения и особые свидетельства, которые подтверждали, что жених и невеста не состоят в родстве, не могут состоять в родстве, не состоят в браке на данный момент и находятся «в добром уме и трезвой памяти». В конце XIX – начале XX века у брачного сыска появляется еще одно название – предбрачное свидетельство. Помимо этого, препятствиями к браку могли служить и несогласие родителей, и состояние в браке одного из супругов, и душевные болезни.

Если обратиться к православным традициям, то согласно ей разрешались не более трех браков, причем каждый последующий брак в данной случае считался уступкой человеческой слабости и страсти (особенно в отношении дворянского населения).

¹ Бромлей М. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры М., 1987., С. 58.

² Науменко Г.М. Этнография детства М., 1998., С. 39.

У русского населения наиболее распространёнными были тайные свадьбы – самоходом, самокруткой, уводом, уходом, убегом. Тайные свадьбы подразделяются на три типа¹. При первом типе тайной свадьбы совершалось настоящее похищение невесты. Она не ставится в известность, да и сама не знает о совершении ритуала похищения. Зачастую молодая девушка даже не понимает, зачем и для чего это происходит. Когда жених проезжает по улице, где проживает невеста, он совершает действия обмана и заманивания её в церковь или домой. В доме жениха невеста проводит ночь. После этого она отвечает положительно на предложение о замужестве. Иногда при совершении обряда похищения молодой девушке удается сбежать от похитителей. Но такой обычай в традиционном свадебном комплексе встречался редко².

Тайный брак был более распространённый. Жених и невеста могли в таком случае договориться о таинстве бракосочетания. В таком случае невестой заранее передаётся часть приданого невестой. Кроме того девушка должна была подарить какой-либо предмет для обеспечения гарантии того, что она не передумает. В назначенное время молодая пара сбегает ото всех. Иногда молодые сбегают в церковь. В некоторых случаях им приходится на протяжении определенного промежутка времени скрываться от родителей невесты. Родители невесты преследуют сбежавших, пока не настигнут их. Если побег занимает длительное время, а родители упорствуют в оглашении согласия на свадьбу, невеста и жених перемещаются из дома в дом родственников жениха. Иногда невеста могла просто собрать необходимые личные вещи и уйти ночью из дома. Тайное бракосочетание совершается тогда, когда родители невесты не дают своего согласия на брак дочери. Причины несогласия родителей могут исходить из материального положения семьи. Родные девушки могут быть бедны. Иногда родители считают недопустимым брак, если жених им несимпатичен. По истечении суток молодые обычно

¹ Бусыгин Е.П. Русское население Среднего Поволжья. Историко-этнографическое исследование материальной культуры (середина XIX - начало XX в.) Казань., 1966., С.115.

² Власова И. В., Тишкова В. А. Русские: история и этнография М., 2008.,С. 75.

возвращаются к родителям невесты для принесения извинений¹. В большинстве случаев они получают прощение и разрешение на брак. Хотя после неодобрительного отношения родителей разрешение сразу не получают.

Существует ещё один тип свадьбы, при котором родители сами организуют мнимое похищение своей дочери. В таком случае женихом разыгрывается похищение с одобрения родных невесты. Все условия заранее обговариваются. При этом невеста находится в неведении. Когда же дочь возвращается, для извинений перед родителями, они разыгрывают негодование, гнев по отношению к поступку дочери. Часто такой способ взаимосвязан с религией. В религиозных семьях брак считается грехом. Он является выгодным для родителей. В таком случае религиозные принципы не нарушаются по желанию родителей. В таких типах организации свадеб наиболее распространённой считается причина избегания материальных затрат на свадьбу².

Основную роль при организации тайных свадеб играют экономические причины. Материальная сторона проведения свадьбы велика. Не каждой семье такие затраты под силу. Весьма сомнительна связь между старинным обычаем похищения невесты и тайным бракосочетанием.

К концу девятнадцатого века свадебный обряд разделяется на три вида: сельский (народный или крестьянский), городской и светский (дворянский). Теперь для новобрачных становятся необязательными свадебный пир, поднесение молодым каравая, отъезд новобрачных в день свадьбы, публичное целование, свадебный бал и др.

В городской среде существует формирование отличительных обычаев от проводимых сельских. Хотя в своей базе городская свадьба имеет традиционные черты сельской, она отличается большей простотой.

Для города характерными являются основные этапы свадебного обряда, проводимого в сельской местности. Присутствуют некоторые обряды ма-

¹ Гаврилюк Н. К. Картографирование духовной культуры (по материалам родильной обрядности) Киев., 1981. С. 196.

² Власова И. В., Тишкова В. А. Русские: история и этнография М., 2008. С. 356.

гического характера, но с небольшими трансформациями. Например, традиционный обряд осыпания зерном хмелем молодых людей заменяется обычаем бросания монет. Таким образом, собирается определённая сумма денежных средств. Она в дальнейшем поступает в распоряжение семьи.

Здесь, так же как и в селе, негласно имел существование культ нечётного числа. По нему количество людей и лошадей (если таковые имеются) в свадебном поезде должно равняться нечётному числу. Количество угощений, подаваемых на торжественное застолье также нечётное. Свадебному букету превозносится особое значение, если он состоит из нечётного количества цветов.

При подробном рассмотрении свадебного городского обряда заметно отсутствие некоторых обычаев и поверий. Здесь не проводится омовение невесты в обрядовой бане, нет обряда причёсывания волос невесты. Существует один единственный признак отличия городской свадьбы и сельской. Таковым является обязательное ношение обручальных колец молодожёнами¹.

Имеются отличительные черты в проведении свадебного обряда у разных социальных групп. Время проведения зависит полностью от принадлежности к сословию. Прослеживается лишь единственная черта сходства. обязательное соблюдение всех существующих этапов свадебного комплекса. Среди таких этапов неукоснительно соблюдение сватовства, смотрин, сговора, венчание, свадебный пир и неделя визитов².

Обычно в выходные и праздничные дни проводятся специальные вечера для знакомства молодых горожанок и горожан. Родители, исходя из приличий воспитания, не выпускали молодых девушек из дома в будничные дни. Обычно местом сбора молодёжи выступала чья-либо квартира. Молодые люди проводили сборы для проведения чаепитий, игр, развлекательного характера. Но все собиравшиеся на такие мероприятия имели одну конечную цель – обретение второй половины. На такие вечера приглашение получали люди

¹ Логинов К.К. Семейные обряды русских Заонежья. Петрозаводск., 1992 С. 125

² КультураРФ [Электронный ресурс] // Режим доступа <https://www.culture.ru/>

определённого сословного круга. Исключительно юноши и девушки. Число присутствующих варьировалось, но не более 6-7 пар. Вход без приглашения запрещён. Угощение приобретали организаторы в складчину. Обычно такими продуктами были чай, сахар, пряники, конфеты, орехи. Время окончания устанавливалось правилами поведения около 11 часов вечера. Нормы воспитания требовали проводить домой каждую девушку. Отпускать с вечернего праздника в одиночестве девушку нельзя. Такие вечерние мероприятия устраивались молодыми мужчинами.

Незамужние девушки имели право организации вечера знакомств. Выглядело это несколько иначе. Время проведения ограничивалось первыми числами октября. Такие посиделки назывались «капустницы». Обязательным было приглашения незамужних девушек и холостых юношей. Назначали определенный день проведения и в его первую половину приглашённые девушки оказывали помощь в уборке капусты на квашение. Отсюда и специфическое название обряда – «капустница». В награду вечером позволяли организовать праздник. Приглашённых гостей развлекали играми и музыкой. Редко на такой праздник могла быть приглашена сваха.

В среде купечества и дворянства шла организация домашних вечеров для молодежи в дни именин. Приглашение получали родственники и друзья. Именинные вечера проходили в обязательном присутствии взрослых. старшее поколение следило за соблюдением правил.

Проводилась организация праздничных балов. Организация бальных вечеров проводится в осенний сезон. Его ждали, начинали к нему готовиться еще в сентябре, а иногда и за месяц до него. Именно в осенний период в ритм светской жизни вносятся изменения. Один бал сменяется другим. При получении приглашения обязательным было присутствие на всех. Роль бальным вечерам сводилась к проведению смотра невест. Но и знакомство для молодых людей на балу было затруднено. В отсутствии взрослых единственным способом знакомства выступали танцы.

Сватовство предшествовало абсолютно любой свадьбе. Но, как известно, не за любым сватовством следовало бракосочетание. В городской среде повышена роль свахи. Организация сватовства и подбор невесты полностью лежал на её плечах с соблюдением всех параметров. Для того, чтобы осуществить правильный подбор невесты сваха должна обладать необходимой большой картотекой. В руках свахи была определённая база холостых девиц и потенциальных женихов. Сведения о них обязательно содержали возраст, социальное положение молодых людей. Для того чтобы обладать данной базой сваха имела право посещения мест скопления молодых людей, вечерних празднеств. В ходе сбора информации сваха накапливала сведения о размере приданого, социальном положении родителей.

Сваха обладала личными контактами с семьями, незамужних юношей и холостых парней. На вечерах она собирала всю информацию, которая ей необходима. Сваха не пренебрегала сплетнями, болтовнёй прислуги и дворников. Естественно сваха имела материальные затраты на добываемую информацию.

С профессиональной точки зрения сваха не могла состоять с семьями жениха и невесты в родственных связях. Она имела значение только посредника между ними. Родители девушки, долго находящейся в роли невесты, испытывали обыкновенную потребность в услугах профессиональной женщины. В её услугах нуждались и неблагополучные семьи. Иногда для неблагополучных семей свадьба существовала способом поправки материального положения.

Свахой может стать только женщина из купеческого сословия, иногда допускали женщин из среды мещан. Избирались женщины, отличавшиеся предприимчивостью и общительностью. Это были одинокие женщины, для которых сватовство является, прежде всего, источником дохода и работой.

С неудачливыми свахами предпочитали не связываться, а преуспевшие в данной сфере пользовались всеобщим уважением. За благополучный исход для каждой свах предполагалось денежное вознаграждение, эквивалент кото-

рого зависел от финансовых возможностей заказчика. В случае удачного сватовства сваху одаривали подарками, таким могла стать и кашемировая шаль. Со временем одаривание свахи приобретает символическое значение. Количество тех шалей, которыми обладала сваха, является отличительным признаком её удачливости. Именно к такой свахе стремились обратиться в первую очередь. Со временем показатель количества шалей устаревает.

Сватовство в городе проходило в большей степени похожее на сельское. Родители жениха засылали в дом невесты сватов. После того как получен положительный ответ, определяется день для смотрин невесты¹.

Смотрины невесты отличаются в зависимости от сословия. В ремесленной среде проверялись способности невесты к разным родам ремёслам. Проводится испытание невесты. Условием является выявление степени трудоспособности невесты.

Значительное отличие в таком вопросе можно увидеть в купеческой среде. Как и среди мещан здесь отводится важная роль материальной стороне свадебного ритуала. Затратными представляются ритуалы смотрин невесты, знакомство новобрачных. С материальной точки зрения важным предстаёт проведение торгов между родными по вопросу размера приданого².

Смотрины имеет чёткий порядок. Начало такому порядку – молитва. Далее следует обход вокруг стола тех, кто принимает участие в обряде. После родители невесты приглашали жениха, его родителей, сваху за стол дальнейшее обсуждение проводится за чаепитием. После чаепития осуществляется обсуждение приданого невесты. Время торгов до принятия единого согласия с обеих сторон. Свадьба могла отложиться на неопределенное время или вовсе не состояться. Причиной такого было то, что в обсуждении будущие родственники не приходили к общему знаменателю.

Смотрины, проводимые в дворянских семьях в значительной степени отличаются друг от друга. Здесь не соблюдаются обрядовые действия. Смот-

¹ Шангина И. И. Семейный быт. Обряды жизненного цикла, М., 1997., С.34.

² Юдина Н. А. Русские обряды и обычаи: Учеб. Пособ., М., 2005., С. 201.

рины проходят в обычной домашней обстановке. За обедом происходит обсуждение насущных вопросов. На смотрины могли приглашаться сестры и братья жениха. В случае существования дружеских отношений между семьями. Дружеские отношения были влиятельны. Роль отводилась лишь значению размера приданого. Но здесь в качестве ценностей присутствуют недвижимость, если таковая имеется и движимое имущество. Известны случаи заключения брачного контракта. Он используется для фиксации денежных средств от эксплуатации недвижимого имущества в экономических целях.

В среде торговцев и ремесленников обязательная обрядная запись отсутствует. Скрепление условий происходит посредством устной связи.

Существует лишь один обряд, проводимый одинаково независимо от принадлежности к социальному сословию. Таким обрядом выступает завершение смотрин. Вид его имеет круговой обход стола. Активно в таком обряде участвуют родители молодожёнов. Он исполняется без посторонних лиц. Таким обрядом скрепляется согласие семей.

После смотрин невесты наступало время сговора. День, как правило, наступал через 2-3 недели. Процедура проведения сговора зависела от принадлежности к определённой социальной группе. В семьях дворянского населения сговор проходил особенным образом. Сговор проводился в виде организации большого торжества. Присутствие обязательным было для родственников, в некоторых случаях приглашали, влиятельных фигур в обществе, коих хотели видеть на торжестве. Отец невесты представлял собравшимся жениха и невесту. Далее следовало публичное объявление о помолвке.

