

Эскимосы Чувымцы
Саамы Негидальцы Нагайбаки
Теленгиты Ороки Тазы Ижорцы Коряки Эвенки
Чуванцы
Удэгейцы
Селькупы Ханты Нивхи
Шорцы
Эвены
Энцы Юкагиры
Сойоты
Орочи
Ненцы
Нганасаны
Вепсы Долганы Кереки
Алеуты Ительмены
Бесермяне
Алюторцы Кеты Шапсуги
Абазины Манси Ульчи
Телеуты Камчадалы
Нанайцы Кумандинцы Чукчи
Тубалары Тофалары Челканцы
Тувинцы-тоджинцы

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ РОССИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ НАРОДОВ РОССИИ

Национальные праздники являются неотъемлемой частью культуры любого народа. В них сконцентрирована история этноса, система его ценностей, мировоззрение, сформированное столетиями. Национальные праздники играют важную роль в сохранении культуры народа и исторической памяти, несут эстетическую, духовную и воспитательную миссию, возвращают любовь к Родине..png

Национальные праздники имеют разные значения, но смысл у них один – это единение народов нашей страны. Настоящий календарь включает в себя основные национальные праздники.

В России живут представители более 190 национальностей, у каждой из которых есть свои уникальные традиции и праздники. Лучший способ узнать город или регион — побывать на национальном празднике того народа России, который населяет эту местность.

НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА	НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	ОПИСАНИЕ ПРАЗДНИКА	МЕСЯЦ КАЛЕНДАРЯ
А			
Акатуй	У народа Чувашии. («праздник земледелия», или «свадьба плуга»).	Его название также связано с плугом — Акатуй. В этот день принято водить хороводы и петь национальные песни, угощать всех гостей праздника национальными блюдами, участвовать в соревнованиях: скачках, прыжках, стрельбе из лука, борьбе на поясах корэш. Праздник пришел из глубины веков, посвящен окончанию весеннего сева. И воспитывал любовь к родной земле и нелегкому крестьянскому труду. В переводе «ака» означает сев, «туй» – свадьба. Главными «персонажами» на этой символической свадьбе являются соха и земля, «повенчавшиеся» во время весенней крестьянской страды. Издревле чувашаи в этот день собирались для того, что поздравить друг друга с приходом лета, встать в общий хоровод и спеть любимые песни. Мужчины устраивали спортивные соревнования: керешу - борьба на поясах, бег, скачки. В день «Акатуя» варили пиво, готовили творожную запеканку чакат и национальный суп шурпе.	

<p>АТЫНАГ</p>	<p>Осетия</p>	<p>Был одним из самых любимых и почитаемых осетинами праздников. Не забыт он и в наши дни, хотя отмечается уже не так широко.</p> <p>Атынаг являлся своеобразной границей между летом и осенью. После праздника люди могли выйти на сенокос, до праздника никто не смел даже дотрагиваться до косы, боясь гнева Бога и Атынага, которые, если не вознести им молитвы, могли послать как затяжные дожди, так и засуху, и тогда урожай на полях мог пропасть, а скотина остаться без корма.</p> <p>Находились, конечно, люди, приступавшие к сенокосу до праздника, но горе им, если после этого устанавливалась непогода. Их подвергали суровому штрафу: по два быка с каждой семьи на общественные нужды. За несколько дней до кувда старики решали организационные вопросы, собирали деньги на покупку жертвенного животного, а также зерно для производства араки и пива.</p> <p>Кувд делали в воскресенье. Несколько молодых людей обходили селение, собирая людей на пиршество. Люди несли в святилище по три пирога, араку, пиво.</p> <p>Кувд начинался с молитвы старшего: «Да будет нам Божья благодать и благодать сотворенных Им дзуаров! Да будет нам благодать Атынага, да ниспошлет он нам такое счастье, чтобы мы каждый год встречали его праздник здоровыми и довольными! Да пожелает нам око Атынага, чтобы люди взялись за косы свои в благословенный день, чтобы зима встретила нас изобилием хлеба и скота». Праздник проходил</p>	
----------------------	----------------------	--	--

		<p>весело, с песнями, с танцами. Во вторник, какая бы погода ни стояла, люди шли на сенокос, работали до обеда, а потом вновь садились за пиршественные столы. Однако праздник не ограничивался только этим. Если в семье рос сын или родители считали, что он уже достаточно выросл, то на Атынаг его посылали вместе со всеми на сенокос. Это было очень важным событием в жизни юноши: он как бы символически вступал во взрослую жизнь. В этот день он впервые ощущал, какой тяжелый долг ложится на его плечи — ответственность за семью — и отныне эту ответственность он будет нести наравне со взрослыми мужчинами</p>	
<p>АЛАРДЫ.</p>	<p>Осетия</p>	<p>Перед праздником Аларды справляют день Рыны* бардуага (повелителя эпидемий). Имя божества уже свидетельствует о его характере, и поэтому люди молились ему, чтобы оно не посылао на них эпидемий, мора, ограждало от других не менее страшных болезней.</p> <p>Аларды - божество оспы, кори и глазных болезней - еще более суровое божество. Особенно опасен был Аларды для детей и женщин. Люди боялись обидеть его, разгневать, даже молились с оглядкой, извиняясь за беспокойство. Во многих горных селениях были «пашни Аларды», урожай с которых предназначался для проведения обще-сельских кувдов в его честь. В праздник молодую невестку приводили в святилище Аларды, и одна из старших женщин поручала ее попечительству дзуара. Чтобы умилостивить Аларды, его называли «Светлый Аларды», «Золотокрылый Аларды»,</p>	

		<p>«Золотой Аларды», «Красный Аларды» и т.д. Пироги на Аларды пекли из помола пшеницы, росшей на южных склонах. В жертву приносили белого ягненка. Старший произносил молитву: «О светлый Аларды, табу** тебе! Возьми наших мальчиков под свое покровительство, а старших одари хорошим зрением! О Аларды, табу тебе! Не приближайся к нам - издали будем молиться тебе. А если надумаешь прийти, то в добром расположении духа, будешь уходить - оставь нас в веселии».</p> <p>Аларды и в наши дни является популярным божеством, его имя поминают все молящиеся.</p> <p>Праздник в его честь везде отмечают в разное время: одни в январе — феврале, другие — в мае, третьи — в июле, августе, сентябре.</p>	
Акаяшка	Удмуртия	<p>Это праздник в честь начала сева яровых. Накануне устраивали омовение, надевали белые рубахи; готовили кушанье. Каждая семья выезжала на свой участок земли и начинала сохой пахать землю. Вспахав часть земли и сделав небольшое углубление, они зарывали «в честь предков» принесенную провизию.</p>	Весна
Агавайрем (Праздник пашни)	У марийцев есть летние обрядовые праздники.	<p>Праздник пашни, праздник сохи, отмечается 5 июня. Это праздник завершения полевых работ, большой аграрный языческий праздник с жертвоприношениями, проходивший после окончания весеннего сева. В этот день мари приносили в жертву языческому божеству плодородия национальные кушанья: ватрушки, мёд, яйца, блины, сырники, пиво и квас. Ритуальный обряд совершается в определённом месте,</p>	5 июня

		<p>в роще. Древний земледельческий праздник Агавайрем посвящён божествам плодородия, земли и силам природы, имеет важное религиозное значение для народа мари. Он полностью связан с проведением весенне-полевых работ и представляет собой комплекс обрядов, пронизанных аграрной тематикой. Этим праздником завершается весенний цикл праздничной обрядности марийцев.</p> <p>Праздник не имеет точно установленной календарной даты проведения: его отмечают перед весенним севом, но большей частью после него. Время и день его проведения заранее выбирается картами (марийскими жрецами), при этом желательно – на новолуние. А в Республике Марий Эл праздник может проводиться в период с 11 мая по 26 июня. Например: в деревне Олоры Параньгинского района Агавайрем в этом году будут праздновать 15 июня.</p> <p>В день праздника всем семейством выходят на моление в священную рощу Агавайрема (Агавайрем ото) или открытое поле (яра пасу).</p> <p>Празднику предшествует подготовительный этап. К нему тщательно готовятся: производят уборку дома, двора, улицы; заранее запасаются продуктами для приготовления ритуальных блюд. Обращаются к Богу с молитвами о благополучном исходе всех обрядов. Топят баню, моются, надевают чистую белую одежду. Затопив в доме печь,</p>	
--	--	---	--

		<p>готовят специальные хлеба, угощения. На открытом огне стряпают блины, в печи готовят туара, салмауно, ватрушки, пироги. Отваривают яйца, готовят квас, медовый напиток и пиво. Специально катают вручную с молитвами восковую свечу. Все приготовленные угощения, свечи размещают в корзине. Необходимо донести их до места назначения в целости, т. к. поломанные в пути хлеб или свечу считают непригодными для молений.</p> <p>Моление в святой роще – это радость, праздник души. Женщины надевают марийскую национальную одежду: платья, кафтаны, передники, голову покрывают платком. Посещение молений в брюках нежелательно. Мужчины в белых кафтанах подпоясаны красными кушаками.</p> <p>Около полудня выходят в поле или в рощу к назначенному месту. Ритуальная еда ставится на пихтовые ветки. Разводят костёр, рядом ставят ковшик с пивом, куда бросают кусочки от всей выпечки в дар богам. Молятся, чтобы всходы зерновых радовали, чтобы дожди были тёплые, ветер ласковым, а урожай богатым; чтобы хватило сил и здоровья собрать выращенный урожай. Бог Агавайрем объединяет воедино силы солнца, луны, звёзд, ветра, дождя, воды и облаков.</p> <p>Ранее – ещё в начале XX века – главный карт распределял среди женатых мужчин, кому и какому богу надлежит</p>	
--	--	--	--

	<p>молиться. Карт произносил молитвы, а помощники выполняли его поручения. Во время чтения молитвы первым делом обращались к богу «Агавайрем юмо» (Богу праздника пашни), затем последовательно к «Тўня юмо» (Богу света), «Кече ава» (Матери солнца), «Кўдырчо юмо» (Богу грома), «Волгенче юмо» (Богу молнии), «Мланде ава» (Матери земли). Обращались также к Миколо Юмо – Николаю Чудотворцу, Христос Юмо – Иисусу Христу.</p> <p>После моления пиво выливалось в огонь.</p> <p>Для проведения культовой трапезы непосредственно в поле или в роще устанавливают шилык – лавки из деревянных досок. На них должны сидеть уважаемые всей общиной старцы.</p> <p>Ритуальную пищу первыми пробуют карты. После этого все участники торжества угощают друг друга с пожеланиями хорошего урожая.</p> <p>Здесь же карт – руководитель моления – благословляет молодухек на благополучную семейную жизнь. Он дарит им яйцо с наилучшими пожеланиями, а они, в свою очередь, дарят карту полотенце. В ответ карт благословляет молодых и на их правое плечо кладёт полотенце.</p> <p>После окончания моления Агавайрем во многих местах</p>	
--	---	--