Жених и невеста принимали поздравления. Женихом совершался подарок для невесты. Подарок был обязательным. Жених дарил, купленное заранее, обручальное кольцо. По завершении торжества проводились танцы¹.

Купеческая среда в случае проведения такого обряда имела свои отличия. Здесь в день сговора осуществляется официальное представление роди-

¹ Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений М., 1976., С.21.

телей семей новобрачных. Обязательным считалось приглашение посажёного отца. Служители церкви благословляли молодых, решившихся на свадьбу.

Среди сельского населения выделяются отличия. Здесь рукобитие завершает сговор. После публично объявляется о помолвке. Организуется сбор знакомой молодёжи и торжественные вечера. Одинаковым считается обряд завершения сговора. Но тут, отличительным является обязательное присутствие крёстных родителей. После проведённого по всем правилам обряда, отказаться от свадебного торжества уже невозможно.

На второй день после сговора невесту вручали жениху. Но при этом обязательным действием выступало благословление брачующихся. Помимо этого имели место существовать православные традиции. По одной такой традиции священнослужитель должен читать молитву каждые 3 воскресенья. Такой обряд существовал для выявления родственных связей. В случае, когда решившие сыграть свадьбу, были приписаны к разным приходам, чтение производилось в разных церквях. Время оставалось таким же. После того, как чтение пройдено, православная церковь разрешала выдачу специального билета. О прохождении обряда причастия. Билет указывал на то, что после чтения молитв не были выявлены родственники, которые могли бы служить помехой.

Перед венчанием в дом к жениху поступало приданое невесты. Обряды в дворянской среде, сопровождавшие перевоз не выявлены. За исключением обряда совершения матерью и невестой молебна перед образами¹.

Если приданому невесты отводилось важное значение, организовывали целый «постельный поезд»². Обычно состав был из 5 подвод.

В первой подводе обязательно находился самовар. Состав второй ограничивался шёлком, сахаром, лентами, обеденной утварью. Третий подвод вёз постельное бельё. В четвёртом подводе в наличии были ковры и мебельная

¹ Власова И. В., Тишкова В. А. Русские: история и этнография М., 2008., С. 75.

² Бусыгин Е.П. Русское население Среднего Поволжья. Историко-этнографическое исследование материальной культуры (середина XIX - начало XX в.) Казань., 1966. С. 158.

утварь. В пятом подводе ехала сваха и тётя невесты. Они сопровождали перевозку и передавали опись имущества. Встречать, обязаны были родственники жениха. Точнее мать или старшая сестра мужа.

Принятие происходила с проверкой каждой вещи по существующей описи, всё происходила строго вплоть до мелких деталей¹.

В семьях городской бедноты приданое переносили на руках. В некоторых случаях организовался поезд. Он состоял из одной подводы.

В канун венчания рассылались пригласительные билеты, по которым разрешалось присутствие на торжестве. В них вносились имена брачующихся. Указывалось название церкви, время венчания и адрес фуршета.

Данный обычай нов, и не присущ русскому населению. Появившийся на рубеже веков он внедряется в быт и продолжает существовать до сих пор².

Существовала традиция, пришедшая извне в проведении свадьбы. Такой традицией является отправление женихом шкатулки. В которой были гостинцы и предметы женского свадебного гардероба (фата, обручальные кольца, венчальные свечи, духи, булавки и т. д.). После того, как подарок жениха получен, молодую собирали ко венцу. Обязательство это выполняла тётя невесты, называлась она «снарядиха».

Право обуть невесту имел младший брат или другой близкий родственник, называли его «свадебный отрок». На дворянской свадьбе он выполнял более широкие функции, в его обязанности входило: подача свадебной фаты и перчаток невесте на серебряном подносе, проводы до кареты. Иногда свадебных отроков было двое. Мальчики подбирались одного роста. Примерно одного типа внешности и одевались в одинаковую одежду.

К началу XX века свадебный обряд в жизни русского общества представляет собой слияние различных культурных феноменов и событий. Обряды разных губерний Российской империи имеют свои особенности и различия, вместе с тем существуют и общие черты для свадьбы.

¹ Этнографическое обозрение М., 1906 №1 С. 3-4.

² Балашов Д. М., Марченко Ю. И. Русская свадьба / Д. М. Балашов, Ю. И. Марченко. М. 1985. С. 390.

В городе свадебный обряд так же разнообразен, как и среда, в которой он существует. В городском свадебном обряде можно выделить те элементы, которые существовали у различных социальных групп и сословий, но вместе с тем протягивается между ними общая нить в образах и действиях¹.

Наряду с общегородскими свадебными традициями можно выделить и те традиции, которые присущи лишь для свадьбы определенных групп населения – купечества, ремесленников, мещан и др.

На основе изучения свадебного обряда у городского населения, можно говорить о том, что свадьба сопровождалась как возникновением и развитием новых ритуалов и символов, характерных только для города, связанных с материальным положением семей, финансовым достатком и социальным статусом, так и рождением новых элементов свадьбы и новых традиций, они были более демократичны и усилены светскими элементами.

Традиционная свадьба в конце XIX – начале XX вв. являла собою сложный и самобытный комплекс действий, которые были строго регламентированы, обычаев и обрядов, которые имели магическое, религиозное, правовое, социальное, экономическое и нравственное значение для всего общества в целом².

Вплоть до самого начала XX века у русского населения в свадебном обряде можно проследить разные части: обряд церковного венчания и собственно празднование свадьбы, как семейного обряда, который своими корнями уходил далеко в прошлое. Эти обе части между собою долгое время находятся в некотором роде соперничества, противоречии, и с трудом уживаются по соседству.

¹ Белов В.И. Лад. Очерки народной эстетики М., 2013 С. 146.

² Логинов К.К. Семейные обряды русских Заонежья. Петрозаводск., 1992. С. 267

1.2. Свадебный ритуал и его символика

Свадьба является важнейшим событием в жизни каждого человека и представляет собою особый ритуал.

Ритуал – это совокупность обрядовых и символических действий, которые придают определённым событиям в жизни человека религиозный смысл и значение¹.

Последовательность и способы проведения в ходе свершения ритуала имеют разные варианты и могут воспроизводиться в соответствии с обычаями. Специально разрабатывались «сценарии», которые, как правило, со временем начинают приобретать традиционный характер. Переживаемые важные моменты в жизни человека отмечаются не только им самим, но и его родственниками, друзьями, членами семей и т.д. Поэтому в большинстве случаев ритуалы являют собой коллективные действия. Они могут иметь возвышенное положение над обыденностью и создавать прочные связи между родственниками².

Существуют разнообразные ритуалы имеющие связь, как с христианством, так и с языческими поверьями³.

В начале столетия ещё имеют право на существование элементы архаичной типологии.

К ним можно отнести множество действий, имеющих направленность на умиротворение предков. Оберегающих участников свадьбы от враждебных сил. Охраняющих своих родовых и домашних духов. Такие обряды имели своей конечной целью защиту от злых сил. Таковыми являются исполнение всех значимых средств для достижения защиты. Считалось, что в этот день необходимо как можно больше громкого шума. Все средства при такой вере хороши. Всеми существующими способами, которые только могли

¹ Логинов К.К. Семейные обряды русских Заонежья. Петрозаводск., 1992. С. 165.

² Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов СПб., 1993., С. 37.

³ Бромлей М. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры М., 1987., С. 89.

знать пытались оградить невесту и жениха от нечистых сил. Во время сватовства, например, с этой же целью изменяли путь, совершая объезды, ехали окольными дорогами, молодые подъезжали не с главного крыльца, а со двора, подменяли невесту и т.д. Таких ритуалов существует бесчисленное множество, они присущи не только русскому населению, некоторые из них могут соблюдаться и по сей день¹.

Но обращение на мелкие детали в свадебном ритуале излишне, они много времени существовали, и продолжают существовать, остаётся вопрос лишь в том, какое значения в собственном торжестве отводится им.

Из обрядов продуцирующей магии, имеют место быть те, которые обеспечивали молодым многодетность и богатство. Такие обряды и их существование на рубеже XIX-XX веков является весьма сомнительным. Несомненно, они существовали ранее, но в последнее время они уже не подлежат к использованию в качестве традиционных ритуалов. К ним относятся орошение молодых зерном или хмелем².

Таких действий существует великое множество, выделить среди них можно лишь самые главные, которые могут использоваться повсеместно и будут схожи между собой.

Очевидно полное отождествление бытовавших в XIX – начале XX в. Древних ритуалов и современных невозможно. Одни ритуалы утрачивают свой первородный смысл. Другие проходят трансформацию и внедряются в быт русского населения. В настоящее время они существуют в качестве развлечения на празднике жизни³.

С обычаями православия связаны многочисленные ритуалы моления с зажиганием свечей и лампад. Издавна русское население имело особое отношение к благословениям, крестам и иконам, к участию в обряде священнослужителей. Религия всегда имела значение для людей, особенно важна она для православного человека.

¹ Громыко М. М. Традиционные нормы поведения и общения русских крестьян XIX в. М., 1986. С. 13.

² Ерёмкина В. И. Ритуал и фольклор Ленинград., 1991. С.169.

³ Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия М., 1998., С. 62,

Складывание свадебного обряда можно представить в виде драматизированного действия. Оно многогранно. Ярким примером может служить устная традиция, народный фольклор. Свадебный ритуал у русского населения всегда отличался пышностью, красочностью и широтой гуляния русской души. Обряд всегда собой являл совокупность и слаженность множественных и разнообразных ритуалов.

Свадебный обряд не может иметь права на существование без участия в нём определённого круга действующих лиц. Каждому человеку отводится определённая роль. Их поведение имеет четкую регламентацию и их функции строго определены в рамках заданной роли. Свадебный день, причём каждый, проводился абсолютно по-разному, притом, что, всегда в них было всё общее, и при всей торжественности дня для некоторых семей он мог быть грустным.

Центральные фигуры ритуала – это, несомненно, жених и невеста. И хотя их роль признается пассивной, вокруг них происходит всё свадебное действие. Невеста должна была выражать покорность и благодарность родителям, плакать перед свадьбой и относиться к жениху как к чужому человеку.

Ни одна свадьба не возможна без присутствия жениха и невесты. Приглашаются близкие родные и знакомые.

Дружка (дружко) – представитель жениха. Он главный распорядитель на свадьбе. Дружка следит за соблюдением обычая и правильности ритуала. Это задорный и весёлый друг, который может вести торжественное мероприятие. Его ум и находчивость, главные качества. Он талантлив в импровизации¹.

Неотъемлемой частью свадебного ритуала является его символика, она представлена такими атрибутами как костюмы, предметы женского и мужского гардероба.

Продолжительность празднования свадьбы три дня, в течение которых молодые несколько раз меняли свои наряды.

¹ Ефименко П.С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии. М., С 77.

В зажиточных семьях на рубеже XIX – XX вв. женский наряд представлял собой сарафан из шелковой ткани в светло-розовой цветовой гамме и белую рубаху, которая украшается вышивкой, волосы невесты до обручения распущены, после обряда обручения они заплетались в две косы.

Бедные крестьянки, девушки-сироты надевали на обручение более скромную домотканую одежду. Обычно наряд составлялся из сарафана, белой рубашки, узорного пояса.

Пояса использовались во всех обрядах жизненного цикла. Особый смысл они приобретают в свадебном обряде. По древней традиции, они должны были быть красными. Красный цвет символизирует особое состояние, в котором находились во время свадьбы жених и невеста. Считается, что он охраняет от злых сил и дурного глаза. Поэтому на одежде носились красные пояса. Ими даже украшали расписные дуги свадебной повозки. Даже жениха и невесту могли связать одним поясом. Со временем в обрядах стали использовать узорные пояса. Это, по-видимому, было связано и с развитием способов их изготовления, и с утратой древней традиции.

Значение древних символов к началу XX в. практически забыто. Старые традиции всё ещё помнили и мастерицы по-прежнему наносили на пояса узоры. Такие пояса были не только обязательной деталью одежды, но и, безусловно, её украшением.

В семейной обрядности предметом особой важности являлось полотенце, без которого родильные, свадебные и погребальные обряды были невозможны.

Основными цветовыми сочетаниями в узорах полотенцев на протяжении длительного времени являлись белый и красный, которые иногда дополнялись желтым, синим и зеленым. Наиболее широкое распространение в орнаментации полотенцев получила цветная перевить – вышивка цветными нитями по продернутому в виде сетки холсту. В некоторых такую вышивку называли вырезами.

Состоятельные невесты могли позволить себе свадебный костюм из дорогих тканей. Иногда невеста шила себе шубку из натуральных мехов. Приобретала драгоценные ожерелья, украшения из серебра. Особое внимание невеста уделяла красоте и орнаментации пояса.

Костюмы женихов не могли отличаться таким богатством и разнообразием. Он был прост и выполнен со вкусом. Материал выбирался из тканей, состоящих из натурального сатина, хлопка, льна, шёлка. Пояс мужчины не использовали. Иногда на венчании мужчину могли опоясать полотенцем.

Мужской свадебный костюм невеста передавала жениху через сваху. Платок свидетельствовал о состоявшемся сватовстве. Весь предсвадебный период и во время свадьбы жених носил шёлковый или ситцевый платок. Он повязывался на шее или выглядывал из кармана.

Что же касается городского свадебного ритуала, то, несомненно, он очень разнился с крестьянским ритуалом. Да и к XX веку он приобретает совсем иные очертания¹.