		<p>принято проводить игры. Дарят с наилучшими пожеланиями друг другу яйца; затем соревнуются, кто кинет яйцо дальше, или катают их по жёлобу – чьё крепче. Все, от мала до велика, качаются на качелях, чтобы тело было лёгким. Прыгают друг за дружкой через костёр, а пожилым помогают перейти через огонь молодые. И просят у Духа Огня очищения, освобождения от болезней и тяжести тела. Каждый проходит босиком по три круга вокруг кострища по ходу движения солнца, чтобы крепче была связь с Духом Земли. Также три круга пробегает (те, кто помоложе) или проходят (те, кто постарше) вокруг самой роши Агавайрем, чтобы до следующего моления доставало силы жить и работать.</p> <p>Выйдя из роши Агавайрем, все встают на колени перед самой рошей и произносят слова благодарности Агавайрем Юмо, святому месту с надеждой, что бог услышал молитвы и принял их.</p> <p>Закончив ритуал благодарения, старшее поколение направляется домой, а молодые мужчины и парни устраивают соревнование на ловкость и быстрый бег. Первый, кто добежит быстрее всех до ворот деревни, получает полотенце и десять яиц. Прибежавшие вторым, третьим, четвёртым и пятым также получают награды.</p> <p>Агавайрем праздновали в течение двух-трёх дней. В первый</p>	
--	--	---	--

		<p>день проводили большие моления в священной роще (ото), во второй – отмечали «ташлама»: ходили из дома в дом с картом, который читал молитвы, а в третий – все веселились, качались на качелях, пели, плясали, играли в разные игры.</p> <p>Умели наши предки настраиваться на тонкие струны сил природы. Это мастерство передавали из поколения в поколение, от отца к сыну, укрепляя свой род, свою семью. Именно такое отношение к окружающему миру даёт нам силу и радость жизни.</p>	
«Акша келу».	Национальные праздники Мордовии	«Акша келу» традиционно проводится в селе Вадовские Селищи Зубово-Полянского района на праздник Троицы. На правом берегу реки Вад устраиваются народные гуляния, дегустация блюд мордовской кухни и концертная программа. На праздник съезжаются гости из Мордовии и регионов России. Изюминкой «праздника белой березы» является мордовская борьба на поясах. Отличий мордовской борьбы от похожих состязаний несколько: весовая категория борцов значения не имеет, противники не могут отрывать рук от кушака друг друга. Побеждает тот, кто сможет три раза уложить противника на землю [если один из борцов производит бросок через себя и первым касается земли — он проиграл]. Раньше эти соревнования назывались «борьба медведей», теперь — «Акша келу» в честь республиканского праздника.	
«Алхалалалай	Ительменский	был восстановлен в ноябре 1988 года в ительменском селе	Осень

	праздник	<p>Ковран и проведён на берегу реки Ковран силами общественной организации «Совет ительменов Камчатки «Тхсаном».</p> <p>В это время ительмены празднуют окончание лета и благодарят природу за дарованный урожай: рыбу, мясо, ягоды, грибы, приносят дары Хантаю, отпугивают злых духов и очищаются от грехов.</p> <p>Праздник рассчитан на аудиторию разных возрастов и интересов. Сегодня помимо обрядов, неотъемлемой частью праздника являются концерт творческих национальных коллективов, мастер – классы по изготовлению «хантайчиков» и изделий из рыбьей кожи, детская игровая программа, множество разнообразных конкурсов («Лучший обработчик лосося», «Мимсх», «Песни на ительменском языке» и т.д.), выставки изделий мастеров-прикладников, блюд национальной кухни и многое другое.</p> <p>Изюминка праздника – Открытый чемпионат по танцам коренных народов Камчатки (танцевальный марафон), который впервые состоялся в 1997 году и продолжался 1 час. Сегодня марафон начинается вечером и длится до обеда следующего дня.</p>	
Б			
Бакалдын	Эвенкийские кочевники каждый год отмечают	Бакалдын – время, когда эвенки могли собраться в одном месте, узнать последние новости: кто как охотился, был ли удачлив, навеститься в гости в соседние или родственные	в начале лета

	цветение природы	стойбища. Праздник Бакалдын символизирует возрождение природы после долгой зимы, по-другому его называют «Праздником весны и зелени». Основная цель современного праздника – возрождение эвенкийского языка, приобщение детей к традиционной культуре.	
Балтай		Древний языческий праздник мордовского народа. В основе празднования лежит обряд моления в честь хозяина леса – медведя.	лето
Белые ночи Карелии»	Фестиваль Карелии.	Фестиваль классической музыки «Белые ночи Карелии» проходит с 2005 года. Основной сценой является Большой зал Петрозаводской консерватории. На пяти концертных площадках выступают величайшие музыканты и начинающие исполнители. Яркие интересные программы и высокий уровень профессионализма создают значимость мероприятия для культурной жизни Карелии.	
Баранье воскресенье	В традиции народов карелов..	... входит мужской праздник в первое воскресенье после Ильина дня. В этот день совершают жертвоприношение Илье-пророку: белый баран отводит от скота опасность хищных зверей, массовые болезни и бескормицу. Мясо варят на костре, но едят его только мальчики и мужчины. Все остальные участники поют, гуляют, играют в игры, танцы и веселье идут до самого утра.	
Бабий праздник	Ижора	«Бабий праздник» довольно широко распространен по всей Ингерманландии. Полевые работы 1999-2000 гг. позволили	

		<p>собрать обширный материал, характеризующий эту традицию у ижорского населения Нижней Луги и Сойкинского полуострова.</p> <p>«Бабий праздник» заключается в следующем: после обряда первого выгона скота все женщины деревни собираются в отдельном доме у какой-нибудь хозяйки (реже, в доме у одинокого мужчины) и устраивают застолье. Как правило, присутствие на празднике мужчин, девушек и детей не допускается. Участие только женщин-хозяек информанты объясняют тем, что это праздник непосредственно тех, кто занимается скотом. Иногда допускается присутствие пастуха (например, ижоры д. Мишино). Пастух мог приходить, но только в самом конце застолья; тогда его угощали крашеными в бордовый цвет яйцами. Угощение готовится в складчину. На столе обязательно должны были быть яичница или вареные яйца. После застолья пели песни, причем как на русском, так и на ижорском языках (особых обрядовых песен зафиксировать не удалось). В ряде деревень (ижоры д. Слободка) имело место ряженье: пастух переодевался женщиной, а женщины мужчинами. Праздник мог продолжаться и на улице: женщины останавливали встречных мужчин и заставляли дать им денег на бутылку водки, и, когда те выполняли это требование, звали их с собой гулять. Не было зафиксировано ни одного случая, когда мужчина не дал бы женщинам денег, хотя от гуляния он мог и отказаться.</p> <p>Обращает на себя внимание тот факт, что в «бабьем</p>	
--	--	---	--

		<p>празднике» обряды, напрямую связанные с животноводством, четко не выделяются. Таким образом, «бабий праздник» можно рассматривать в качестве составной части весенних эротических обрядов. По-видимому, ко дню первого выгона скота в поле праздник был приурочен позднее, с чем, вероятно, связано и участие в нем пастуха.</p> <p>Полевые материалы позволяют охарактеризовать «бабий праздник» как явление, представляющее единую культурную традицию с малым количеством вариаций. Различается длительность празднования (от 1 до 3-4 дней). На Сойкинском полуострове распространен описанный выше обычай шутить над встречными мужчинами; а на остальной территории Ингерманландии - поднимать «на ура» женщину, родившую в прошедшем году первого ребенка (т.е. эта женщина на празднике должна поставить остальным пол-литра водки, после чего ей поют величальные песни).</p> <p>Наибольшая частота встречаемости «бабьего праздника» была зафиксирована на Сойкинском полуострове, в районе компактного проживания ижор. В районах со смешанным ижорско-водско-финским или финско-русским населением существование этого праздника отмечается реже.</p>	
<p>БЫНАТЫ ХИЦАУЫ АХСАВ</p>	<p>Осетия</p>	<p>(праздник покровителя жилища) Справляется в первую неделю Нового года в ночь со вторника на среду. По осетинскому поверью, у каждого жилища, у каждой семьи есть свой покровитель, и чтобы</p>	

		<p>семья жила в счастье и достатке, нужно заручиться его покровительством. За каждым праздничным или свадебным столом осетины возносят ему молитву.</p> <p>В старину наши предки приносили ему в жертву козленка или барана, сейчас режут курицу или петуха. Птицу или жертвенное животное разделявали так, чтобы части оставались целыми. Мясо ставилось на стол вместе с пирогами и выпивкой, и глава дома возносил молитву: «О Бынаты Хицау, да будет нам твоя благодать! Не дай нам ошибиться и огради нас от несчастий. Домочадцы наши и живность наша да будут под твоим покровительством. Услышь наши искренние молитвы и да будет тебе угодно все, что мы приготовили. Да не станет это нашим последним даром, тебе...»</p> <p>Приготовленным на праздник Бынаты Хицау не полагалось угощать посторонних людей.</p>	
Болгарский Трифон Зарезан	Праздник Крымских болгар	<p>Трифон Зарезан – болгарский народный праздник виноградарей и виноделов. В день Святого Трифона проводится обряд первой обрезки лозы (по-болгарски «обрезка» – «зарязване», поэтому и Трифона называют Зарезан). По традиции в этот день совершается молебен в честь Святого Трифона, исполняется обряд ритуальной обрезки лозы, а также выбирается Царь виноградарей и виноделов, который угощает всех присутствующих разными яствами. Не обходится болгарский праздник и без народного танца хоро (хоровод).</p>	
Барекендан	Армения	<p>Маски, народные песни, танцы и самое главное, радостная</p>	

		<p>атмосфера – всё это ты найдёшь во время Барекендана, который отмечается весной, за день до Пасхи. Барекендан является одним из самых древних Армянских праздников. В старые времена его отмечали в феврале – в новый год по лунному календарю. Считалось, что в это время природа просыпалась, и приходила весна. Барекендан был и остаётся большим праздником в Армении, полным песен и танцев. Во время этого праздника нужно пить много вина. В феврале, сделанное осенью вино, приобретает особенно приятный вкус. Вино поднимает настроение и согревает в холодную погоду. Так что, Барекендан – это “последний шанс” выпить вина и развлечься как следует, так как после него наступает Великий Пост, во время которого нельзя есть мясо и пить вино.</p> <p>Также в этот уникальный праздник люди делают специальных кукол под названием “Аклатиз”. Это кукла в форме человека, который держит в руках камни или острый перец чили. Считается, что если кто-то нарушит правила Великого Поста, Аклатиз накажет их. Также, с ноги куклы свисают семь перьев. Число этих перьев символизирует семь недель Поста. Каждую неделю, начиная со дня Барекендана, люди снимают по одному перу и таким образом считают дни до окончания Великого Поста.</p>	
БАЛДАРАН	Осетия	<p>Приходится на первое воскресенье после Пасхи. Справлялся праздник очень широко, длился неделю и свидетельствовал о неразрывной связи человека с природой.</p> <p>Рассказывают, отправился некогда один дровосек в лес за</p>	

		<p>дровами. Срубив дерево, он увидел, что на срубе выступили капли крови. Дровосек очень удивился и поспешил в село рассказать сельчанам про увиденное. С тех пор и стали отмечать праздник Балдаран, посвященный началу оплодотворения природы.</p> <p>По представлению наших предков, у любого существа, будь то человек, зверь или птица, и даже у неодушевленных предметов есть пары. Балдаран является днем их встречи, их слияния. В этот день женщины непременно должны были быть в длинных платьях, им не разрешалось сидеть ни на земле, ни на камне во избежание зачатия. Отдыхать днем не полагалось из опасения, что Бог может увидеть человека спящим, и он весь год проведет в вялом, инертном состоянии.</p> <p>Праздник отмечался всей сельской общиной, предварительно выбирали ответственного за его проведение. Балдаран не забыт и по сей день.</p>	
В			
<p>Всемирный день цыган</p>		<p>В этот день в 1971 году в Лондоне состоялся первый Всемирный конгресс, на котором был создан Международный союз цыган. В настоящее время этот Союз объединяет цыганские общественные организации 42 стран мира. Численность цыган в мире — около 18 миллионов человек, в Европе к цыганам причисляют себя около 10 миллионов человек. Значительное количество цыган живет и в Ленинградской области. Англичане называют цыган Gypsies (египтяне), испанцы – Gitanos, французы – Bohemiens</p>	<p>8 апреля</p>