Свадебный ритуал в городе начинался с обручения, назначаемый после прихода к единому согласию родителей обеих сторон. День этот считался семейным праздником, который имел особую дату и праздновался с приглашением всех родственников, друзей, знакомых и близких. Помимо них обязательным было приглашение священника для того, чтобы он дал своё благословение невесте и жениху и надел им кольца обручальные и после этого он разрешал обрученным обменяться поцелуем.

К заказу обручальных колец подходили с особой ответственностью, и входило это в обязанности только жениха, но также к этому мог привлекаться и отец жениха. Форма обручальных колец известна, а вот материал мог подбираться исходя из денежных средств, которые могла себе позволить семья, обычно кольца изготавливались из золота, преимущественно червонного

¹ Русские / Александров А. Власова И. В., Полищук Н. С, М., 1997., С 82.

и было оно 92-ой пробы¹. С внутренней стороны кольца располагаются дата бракосочетания, инициалы брачующихся.

В случае совершения обмена колец обручение считается состоявшимся. Те, кто находятся на данном празднике поздравляют молодых и выпивают за их здоровье бокал праздничного напитка. Повседневно носить кольца жених и невеста начинают со дня обручения.

Свадебный день для невесты особенно торжественен. Утро для девушки начинается рано и проходит в суматохе приготовления к бракосочетанию, причём сама она не принимает в этом никакого участия, её роль остаётся пассивной. Делается это для того, чтобы у невесты не было утомления в праздничный день. Во время одевания свадебного наряда она не принимает никакого участия и ничего не делает сама, ни во что не вмешивается и не о чём не заботится. Одевают невесту незамужние подруги и родственницы, преимущество отдается родной тёте счастливой в браке.

Одежда невесты в день свадьбы преимущественно должна быть выполнена в белой цветовой гамме. Платье невесты пошито из тканей в белой расцветке. Предпочтение отдаётся шёлку, кашемиру, альпаге, кисее, атласу. Обязательно покрытие головы фатой. В руках невеста держит букет, подаренный женихом. Иногда букет могли заменить венком на голову. Составным элементам букета придавалось особое значения, каждый цветок имел определенный смысл и выражал слово. На плечи шафера ложилось право вручения. В некоторых случаях букет мог быть заменен на венок².

На обязанностях жениха лежит обеспечение невесты и ее семьи транспортом для прибытия на место обручения. Принято было, чтобы этим транспортом служила карета и лошади, упряжённые в неё, должны быть белого окраса. Вместе с невестой в её карете прибывают её родители, сёстры или, если их у неё нет, то подруги её. Мальчик, которому поручают держать образ должен находиться тут же в карете невесты.

¹ Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений М., 1976., С. 16.

² Тёрнер В.У, Символ и ритуал М., 1983., С. 77.

Костюм жениха соответствует парадности торжества. Обычно это брючный костюм, обязательно с галстуком. Если жених был военнообязанным, то на свадьбе он присутствовал в своей парадной форме. Парадная форма военных придавала особую торжественность событию.

Транспортное обеспечение свадьбы лежало на плечах отца жениха. Прибытие в церковь первым отводилось семье жениха, иногда было дозволительным опоздание невесты. Невеста имела право входа в церковь в сопровождении родного папы, то его роль может выполнить крестный отец. Когда же жених и невеста встречаются то жених, взяв за руку невесту, подводит ее к алтарю. Гости, собранные на торжество прибывают ранее новобрачных и ожидают их.

Теперь, когда уже все собрались в церкви и все готово к началу ритуала венчания, невеста занимает место рядом с женихом по его левую руку впереди, если на руках у неё перчатки, то она непременно обязана их снять. Жених, пройдя навстречу, сняв с руки перчатку, ожидает разрешения священника занять свое место.

Родственники и знакомые тоже занимают особые места, родные и близкие невесты занимают левую сторону в здании церкви, а родители и близкие жениха – располагаются справа¹.

По совершении обряда венчания и после объявления жениха и невесты супругами и после соблюдения всех ритуалов молодожены совершают движение к иконам для поклонения.

Каждый гость, присутствующий на венчании должен вести себя особым образом, быть сосредоточенным и благопристойным. Гости одеты в подобающий наряд, соответствующий празднику и приличному поведению в обществе.

После завершения торжественной части бракосочетания в церкви и совершения поклонения к иконам молодой супруг подаёт руку супруге, и они вместе начинают принимать поздравления от родных и близких, своих дру-

¹ Шангина И. И. Семейный быт. Обряды жизненного цикла, М., Наука., 1997., С. 34-40.

зей и знакомых. После принятия поздравлений супруги отправляются из церкви домой, где их встречают родители жениха с образом и хлебом-солью. родственники и собравшиеся гости поздравляют супругов и осыпают их сладостями, рисом, конфетами и деньгами и сопровождают к праздничному столу.

За праздничным ужином гости рассаживаются соответственно подобранным заранее местам.

Новобрачные находятся в центре стола и по обеим сторонам от них располагаются родные: по правую руку от жениха находятся матушка его супруги, по его левую руку – его родная мама, с правой стороны от невесты занимает место отец её супруга, а с левой – её родной отец занимает место. Впрочем, порядок этот не везде одинаков и может меняться исходя из предпочтений самой семьи. Почетным гостям за свадебным столом отводится особые места исходя из ближнего расположения к молодым¹. На свадьбу также могут быть приглашены и высокопоставленные гости, их рассаживают определенным образом: если это пара, то они занимают почетное место вместе; если же они находятся на торжестве без сопровождения то их рассаживают следующим образом: женщине отводится место рядом с молодым человеком, который присутствует без сопровождения, а мужчину возле молодой женщины, находящейся среди всех приглашенных так же без сопровождения.

Далее следуют развлечения, и торжественный прием пищи, празднование дня свадьбы обыкновенно может завершаться балом. Но и бал открывается особенным образом. Особенность в том, что его открывает молодая женщина с самым почётным гостем мужского пола, находящемся на торжестве. Позже к ним присоединяются и новобрачные супруги. И если после праздничного ужина устраивается бал, то угощения, подаваемые на пиршество, вина и десерты, как и сам бал, обычно устраиваются и оплачиваются родными со стороны невесты. Но бывает и по-другому, иногда расходы мо-

¹ Юдина Н. А. Русские обряды и обычаи: Учеб. пособ., М. 2005., С. 20-19.

гут делиться совместно между сторонами по заранее обусловленному уговору.

В современных условиях торжественное завершение ужина проводится при помощи оглашения торжественной речи. За новоиспечённую супругу тост произносит подруга, а за молодого супруга соответственно шафером с его стороны.

В конце свадебного бала и после окончания ужина молодые супруги могут удалиться. Причём первой удаляется невеста, а сопровождают её родная мама и несколько близких родственниц, но при этом все присутствующие гости на свадьбе не должны обращать внимание на её удаление.

Таким образом, заканчивается самый важный и самый торжественный день в молодой, только что сформировавшейся семье.

Несомненно, в проведении свадебного ритуала в городской среде и сельской среде есть особые различия, которые заключаются в том, что более традиционные обряды и обычаи остаются в крестьянской среде, в городской же среде следуют новым веяниям моды и активно внедряют их в свой праздник. А для того чтобы свадебный день не был похож на другие он разительно отличался от свадеб своих друзей и знакомых во все времена вводились новые отличительные ритуалы. Это объясняется желанием каждой пары выделиться в среде своих близких и знакомых¹.

На проведения свадебного ритуала оказывали и существующие внешние трансформации в обществе, и повседневная жизнь русского населения, и политическая ситуации в стране. Таких факторов существовало великое множество, но при этом всегда была необходимость в выделении общего. И при всей своей красоте ритуалы можно выделить обособленные от внешних факторов.

¹ Тёрнер В.У. Символ и ритуал М., 1983., С. 27-32.

Глава 2. Обрядовые действия родильного комплекса

2.1. Обычаи, поверья и обряды, предшествующие родам и связанные с рождением ребёнка

Рождение детей у русского населения считалось главным предназначением для женщины в браке. Создание семьи и определялось важностью деторождения. Весь свадебный обряд насыщен действиями продуцирующего характера.

Родильные обряды пронизываются древними и даже мифологическими факторами о сущности новорождённого дитя. Они сочетаются с практическим опытом и медицинскими знаниями, которые представляют собой, передавались и передаются из поколения в поколение¹.

Людьми того времени, бесплодие воспринимается как позор для женщины и для семьи, как несчастье или как кара свыше, особенно среди людей, имевших знатное происхождение. А затянувшееся бесплодие грозило женщине дорогой в монастырь и постригом в монахини.

Повсеместно в семьях ожидали рождения мальчика. Он и наследник, и хозяин. Такое ожидание исходит из экономических соображений, а так же из желания иметь в семье наследника. Существовало даже множество примет, принадлежности к полу дитяти. В нашем случае такими были – форма живота, вкусовые пристрастия, пигмент на лице и др. Хотя и реальное осуществление такого примитивного определения и его существование весьма сомнительно.

К концу XIX века сопровождение родов в связи с развитием медицины, переходит к профессиональным медикам, что было распространено среди городского населения, сельскому же это было не доступно. Данная недоступность объясняется у сельского населения скорее незнанием и недоверием к появлению нового, можно говорить, что оно попросту не знает что такое ме-

¹ Науменко Г.М. Этнография детства М., 1998. С. 39-45.

дицина в столь интимном вопросе о родах. Еще в прошлом столетии создавались школы, в которых готовили профессиональных акушеров. После окончания школ они получали разрешение на акушерскую практику. Такие школы были созданы в Москве и Петербурге, к концу XIX века в Российской империи их насчитывалось около 35. Таким образом, постепенно сопровождение родов переходило в руки профессиональных медиков.

Вместе с традиционной практикой исчезает и обрядовый родильный комплекс. Теперь тесно связанный с ней, он продолжает сохранять некоторые традиционные черты среди горожан, особенно в небольших городах вплоть до начала XX века. Такие черты исчезновения обрядового действия в родильном комплексе скорее присущи городскому населению, где что-либо новое получает место на жизнь гораздо быстрее, нежели на селе¹.

Особенно внимание уделялось перворожавшей женщине. Свекровь, которая могла заставить сноху на сносях подвергаться публичному осуждению.

Поведение женщины в период беременности было пронизано самыми разнообразными поверьями. Сельское население высоко убеждалось в том, что поступки женщины отражаются на здоровье ребёнка. Существовали дородовые запреты и рекомендации для беременных женщин. Они передавались из семьи в семью, из поколения в поколение. Обоснованным было подобие магии. Существовали они примитивно. Например, запрещалось сидение на камнях, существовал риск тяжёлого протекания родов. При прохождении через верёвку могла запутаться пуповина вокруг шеи ребёнка. Запрещалось трогать домашнюю живность, в том числе особенно кошек и собак.

В отношении проведения похоронных обрядов тоже существовали запреты. Проводы в иной мир покойного сопровождались проведением специфических обрядов. Беременной женщине участие в них подлежало запрету. Если же избежать участия в похоронах не возможно, необходимо принятие

¹ Герасимов М. К. Материалы по народной медицине и акушерству // Живая старина 1906. № 3. С. 24-41.

предохранительных мер. Нужно положить под мышку камень, расстегнуть ворот рубашки и таким образом избежать участи тяжёлых родов. Существование таких обычаев объясняется особым отношением к магии и необоснованной вере русского населения в существование её¹.

При протекании беременности очень сильно боялись порчи и сглаза. Выкидыши списывались на проявление порчи и греховные проступки. Поэтому незаменимой считается на протяжении всей беременности христианская защита. Обязательно нужно регулярно креститься, читать молитвы, причащаться (желательно не один раз). Возможно, здесь имеет место быть совершенно иное объяснение, так как для русского населения характерна вера в сверхъестественное, то с точки зрения медицины объяснение здесь не имело место быть. Да и традиционное существование таких поверий так просто не могло уйти из жизни и даже в настоящее время часть из этих поверий имеет место быть.

Будущие матери особенно строго выполняли церковные установления. Строго соблюдался запрет проведения работ в великие праздники.²

Даже для многорожавших деревенских женщин роды были опасны. И даже тем, кто не имел, ни одного ребёнка необходима была тщательная подготовка к ним. Однако рождение человека имело мистическое содержание, так как иначе русское население просто не могло объяснить совершения рождения человека, что определенно касается конкретно сельского населения.

По мнению верующего человека, вся жизнь человека пронизана борьбой с нечистыми силами. Родильные обряды пронизаны связью с нечистой силой с точки зрения практики веры в сверхъестественное чудо существовала опасность похищения ребёнка злыми духами. Считалось, что дитя в утробе защищает мать, а вне – ангел. Но так как роды окутаны верой в нечистую

¹ Баранов Д.А. Образ ребёнка в представлениях русских о зачатии и рождении (по этнографическим, фольклорным и лингвистическим материалам) СПб., 2010 г. С.102.

² Листова Т.А. Обряды и обычаи, связанные с рождением ребёнка у русских Западных областей РСФСР / Листова Т. А. // Полевые исследования института этнографии 1982. М., 1986., С. 84-91.

силу, защита ангела слаба для того, чтобы усилить защитные функции ангела, прибегали к средствам христианской защиты. Только им придавалось действенное значение¹.

На последнем месяце беременности обязательно будущая мама посещала церковь. Это осуществлялось для свершения обряда причащения и покаяния. Объясняется это тем, что ни одна роженица не считала себя застрахованной от участи смерти. Что также связывается с тем, что для многих медицина была далеким чудом. Если же роды затягивались по продолжительности, то наказание преследовало роженицу. Её винили в злоупотреблении нормами религиозной жизни. Нравственные обычаи не соблюдались. Да и в конечном счёте другого объяснения не находилось ввиду отсутствия медицинской практики. Помимо этого необходимо было просить прощения у всех родных и близких домочадцев².

Роды, которые начинались, пытались тщательно скрыть, всё так же опасаясь сглаза, порчи, злого умысла. Особенно начало беременности скрывали от молодых девушек. Считалось, что они способствуют увеличению влияния нечистых сил на женщину, завидуя её беременности. Полагали, что и случайное знание о происходящем пагубно сказывается как на течении беременности, так и на родах. Считалась частота потуг от количества знающих людей о родах. Повсеместно проводилось сокрытие беременности от молодых незамужних девиц. Они оказывали негативное влияние. Это был собственно традиционный обычай, который существовал повсеместно³.

Существовали средства, во многом они несли в себе магическое значение, способствующие нормальному течению родов, действия которые считались, основными по своему характеру, были основаны на подражательной магии. Собственно подражательная магия практически не уходила из жизни русского населения.

¹ Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 448-450.

² Мартынов И. Родиться по собственному желанию. Летопись повивального дела СПб., 2011., С. 226-264.

³ Срезневский И.И. Роженицы у славян и других языческих народов // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. М., 1855., С. 125.

Во время осуществления родовой деятельности необходимо было развязывать все узлы на одежде рожавшей и домочадцах¹.

Имела место быть магия подражательного характера. В такой магии осуществляются ползание под столом, под дугами, между ног супруга. Такие действия имитируют рождение. Причем в сопровождение произносились слова, определённой смысловой нагрузки. Роженица сравнивается с несущейся курицей. Считается, что сравнение поможет в облегчении родов. Да это был примитивный способ, но в него верили и поэтому он имел право на существование².

Многообразны ритуалы в родовспомогательной практике. Одни из них уходят корнями в древность бытия. Направлением они имеют облегчение родов, прежде всего для роженицы и ребёнка. В некоторых случаях они помогают ускорению течения процесса.

Наиболее интересным является выделение в особенность присутствие супруга на родах. Считается, что он поможет облегчить страдания своей поддержкой. Именно ему отводится главная роль в совершении ритуала.

Таким ритуалом выступает кувада. В конце XIX – начале XX в. Который ещё имеет право на существование. По описаниям очевидцев, муж во время родов жены, изображая родовые муки, стонал, кричал и «доводил себя до того, что бледнел как полотно и чернел как чугун»³. По убеждению сельских поселенцев, в результате специальных заговоров знахарок муки жены могли переходить на супруга.

На облегчение родов были направлены действия, совершаемые ещё во время бракосочетания. Хотя они и имели своей конечной целью развлечение.

¹ Листова Т.А. Чины родильно-крестильной обрядности русских северных и западных областей РСФСР / Листова Т. А. // Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических исследований 1980-1981 гг., / Тезисы докладов. Нальчик., 1982., С. 45-58.

² Головин В. В. Организация пространства новорождённого // Родины, дети, повитухи в традициях и народной культуре М., 2001 С. 26-37.

³ Ерёмкина В. И. Ритуал и фольклор Ленинград., Наука., 1991. С. 89-109.

Обычно действиями, характерными для такого обряда было надевание на супруга юбки, подвязывание на голову платка женского. Рекомендательный характер носило присутствие супружних вещей в окружении роженицы.

Мужу рекомендовалось находиться рядом с супругой, оказывать помощь, поить водой, целовать. В отсутствие супруга использовали его личные вещи.

На облегчение родов были направлены ритуалы, проводимые с предметами домашней утвари. В сопровождении молитвенных заговоров роженицу опаивали святой водой. Так же использовалась вода с углями из печи. В некоторых случаях в неё добавляли соль. Иногда, с позволения повивальной бабки испить такую воду роженица должна была при обходе стола. В этом случае заговоры признаются более действенными. Существенных требований в свершении такого обряда не существовало¹.

Запрещено было проведение родов в жилом помещении и поэтому роженицу отводили в хлев или в баню. Роды принимали лежа или стоя. Если роды видели затруднительными, роженице рекомендовалось ходить. В обязанности повитухи в таком случае входило её сопровождение. Так же она совершала все необходимые действия с роженицей и ребёнком по завершении родового процесса. Она могла обрезать пуповину, убрать послед, искупать дитё. Во многом успешное прохождение родов зависело именно от неё².

К акушеркам, появившимся в деревне в конце XIX в., сельское население обращались крайне редко. Это объяснялось существованием следующих причин. Для крестьянина акушерка была в образе барыни. Перед её приходом семья сельского населения испытывала стыд из-за бедности, беспорядка в доме. К повивальной бабке относились по-простому, она представляла в образе родной женщины, вхожей в состав семьи.³ Многие не признавали применение акушерских инструментов. Но самым главным аргументом в пользу

¹ Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия М., 1998., С. 62-69.

² Забылин М. Праздники, обряды и обычаи русского народа, М., 2008., С. 60-68.

³ Листова Т.А. Русские обряды, обычаи и поверья, связанные с повивальной бабкой // Русские. Семейный и общественный быт. М., 1989., С. 116-119.

повитухи была воспитанная веками уверенность в её знании всех необходимых рациональных и магических приёмов. Повитуха имела знания знахарки и разбиралась в травах. Она использовала рациональные приёмы и магические манипуляции. Именно этим отличается её значимость участия в появлении на свет младенца. Существует несколько примеров по работе бабок, очевидцы рассказывали, что ей под силу даже повернуть неправильно расположенный плод в чреве матери. Она знала, каким травным средством можно остановить обильное послеродовое кровотечение.

Несомненно, самым главным назначением повивальной женщины была защита матери и только что родившегося младенца. По-прежнему важное место среди защитных атрибутов занимает христианская религия. Среди наиболее действенных атрибутов выделяются ладан и святая вода. В самом начале родов повитуха должна была первым делом разжечь лампаду у икон. Это оказывалось обязательным для исполнения. Если у новорождённого наблюдалась частая болезненность, подозревали, что он родился без сопровождения огнём. Свеча избиралась специально. По существующей вере она спасительное средство от страданий. Такая свеча могла обеспечить спасение роженице от смертной участи. По мере разжигания свечи произносилась специальная молитва. Одновременно её читали все домочадцы. Совместное воззвание к Господу способствовало избегания смертной участи. В самых затруднённых случаях необходимо было совершить обход с иконой вокруг дома¹.

У русского населения по обычаю повитуха должна было проживать у роженицы три дня. Она проводила купание матери и по необходимости ребёнка. По необходимости она могла выполнить домашнюю работу, если присутствовала необходимость. Например, подмести полы, подоить корову, приготовить обед. Что давало возможность отдохнуть роженице после родов².

¹ Русские / Александров А. Власова И. В., Полищук Н. С., М., 1997., С. 754.

² Мартынов И. Родиться по собственному желанию. Летопись повивального дела., СПб., 2011., С. 114.

Повитухой могла быть только пожилая женщина (у нее уже не должно быть месячных очищений), безупречного поведения, т.е. «не замеченная в неверности мужу». Что касается вдовствующих женщин, их участие в родах весьма сомнительно, хотя оно иногда и допускалось. Профессиональная повитуха имела особые знания. Все свои знания она должна была направлять на сохранение жизни ребенка. Ей строго запрещено было занятие абортами. За это могли лишиться практики принятия родов. Избегали тех женщин, чьи дети умирали во время принятия родов.

Пребывание повитухи в доме требовало обязательного последующего очищения. На третий день после родов проводили ритуал размывания рук. Для данного обряда использовали предметы быта с разной смысловой нагрузкой. Исполнение проводилось троекратно. Только после исполнения размывания разрешалось повитухе принимать участие в следующих родах.

Повивание детей рассматривается как занятие профессиональной деятельностью. За свой труд повитуха получает материальную оплату¹.

Обычно женщины становились повитухами на добровольной основе. Для некоторых женщин это было своего рода испытанием. Но некоторые начинали, имея конечной целью заработок денежных средств. В качестве оплаты принимались не только денежные средства. Оплатой были различные бытовые подношения. От личных приношений отказаться было невозможно.

Существовала два типа оплаты труда повивальной бабки. Индивидуальный и коллективный. Индивидуальное вознаграждение получалось от самой роженицы. В него входили предметы, которые символизировали очищение. Это мыло, полотенце, хлеб, иногда материальная награда. Коллективная оплата собиралась на крестинах.

В день родов в церкви проходила церковная служба «Помощь в родах». Имело значение благодарности за благополучное разрешение от бремени. Описания этого дня не слишком многочисленны. В центре внимания в этот

¹ Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры Под ред. Бромлей Ю. В. М., Наука., 1987., С. 454.

день находилась повивальная бабка. В этот день она устраивала праздничный обед у себя в доме. К этому дню готовила торжественное кушанье. Оно состояло из колбас, холодца, жареного картофеля, курицы, испечённых блинов, пироги с кашей. Приглашённым гостям разрешалось приносить подарки и угощение. Присутствовать могли женщины, у которых повивальная бабка бабила в разное время.

Сакральное значение имеет связь между новорождённым и пуповиной. Значение послета и пуповины связывается с определёнными магическими свойствами. Бытует мнение, о таинственном влиянии на жизнь новорождённого, его здоровье. Представления эти связаны с верой в существование магии.

Встречаются разные способы обработки пуповины. В народной медицинской практике пуповина подвергалась перевязке. Но многие повивальные женщины обладали разными способами. Одни повитухи «только дунув и плюнув» растирали конец пуповины между пальцами. Одновременно заговаривали кровь. Использовали специальное нащёптывание заговора. Некоторые жители сельских местностей считали перевязывание недопустимым. Тогда прибегали к обработке пуповины ногтем. Видимо выглядело данное действие как обрезание. Ноготь использовался для обрезания и сдавливания сосудов. Можно предположить, что прибегали к данному способу исходя из примитивности медицины. Возможно влияние оказывало отсутствие медицинских знаний. Вряд ли кто-либо из повивальных бабок вообще что-либо понимал в существовании иных способов.

Обрезание и перевязывание пуповины всегда содержало магический элемент. Существовали и различия в том, как обрезание пуповины производили мальчикам и девочкам. Бытовало много поверий и слухов вокруг этого обычая. Для обрезания пуповины мальчиков применялись нож и плотницкое изделие. Им мог служить столярный стол. Если обрезать пуповину на столярном столе, то мальчик вырастет работающим человеком. Для этих же целей использовали книгу. Чтобы хорошо учился мальчик и преуспел в этом деле.

Так же подходила колодка для плетения лаптей. Для того, чтобы из девочки выросла хорошая домохозяйка, да домовитая невеста в данном обряде использовали ножницы. Обрезание пуповины девочки производили над тканью. Считалось, что вырастет из неё хорошая швея. При этом пуповина непременно должна упасть на ткань. Использовали и гребёнку. Девочка будет в этом случае хорошей пряхой. Помимо этих примеров могли использоваться и другие предметы¹.

При перевязывании пуповины использовали особый перевязочный материал. Состав его исходил из волос матери². Волосы обязательно должны брать из правого виска матери. Из правой косы. Иногда могли использовать волос обоих родителей. Такое бывало редко. Использовали суровую нитку из льняной кужели. Естественно распространена традиция сокрытия и сохранения пуповины и последа. Им приписывались лечебные свойства. Они подвергались высушиванию и в дальнейшем использовали как чай. Заваривали чай и этим отваром поили больных детей. Считалось, что это избавить ребёнка от простудных заболеваний, от болезней живота и грыжи.

Осуществление всех необходимых процедур с последом следовало по окончании родов. Самыми обязательными процедурами были обмывание и очищение в магическом смысле. После такого необходимо послед и пуповину закапать в землю. Место зарывания следует держать в тайне.

По существующим сведениям из источников можно выявить процесс очищения последа. Повитуха сначала моет послед, а потом заворачивает в тряпицу из холста. Вместе с тем встречаются и иные действия с последом и пуповиной. Характерными действиями становятся омовение и оборачивание холщовой тряпичей. Обязательно омовение совершают холодной водой. После кладут в чистую тряпку. Чаще расположение крест-накрест. Поверх тряпицы оборачивают красную нить.

¹ Ерёмкина В. И. Ритуал и фольклор Ленинград., 1991., С. 158.

² Срезневский И.И. Роженицы у славян и других языческих народов // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. М., 1855., С. 125.

У русских, как и у многих других народов, существовало представление о нанесении вреда через послед и пуповину. Пагубное воздействие оказывалось как на роженицу, так и на ребёнка. Вред могло нанести неумышленное уничтожение. Поэтому особенно тщательно относились к сокрытию. Повивальная бабка очень тщательно должна скрыть их. Чтобы никто не мог до них добраться. Будь то, человек или какое-либо животное. Какие-либо иные способы хранения последа для русского населения не характерны.