		<p>(богемцы), венгры – Cigany или Pharao perek (фараоново племя), финны – mustalaiset (чёрные). Часть цыган долгое время сохраняла исконные занятия (обработка металла, дерева, плетение корзин, коневодство, гадание) и искусства (музыка, пение, танец, акробатика, дрессировка животных). У цыган есть свой флаг, который представляет собой горизонтальные голубую и зеленую полосы. В центре красное восьмиспицевое тележное колесо. Цвета флага символизируют небо и зеленые луга, а колесо – кочевую жизнь. Восьмиспицевое колесо также напоминает индийский знак «чакра», что должно подчеркнуть связь цыган с древними индоариями (В современной науке господствует точка зрения, согласно которой предки цыган — выходцы из Индии, покинувшие родину в конце первого тысячелетия нашей эры). Гимн цыган написан на основе народной песни «Джелем, джелем».</p>	
Вепский родник	Праздник вепской культуры	<p>Праздник «Вепский родник» проводится в поселке Шугозеро.</p> <p>«Вепский родник» («Vepsan purde») – праздник радостный, истинно народный. Выступают на празднике коллективы из разных районов и городов Ленинградской области (например, фолк-группа «Корпи»). Желающие участвуют в народных играх: в перетягивании каната, бросании веников, и тому подобных забавах. А традиционная вепская выпечка никого не оставляет равнодушным! На протяжении всего праздничного дня умельцы проводят мастер-классы по работе на гончарном круге, плетению вепских поясов,</p>	17 июня

		вязанию крючком.	
Вороний день	Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа	<p>Праздник прихода весны, который отмечают ханты и манси — коренные народы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. Вот только название праздника звучит у них по-разному. Хантыйский вариант — «Вурна хатл», мансийский — «Уринэква хотал». По поверью, прилёт серой вороны знаменовал наступление весны и начало нового цикла в году — заканчивался сезон охоты и начиналась подготовка к путине (рыбной ловле).</p> <p>Коренные народы Тюменской области отмечают Вороний день • Выставка декоративно-прикладного творчества • Конкурс на лучший костюм вороны • Фото: издание «Агентство нефтегазовой информации», портал Ugra-news</p> <p>Кроме того, эта птица считалась покровительницей материнства, семейного благополучия и любви. Поэтому в праздник в центре внимания были женщины. Они готовили обрядовые блюда, причём только на костре, и поклонялись духам. На столе в этот день обязательно была выпечка, мясо (его варили отдельно для взрослых и детей) и традиционная каша «саламат», приготовленная на мясном бульоне. До XVIII века Вороний день отмечали в разное время — коренные народы ориентировались на дни, когда прилетали первые птицы. В первой половине XVIII столетия, после принятия православия, ханты и манси перенесли праздник на 7 апреля — так он совпал с христианским</p>	7 апреля

		<p>Благовещением.</p> <p>Сегодня Вороний день отмечают во вторую субботу апреля. Как правило, символическое возвращение серой вороны встречают на площади или поляне, на которых разворачиваются народные гуляния. Гости смотрят театральные постановки по хантыйским сказкам и гонки на оленьих нартах, играют на национальных музыкальных инструментах, фотографируются в традиционной одежде обских угров и угощаются блюдами национальной кухни: наваристой ухой и пирогами с брусникой.</p>	
Валда Шинясь	Мордва	Республиканский праздник мордовской культуры.	Лето
Вождыр (Святки)	Удмуртия	Обрядовые обычаи праздника - это ряженье для отпугивания злых духов, а также вечера загадок и поговорок, где играли в жмурки, пели и плясали.	
Вой дыр (Масленица)		Последний праздник в зимнем сезоне. Он проводился в конце февраля - начале марта в течение недели. По народному обычаю на Масленую неделю пекли блины, приглашали родню в гости и сами ходили, устраивали гулянья из дома в дом, справляли свадьбы. Молодежь и дети в Масленицу развлекались играми.	Февраль-начало марта
Виль жук (Каша первого урожая) Виль	Удмуртия	<p>В этот день традиционно готовили пищу из овощей и злаков, выращенных в новом сезоне. Удмурты освящали принесенные с поля пучки колосьев и овощей, просили богов о ниспослании им богатого урожая.</p> <p>«Виль» - один из любимых праздников трудолюбивого удмуртского народа. Именно на нем созревший новый урожай освящают по древнему обычаю, возносят Инмару</p>	2 августа

	<p>молитвы благодарения за собранный урожай.</p> <p>Ежегодно на праздник собираются представители удмуртской общественности столицы Удмуртии и гости из соседних городов и районов республики. Поздравить удмуртский народ с этим хлебосольным праздником всегда приходят и представители других национальных объединений города.</p> <p>До начала торжественного открытия собравшиеся могли полюбоваться на выращенные огородниками овощи – похвастаться ими мог любой желающий.</p> <p>Праздник по традиции начался с обряда освящения каши из крупы нового урожая.</p> <p>На большой сцене парка выступали творческие национальные коллективы Ижевска и Удмуртии. Все желающие могли угоститься обрядовой кашей, которой благодаря спонсорам в этом году сварено было около 400 литров. А после угощения Виль продолжился народными гуляниями с танцами и песнями удмуртского народа.</p> <p>Ижевский поэт, музыкант, исполнитель Богдан Анфиногенов хоть и не выступал в этот день со сцены, но с удовольствием побывал на празднике Виль. «Праздник красивый, только вот для молодежи здесь недостаточно своего контента, как на Гербере, нужно активнее вовлекать молодых удмуртов, использовать их потенциал,</p> <p>Виль - религиозный и сельскохозяйственный праздник в честь нового урожая. По традиции, в этот день все блюда готовили из свежих овощей и пекли хлеб из муки нового</p>	
--	---	--

		урожая. Хозяева с полей приносили колосья ржи и ячменя и освящали. После официальной обрядовой части следовала развлекательная: народное гулянье с хороводами, играми, плясками.	
Вардананц,		Армяне отметят праздник Вардананц, который традиционно отмечают в четверг, за 8 недель до Пасхи. Вардананц, день добрых дел и национального долга. Святой Вардананц (Вардананк, святых воевод Вардана) для армян — День милосердия, день добрых дел и национального долга героям. Это традиционный армянский религиозный праздник в честь Преображения Господня. Празднование Вардавара проходит в монастыре Сурб-Хач, что в Старом Крыму, и сопровождается исполнением народных обрядов. Один из самых популярных и любимых у армян – это обливание друг друга водой. Причем, в этот день поливают не только родственников и знакомых, но и прохожих. При этом на такое поведение не принято ругаться, поскольку считается, что вода в этот день обладает священной силой и быть политым – только во благо. Ежегодно Вардавар собирает в Старом Крыму несколько тысяч гостей. Поучаствовать в праздничных мероприятиях могут все желающие.	8 февраля
Г			
Гербер	Национальный праздник удмуртов	Национальный праздник в, связанный с окончанием полевых работ, называется Гербер (переводится «после плуга»). Изначально его празднование сопровождалось определёнными обрядами: бросанием яиц в первую борозду, трапезой в поле, приготовлением особой каши, а также	Лето

		<p>обрядом «свадьба поля». Всё это, согласно традиции, должно было обеспечить хороший урожай.</p> <p>Современный Гербер — возможность познакомиться поближе с удмуртской культурой, а для самих удмуртов — способ сохранить свои традиции. На празднике гостям предлагаются национальные блюда (перепечи — особые ватрушки с мясной, яичной, грибной или овощной начинкой) и напитки (кумышка и сур), звучит народная музыка, проводится ярмарка, на которой можно приобрести поделки мастеров. Гербер – летний праздник удмуртов. Гербер обозначает середину лета, совпадающую с летним солнцестоянием, символизирует окончание весенних полевых работ, когда крестьянин получал естественную передышку перед началом сенокоса. Как говорили сами удмурты: «У нас Гербер считают серединой лета. После этого дня все в сторону осени движется». В переводе с удмуртского "Гербер" означает "после плуга".</p> <p>Праздник стал общереспубликанским в 1992 году, до этого его отмечали в разных деревнях и под разными названиями. Раньше день празднования зависел от погоды и сроков полевых работ — Гербером завершалась посевная. Ритуальный покос, бросание яиц в первую борозду, трапеза в поле, приготовление особой каши, обряд «свадьба поля» с участием девушки и юноши, изображавших жениха и невесту, — все это должно было обеспечить плодородие почвы и хороший урожай.</p> <p>Самым главным кульминационным моментом</p>	
--	--	---	--

	<p>празднования конца пахоты служили моления. На лугу собиралась вся община, для задабривания богов в небольшую яму помещали кусок хлеба и масла, вареное яйцо и кумышку. И все сельчане просили бога луны и бога солнца, бога земли и бога неба о благодатной земле и о дождях, о хорошем урожае и о здоровье для предстоящего сенокоса. Читались и напевались молитвы об избавлении полей от вредителей и разрушительной стихии: «чтобы из одного зёрнышка выросло 30 колосьев, чтобы корень был золотой, чтобы белка не смогла обежать наше поле».</p> <p>Для жителей села или деревни в общем котле варилась каша из всех возделываемых злаков. Важным ингредиентом каши было мясо бычка, принесённого в жертву во время молений. Гербер в старину никогда не обходился без хороводов, песен, плясок, игр и народных гуляний, где каждый от мала до велика мог проявить» свою силу, ловкость и привлекательность. Парни искали себе девушек, родители – жен и мужей для своих чад. А молодые люди, свадьба которых была уже не за горами, ходили по домам, собирая кусочки ткани и ленты разной фактуры и расцветки, приносили их своей невесте, которая в знак согласия должна была сшить из этих лоскутков рубаху для будущего мужа. После уборки урожая наступало спелое время свадеб – весёлая пора поездок в гости и ожидания гостей. Современный Гербер — это скорее возможность окунуться в удмуртскую культуру: услышать народную музыку, приобрести поделки местных мастеров, попробовать</p>	
--	--	--

		<p>перепечи — ватрушки с мясной, яичной, грибной или овощной начинкой, которые запивают традиционными напитками — кумышкой и суром.</p> <p>Некоторые черты древнего Гербера соблюдаются до сих пор не только в деревнях и сёлах, но и в городах, по-прежнему объединяя удмуртов Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии, Кировской и Пермской и Свердловской областей.</p>	
Гырон Быдтон		Республиканский праздник удмуртов символизирует окончание весенних полевых работ.	Лето
Д			
Джеоргуыба (Джеоргуба)	отмечают: Северная Осетия	<p>Каждый год с третьего воскресенья ноября в течение недели в Северной Осетии отмечается национальный праздник Джеоргуыба в честь святого Георгия (Уастырджи). На праздничном столе в этот день по традиции должны обязательно присутствовать три пирога и три ребра. А также изобилие фруктов и овощей – Джеоргуыба венчает собой сельскохозяйственный сезон, поэтому на столе должно быть все самое лучшее. Он символизирует окончание трудового года, когда собран хлеб и закончены все осенние работы. Уастырджи считается покровителем мужчин, путников, а также защитником бедных и обездоленных. Народные предания рисуют его высоким, стройным седобородым всадником на белом коне. В Осетии множество святилищ, посвящённых Уастырджи. Уастырджи – покровитель мужчин, путников и воинов. Он изображается на белом коне,</p>	Ноябрь, третья неделя ноября

		<p>в белой бурке. Чаще других небожителей он спускается на землю, чтобы узнать, помогают ли люди друг другу в нужде и горе. Среди людей он появляется в облике нищего. Женщины боялись произносить имя святого и говорили о нём иносказательно «лагты дзуар» – «бог мужчин». Они не имели права даже участвовать в празднествах, устраивавшихся в честь Уастырджи. Он считается врагом воров, мошенников, клятвопреступников, убийц, но покровителем честных, благородных людей. Праздник Джеоргуыба продолжается неделю. В этот день на праздничное застолье принято приглашать соседей, родственников, друзей.</p>	
<p>ДАУДЖЫТЫ БОН (День духов)</p>	<p>Осетия</p>	<p>Отмечали через неделю после Кардагхассана в воскресенье. К празднику делали араку, варили пиво. По мере возможности делали кусарт: чаще всего это был ягненок. Сделав традиционные три пирога и шашлык из внутренностей, возносили молитву духам. Три треугольных пирога, шашлык и араку несли в святилище, где жрец возносил ритуальную молитву, обращенную к духам, просил, чтобы они покровительствовали собравшимся, чтобы те милостью покровительствующих им духов могли каждый год отмечать здесь праздник.</p> <p>После молитвы все садились за импровизированные столы, по три человека за каждый, и начиналось пиршество. В святилище собирались люди из разных сел, пели, веселились, посылали друг другу почетные бокалы в знак</p>	

		<p>уважения. Женщины всегда сидели отдельно. В разгар пиршества молодежь устраивала танцы, которые продолжались и по возвращении домой.</p> <p>Все считали долгом пригласить соседей и на славу угостить их. В наши дни праздник отмечается менее широко, чем прежде.</p>	
ДЖЕОРГУЫБА.	Осетия	<p>Осетины, как известно, очень чтят своих дзуаров, но особо почетное место в пантеоне осетинских святых, да и в сердцах людей, занимает Уастырджи - покровитель мужчин, путников, защитник бедных и обездоленных, наставник молодежи. Осетин, где бы он ни был и что бы с ним ни случилось, обязательно заручится поддержкой Уастырджи. А уж за пиршественным или свадебным столом второй тост непременно произносят во славу покровителя мужчин...</p> <p>Образ Уастырджи пришел к нам из нашего далекого прошлого, от наших предков - нартов. Уастырджи дал жизнь и Сатане, героине нартовского эпоса, являющейся олицетворением мудрости и красоты осетинской женщины. Люди наделили любимое божество лучшими человеческими качествами, а чтобы показать свое доброе расположение, называют его «Золотой Уастырджи», «Доблестный Уастырджи», «Золотокрылый Уастырджи» и т.д. В их воображении он предстает высоким, стройным седобородым мужчиной, восседающим на белом коне. Женщины, не смея произносить его имя, обращаются к нему «Лагты дзуар» - «Покровитель мужчин».</p> <p>Наверное, в Осетии нет такого ущелья, такого селения, где</p>	

		<p>бы не было святилища в честь Уастырджи. Особенно известны Реком, Ныхас, Коб, Хурхор, Дзывгис, Роца Хетага, святилище Дигорского Уастырджи и святилище Джер. Уастырджи был так почитаем нашими предками, что даже месяц, на который приходился его праздник, называли «Джеоргуыбайы май» — месяц Джеоргуыба. Поскольку праздник продолжается неделю, то эта неделя носит название «Неделя поклонения Уастырджи». Чаще всего праздник приходится на 19 - 21 ноября. Начинается он в воскресенье с заклания быка, которого откармливают к этому дню. Как и на другие большие всенародные праздники (Реком, Уацилла, День Хетага и тд.) в эту неделю не принято забивать птицу, ставить на стол рыбу, свинину и приготовленные из них продукты. Свинина не должна присутствовать на столе при вознесении молитвы Богу - Стыр Хуцау, Уастырджи и другим святым . Эти продукты в неделю Джеоргуба не принято употреблять вообще. Праздник, как мы уже отмечали, длится неделю — с понедельника по понедельник. В воскресенье перед началом праздника забивают быков, поэтому этот день называют “галэргэвдэн”. В понедельник каждая семья возносит молитву у себя в доме. А потом соседи начинают приглашать друг друга. Зачастую устраивают общий праздничный кувд. Следующий понедельник - проводы Джеоргуыба: накрывают стол, и глава семьи возносит молитву Уастырджи, поручает его попечительству свою семью, просит здоровья и счастья младшему поколению,</p>	
--	--	--	--

		высказывает пожелание встретить следующий праздник более достойно, с большими почестями. Праздник в честь любимого святого приходится на осень, когда собран хлеб и закончены все осенние работы, т.е. наступает время отдыха, время свадеб и кувдov.	
День Святого Саркиса	Армения	<p>Влюблённые всего мира отмечают день Святого Валентина, в то время, как Армения отмечает праздник своего покровителя – Святого Саркиса. Этот праздник отмечается за 63 дня до Пасхи, На протяжении всего праздника в Армении проводятся паломничества, большие праздничные мероприятия, сопровождаемые песнями и танцами.</p> <p>В день Святого Саркиса есть очень интересная и уникальная традиция, связанная с солёным печеньем. Каждый год, перед днём Св. Саркиса люди готовят солёные печенье и едят их перед сном. Согласно традиции, после того, как они съедят печенье, им нельзя пить воду, чтобы во сне увидеть будущего жениха или невесту, которые подадут им стакан воды. Но кто должен испечь эти печенье? Некоторые говорят, что их должна готовить вдова, которая всё ещё любит ушедшего из жизни мужа. Другие верят, что печенье должна испечь женщина, счастливо вышедшая замуж. Легенда Святого Саркиса</p> <p>Однажды, вернувшись с победой после очередного сражения, святой Саркис и 39 его солдат и соратников праздновали победу в царском дворце. После обильного угощения, приняв изрядную порцию вина, все сорок победителей отправились спать. Царь же приказал сорока молодым женщинам убить</p>	18 января и 23 февраля.

		<p>храбрых воинов. 39 женщин выполнили приказ и убили солдат и соратников Саркиса, но одна женщина, увидев прекрасное лицо спящего Саркиса, безумно полюбила воина. Вместо того чтобы убить Саркиса, она его поцеловала. Проснувшись и осознав, что произошло, Саркис молниеносно оседлал своего белого коня, вскочил на него, посадив рядом свою возлюбленную, прорвался сквозь городские ворота и покинул город. Сурб Саркис</p> <p>Существует ещё одна традиция, связанная с тарелкой, наполненной мукой. Люди ставят тарелку с мукой рядом с открытым окном или на крышу, перед тем, как уснуть. Согласно легенде, святой Саркис должен с ангелами пролететь над домами. И если в подносе с мукой оставит след от копыта своего белого коня (символ чистоты и беспорочности), то год будет удачным для молодой девушки в семье.</p>	
<p>День Освящения винограда или Успение Пресвятой Богородицы</p>	<p>Армения</p>	<p>Армянские национальные праздники уникальны, и часто связаны с религией. Один из таких праздников – это Освящение винограда. В языческие времена этот праздник был посвящён богине плодородия Анаит. День освящения винограда также был важным ритуалом, и лишь после него разрешалось есть виноград и делать вино.</p> <p>Так как все языческие праздники были преобразованы в христианские, этот не был исключением. Согласно Армянской Апостольской Церкви, есть семь дней, посвящённых Деве Марии, и этот день – самый старый из них. Кстати, в местах, где находились храмы, посвящённые</p>	<p>12-18 августа,</p>

		<p>богине Анаит, были построены новые церкви для Девы Марии. Освящение винограда / Фото: Карен Арутюнян Сейчас день Освящения винограда отмечается 12-18 августа, и после церковной службы священник освящает урожай винограда. Только после этого люди едят виноград и могут начать процесс виноделия.</p>	
<p>День Кегри</p>	<p>Карелия.</p>	<p>В народном календаре карел можно встретить некоторые памятные дни, первоначальное значение которых можно восстановить только условно. Таким был, в частности, праздник Кегри или Кекри (Kegripäivä), отмечаемый поздней осенью. В прошлом он был широко распространен среди карел средней Карелии, у тверских карел, в пережиточной форме следы этого дня отмечены и у финнов. По наиболее достоверным данным, день Кегри отмечался в первую неделю после поминальной Дмитриевской субботы в субботу перед днем Дмитрия Солунского, 26 октября / 8 ноября).</p> <p>Дошедшие до нас сведения о традициях, связанных с Кегри, в известной мере позволяют расшифровать смысл праздника. Прежде всего обращает на себя внимание то, что в этот день до обеда следовало поститься. За обед садились помолвившись, трапеза была аналогична поминальной: к ней обязательно готовилась овсяная или толокненная каша. После обеда по деревне ходили ряженые. В этом участвовала обычно молодежь. Лица мазали сажеей, приклеивали усы и бороды из кудели, надевали маски из картона и тряпок. Одевались в вывернутые наизнанку шубы, головными</p>	

		<p>"уборами" служили корзины, решета, подойники. В некоторых фигурах можно было узнать коней и коров. За спину надевали корзину, "чтобы забирать в нее ленивых детей". В руках у ряженных были ухваты, кочерги, дубинки. Ватага ряженных обходила дома, их угощали пирогами, блинами, хлебом. Первому вошедшему в избу следовало подарить клубок пряжи: Кегри считался днем начала прядения льна и шерсти. Гости проверяли у девочек, сколько мотков пряжи они уже приготовили, произносили поучения о необходимости прилежно трудиться. В основном же день Кегри был датой окончания осенних работ, включая женские по первичной обработке льна и шерсти. Это значение определенного рубежа в трудовом календаре имел Кекри и у финнов. Финские исследователи предполагают также, что отмечался этот день в тот период "раздела времени", который возникал по лунному календарю перед днем зимнего солнцестояния.</p> <p>Символика обрядности говорит и об аграрном характере этого праздника. Как известно, аграрные культы имели непосредственную связь с культом предков, что и в дне Кегри, в частности - поминальном характере трапезы, находило свое отражение. После дня Кегри начиналась зимняя часть года, что с течением времени, после принятия христианства, обрело и устойчивую дату - 25 декабря, когда отмечалось рождение Иисуса Христа. Затем в этот же период вошло и празднование 1 января - начала нового года, как это было установлено указом Петра I в 1770 г.</p>	
--	--	--	--