Соккрытие последа следовало производить в нежилом помещении. У русского населения распространён обычай сокрытия последа в бане. Иногда в этих целях могли использовать хозяйственные постройки. В иных случаях порядок избрания места схрона зависел от пола новорождённого. Послед т пуповину девочки хоронили у ворот, в хлеву. Послед мальчика прятали в конюшне. Распространён был обычай схрона последа всех детей вместе. Осуществлялось для мирной жизни детей. Распространёнными были случаи схрона последа вместе с другими предметами. Имели они продуцирующее значение. Такими предметами являлись продукты. Особенно часто использовали в роли ритуальных предметов продукты питания, зерновые хлеба, соль, яйца и луковицы¹.

Для исключения роли негативного воздействия на послед и пуповину младенца повитуха совершала действия специального охранительного характера. Наиболее распространён обычай окропления святой водой. Охранительное воздействие несло чтение молитв. Чтение заговоров. Над местом схрона изображали крест на земле над ямкой.

Иногда ребенок мог появиться на свет в околоплодной оболочке. Она имеет название – рубашка. Она сулила счастье в жизни для человека. Родившемуся в рубашке улыбается удача. Дабы сберечь от сглаза следовало её спрятать. Место особо не выбирали, в основном прятали в сундуках. Иногда использовали её как ладанку на шее, вместе с нательным крестом. В те времена считалось, что сорочка приносит счастье и материальный достаток. Причём

¹ Русские / Александров А. Власова И. В., Полищук Н. С, М., 1997., С. 754-757.

не только тому, кто в ней рождён, но и всем остальным домочадцам. Оуществлялась передача из поколения в поколение, и даже правнукам. Сбереженную «рубашку» передавали в новую семью. Происходило это при выходе дочери замуж¹.

По верованиям русского населения сберегательные функции рубашка выполняла всегда. Независимо от нахождения у законного владельца или в чужих руках.

Первая забота повитух определение существования недостатков у младенца. По необходимости нужно было исправление недостатков. В таком случае повитуха поправляла расположение рук и ног. Сжимала головку ребёнка, чтобы она была круглее. Исправляла форму черепа, носа².

Существовали поверья, связанные и со временем рождения ребёнка. По таким приметам можно было предположить развитие будущего ребёнка. Скромность характера определяло наличие волос на голове. Предполагалось, если течение родов проходило при плохих погодных условиях, характер ребёнка будет суров и угрюм. Тот, кто родился в мае, будет несчастлив. Тот, кто сразу после родов закричал, окажется злым. Если девочка родилась с открытыми глазками и сразу смотрит, предполагалось, что она будет хорошей хозяйкой. Мальчиков в таком случае нарекали термином продувной³.

Рождение двойни воспринималось негативно. Родившиеся одновременно два маленьких человека воспринималась русским населением как кара за грехи. Многие способы воспринимать рождение двойни как позор для родителей.

В жизнеспособности и физической полноценности близнецов существовали сомнения. Однако к рождению близнецов страх с течением времени стал проявляться реже.

Повитуха всегда совершала магические акты, направленные на защиту.

¹ Тёрнер В.У, Символ и ритуал М., 1983., С. 56-63.

² Листова Т.А. Русские обряды, обычаи и поверья, связанные с повивальной бабкой // Русские. Семейный и общественный быт. М., 1989., С. 110-105.

³ Тёрнер В.У, Символ и ритуал М., 1983., С. 56-63.

Магические акты защиты разделялись на два вида. Христианские и нехристианские. К христианской защите относились обычные средства. Сюда входили кадило ладаном, обрызгивание святой водой, крещение, специальные заговоры, молитвы. из нехристианских обычаев наиболее распространённым является spryskivaniye vodoy, kotoroy predvaritel'no okatyvayut skoby dverey.

С верой в магическую силу связывается обряд, присущий русскому населению. Это обычай сразу заворачивать ребёнка в рубашку отца, иногда в порты. Делалось это для упрочнения связей младенца и отца¹. Исходя, из желания закрепить любовные связи и привязанность к ребёнку отца. Для установления более тесного контакта обязательно использование отцовской одежды. Обязательно ношенная. Она одновременно служила и защитой. Очень редко использовались вещи матери.

Существовали иные способы защиты новорождённых.

Их необходимость объяснялась высокой детской смертностью. Для объяснения причин смерти не хватало необходимых знаний. Восприятие смерти тяжело отражалось на дальнейшем существовании семьи. Для предотвращения такого исхода обращаются к обряду свершения таинства крещения. Он более распространён. Он оказывал помощь в избежание злого удара судьбы.

Способы избегания избирались самые разнообразные. От рождения за пределами жилого дома до сбегания в чужой дом. Иногда, когда рожали в доме, выбивали дверной косяк. После роженица находилась в сенях. По проществе родов младенца подавали в избу стоя спиной к дверям. Принимающий ребёнка также стоял спиной по отношению к подающему. Если малыш был слаб, его подавали нищему. Он относил его к воротам. Затем подходила мать и принимала дитя. Когда она его брала на руки, нищий приговаривал: «Дай Господь святому младенцу (имя) доброго здоровья». Считали полезным

¹ Логинов К.К. Семейные обряды русских Заонежья. Петрозаводск., 1992. С. 569.

отдать ребенка для воспитания в другую семью. После этого верили, что свои дети перестанут умирать.

По народным представлениям ребенок рождался с определенной судьбой и способностями. Начало жизни – это промежуток времени, когда можно узнать судьбу. Постараться ей противостоять при неблагоприятных обстоятельствах¹.

Считалось, что время рождения погодные условия указывают судьбу ребенка. Обращали внимание на часть суток, дни недели, будни или праздники, фазы луны².

Первому крику придавалось особое значение. По народному поверью считалось, что первый крик находится в магической связи с будущим. Он предопределяет продолжительность жизни. Имеет влияние на характер человека. По тембру голоса определяли вздорность, хворобу, хозяйственность³.

Любой роженицы необходима была забота и защита. Со стороны окружающих, близких, родных. В обязанности окружающих входила забота о физическом здоровье. Старались не привлекать женщину к тяжелым работам. На первое время готовили более разнообразную еду и наиболее питательную⁴.

Забота о роженице у русского населения определялась традициями народной медицины. Она имела место быть при осуществлении вредоносного воздействия или сглазе.

Всегда существовал страх перед родами во все времена. Как существовал страх перед менструальными выделениями. По происхождению и возвышению роли христианства в подтверждение приходит обоснование каноническими законами и неукоснительным их соблюдением. Всё это связано с регламентом религиозного поведения женщин. В православном учении от-

¹ Баранов Д.А. Образ ребёнка в представлениях русских о зачатии и рождении (по этнографическим, фольклорным и лингвистическим материалам) СПб., 2010 С. 55-58.

² Науменко Г.М. Этнография детства. М., 1998., С. 390.

³ Бромлей М. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры М., 1987. С. 65.

⁴ Белов В.И. Лад. Очерки народной эстетики. М., 2013. С. 365-378.

ражалась понятие греховности жизни. Следуя канонам церкви, роженица избавлялась от греха¹.

Среди запретов из церкви можно выделить такие как, запрет присутствия во время проведения таинств. Подобно запретам, связанным с менструальной кровью, оглашался запрет входа женщины после родов в течение 40 дней. На этот промежуток времени женщина подлежит исключению из прихода. Она не может принимать участие в богослужении. При исполнении молитвы дома вето накладывалось на касание священных предметов.

В этот период женщина признаётся неустойчивой в смысле обладанием жизненных сил. Считается что она на пороге смерти в течении 40 дней. По мнению очевидцев, можно привести яркий пример из Пензенской губернии. Здесь на женщину в период после родов смотрели как на покойника. Она, по их мнению, «в это время была как бы в гробу»².

Первая неделя после родов считалась особенно опасной. Родившая женщина находилась в изоляции. Обычно от трех до семи дней. Срок в зависимости от местных обычаев. Если она находилась дома, то за перегородкой. Иногда оставалась в бане, где происходили роды, присутствовали повивальная бабка или кто-либо из родственниц роженицы³. Изоляция временна и принудительна, но необходима для женщины. Она была вынужденной мерой. Заставляла женщин отдохнуть и набраться сил. Сельское население обычно не имело такой возможности.

Существовал обряд очищения женщины от послеродовых нечистот. совершение данного обряда имело охранительный смысл. В первые 3 дня по прошествии родов роженицу парили в бане. Температура не должна быть слишком высокой. Там, где бань не было, мыли в печи, на худой конец просто в тазу. Эта процедура выгоняет дурную кровь. Способствует восстановлению здоровья. Что необходимо во избежание послеродовых осложнений.

¹ Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М, 1991., С.51-59.

² Бусыгин Е.П. Русское население Среднего Поволжья. Историко-этнографическое исследование материальной культуры (середина XIX - начало XX в.). Казань, 1966., С.17-25.

³ Головин В. В. Организация пространства новорождённого // Родины, дети, повитухи в традициях и народной культуре М., 2001. С. 159.

Магическими актами сопровождалось гигиенически-лечебное очищение роженицы. Оно несло в основном охранительный характер. Оно оказывает воздействие на очистку посредством магических средств. Однако, по мнению церковных деятелей невозможно полное очищение. Полностью очиститься можно лишь в случае совершения специально установленных церковью обрядов, имевших чёткую регламентацию.

Свершившееся чудо рождения оскверняло не только женщину. Осквернению подвергались и все присутствующие при родах. А также помещение, в котором они происходили¹.

Прежде всего, для того, чтобы провести обрядовое очищение приглашали священника. Он проводил очистительную службу в доме. Проводил окропление территории святой водой. Такая молитва называется банная².

Но такая возможность была не всегда. Далеко не каждая семья могла позволить себе пригласить священнослужителя в свой дом. Время для очищения должно быть минимально по отношению к дате родов. Помещение и всё вокруг, где была рожаящая женщина, считались осквернёнными. Там где проходили роды, в доме убирались все иконы. Домочадцам строго запрещалось посещение церкви. Молитва разрешалось читать только заочно.

Крещение новорожденного осуществляло очищение рожавшей женщины, но лишь частично. Оно снимало некоторые запреты в области бытовой жизни. После совершения этого таинства роженица могла приступить к обычным домашним работам. После обряда размывания рук к полевым работам. Обычно и то и другое происходило в течении первой недели. После таких обрядов разрешалось участвовать в семейной трапезе. Лишь после принятия молитвы в церкви на 40-й день она считалась полностью очистившейся.

Помимо запретов религиозного характера были известны запреты, связанные с менструальной нечистотой. Для женщины запретными были неко-

¹ Русские: семейный и общественный быт, Отв. Ред. Громыко М.М. М., 1989.. С. 88.

² Шангина И. И. Семейный быт. Обряды жизненного цикла, М., 1997., С. 34.

торые домашние дела. Не допускали её до приготовления хлебных изделий и к работе с тестом, например. Однако не везде эти суеверия встречались.

Уход за роженицей в городской среде происходил по-другому. Значительные отличия горожанок имел характер послеродового поведения. Происходило действо с точки зрения социальной принадлежности семьи, уклада жизни, уровня образования. А это зависело от места жительства. Проживание в маленьком городе оказывало влияние на сохранность более традиционных черт в совершении обрядов. Сохранению традиционности способствовало окружение сельским миром. Сюда же входили особенности народного быта. В столичных городах заметное влияние оказывала смена обычаев на более современные обычаи.

И в наши дни в сельской местности, а иногда и в городах женщины, по их словам, считают необходимым в определенные сроки воздерживаться от исполнения неположенных работ. Соблюдают услышанные от старших или в церкви правила поведения¹.

Повсеместно было распространено посещение роженицы гостями. Подношения проводились повсеместно. Этот обычай, известный под названием проведок, отведок, ходить на кашу, нести зубок, существовал у русских почти повсеместно. Он имел выручательный смысл, в случае необходимости внутри семьи. Целью приходивших посетителей было справиться о здоровье роженицы. Принести поздравления её с новорожденным. Необходимостью было оказание помощи её семье. Каждая из женщин приносила с собой еду. Угостить следовало чем-либо вкусным. Для такого случая готовили праздничные кушанья. Иногда они заменялись будничными, но лучшего качества. Принесенное угощение было столь обильным, что позволяло женщине не беспокоиться о домочадцах и хотя бы несколько дней отдохнуть от хлопот по дому².

¹ Юдина Н. А. Русские обряды и обычаи: Учеб. Пособ., М. 2005., С. 209.

² Листова Т.А. Обряды и обычаи, связанные с рождением ребёнка у русских Западных областей РСФСР / Листова Т. А. // Полевые исследования института этнографии 1982. М., 1986., С. 45-57.

Право проводить имели только определенного возраста женщины. Приходили только замужние женщины, обычно близкие роженицы. Такие посещения могли быть коллективными. Родственницы и соседки приходили все вместе по сговору, но чаще по очереди. Хозяев, как правило, не ставили в известность о приходе. Собственно в этом не было необходимости. Беспрекословное следование данному обычаю необязательно. Считалось зазорным не прийти навестить роженицу, как среди сельчан, так и среди горожан. В обязательном порядке должен существовать ответный визит роженице к посетившей её женщине. Для этого отводилось специальное время. Угощение тем, кто приходил не подносилось.

Обычай приношения гостинца самый распространённый среди русского населения. Правда, более повсеместное распространение он получает в советский период. Характер его начинает закладываться еще в начале XX века. Приходить разрешается через определённое время, установленное матерью, после возвращения из родительного дома. Считалось дурным тоном посещения без подарков для новорождённого малыша или малышки.¹

В городской среде такой обычай является более распространённым. Ассортимент подношений разнился от привычек сословия. Иногда возможность была узнать, какое приношение необходимо у самой рожавшей женщины.

В настоящее время такой обряд претерпел существенные изменения, и он стал осуществляться после крестин дитя.

Становится заметным, как влияние традиционной культуры исчезают. Нововведения имеют право на существование и продолжают существовать, видоизменяясь под запросы населения.

¹ Листова Т.А. Чины родильно-крестильной обрядности русских северных и западных областей РСФСР / Листова Т. А. // Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических исследований 1980-1981 гг., Тезисы докладов. Нальчик, 1982. С. 59-61.

2.2. Прием новорожденного в семью.

Существуют определённые действия, которые связаны с вхождением ребёнка в стадию новой жизни. Они исходят из обилия практических знаний. В первую очередь, действия направляются на обеспечение маленького человека здоровьем, способствуют быстрому росту. Укрепляют право на жизнь.

Объяснялось это тем, что только что родившегося человечка окутывали поверья и обряды для подготовки к жизни. Каждый из них являл своей сущностью определенное таинство. Непременно данные таинства в большей степени связаны с религиозными верованиями.

Зачастую верующему человеку присуще все причины и события связывать с прямым или косвенным вмешательством высших сил. Обращали внимание даже на самые простые и закономерно протекающие события. Не говоря уже о случайных проявлениях. Несомненно, для русского человека всегда отводилось место религии. Её значение было вполне обоснованным. Она во многом предопределяла те традиционные действия, которые окружали новорождённого ребенка. Способствовали свершению принятия его в семью¹.

И, конечно, данное убеждение особенно явственно сказывалось в отношении взрослых к младенцу. К не имеющему ещё возможности защитить себя малышу. Существовала высокая детская смертность. Причины назывались самые распространённые. От болезней и травм до хрупкости и непрочности детской жизни. Многочисленные обрядовые действия были направлены на упрочнение жизненных сил. На сохранение и укрепление здоровья малыша. Первые месяцы жизни маленького человека окружала забота родных и близких. Он попросту не мог самостоятельно существовать. Без поддержки матери и её заботы не возможно было дальнейшее продолжение жизни. Здесь определённые роли имели как сами родители, так и все остальные члены семьи.

¹ Науменко Г.М. Этнография детства М., 1998., С. 145.

Окружить ребёнка только вниманием и заботой недостаточно. Для того чтобы сохранить здоровье и жизнь этого мало. В рекомендациях церкви находились средства защиты. К ним прибегали зачастую все семьи. Связано было это с верой в сверхъестественные высшие силы¹. В то, что непременно охранные действия способны защитить. Православным канонам строго следовали повсеместно.

Использовали святую воду для предотвращения всех напастей. В православии ей отводилась главнейшая защитная роль. Использовать разрешалось воду крещенскую, освященную специально, спущенную с камешков, привезенных из Иерусалима, взятую из святых источников. К необходимым предметам защиты относили ладан, причащение. Взрослые крестились сами и крестили детей. Особенно на ночь. Связывалось это с тем, что ночью ребёнок находился вне поля зрения матери. Он был более подвержен воздействию злых сил в ночное время, нежели в период дневного. Постепенно учили креститься самих детей. Эти же средства применялись повсеместно. Как для лечения, так и для предотвращения негативного воздействия потусторонних сил. Независимо от того, приписывали ли болезненное состояние порче, сглазу или же другим причинам. Обряд крещения считался необходимым, например, в случае простуды, травм и т.д.². Он дополнял лечение распространенными в народной медицине рациональными процедурами. К таким рациональным процедурам относилось прогревание, растирание, купание, а также лечение отварами. Одновременно совершали и свои, популярные в народе и весьма разнообразные магические акты. Иногда было необходимо отказаться от религиозных воззрений и обратиться к другим силам. Такие магические акты зачастую имеют языческое происхождение. Они прочно укрепились в жизни односельчан. Хотя имеют место на существова-

¹ Срезневский И.И. Роженицы у славян и других языческих народов // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. М., 1855., С. 125-129.

² Листова Т.А. Чины родильно-крестильной обрядности русских северных и западных областей РСФСР / Листова Т. А. // Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических исследований 1980-1981 гг., Тезисы докладов. Нальчик, 1982. С. 58-60.

ние и в городской среде. Такое существование связывается с миграционными процессами русского населения из сельской местности в город.

Возможно приведение некоторых примеров. Следовало пить воду от порчи ту, которой проводили омовение дверных скоб. При бессоннице детей клали под нашет в курятнике. Там читали специальные заговоры. Они направлены были к языческим верованиям. В некоторых случаях могли помогать. В случае отсутствия помощи приходилось прибегать к другим действиям. В случае постоянной слабости и хилости перепекали в теплой печи. Такие примитивные способы имели право на существование ввиду отсутствия медицинских знаний.

Элементарные приемы врачевания знали в каждом доме. К совершеннoму таки приемов допускались домашние ребенка. Могли существовать более трудные случаи. В таких более сложных случаях обращались за помощью к специальным знахаркам. Знахарки обладали более широкими знаниями в отличие от домашних. Как правило, оплату они могли не брать. Хотя и имели право быть случаи оставления приношений в качестве благодарности¹.

Огромная роль отводится первым годам жизни ребёнка. Его существование ещё не устойчиво. Необходимо негласное соблюдение обрядов в быту. Обоснование этому было отсутствие возможности существования ребёнка самостоятельно. Велика здесь роль родителей малыша.

Существовал общий принцип не навредить. В таком случае поведение взрослых родителей подчиняется определённым правилам. Игнорирование запретов и рекомендаций негативно сказывается на здоровье и благополучии дитя. Зачастую так происходило, если существовали отклонения в развитии, и тогда вина ложилась на родителей. Либо они были греховны, либо не следовали православным канонам².

¹ Герасимов М. К. Материалы по народной медицине и акушерству // Живая старина 1906. № 3 С. 25-39.

² Костомаров Н.И., Забелин И.Е. О жизни, быте и нравах русского народа / Костомаров Н.И., Забелин И.Е. М., 1996. С 570.

Существовали наиболее распространенные обычаи. Из них можно выделить такой, как запрет подносить младенца к зеркалам. Считалось, при свершении отражения он долго не будет говорить. Это выглядело менее опасным. В иных случаях он будет близоруким, будет путаться. Даже косоглазие в те времена приписывалось к отражению в зеркалах. Запрещалось и качание пустой колыбели. Под запрет попадало качание люльки без младенца. От качаний пустой колыбельки у него будет болезной голова. Запрещается смотреть на спящего дитя, он может потерять сон на долгое время.

Особо красочными и более приближенные по значению к поверьям являются первейшие обряды, которые проводятся с ребёнком. К таким, возможно, отнести первое купание, первое укладывание, первое кормление.

Первое купание совершалось в день рождения. Являло собою оно особое таинство. Иногда только что появившегося на свет малыша лишь обмывали. И только в случае второго купания ребёнка купали «набело». Часто в воду добавляли предметы. К которым приписывались магические свойства. К таким предметам всегда приписывались особые свойства. Прежде всего, действие предметов направлено было на очищение и укрепление. Некоторые из них употреблялись при первом купании. Например, распространенным считается обычай бросания в воду монетки. Монеты избирались исходя из состояния и материального достатка родителей. Чаще всего серебро. Забирались они после купания повивальной бабкой. В некоторых случаях особо богатые родители могли бросить даже золото.

Серебро бросалось для обеспечения чистоты кожных покровов. Одновременно оно способствует будущему достатку новорождённого. Но не только монеты могли бросаться в таз при купании.

Существовали и другие предметы. Например, с лечебными целями в воду для купания добавляется соль и череда. Добавление производилось в течение некоторого времени. Череда выступала как популярное средство от кожных заболеваний. Соль, считалась средством, от которого должны были быстро «твердеть косточки». Помимо этого соль обладала оберегающими

функциями. Она же и защищала младенца. Естественно у таких способов не было медицинских обоснований. Они уходят корнями в более древние обычаи. Но, тем не менее, в конце XIX – начале XX века они еще имели распространение¹.

Помимо череды и соли использовали и другие предметы, которым приписывались схожие или другие свойства. Иногда в воду при первом купании добавляли хлеб. Иногда несколько капель водки. Также могли положить яйцо. Стеклянные вещи использовали, имея в виду чистоту и блеск стекла. Считалось, что ребёнок вырастет благородным и чистым. Что было применительно для мальчиков. У девочек же по поверьям будет чистая и белая кожа.

Испытанным средством от всех бед и напастей была святая вода. Правда, некоторые полагали, что в данном случае ее употреблять не годится. Такое поверье исходило из веры в то, что не окрещённый ещё ребёнок нечист. Но всё же в некоторых семьях этим пренебрегали.

До крещения ребёнка разрешено добавление воска от свечи для защиты. Получается, что предметы могут выбраться присущие не только родовспомогательной практике.

В выборе места особых указаний не существовало. Обычно местом первого купания у населения была баня. Собственно баня выступала частым местом проведения родов. Там новорождённый проводил вместе с матерью первые дни своей жизни. Повитуха в нежарко натопленном помещении слегка парила младенца. Осуществлялось это для смывания послеродовой грязи и укрепления здоровья малыша. Обязательным было похлопывание его веником. В некоторых семьях купание и первое, и последующие, происходило в русской печи. Иногда же просто в теплой избе. Первое купание малыша было обязательным. Место, где оно проводилось, было не столь важно, как само купание².

¹ Листова Т.А. Обряды и обычаи, связанные с рождением ребёнка у русских Западных областей РСФСР // Полевые исследования института этнографии 1982. М., 1986., С. 84.

² Головин В. В. Организация пространства новорождённого // Родины, дети, повитухи в традициях и народной культуре. М., 2001. С. 200-201.

В дальнейшем в русских семьях считали необходимым купать новорождённых в течение первого месяца. Купание было обязательным 1-2 раза в неделю. Ребёнка до года обязательно купали 2-3 раза в неделю. После года купание проводится один раз в неделю. При всех данных обязательных правилах, неукоснительно следовали правилу содержание младенца в чистоте.

Важное место отводилось и приготовлениям ко сну. Необходимо обеспечение специальных условий для сна. Они могут зависеть от условий жизни внутри семьи.

К выбору материала для изготовления люльки подходили ответственно. Для некоторых в качестве обязательного материала выступала еловая лущина. Традиционно считалось, что ель способствует крепкому сну. Этими функциями обладало и берёзовое дерево. Определенное дерево нужно было выбрать и для очепа. Очеп это жердь, на которую вешалась люлька. Иногда он мог быть выполнен из берёзы, иногда из ели. Но часто эти материалы не соприкасались в готовом изделии. Иногда для очепа использовали сосну. Если же очеп выбрать из другого дерева могло произойти несчастье. Если материал для изготовления очепа выбран неверно, ребёнок может покрыться коростой¹. В качестве подстилки использовалась солома.

Младенцу в колыбели находится в одиночестве, часто пространство его может пугать. Видимые признаки испуга и беспокойности приписывались к проявлению порчи. Считалось, что если этого не выполнить, произойдет подмена нечистой силой. Что было недопустимо для многих семей.

Колыбель обязательно кропили святой водой. Да и все, что в неё должно было быть положено, также кропили святой водой. В том числе и ребёнка. Обязательно в изголовье колыбельки укладывался крест. Он мог вырезаться на дереве или вешаться. При укладывании произносили, например, такие слова: «Господи, благослови! Дай Бог святой час. Пошли Господи Ангела своего хранителя сохранить (имя) от злого духа и усыплять его спокойным сном». Для спокойствия новорождённого в люльку при первом укладывании

¹ Мартынов И. Родиться по собственному желанию. Летопись повивального дела СПб., 2011., С. 59-67.

клали краец хлеба, приговаривая: «Как хлеб лежит на столе тихо, так чтобы спал мой ребёнок»¹.

Если малыш был еще некрещёный, то на люльку вешали крест, который затем надевали на него при крещении. Но заботливые родители не ограничивались употреблением христианской атрибутики. Для защиты от нечистой силы в зыбку клали колющие предметы. Зыбкой называлась люлька. В неё клали, например, ножницы. Считалось, что для спокойствия и крепкого сна необходимо положить щетку для льна. Свиной хрящ – пяточок. А для ещё более крепкого сна укладывали в голову сон-траву.

Немаловажную роль в жизни только что родившегося маленького человечка играло и первое питание. С первых дней его жизни таким питанием выступало грудное молоко. Оно считалось основным питанием новорождённого.

При общерусской традиции кормления младенцев в раннем возрасте грудным молоком, статистика показывает некоторые различия в сельской местности и городах. В деревне было редкостью лишение грудничков материнского молока. Иная картина наблюдалась в городах, особенно столичных. В некоторых семьях по ряду причин избегали кормления грудью. Некоторые женщины заботились о красоте своей груди. Некоторые не производили молока в силу некоторых естественных причин. Некоторым было противопоказано кормление грудью. Нюансов было много. Начиная от запрета медиками, заканчивая отсутствием желания и собственной прихотью².

Для того чтобы разобраться в данной ситуации, необходимо обратиться к статистике тех лет. Существовало несколько типов кормления младенцев. Собственное вскармливание ребёнка матерью, один из них. Также известно обращение к помощи посторонней кормилицы. И ещё известны случаи кормление обоими способами.