<p>День Флора и Лавра –</p>		<p>Этот день считали «конским праздником». Из ржаной муки выпекалось особое печенье «сатула» («седло») в виде креста со вставленным в середину яйцом. Лошадь гладили по спине, чтобы она была гладкой и круглой, как яйцо. Затем первый сжатый сноп овса и само печенье давали лошади, а яйцо съедал тот, кто ухаживал за ней. Лошадей в этот день на работе не использовали, давали им отдохнуть.</p>	<p>18 августа (31 августа).</p>
<p>"Древо жизни"</p>		<p>С 1987 года ежегодно в селе Винницы, расположенном на востоке Ленинградской области в Подпорожском районе, проводится областной вепский праздник "Древо жизни", во время которого устраиваются фейерверки, ярмарки, концерты фольклорных коллективов, а также научно-практические конференции по проблемам языка и культуры вепсов, выставки народного творчества.</p> <p>На сцене выступают фольклорные ансамбли, поют песни на вепском и русском языках. Гости праздника угощаются медовухой, любимым вепским напитком, напоминающим сладкую брагу и закусывают калитками – открытыми пирожками с картошкой.</p> <p>Народные гулянья обычно приурочиваются к окончанию весенних сельхозработ. Праздник начинается с коллективного похода в баню, ведь участвовать в народных гуляньях может человек, очистившийся и духом и телом. Сразу же после бани участники торжества наряжаются в костюмы. По традиции каждый год вепсы выбирают животное или птицу в качестве символа праздника. Ему поклоняются, за его благополучие пьют медовуху и</p>	

		наряжаются в костюмы, символизирующие этого зверя.	
День оленевода	Камчатский край,	Традиционный праздник коренных народов. Проводится с целью привлечения внимания к важной отрасли традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов – оленеводству, повышения престижа оленевода и передаче традиционных знаний молодежи.	
Е			
Елизовский спринт	Камчатка	<p>Грандиозный праздник, проходящий в рамках ежегодной традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия». Перед самой гонкой проходит праздничная церемония открытия праздника. В течение всего мероприятия перед участниками и гостями праздника выступают лучшие национальные и народные коллективы. В «Долине уюта» расположены этно-деревня, концертная площадка, а также работают торговые лотки, спортивные и детские площадки.</p> <p>Зрелищно проходят соревнования мас-рестлингу, прыжкам через нарты, национальной борьбе, бегу с палкой и перетягиванию каната. Наибольшую радость, особенно для ребятни, вызвали собачьи упряжки, с которыми можно было сфотографироваться.</p> <p>Этот праздник подходит для всех, которые желают, насладится отдыхом на свежем воздухе и познакомится с</p>	

		национальным творчеством коренных малочисленных жителей Камчатки.	
3			
ЗАДАЛЕСКЫ НАНАЙЫ БАРАГБОН (праздник Нана Задалеской).	ОСЕТИЯ	<p>Это было в те времена, когда монголо-татары ступили на землю алан, беспощадно предавая огню поселения наших предков. Одна пожилая женщина, Нана, как принято было называть женщин ее возраста, дабы не исчез с земли род аланский, пошла по селам собирать осиротевших детей, чтобы тайком увести их в горы. Она кормила их дикими фруктами, различными кореньями, всем, что ей удавалось добыть. Однажды Нана с детьми попала в Задалеск, в род Текиевых. Хозяева по возможности приветили детей. Кто-то предложил распределить их по семьям, но Нана не согласилась. Тогда жители селения выстроили для нее и ее детей дом и в дальнейшем помогали им, как могли. Время шло. Дети выросли. Девушки вышли замуж, юноши женились. Семья Нана разрослась, пустила корни, а сама она так полюбилась жителям селения, что когда ее не стало, они сделали из ее дома святилище. С тех пор каждый год в третью субботу июля в Задалеске отмечают праздник Нана Задалеской. Ответственны за праздник бывают три семьи, которые жертвуют на кувд по барану, варят пиво, готовят араку, - прилагают все усилия, чтобы праздник удался. Семьи, в которых в течение года родились девочки, делают в святилище кусарт, приносят пироги, араку, пиво. Старший возносит молитву, поручая детей и молодежь Нана, просит,</p>	

		<p>чтобы они милостью ее избегали болезней и бед, трудных дорог. Поручают покровительству Нана и тех, кто отправляется в дорогу. Старшая из женщин, произнося ритуальную молитву над принесенным кувинагом, желает им счастливой дороги, чтобы они в здравии и веселье вернулись домой. Праздник Нана Задалеской — женский праздник. Все молитвы - о счастье, благополучии семьи, счастливом будущем детей.</p>	
И			
Иванов день		<p>Иванов день совмещает православное празднование Рождества Иоанна Предтечи и летнее солнцестояние по древнему календарю. Ночью разжигают костры и бросают в них старые бочки, лодки, бороны. Парни и девушки прыгают через очищающий огонь. Магические обряды призывают семейное счастье, здоровье людям и скоту. На праздничный стол подают пироги с рыбой, а рыбаки верят в удачную ловлю и обязательно забрасывают невод. С Иванова дня карелы начинают собирать лекарственные травы и особенно иван-чай, главную составляющую северных травяных чаев.</p>	7 июля
Ильин день и праздник быка		<p>На Ильин день прекращают купание в открытых водоемах, заканчивают сенокос, можно уже копать картошку и печь хлеб из зерна нового урожая.</p> <p>К православному празднику присоединяется языческий обычай с принесением в жертву быка или, в некоторых местностях, белого барана. Мясо варят в больших котлах, а на праздничное застолье приглашают много гостей.</p>	2 августа

		<p>Молитвы святому Илье направлены на хороший урожай и оберег скота. В часовне оставляют платки, деньги, свечи, угощение с общего стола.</p>	
Йыйын	Башкирия	<p>Если многие праздники башкирского народа возникли под влиянием других культур, то Йыйын – это исконный, очень древний праздник именно этого народа. Отмечается он в день летнего солнцестояния. Праздник произошел из народного собрания, на котором решались все важные вопросы общины. Участвовали в нем только мужчины, позже эта традиция была ослаблена.</p> <p>Для проведения торжества оформлялась площадка в виде круга, где могли рассесться все уважаемые мужчины села. Сегодня праздник перестал быть своеобразным народным вече, но остался сходом, в ходе которого юноши доказывали свою состоятельность как ловкие, умелые и сильные члены общины. Для них проводятся разнообразные испытания. Нередко в ходе Йыйына принимаются решения о будущих свадьбах.</p> <p>Йыйыны были массовыми, на них собиралось гораздо больше народа, чем на другие праздники. Как рассказывается в легендах, проводили йыйыны даже в голодные годы. Главное слово на Йыйынах произносили аксакалы (дословно «белобородые») – старейшины рода, способные дать оценку событиям и явлениям, высказать мудрые мысли, взять на себя ответственность за принимаемые решения.</p> <p>На Йыйынах подводились итоги прошедших событий,</p>	

		<p>выявлялись лидеры из разных родов, наиболее сильные, смелые и ловкие батыры, выбирались военачальники и вожди, устраивались пиршества в связи с каким-либо событием. Иногда даже свадьба становилась поводом для Йыйына – конечно, если торжество проводил очень знатный человек, хан или бий. Неудивительно, ведь новое родство сулило новые возможности, новые перспективы. Таким образом, издревле этот праздник имел не только развлекательную, но и общественно-политическую функцию. Выражаясь современным языком, первая часть праздника была деловой, в результате которой достигались определенные договоренности. А вторая часть праздника была творческой – здесь на первый план выдвигались ловкие и сильные батыры, талантливые музыканты и певцы, народные умельцы. Многие исторические сведения о йыйынах хранятся в эпических произведениях народного творчества. Информацию из них черпают ученые.</p> <p>«Установка в середине майдана шеста (колға) ознаменовывала начало праздника. После чтения муллой намаза начинались состязания: борьба, конные скачки, прыжки, бег, игры на курае, песни, пляски. Популярным видом соревнований на йыйынах была стрельба из лука: с большого расстояния нужно было попасть в движущуюся мишень – колечко. Иногда устраивались и шуточные состязания, например, кто больше выпьет топленого масла или кумыса или кто больше всех съест жирной баранины.</p>	
--	--	---	--

		<p>Победителям состязаний давали коня, барана, куски мяса (мөсэй, һебә), узорные платки, полотенца. В состязаниях участвовали главным образом взрослые мужчины или юноши-джигиты (егеты). Имеются сведения, что устраивались скачки с участием девушек, но это происходило крайне редко, обычно девушки на йыйынах показывали свое умение петь и танцевать» – так описываются Йыйыны в очерке Флизы Фатыховой «Народные праздники» в книге «Башкиры: Этническая история и традиционная культура».</p> <p>Популярными на праздниках были те виды состязаний, которые способствовали физическому развитию подрастающего поколения и выявлению самых сильных и ловких батыров. По традиции молодежь и начинала соревнования. Победа в таких соревнованиях выдвигала юношу в число уважаемых, выдающихся личностей общины. Он получал звание батыра, а в случае войны возглавлял отряд воинов своего рода.</p> <p>Йыйыны башкиры проводят по сей день. Сегодня это слово употребляется в значении «форум, съезд». Интересно, что в последние годы йыйыны проводятся и башкирскими диаспорами, проживающими за пределами Башкортостана – в регионах России и за рубежом.</p>	
Йом ха-шоа	Во время Цом ха-шоа Израиле почитают память жертв Холокоста.	<p>Полное название этой даты — Йом ха-Шоа ве-хагевура, что означает «День (памяти) Холокоста и героизма». Йом ха-шоа отмечается 27-числа месяца Нисана. Дата была выбрана израильским парламентом, Кнессетом, 12 апреля 1951 года.</p>	

		<p>Несмотря на то, что Йом ха-шоа установлен в качестве памятной даты в Израиле, его отмечают еврейские общины по всему миру.</p> <p>С начала 60-х возникла традиция останавливать на две минуты всё движение в стране звуками сирены. Сирена звучит на закате, когда начинается Йом ха-шоа, и ещё раз — в 11 часов утра следующих суток. Все радио- и телепрограммы в этот день так или иначе связаны с судьбой евреев во время Второй мировой войны.</p>	
Йом ха-ацмаут	Йом ха-ацмаут — это День независимости Израиля	<p>Йом ха-ацмаут — это День независимости Израиля и главный государственный праздник страны. Декларация о независимости была подписана 14 мая (5 ияра) 1948 года. Во время Йом ха-ацмаут проводится официальная церемония, в которую входят выступления членов правительства Израиля и других высокопоставленных лиц, ритуальный проход солдат армии Израиля, несущих флаг страны, выстраивание их в виде фигур (менора, шестиконечная звезда Давида и так далее). Зажигают 12 факелов в честь 12 колен израилевых: эта честь предоставляется израильским гражданам, которые внесли значительный вклад в развитие государства.</p>	
Йом ха-зикарон		<p>Йом ха-зикарон Йом ха-зикарон неофициально отмечался ещё с 1948, с момента основания Государства Израиль, но статус памятной даты получил в 1963-м. В эту дату отдают почести</p>	

		солдатам, погибшим в бою, а также сотрудникам полиции, Службы безопасности и Моссада, защищавшим Израиль.	
Йом шихрур вэ ацала	Еврейский народ	<p>День спасения и освобождения был включён в еврейский календарь в 2018 в честь победы над фашистской Германией во Второй мировой войне. По традиции он отмечается 26 ияра, поскольку именно тогда (9 мая 1945 г.) Германия объявила о капитуляции.</p> <p>Йом шихрур вэ ацала является праздником молитв и благодарностей. Иудеям в этот день предписано радоваться чудесному избавлению так же, как в Песах. В молитвах восхваляют Всевышнего и воинов-освободителей.</p>	
Йом иерушалаим		<p>День Иерусалима знаменует возвращение города под суверенитет Израиля. Это случилось в 1967 во время Шестидневной войны. Иерусалим был столицей еврейского царства ещё во времена царя Давида, но впоследствии был завоёван римлянами и разрушен.</p> <p>В ходе израильской войны за независимость 1948 г. город был разделён: восточная часть перешла Иордании, а западная осталась под контролем Израиля. На третьи сутки Шестидневной войны израильская армия захватила восточную, самую древнюю, часть города. Это случилось 28-го ияра, и с тех пор в эту памятную дату празднуется Йом иерушалаим — День Иерусалима.</p>	
К			
Кильвэй	Чукотский	тундровики собираются вместе и проводят обряды,	встречают