¹ Русские: семейный и общественный быт, Отв. ред. Громыко М.М. М., 1989. С. 88-96.

² Шангина И. И. Семейный быт. Обряды жизненного цикла, М., 1997. С. 115.

В 1890-х годах, по данным двух детских больниц, в Москве грудным молоком матери вскармливалось 78,64% детей, кормилицей – 7,34%, смешанным способом – 3,87%, искусственным – 10,15%. В Петербурге две трети детей в возрасте до года получали молоко матери или кормилицы, треть вскармливалась искусственно¹.

Необычайные отличия были и во времени кормления. В некоторых местностях ребёнка прикладывали к груди в день родов. Молозиво, производимое в первые дни после родов, считается полезным для здоровья малыша. Но чаще всего дожидались, когда придет молоко. Перед кормлением грудь обязательно обмывали. Предпочтительно было использование святой воды. Первой обязательно давали правую грудь. Исходило это из соображений чтобы не был младенец левшой².

Обычно грудь давали при проявлении ребёнком признаков голода. При беспокойстве и плаче для того, чтобы его утихомирить. Но так было среди сельского населения.

Городскому населению присущи отличительные черты. Особенно яркие в среде высшего дворянства, где было принято приглашать кормилицу с первого дня рождения ребенка. Известны случаи, когда собственного молока не хватало. И крестьянские женщины при недостатке своего молока применяли коровье молоко, предварительно разбавленное водой. Они избегали кормления своих детей молоком другой женщины. Более того, они относились к этому со страхом и прибегали к чужой помощи лишь в очень крайних случаях. В городской среде же относились к кормлению иначе. Здесь постыдным поступком считалось собственное кормление.

Ребёнок сразу по рождению получал соску. Она представляла собою весьма интересный предмет. Это был разжёванный черный хлеб. Реже белый хлеб. Иногда использовались баранки. Если применялся хлеб, то он обязательно заворачивался в тряпочку. Эта соска служила не только питанием для

¹ Герасимов М. К. Материалы по народной медицине и акушерству // Живая старина 1906. № 3. С. 24.

² Листова Т.А. Обряды и обычаи, связанные с рождением ребёнка у русских Западных областей РСФСР / Листова Т. А. // Полевые исследования института этнографии 1982. М., 1986., С. 159-180.

новорождённого. Распространено убеждение в том, что она спасительное средство от грыжи. Иногда в качестве соски на маленькое время давался кусок хлеба или соли. Исполнялось для крепости и здоровья младенца.

Прикармливание ребёнка начинали с 5-6-й недели. Но иногда и раньше. Сначала давали только разбавленное коровье молоко, затем готовили жидкие каши с тюрей из хлеба и баранок.

Искусственное вскармливание раннее объяснялось, прежде всего, занятостью женщин на работе, особенно в летнее время.

Кормление грудью продолжалось 1,5-2 года. В народе как чаще говорили, кормили в три поста. Учитывались Великий и Успенский посты. Редко кормление проводили в шесть постов. За счёт того что считали все посты года. Во всех крестьянских семьях строго соблюдали религиозные запреты в питании. Исключение делалось лишь для грудных детей. Как и для тяжёлобольных, и то с разрешения священника. Полугодовой срок кормления устанавливался в качестве рекомендации церкви. Ему следовало обязательное исполнение¹.

Сопровождалось отлучение от груди специальными обрядами. Они знаменуют возрастной переход в жизни ребёнка. Выход из младенчества и окончание непосредственной связи с кормилицей-матерью. Ребёнка сажали на стол, на который клали хлеб-соль. Мать давала ему лепёшку иногда с яйцом, и, прощаясь с малышом, говорила: «Дай Бог от груди отстать, а к хлебушку пристать», «Возьми, Господи, младенца (имя) на свои хлеба»². При этом читался заговор от тоски и от сухоты. Иногда последнее кормление происходило на пороге. Существовало много поверий, связанных с отлучением от груди. Зачастую соблюдению подлежали самые главные из них.

Гадали о будущем ребенка в день отлучения от груди. Для этого клали перед ним предметы, символизировавшие определённый род занятий. Затем смотрели, что он возьмёт.

¹ Этнографическое обозрение М., 1906 -№1,С. 3-4.

² Русские / Александров А. Власова И. В., Полищук Н. С, М., 1997.,С. 56.

Если возьмёт деньги, то будет хорошо торговать, или будет богат. возьмёт книгу – будет тянуться к знаниям. Вырастет умным и любознательным. Возьмёт ножик – будет хороший мастеровой. Существовали различные отношения к тому, что возьмёт девочка или мальчик. При выборе куска хлеба, мальчику приписывается хозяйственный нрав. Выбравшая ножик девочка станет умелым кулинаром, а если это будет веретено, например, она, отличится в ткачестве. Чтобы ребенок легче отвыкал от груди, её мазали сажей или чем-либо горьким. Всеми существующими обманными способами показывали отсутствие груди, пугали «букой», прячущейся за пазухой и т.д.¹

Среди обрядовых действий необходимо уделить внимание обряду первого подпоясывания.

Этот обряд заключался в том, что крёстная мать в предназначенный для этого день приносила крестнику (крестнице) поясок. Изредка на месте крёстной матери, может быть, бабка-повитуха. А иногда могли быть и другие предметы одежды - шапочка, рубашечка, а также подарки. Далее крёстная мать с пожеланием быстрого роста здоровья, подпоясывала дитятко. После чего следовало устроить праздничную трапезу.

Традицию подпоясывания можно считать наиболее распространённой. Она обычно проводится на 40-й день после рождения².

Иногда подпоясыванию приписывалась способность влиять на физическое развитие ребёнка. Правда, жители разных мест по-разному оценивалось это влияние.

Первое подпоясывание в некоторых местах приурочивали к определённым временным этапам младенческой жизни. Когда прорезывались первые зубки.

То же самое происходило и на момент первых шагов. Иногда традиция определяла и место исполнения действия. В некоторых случаях его следова-

¹ Тёрнер В.У, Символ и ритуал М., 1983., С. 89.

² Шангина И. И. Семейный быт. Обряды жизненного цикла, М., 1997., С. 159.

ло совершать у печи. Такой обряд более значимым был среди сельского населения.

В самом начале XX в. обрядовое подпоясывание продолжает сохраняться. Как правило, оно уже не было приурочено к определённым датам¹.

Иногда движение совершалось перед ножками. Оно имитирует разрезание. От чего и само действие называется «пута резать»².

Данные действия направлены на то, чтобы ребёночек быстрее начал делать первые шаги. Совершение обряда проходило так: ножом проводились удары по полу, они отражали по своей сути рубленые движения.

Существовали определенные приметы относительно будущего ребёнка. Они были связаны с первыми шагами дитя.

Обрядом первого пострижения заканчивается первый год жизни ребёнка. По русскому обычаю крёстные родители в первую годовщину жизни выстригали крестнику прядь волос³. Только после совершения этого обряда ребёнок в первый раз в его жизни стригли. Обряд первой стрижки в жизни дитя сохранялся кое-где и в начале XX в. Но даже там уже не встретить и воспоминаний о существовании такого обряда. На данный момент родители твёрдо придерживаются правила не стричь волосы ребёнку до исполнения года. На этом такому периоду в жизни маленького человечка приходит конец. Это самый светлый период для новорождённого. В это время ребёнок являлся лишь пассивным объектом забот взрослых. Именно родители стремились сохранить и укрепить само его существование на земле. На этом этапе стремление дать нужное направление дальнейшему развитию ребёнка заканчивается. Далее наступает следующий период развития.

¹ Мартынов И. Родиться по собственному желанию. Летопись повивального дела. СПб., 2011., С. 335-338.

² Науменко Г.М. Этнография детства. М., 1998., С. 301.

³ Русские / Александров А. Власова И. В., Полищук Н. С. М., 1997., С. 654-680.

Глава III. Традиционная культура русского населения в системе воспитательной работы в школе

3.1. Технологическая карта внеклассного мероприятия

Технологическая карта внеклассного мероприятия по учебному предмету «История России» в 8-ом классе на тему «Свадебные и родильные обряды русского населения в конце XIX - начале XX вв.»

Учитель	Колмакова Е.А.	
Класс	8 класс	
Тема	Свадебные и родильные обряды русского населения в конце XIX - начале XX вв.	
Цель	Усвоение учениками знаний о проведении свадебного и родильного ритуалов, их анализ, обобщение, систематизация и умение в них ориентироваться	
Образовательные ресурсы	Мультимедиа; презентация; видеофильм Фильм лаборатории научной и учебной кинематографии Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (1981год) «Русский свадебный обряд конца 19 – начала 20 века»	
Планируемые результаты обучения		
Предметные	Метапредметные	Личностные
- получение знаний по обрядовой деятельности свадебного комплекса; - получение знаний в области родильной культуры; -углубление знаний в	Регулятивное УУД: - организация своей деятельности; - построение алгоритмов решения поставленного вопроса;. Познавательное УУД:	- анализ и характеристика эмоционального состояния и чувств окружающих, построение своего поведение с их учетом; - формирование позна-

области этнографии; - осмысление характеристики этнографических процессов прошлого;	- анализ поставленной проблемы; - воспроизведение информации, необходимой для решения проблемы; - формулирование ответов на поставленные вопросы. Коммуникативное УУД: - участие в коллективном обсуждении проблемы; - усвоение и анализ иных позиций и точек зрения; - обмен мнениями.	вательного интереса; - оценивание собственной познавательной деятельности и достижений; - проявление способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении; - ориентация на их мотивы и чувства,; - устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям.	
Этап урока	Формируемые УУД	Деятельность учителя	Деятельность учащихся
Организационный момент	Регулятивные: формирование способности к организации своей деятельности, Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстника-	Приветствие учеников, отмечание со- бравшихся, проверка наличия необходи- мых для внеклассно- го мероприятия предметов на партах учеников, раздача необходимого мате- риала для урока.	Ученики слу- шают учителя и готовятся к мероприятию.

	<p>ми, умение выражать свои мысли, владение монологической и диалогической формой речи.</p> <p>Личностные:</p> <p>осмысление внутренней позиции ученика на уровне положительного отношения к уроку.</p>		
Актуализация субъективного опыта учащихся и мотивация к учебной деятельности	<p>Личностные - приведение примеров из собственного жизненного опыта;</p> <p>Когнитивные:</p> <p>осмысление понятий связанных с данной темой, вспоминание изученной информации</p> <p>Коммуникативные:</p> <p>умение выражать свои мысли, владение монологической и диалогической</p>	<p>Педагог доводит до учеников мысль о большой значимости умения самостоятельно добывать информацию из источника, систематизировать и анализировать её. Учитель активизирует личностный опыт учеников по теме внеклассного мероприятия. Для формирования интереса к затронутой теме преподаватель</p>	<p>Внимательно слушают учителя, отвечают на его вопросы, приводят примеры из собственной жизни.</p> <p>Думают над продолжением пословиц, вставляют пропущенные слова</p>

	ской формой речи.	<p>сообщает о важности оценки «со стороны», «от третьих лиц» для более объективной характеристики каких-либо явлений. После этого учитель просит учащихся привести примеры из собственной жизни, когда впечатление других людей оказалось важным для них.</p> <p>Мотивационный момент осуществляется работой с пословицами по карточкам</p> <p>Карточка № 1:</p> <p>От любви до ненависти – один шаг.</p> <p>С милым рай и в шалаше.</p> <p>Карточка № 2:</p> <p>Худой жених сватается, доброму путь кажет.</p> <p>Дети родителей не выбирают.</p>	
--	-------------------	--	--

		<p>Карточка № 3:</p> <p>Муж и жена – одна сатана.</p> <p>Муж – голова, а жена – шея, куда шея повернёт туда и голова смотрит.</p>	
Поиск и усвоение новых знаний	<p>Личностные – умение применять полученную информацию на себя;</p> <p>Познавательные – умение искать и анализировать полученную информацию;</p> <p>осуществляют поиск нужной информации.</p> <p>Регулятивные – умение организовывать свою деятельность;</p> <p>планирование своих действий.</p> <p>Коммуникативные учение интегрироваться в группу и участвовать в кол-</p>	<p>Педагог зачитывает вводную часть, где рассказывает о роли и значении семейного комплекса в жизни общества, раскрывает значение традиционной культуры и эволюции обрядовых комплексов.</p> <p>Просмотр фрагмента видеофильма лаборатории научной и учебной кинематографии Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (1981 год) «Русский свадебный обряд конца XIX – начала XX века»</p>	<p>Ученики внимательно слушают учителя, знакомятся с сообщаемой информацией, задают вопросы в случае возникновения трудностей, работают в группах, осуществляют поиск, анализ и систематизацию информации из специальных источников.</p>

	лективной деятельности. высказывание собственного мнения;		
Закрепление полученных знаний	<p>Личностные – умение делать выбор на основании своих чувств и представлений;</p> <p>Познавательные – самостоятельно осуществляют поиск нужной информации, умение мыслить, применять полученные знания;</p> <p>Коммуникативные – умение общаться со сверстниками, отстаивать свою точку зрения. Когнитивные: первичное запоминание нового материала.</p> <p>Регулятивные: контроль, коррек-</p>	Закрепление полученных знаний осуществляется за счёт того, что после просмотра видеоматериала организуется беседа и обсуждается увиденное. производится сравнение с современностью.	Ученики отвечают на вопросы сверстников и учителя, пользуясь только что полученными знаниями. По ходу проверки заданий ученики высказывают своё мнение, выражают согласие или несогласие с точкой зрения одноклассников, обсуждают принятые решения.