	праздник рождения первого олененка	посвященные преумножению стада оленей. В честь праздника проводятся мероприятия с танцами и песнями в исполнении национальных коллективов и угощением традиционными блюдами.	весной, а крупные празднования проводят с наступлением долгожданного для арктических народов лета.
Кормление Духа хозяина моря	Праздник-обряд Сахалина	На берегу залива терпения в городе Поронайске перед началом хода лосося, в середине лета, проводится праздник-обряд кормления Духа хозяина моря. Это ритуальное действие, пришедшее к нам из глубины веков, происходит в этно-деревне на берегу Охотского моря. По верованиям коренных сахалинцев задабривание Духа моря принесет в невода рыбаков богатые уловы лосося, а значит обеспечит сытую и благополучную зиму для всех родовых общин.	
Кижская регата	В Карелии	В число летних праздников в Карелии входит Кижская регата — фестиваль народного судоходства и судостроения. Мероприятие проходит в заповедном месте Кижы, что придает неповторимый местный колорит. Суда для заплывов строят участники самостоятельно и выставляют	Лето

		их на конкурс «Народная лодка». Соревнования на воде проходят на разных дистанциях и в нескольких номинациях в сопровождении традиционного колокольного звона. Вход для гостей свободный, оплачивается только билет в музей.	
Куарсур (Праздник травы)	Удмуртия	В сельской местности с этого дня дружно начинался нырысете турнан (первый покос). Считалось, что лучшее сено то, которое скошено перед самым цветением коренных луговых трав. По народной примете, в Петров день наступает лето красное, певчие птицы перестают петь. В этот день в церковных приходах совершаются богослужения во имя апостолов Петра и Павла.	
Конга Пайрем	Календарно-обрядовый праздник печки у марийцев.	Конга пазар пайрем переводится на русский как «Праздник печки». Печь – символа жизни и домашнего уюта. У народа мари с печью связаны многие обряды и обычаи. По народным верованиям марийцев праздник почитания печки считается предвестником наступления весны – «вечерами и утром холодно, а днем – тепло».	12 февраля –
Корейский Соллаль	Праздник Крымских национальностей	Соллаль или Корейский Новый год – это первый день лунно-солнечного календаря, один из важнейших праздников корейцев. Это семейный праздник, с которым связаны национальные традиции. Главный обычай заключается в том, что в этот день более молодое поколение оказывает максимальное внимание и уважение старшим. В этот день принято навещать родителей, кушать национальные блюда, а также одеваться в национальную одежду ханбок и играть в народные игры. Не обходится Соллаль и без корейских	

		танцев, отличающихся плавностью и утонченностью	
Курбан-байрам	Один из главных религиозных праздников мусульман. Праздник жертвоприношения (Курбан-Байрам, Курман Айт или Ид аль-Адха – у крыгызов)	<p>В этот день верующие собираются в мечетях на молитву, а также совершают обряд жертвоприношения. Праздник длится три дня, в течение которых читаются молитвы и восхваления Всевышнему. Как подчеркнули в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма, на полуострове Курбан-байрам проходит масштабно и собирает жителей и гостей разных национальностей и конфессий. В Крыму указом главы Республики он объявлен официальным выходным днём. Главная миссия праздника – благотворительность. В дни празднования Курбан-байрам люди ходят в гости, посещают больных и стариков, помогают сиротам и малоимущим, угощают соседей и дарят детям сладости. Духовное управление мусульман Крыма с помощью местных общин устраивает празднование во всех уголках Республики. Праздник жертвоприношения (Курбан-Байрам, Курман Айт или Ид аль-Адха – у крыгызов)</p> <p>Праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекку. Накануне паломники восходят на гору Арафат, а в день Жертвоприношения совершают символическое кидание камнями и таваф (семикратный обход вокруг Каабы).</p> <p>Традиции празднования: с рассветом мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, совершив полное омовение (гусль) и надев чистую, праздничную одежду. Произносится такбир (возвеличивание Аллаха словами): «Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар ля илаһа илля Ллаһу ва-Ллаһу</p>	1 сентября -)

		<p>акбар, Аллаху акбар ва-ли-Ллаһи-ль-хъамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар кабиран ва-льхамду-ли-Ллаһи касъиран ва-субхъана-Ллаһи букратан ва-асъила». Такбир следует повторять во время утренней прогулки к храму. Мусульмане приветствуют друг друга словами «Такаббаль Аллаху минна ва минкум» (пусть примет Аллах от вас и от нас). Необходимо изменить маршрут своего обычного пути к месту общей молитвы. Проповедь (хутба) обычно начинается с прославления Аллаха и пророка Мухаммеда, затем разъясняется происхождения хаджа и значение обряда жертвоприношения. Опытный имам-хатыб часто облакает проповедь в форму рифмованной прозы.</p> <p>После праздничной молитвы мусульмане, которые имеют возможность принести жертву, делают это. Жертвой может быть баран, который достиг семи месяцев (по шафиитскому мазхабу - полного года), бык или корова, достигшие полных двух лет, пятилетний верблюд, здоровые и красивые. Желательно принести в жертву одну овцу или козу за человека, или корову (верблюда) - не более чем от семи человек, но также можно принести в жертву одну овцу (козу) за всю семью. Обычай допускает принесение жертвы за усопших, если они завещали сделать это. Прежде чем барана режут, его обязательно валят на землю головой в сторону Мекки. Желательно использовать треть мяса для угощения своей семьи, треть подарить беднякам из числа соседей и</p>	
--	--	--	--

		<p>родственников, а треть раздать в качестве милостыни тем, кто просит об этом.</p> <p>Мясо варят и съедают за общей трапезой, на которой может присутствовать любой мусульманин, во главе стола обычно бывает имама. В праздник жертвоприношения следует обязательно отведать разнообразные изысканные мясные блюда, которые готовятся в различных странах в соответствии с местными вкусами, большое внимание уделяется Украшению стола и приготовлению многочисленных сладостей. Близким друзьям и родственникам в дни праздника стараются сделать подарки. В последующие после праздника дни обычно наносят визиты к родным и близким знакомым, так как посещение в дни праздника жертвоприношения считается благословенным и желательным.</p> <p>Нельзя расплачиваться с мясником, который резал жертвенное животное, мясом. Но можно дать ему часть мяса, если он беден, или подарить, но не в качестве оплаты. Тот, кто принёс жертвоприношение, не может ничего продать из жертвенного животного, ни мяса, ни шкуры, но он может пользоваться шкурой и другими её частями.</p> <p>В праздничный день в главной мечети Азербайджана - Тезе пир - проходит праздничный молебен по случаю празднования Курбан байрамы. Этот праздник олицетворяет</p>	
--	--	--	--

		<p>собой высокие нравственные качества ислама — милосердие, доброту и любовь к людям. Он свидетельствует о приверженности ислама высоким общечеловеческим ценностям, следование которым облагораживает людей, способствует укреплению единства в обществе.</p> <p>В Чеченской Республике празднования проводят 3-4 дня, эти дня объявляют официальными выходными. Обряды Курбан-байрам не меняются веками. Поутру вся семья надевает чистые одежды и отправляется в мечеть на молитву, совершает обряд намаза. После священно служения, мусульмане отправляются на кладбища, чтобы почтить память усопших. Тысячи жителей республики навещают могилу первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова. По всей республике, во всех учреждениях, без исключения, проводят обряды жертвоприношения. За день до праздника в Грозном организуют переносные рынки, где можно выбрать быка или баранчика. Покупать жертвенное животное необходимо за собственные средства, одалживать деньги на покупку категорически нельзя. По традиционному обряду, связанное животное кладут в сторону Мекки, на Восток. После короткой молитвы старейшине доверяют совершить обряд жертвоприношения. Тушу начинают разделывать на несколько частей. Что-то оставляют себе, часть родственникам и близким, остальное передают бедным. В праздничные дни нужно делать только благие дела, раздавать милостыню, проводить обряды.</p>	
--	--	--	--

<p>КАРДАГХАССАН (день приношения домой трав)</p>	<p>Осетия</p>	<p>Отмечают через 30 дней после Пасхи, в июне, чаще всего в первое воскресенье месяца.</p> <p>Кардагхассан - последний весенний праздник. Природа, меняя свой облик, переодевается в зеленый наряд, сердце радуется при виде нежной травы, молодых побегов, тянущихся в Объятия синего неба. В прежние времена к празднику готовились заранее. Из муки тщательно промытого и высушенного зерна делали традиционные олибахи, резали барана или овцу.</p> <p>Жители села со своими кувинагами шли в поле. Пироги пекли в основном с начинкой из листьев свеклы (сахараджынта).</p> <p>Старший возносил молитву, испрашивая у небес удачного года, богатого урожая, увеличения поголовья скота.</p> <p>На Кардагхассан в некоторых селах Осетии пекли гуыдын — большой пирог с начинкой из различных съедобных трав, который должны были отведать все домочадцы.</p> <p>Посторонних угощать этим пирогом не полагалось.</p> <p>Возвращаясь домой с кувда, люди несли с собой пучки трав, цветы и разбрасывали их по углам дома.</p> <p>Кардагхассан отмечается и по сей день, особенно в горных и равнинных селах.</p>	
<p>Кӓшарни, (в некоторых местах кӓрещенкке),</p>	<p>Праздновался чувашской молодежью</p>	<p>— праздник новогоднего цикла в течение недели от рождества (раштав) до крещения. После введения христианства совпал с русскими святками и крещением. Первоначально этим праздником отмечался период зимнего солнцестояния.</p>	<p>Зима</p>

		<p>Слово кáшарни, видимо, только внешне несколько походит на русское крещенье (к нему восходит вариант кёрещенкке). В буквальном смысле кáшарни — «зимняя неделя» (ср. тат.: кыш = «зима»).</p> <p>Для проведения кáшарни молодые люди нанимали какой-нибудь дом и варили в нем так называемое девичье пиво (хёр сáри). Для этого со всей деревни собирали складчину: солод, хмель, муку и все необходимое для угощения односельчан, а также гостей, приглашаемых по этому случаю из соседних деревень.</p> <p>За день до крещения молодые девушки собирались в этом доме, варили пиво и стряпали пироги. Вечером в дом собиралась вся деревня от мала до велика. Девушки сначала угощали пивом стариков и родителей. Благословив молодых на счастливую жизнь в наступившем новом году, старики вскоре расходились по домам. Молодежь проводила этот вечер в увеселениях. Всю ночь звучали музыка и пение, парни и девушки плясали под частушки. Важное место в праздновании кáшарни занимали всевозможные гадания о судьбе. В полночь, когда деревня уже засыпала, несколько человек уходили в поле. Здесь, на перекрестке дорог, укрывшись покрывалами, слушали, кому какой звук послышится. Если кто услышит голос какого-нибудь домашнего животного, то говорили, что он будет богат скотом, если же кто услышит звон монет, то полагали, что будет богат деньгами. Звон колокольчика и музыка волынки (шáпáр) предсказывали свадьбу. Если эти звуки</p>	
--	--	--	--

		<p>послышались парню, то он в этом году непременно женится, а если девушке - выйдет замуж. Много было в эту ночь и других гаданий, но молодые люди чаще гадали о женитьбе и замужестве. Это объясняется тем, что по чувашскому обычаю именно в новогодний период родители молодых засылали сватов. Во время празднования кайшарни по дворам ходили ряженые. Они разыгрывали всевозможные сценки из деревенской жизни. Ряженые непременно навещали дом, где молодежь праздновала кайшарни. Здесь они показывали различные комические сценки. Однако первоначально роль ряженных сводилась к изгнанию из села злых духов и враждебных человеку сил старого года. Поэтому в период от рождества до крещения вечерами ряженые ходили с кнутами и имитировали битие всех чужих. На другое утро наступало так называемое водокрещение (туря шыва анна кун). В этот день отмечалось крещение господне — один из так называемых двенадцатых праздников русской православной церкви. Установлен этот праздник в память об описанном в евангелии крещении Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан.</p>	
Каләм	Празднуют чуваши	<p>Каләм — один из традиционных праздников весеннего обрядового цикла, посвященный ежегодному поминовению усопших предков. Некрещеные чуваше калам праздновали перед великим днем (ма́нкун). У крещеных чувашей традиционный ма́нкун совпал с христианской пасхой, а калам вследствие этого — со страстной неделей и лазаревой субботой. Во многих местах калам слился с ма́нкун, а само</p>	

		<p>слово сохранилось только как название первого дня пасхи. С глубокой древности многие народы, в том числе и наши предки, наступление нового года отмечали весной. Своими истоками весенние праздники восходят к новогодним торжествам. Только позднее, в связи с неоднократными изменениями календарной системы, первоначальный весенний новогодний обрядовый цикл распался, и ряд ритуалов этого цикла был перенесен на масленицу (с̑аварни) и праздники зимнего цикла (к̑ашарни, сурхури). Поэтому многие ритуалы этих праздников совпадают или имеют однозначный смысл.</p> <p>Чувашский языческий кал̑ам начинался в среду и продолжался целую неделю до м̑анкуна. Накануне кал̑ама топили баню якобы для усопших предков. Специальный посыльный верхом ездил на кладбище и приглашал всех умерших родственников помыться и попариться. В бане духов усопших родственников парили веником, после себя оставляли для них воду и мыло. Первый день праздника назывался к̑ёс̑ен кал̑ам (малый кал̑ам). В этот день рано утром в каждом доме снаряжали одного парня рассыльным. Он верхом на коне объезжал всех родственников. По этому случаю лучшего коня покрывали узорной попоной. В гриву и хвост заплетали разноцветные ленты и кисти, красной лентой подвязывали хвост коня, на его шею надевали кожаный нашейник с бубенчиками и колокольчиками. В лучшую одежду одевали и самого парня, на шею повязывали специальный вышитый платок с красной шерстяной</p>	
--	--	---	--

		<p>бахромой. Подъезжая к каждому дому, посыльный трижды стучал кнутовищем в ворота, вызывал хозяев на улицу и стихами приглашал на вечер «посидеть под свечами». Родители в это время резали какую-нибудь живность. В середине двора обычно находилось специально огороженное место мӕн кӕлӕ (главное мольбище).</p>	
КАХЦГАНАН	Осетия	<p>Приходится на второе воскресенье июля. Праздник был настолько почитаем осетинами, что многие называли июль «Кахцгананты май». В Осетии каждому новорожденному мальчику справляют кахц (такое название праздник получил, видимо, потому, что мать обходила своих родственников с символической чашей — кахц, собирая подарки новорожденному). Раньше кахц делали только старшему мальчику, но со временем стали делать всем последующим, ибо рождение наследника в осетинской семье считалось событием очень важным. На мальчика возлагали большие надежды, он был не только продолжателем рода, но и будущим кормильцем в семье. Когда до Кахцгананта оставалось две недели, молодую мать с первенцем, с хуыном (пироги, физонаг, арака) отправляли к родителям за кахцом. Родители с почетом принимали дочь и сопровождающих ее лиц: накрывались столы, на «хуын» приглашались соседи. Семья молодой матери справляла ребенку все, что полагается. Более состоятельные дарили племяннику коня, а то и быка, менее состоятельные - барана. Помимо этого соседи, знакомые и родственники дарили ему различные</p>	

		<p>подарки. Подарки укладывались на подводку, за которой бежали лошадь, жеребенок или барашек. Возвращения молодой матери ждали все родственники: всем было интересно посмотреть, что подарили мальчику его родственники по материнской линии. Если случалось, что ребенку ничего не дарили, то он мог, будучи уже подростком, угнать у родственников по материнской линии коня или жеребенка. В доме новорожденного также готовились к Кахцга-нану: закалывали быка или барана. На кувд приглашались жители села, родственники ребенка по матери. Выкупанного, одетого во все новое младенца подносили к старшему, когда тот произносил ритуальную молитву над хуыном, принесенным из цагата матери. Молитвы были в основном обращены к Матери Марии, к Уастырджи. После молитвы он брал младенца, макал его пальчик в чашу с дзыкка (каша из муки с сыром или сметаной).</p> <p>Не сделать кахц считалось позором, но, кроме того, существовало поверье, что мальчик, в чью честь не сделали кахц, будет расти болезненным. Поэтому те, кому по каким-либо причинам не удалось сделать кувд вовремя, делали его позже. Со временем женщины перестали ходить в цагат за кахцом, теперь ее родственники сами приносят кахц: барана, пироги, различные подарки ребенку и т.п.</p>	
Л			
Лужицкая складчина	Праздник водской культуры	Праздник этот – любимый у води, коренного малочисленного народа Ленинградской области проходит в месте исконного	15 июля

		<p>проживания води начиная с 2000 года. Лужицы (или Луудицца) и Краколье – последние деревни компактного проживания води. В 2024 году этой деревне исполнилось 524 лет – немалый возраст! В программе праздника неизменно популярным остается знакомство с древней и современной историей водского народа, жизнью деревни и судьбой ее жителей, выступления фольклорных коллективов и застолье вскладчину. В празднике принимают участие представители малых народов Ленинградской области водь и ижора, а также гости из Финляндии и Эстонии. В этой зоне компактного проживания води изучается местный фольклор на водском языке. На праздник водская община приглашает друзей – фольклорные коллективы финно-угорской культуры, представителей финно-угорских общественных организаций Ленинградской области и других регионов Российской Федерации, жителей и гостей Ленинградской области. Играют на национальных музыкальных инструментах. Нежно звучат кантеле – все больше желающих научиться игре на этом древнем инструменте появляется сегодня. Обязательно для гостей и участников праздника проводится представление национальной кухни; проведение обрядовых игр и конкурсов; проведение песенных посиделок; проведение мастер-классов; выставка предметов быта ингерманландских финнов.</p>	
Луд	Отмечают: Республика Коми	<p>Главный фестиваль Республики Коми, который проводят в начале июля на берегу реки Ижмы неподалёку от одноимённого села. Исторически Луд приурочен к началу</p>	начало июля

		<p>сенокоса. Во время праздника местные поклонялись травам и реке, воды которой, по поверью, обретали целебные свойства. Отмечали Луд от заката и до рассвета: считалось, что в эту ночь не только весна уступает место лету, но и исчезает граница между земным и потусторонним мирами. На праздник девушки обязательно надевали лучшие наряды — поэтому Луд называли ярмаркой невест. Эта традиция дошла и до наших дней. Кульминация гуляний — шествие «Ворота», в котором принимают участие сотни женщин в ярких национальных костюмах. Шеренгами они проходят по улицам, поют песни и приглашают односельчан на праздник. Основное действо разворачивается на большой поляне. Там обязательно появляются «сикты» — импровизированные подворья, на которых жители ижемских сёл рассказывают о своих промыслах. Например, оленеводческое село Сизябск строит чум, а жители села Мохча проводят скачки. Завершать праздник принято обращением к солнцу на рассвете — светило просят об удачном сенокосе.</p>	
Летние святки	Карелия	<p>В национальные праздники Карелии входит период между Ивановым и Петровым днями, который является как бы отражением рождественских праздников и именуется у карелов летними святками. Это поворотный период года, пик северного лета. Сакральное время святок связано со множеством ограничений, это время тишины и сохранения целостности природы. Нельзя ломать ветки, рубить дрова в лесу, даже коровам завязывают колокольчики. Магические действия в этот период направлены на благополучие и</p>	

		<p>личное счастье. Молодежь гадает на судьбу и семейную жизнь.</p> <p>Летние святки лучший период для вязания банных веников, карелы готовят обычные березовые, делают и особые с травами и полевыми цветами.</p>	
Лаг ба-омер	Один из второстепенных праздников в иудаизме	<p>Он отмечается на 33-й день Омера — периода между Песахом и Шавуотом. Он — единственный во время Омера, когда разрешается устраивать еврейскую свадьбу. В целом, Омер — это период лёгкого траура, когда запрещены свадьбы и другие торжества, а евреи в знак скорби не стригут волосы. Считается, что во время Омера от чумы умерли тысячи учеников ребе Акивы, потому что они не были почтительны друг к другу. Чума, по преданию, прекратилась на 33-й день Омера, поэтому Лаг ба-омер стал счастливым днём, во время которого можно прервать траур.</p> <p>В Израиле Лаг ба-Омер празднуют с кострами, песнями, танцами и пиршеством. Дети играют с луком и стрелами, потому что лук напоминает о радуге, которую Бог ниспослал в знак надежды после великого потопа. На иврите и лук, и радуга называются «кешет».</p>	
М			
Медвежий праздник	В культуре ханты и манси	В культуре ханты и манси медведь считается священным зверем и младшим «братцем» человека. Поэтому одним из традиционных праздников является Медвежий праздник	

		<p>или Медвежьи игрища, которые длятся 4-5 дней. По традиционным воззрениям ханты и манси, убитый во время охоты медведь остается «живым». Добыча его оборачивается всеобщим праздником и весельем – приездом желанного «гостя» в дом охотника. Медведя вносят в дом и обряжают – глаза и нос закрывают берестяными кружками или металлическими пуговицами, на голову надевают шапку и пояс, лапы украшают бусами или кольцами. Выставляется угощение – хлеб, рыба, ягоды, вино. Съезжаются все родственники и соседи. На медвежьих игрищах исполняется до 300 номеров: песен, танцев, сценок, кукольных представлений. Затем убитого медведя делят на части, варят и едят.</p>	
<p>МАДЫ МАЙРАМ (Мать Мария)</p>	<p>Осетия</p>	<p>Одно из самых древних божеств, которому поклонялись осетины. Как утверждают ученые, культ Мады Майрам существовал еще у наших предков - алан. В Болгарии есть даже Аланское святилище в честь Мады Майрам. В Осетии тоже много святилищ в ее честь. Особенно популярны святилища «Рекомская Мады Майрам», «Зругская Мады Майрам», «Моздокская Мады Майрам» и т.д. В ее праздник, который приходится на последнюю неделю августа, устраивали общесельский кувд. В святилище шли молодые женщины и девушки. Особо поклонялись Мады Майрам бездетные женщины, испрашивая потомства. В святилище приводили молодых невесток и просили Мады Майрам, чтобы они были плодовиты, как наседки, и подарили своему роду по семь</p>	