	ция, выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения, улучшение навыка самоконтроля:		
Подведение итогов	Регулятивные – контроль, коррекция, выделение и осознание того, что уже усвоено. Коммуникативные – общение с учителем, формирование умения задавать вопросы в случаях неясности полученных сведений.	Организуется преподавателем беседа, по заранее подготовленным вопросам; выделяются особенности в свадебных и родинных обрядах, подводится общий итог, делается совместный вывод	Ученики слушают учителя отвечают на вопросы и задают свои вопросы, если им что-то не понятно.
Рефлексия	Личностные – умение самостоятельно делать выбор на основе своих впечатлений; Коммуникативные – умение высказы-	Учитель просит учеников сказать, что им понравилось и не понравилось, а так же оценить впечатления от мероприятия при помощи специаль-	Учащиеся оценивают деятельность учителя и всё мероприятие в целом при помощи улыбок

	<p>вать своё мнение об мероприятии, демонстрация своей позиции при помощи специальных средств.</p>	<p>ных улыбочек.</p> <p>Грустная – мероприятие не понравилось, материал не понятен.</p> <p>Весёлая – мероприятие понравилось, весь новый материал был понятен.</p> <p>Нейтральная – к мероприятию остался равнодушен, были как ясные, так и непонятные моменты.</p> <p>На основании полученных данных педагог корректирует свою будущую работу по данной теме.</p>	<p>чек, высказываются о том, что им понравилось и не понравилось в данном мероприятии</p>
--	--	--	---

Заключение

Традиционная культура является неотъемлемой частью истории каждого этноса. Обычаи, обряды, празднования, как составляющая часть традиционной культуры, показывают национальные особенности народа. Характеризуют народ как этнически самобытную организацию. Сохранение данной самобытности одна из существующих насущных проблем современности. Российский народ обращается к своим истокам, проявляет большой интерес к развитию этноса. Происходит сохранение на качественно новом уровне национальной культуры с её традициями, обычаями, поверьями, ритуалами.

Традиционные черты получают распространение в современных праздниках и наиболее отчетливо прослеживаются при исполнении обрядовых действий.

Возникнув в глубокой древности, обряды и обычаи отражают мировоззрение народа. Они выполняют функциональную роль. Она заключается в сохранении преемственности традиций, накопление и передача положительного опыта из поколения в поколение, нравственно-идеологическую, педагогическую и воспитательную, а также иные функции.

Особенностью русского населения является высокая степень его интегрированности с собственным этносом, а также тесное взаимодействие с другими народами.

Обрядность жизненного цикла среди русского населения представлена свадебными, родильными, крестильными, похоронно-поминальными обрядами.

Среди перечисленных, семейные обряды продолжают играть регламентирующую роль в жизни каждой семьи и каждого человека. Они передают положительный опыт, имеют огромное влияние на воспитание потомков.

Большую роль продолжают играть дошедшие до нас свадебные и родильные обычаи и обряды.

Следует отметить, что в конце XIX – начале XX вв. на передний план выходит рациональная составляющая свадебного комплекса. Родильные обрядовые действия так же претерпевают изменения. Теперь родильный комплекс трансформируется и направляется на сохранение здоровья женщины и новорождённого. Данное утверждение связывается с развитием медицинских знаний, улучшением условий жизни, развитием гигиены и научных знаний.

Теперь же современностью обусловлена трансформация традиционной культуры между городской культурой и сельской. Сельскому населению более тяжело даётся введение новаций и отход от старинных обычаев и поверий. Сельская культура продолжает неуклонно следовать религиозным учениям и канонам, что возможно отражается на её развитии. Хотя в таком случае заметны внедрения новшеств, чаще всего в свадебной традиционной культуре.

Городская же среда является более гибкой и более подвержена внедрению новшеств.

Здесь эволюция свадебного и родильного комплексов приобретает четкие очертания. Они становятся усовершенствованными и в них мелькают все более отчетливые заимствования от других, соседних этносов.

Традиционная культура, особенно русского населения на рубеже веков сложна и многогранна. Еще многое предстоит выполнить для проведения исследований и раскрытия смысловой нагрузки обрядов и поверий.

Несомненно, свадебный ритуальный комплекс имеет свои особенности. Свадьба считается важным событием, где исполнение традиционных обрядов было обязательным. Свадебный обряд в зависимости от места проживания имел свои региональные особенности, но, тем не менее, фиксируются и общие черты.

Родильный комплекс обрядов сопровождает человека в его самые важные годы в жизни. Значимой признаётся роль родителей. В конце XIX века даже при условии развития научных знаний всё ещё сохраняется традиционная медицина. Происходит трансформация обрядов, но очень медленно. Обу-

словлено данное тем, что новации для русского населения всегда трудно воспринимается. Религиозные верования не уступают нормам светской жизни. Традиции не дают внедриться новшества в родильный комплекс.

Но при всех этих трудностях, всё же имеет место быть проявлению е нововведений. Появившееся акушерское дело в конце столетия постепенно начинает влиять и на традиционную культуру. Заметны улучшения в качестве жизни, повышение уровня жизни. Несомненно, это связывается с внедрением современной медицины в традиционный родильный комплекс.

При воспроизведении ритуалов свадебного и обрядового цикла можно проследить эволюцию свадебных и родильных обрядов жизненного цикла русского населения. Проследить сходства и различия в традиционной культуре свадебного и родильного комплексов в городской среде и сельской.

На примерах родильных обрядов и ритуалов можно увидеть сохранение более древних традиционных черт. А также существенные различия в городской местности и сельской в воспитании детей, в заботе о новорождённых.

Сведения об обычаях и обрядах русского населения, связанных со свадебной обрядностью и так же родильной (относящиеся к «семейным обрядам», «обрядам жизненного цикла» или «переходным обрядам»), собирались и изучались в России с формированием этнографии как науки. Однако задачу изучения обрядов и обычаев полного жизненного цикла мало кто перед собой ставил.

Изучение материальной культуры русского населения на конкретных двух аспектах не производило. Хотя существует большое количество статей на тематику свадебного комплекса обрядов. Зачастую они рассматриваются в контексте традиционной культуры, но большого внимания происходившим изменениям не уделяется.

Таким образом, изучив представления о традиционной культуре русского населения в период с конца XIX по начало XX вв. можно утверждать о том, что в рассматриваемый период происходит активизация внимания на

влияние светского образа жизни на культуру. Происходит эволюции обрядов, традиционно живших в России. И конечно такая эволюция не будет стоять на месте. Исходя из внешних причин, политики, веяний моды и прочих будут привноситься изменения в традиционную культуру русского населения. через очень скорое время произойдет коренной перелом и от той культуры которую знали русские люди не останется и следа.

Список использованных источников и литература

I. Источники

1. Балашов, Д. М., Марченко, Ю. И. Русская свадьба / Д. М. Балашов, Ю. И. Марченко. – М.: Современник. – 1985. – 390 с.
2. Бернштам, Т.А. Будни и праздники: поведение взрослых в русской крестьянской среде (XIX начало XX века) / Т.А. Бернштам // Этнические стереотипы поведения. – М.: Наука. – 1985. – 697 с.
3. Бернштам, Т.А. Молодёжь в обрядовой жизни русской общины XIX - начала XX в. / Т. А. Бернштам, – М.: Наука, – 1988. – 486 с.
4. Герасимов, М. К. Материалы по народной медицине и акушерству / М. К. Герасимов // Живая старина. – 1906. № 3.
5. Горожанина, С.В., Зайцева, Л.М. Русский народный свадебный костюм / С.В. Горожанина, Л. М. Зайцева. – М.: Культура русского поведения, – 2011. – 128 с.
6. Зеленин, Д. К. Восточнославянская этнография. Пер. с нем. К. Д. Цивиной. / Д. К. Зеленин. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, – 1991. – 511 с.
7. Жирнова, Г. В. Брак и свадьба русских горожан в прошлом и настоящем / Г.В. Жирнова.; М.: – Наука, – 1980. – 148 с.
8. Костомаров, Н.И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа / Н.И. Костомаров. – М.: Экономика. – 1993. – 400 с.
9. Костомаров, Н.И., Забелин И.Е. О жизни, быте и нравах русского народа / Н. И. Костомаров, И. Е. Забелин. – М. : Просвещение. – 1996. – 575 с.
10. Листова, Т.А. Обряды и обычаи, связанные с рождением ребёнка у русских Западных областей РСФСР / Т. А. Листова. // Полевые исследования института этнографии 1982. – М. : АН СССР., – 1986., – 384 с.

11. Листова, Т.А. Чины родильно-крестильной обрядности русских северных и западных областей РСФСР / Т. А. Листова. // Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических исследований 1980-1981 гг., Тезисы докладов., – Нальчик.: Наука. – 1982., – 457 с.
12. Науменко, Г.М. Этнография детства / Г. М. Науменко.– М.: Беловодье., – 1998.,– 390 с.
13. Срезневский, И.И. Роженицы у славян и других языческих народов // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России./ И.И. Срезневский. – М.: Типография Александра Семёна, – 1855., – 125 с.
14. Этнографическое обозрение / –М., – 1906 – №1, – № 3-4.

II. Литература

15. Байбурин, А. К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов / А. К. Байбурин – СПб.: Наука., – 1993., – 237 с.
16. Баранов, Д. А. Образ ребёнка в представлениях русских о зачатии и рождении (по этнографическим, фольклорным и лингвистическим материалам) / Д. А. Баранов. – СПб.: Наука. – 2010 г. 347 с.
17. Белов, В.И. Лад. Очерки народной эстетики / В. И. Белов. – М.: Институт русской цивилизации. – 2013. –512 с.
18. Бромлей, М. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры / М. Бромлей. – М.: Наука, 1987. – 586 с.
19. Бусыгин, Е. П. Русское население Среднего Поволжья. Историко-этнографическое исследование материальной культуры (середина XIX – начало XX в.) / Е. П. Бусыгин. – Казань: КГУ, – 966., – 176 с.
20. Власова, И. В., Тишкова, В. А. Русские: история и этнография / И. В. Власова, В. А. Тишкова. – М.: АСТ: Олимп, 2008. – 751 с.
21. Всеволожская, Е. А. Очерки крестьянского быта Самарского уезда / Е. А. Всеволожская. – Самара.: ЭО. – 1985. – № 1.

22. Гаврилюк, Н. К. Картографирование духовной культуры (по материалам родильной обрядности) / Н. К. Гаврилюк. – Киев.: Эрида. – 1981. – 196 с.
23. Головин, В. В. Организация пространства новорождённого // Родины, дети, повитухи в традициях и народной культуре / В. В. Гловин. – М.: Наука. – 2001. – 754 с.
24. Громыко М. М. Традиционные нормы поведения и общения русских крестьян XIX в. М., Наука., 1986., – 279 с.
25. Ерёмина, В. И. Ритуал и фольклор / В. И. Ерёмина. – Ленинград.: Наука., – 1991., – 206 с.
26. Ефименко, П.С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии / П. С. Ефименко. – М.: Наука. – 1877. 894 с.
27. Забылин, М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / М. Забылин. – М.: Издание книгоправца М. Березина. – 1998., – 629 с.
28. Забылин, М. Праздники, обряды и обычаи русского народа, / М. Забылин. – М.: Эксмо., – 2008.. – 608 с.
29. Листова, Т.А. Русские обряды, обычаи и поверья, связанные с повивальной бабкой // Русские. Семейный и общественный быт. / Т. А. Листова. – М.: Наука., – 1989., – 292 с.
30. Логинов, К.К. Семейные обряды русских Заонежья. / К. К. Логинов. – Петрозаводск.: Наука. – 1992. – 784 с.
31. Мартынов, И. Родиться по собственному желанию. Летопись повивального дела / И. Мартынов. – СПб.: Изд. Русской Христианской гуманитарной академии., – 2011., – 440 с.
32. Русские / Александров А. Власова И. В., Полищук Н. С. – М.: Наука., – 1997. – 828 с.
33. Русские: семейный и общественный быт, / Отв. Ред. Громыко М.М. – М.: Наука., – 1989. – 388 с.

34. Суханов, И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений / В. И. Суханов. – М.: Политиздат. – 1976. – 216 с.
35. Тёрнер, В.У, Символ и ритуал / В. У. Тёрнер. – М.: Наука. – 1983. – 277 с.
36. Шангина, И. И. Образцы русской вышивки на обрядовых полотенцах XIX-XX в. (К вопросу о семантике древних мотивов сюжетной вышивки) / И. И. Шангина. – М.: Наука., – 1975. – 199 с.
37. Шангина, И. И. Семейный быт. Обряды жизненного цикла, / И. И. Шангина. – М.: Наука. – 1997. – 234 с.
38. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры Под ред. Бромлей Ю. В. / Ю. В. Бромлей. – М.: Наука. – 1987. – 522 с.
39. Юдина, Н. А. Русские обряды и обычаи: Учеб. Пособ. / Н. А. Юдина. – М.: Вече. – 2005. – 219 с.
40. Российский этнографический музей [Электронный ресурс] - Режим доступа <https://www.ethnomuseum.ru/>
41. КультураРФ [Электронный ресурс] - Режим доступа <https://www.culture.ru/>