		сыновей и одной дочери. Приносили новорожденных младенцев, поручая их попечительству дзуара. Мады Майрам поклоняются и сегодня, испрашивая благодати для своих детей, чтобы они росли здоровыми, не знали несчастий.	
Майкун	Праздник встречи весеннего нового года по древнечувашскому календарю	<p>Название майкун переводится как «великий день».</p> <p>Примечательно, что первый день весеннего нового года язычествующие восточнославянские племена также называли Велик День. После распространения христианства чувашский майкун совпал с христианской пасхой.</p> <p>По древнечувашскому календарю майкун отмечался в дни весеннего солнцеворота. Чуваши-язычники начинали майкун в среду и праздновали целую неделю.</p> <p>В день наступления майкун рано утром детвора выбегала встречать восход солнца на лужайку в восточной стороне от деревни. По представлениям чувашей, в этот день солнце восходит пританцовывая, т. е. особенно торжественно и радостно. Вместе с детьми на встречу нового, молодого солнца выходили и старики. Они рассказывали ребятам древние сказки и легенды о борьбе солнца со злой колдуньей Вупяр. В одной из этих легенд повествуется, что за долгую зиму на солнце постоянно нападали злые духи, посланные старухой Вупяр, и хотели его стащить с неба в преисподнюю. Солнце все меньше и меньше появлялось на небе. Тогда чувашские батыры решили освободить солнце из плена. Собралась дружина добрых молодцев и, получив благословение старцев, направилась на восток, чтобы</p>	

		<p>вызволить солнце. Семь дней и семь ночей сражались батыры со слугами Вупър и наконец одолели их. Злая старуха Вупър со сворой своих помощников убежала в подземелье, спряталась во владениях Шуйтана.</p> <p>По завершении весеннего сева устраивали семейный обряд ака пӓтти (моление кашей). Когда на полосе оставалось пройти последнюю борозду и прикрыть последние засеянные семена, глава семьи молился Сӓлти Турӓ о ниспослании хорошего урожая. Несколько ложек каши, вареные яйца зарывали в борозду и запахивали ее.</p> <p>По окончании весенних полевых работ проводился праздник акатуй (свадьба плуга), связанный с представлением древних чувашей о бракосочетании плуга (мужского начала) с землей (женским началом). Этот праздник объединяет ряд обрядов и торжественных ритуалов. В старом чувашском быту акатуй начинался перед выходом на весенние полевые работы и завершался после окончания сева яровых.</p> <p>Название акатуй сейчас известно чувашам повсеместно. Однако сравнительно недавно верховые чувашаи этот праздник называли сухату (суха «пахота» + туйӓ «праздник, свадьба»), а низовые—сапан туйӓ или сапан (из татарского сабан «плуг»). В прошлом акатуй имел исключительно религиозно-магический характер, сопровождался коллективным молением. Со временем, с крещением чувашей, он превратился в общинный праздник с конными скачками, борьбой, молодежными увеселениями.</p> <p>Цикл продолжал сӓмӓк (праздник цветения природы,</p>	
--	--	---	--

		общественные поминки). За севом хлебов наступала пора уява (у низовых чувашей) и ҫинҫе (у верховых чувашей), когда налагался запрет на все сельскохозяйственные работы (земля была «беременна»). Он продолжался несколько недель. Это было время жертвоприношений с просьбами о богатом урожае, сохранности скота, здоровье и благополучии общинников. По решению схода на традиционном обрядовом месте закалывали лошадь, а также телят, овец, брали с каждого двора по гусю или утке и в нескольких котлах варили кашу с мясом. После обряда моления устраивалась совместная трапеза. Пора уява (ҫинҫе) завершалась обрядом «сумӑр чук» (моление о дожде) с купаниями в воде, обливаниями друг друга водой.	
Марнаар" – День Мария Безневестная	Ненецкий округ	Праздник отмечается 2 июля и является одним из самых важных и любимых народом ненцов. Мария Безневестная считается покровительницей женщин и детей, а также семейного благополучия. В этот день проводятся традиционные ритуалы и обряды, связанные с поклонением и просьбами о защите.	Лето
Н			
Новруз	Новруз отмечают в мусульманском мире	Этот праздник символизирует обновление природы с наступлением дня весеннего равноденствия. Новруз отмечают в мусульманском мире, но он не связан с Кораном, а унаследован от доисламских древнейших народов, восходит к Древней Месопотамии. Подготовка начинается за месяц до самого праздника. Каждый из вторников предстоящих четырех недель имеет свое имя: «вода», «огонь», «ветер»,	21 марта

		<p>«земля». В народе существует много поверий, связанных с этими стихиями. Вода: даже змея не ужалит пьющего воду человека; после захода солнца нельзя лить кипятка на землю; нельзя тушить костер водой, это грех. Огонь: нельзя сжигать кизилковое, тутовое, инжировое деревья; нельзя разрушать костер; в этот вторник нельзя давать огонь с костра. Ветер: нельзя проклинать ветер; вечером в этот вторник надо подойти к иве и попросить у нее исполнения желания. И если хоть один лист упадет с дерева, твое желание сбудется. Земля: в этот вторник нельзя переезжать в новый дом; хорошая примета – сшить новое платье (к богатству). В первый день Нового года в каждой семье всю ночь должен гореть свет – это привлечет благополучие. В праздничные дни наружные входные двери не запираются: семья дома рада встретить гостей. По традиции в первый день праздника все домочадцы должны находиться дома, никуда не ходить и никого не принимать. В народе говорят: «Если в праздничный день не будешь дома, будешь семь лет скитаться».</p>	
НИККОЛА	Осетия	<p>Один из самых древних святых. Имя его было известно еще аланам. В осетинской мифологии - это божество хлебных злаков, всего, что произрастает на земле для пользы человека. В представлении осетин он очень близок людям, хотя и живет на небесах. Он часто спускается на землю, вместе с косарями косит сено и, если понадобится, участвует и в других сельскохозяйственных работах.</p> <p>С приходом весны перед пахотой в каждом селении</p>	

		<p>приносили в жертву приобретенного на общественные деньги барана и просили Никколу ниспослать хорошую погоду, обильных покосов, урожая, здоровья и счастья жителям села. Обычно отмечается во второй половине мая.</p>	
НОГБОН	Осетия	<p>Новый год по старому стилю - один из любимых осетинами праздников — приходится на 12-14 января.</p> <p>Ногбон связан с солнцестоянием, - не зря наши предки молились: «Да удлинится наша жизнь так же, как удлиняется день».</p> <p>На рассвете каждая семья разжигала перед домом костер. Каждому хотелось, чтобы его костер был больше, ярче горел, и поэтому село ярко освещалось, языки пламени тянулись к небу. Люди собирались вокруг костров, молодежь с песней «Сой-сой» обходила костры. Глядя, как догорает огонь, высказывали пожелание, чтобы несчастья и козни врагов сгорели вместе с ним.</p> <p>К новогоднему столу начинали готовиться заранее. Считалось, что чем обильнее стол, тем богаче будет наступающий год. Почетное место на столе занимал Артхурон — большой пирог, олицетворяющий солнце. Этого пирога должны были отведать все домочадцы, угощать им посторонних не полагалось.</p> <p>За новогодним столом глава семьи произносил молитву, поручая каждого члена семьи Богу и созданным Им дзуарам, просил, чтобы они были счастливы на протяжении всего года.</p> <p>На Новый год пекли пироги в честь Сафа*, Сарызада**,</p>	

		<p>Бынагы Хицауа, покровителя закровов и скота. Наиболее удачливый из семьи обходил хлева.</p> <p>Новый год - веселый праздник. Ряженая молодежь с песней «Пусть ваш мужчина оленя убьет, жена сына родит, а рука вашего басыла мне достанется» обходила дома, устраивая веселые представления.</p> <p>Сидели долго. Утром первый гость, переступивший порог дома, рассыпал по полу горсть зерен кукурузы, пшеницы, охапку соломы с пожеланием этому очагу стольких же удач, сколько зерен на полу.</p> <p>На Новый год женщины пекли басылта и одаривали ими гостей.</p> <p>Обладатели цыкурайы фардыг - бусины желаний -доставали свое сокровище и просили у него благополучия и защиты.</p>	
«Нургэнэк» («Праздник танца»)	Фольклорный эвенский праздник	<p>(«Праздник танца») родился в Быстринском районе в июне 1989 года и с тех пор является ежегодным. С 2001 года праздник дополнили обрядом встречи Нового Солнца и Нового года «Эвидек», который отмечается в день летнего солнцестояния , когда по представлениям эвенов, открываются «небесные ворота».</p> <p>Встреча Нового года, к которой могут присоединиться все желающие, начинается в полночь. Возле священных деревьев разжигают два ритуальных костра. Перешагивая через первый, прощаются со старым годом, оставляя в огне свои невзгоды. Перешагнув второй ритуальный костер, встречают Новый год. Для исполнения желания, все</p>	21- 23 июня,

		<p>присутствующие на празднике, привязывают к дереву свой лоскуток. Праздник «Нургэнэк» богат разными событиями и длится не менее 3-х дней. Есть и постоянные обрядовые составляющие праздника: очищение можжевельником, приношение огню «Улекич» и «Эвидек».</p> <p>На празднике можно посмотреть, как работают местные мастера - ремесленники, побывать на концерте с участием национальных творческих коллективов. А для подрастающего поколения обязательно организуется праздник «Нургэнэкэкэн».</p> <p>С 2010 года «Нургэнэк» является официальным праздником Камчатского края.</p>	
<p>Нартукан (нартáван) Нардуган</p>	<p>Распространен среди закамских и приуральских чувашей.</p>	<p>Он соответствует празднику сурхури - у верховых и хер сáри - низовых чувашей.</p> <p>Для проведения праздника выбирался возведенный в истекшем году новый дом. Чтобы хозяин не отказал, во время строительства дома молодежь устраивала коллективную помощь (ниме) — бесплатно работала на вывозе строительных материалов и возведении дома. Этот дом назывался нартукан пўрче — дом, где проводился нартукан.</p> <p>Во время нартукана детвора с утра каталась с гор на санках. При этом пелись особые куплеты — нартукан саввисем. С наступлением сумерек над деревней то тут, то там раздавались возгласы: «Нартукана-а-а! Нартукана-а!», т. е.</p>	<p>Начинался 25 декабря</p>

		<p>«На нартукан!». Парни собирались группами и, уговорившись между собой, расходились по домам наряжаться в святочных дедов (нартукан старикё) и в святочных бабок (нартукан карчакё). Парни наряжались преимущественно в женские одежды, девушки — в мужские. Через некоторое время ряженые высыпали на улицу и начинали ходить из дома в дом. Среди ряженных можно было встретить: и торговца-татарина, и комедианта с медведем, и марийку-сваху, и верблюда с лошадьё, и цыганку-гадалку... Возглавляли процессию нартукан старикё с кнутом и нартукан карчакё с прялкой и веретеном... Парней, прежде всего, интересовали те дома, в которых живут их избранницы или же приглашенные на праздник нартукан из других деревень гости. В обычные дни не принято было входить в такие дома, а в праздник это можно было сделать под покровом маскарадной одежды.</p> <p>Начиналось шествие по заранее намеченным домам. В каждой избе с разными вариациями разыгрывалась следующая смешная сценка. Одетый старухой парень садился за прялку и начинал прясть. Переодетая странником девушка, помахивая помелом, начинала браниться и укорять, грозила приклеить старуху к прялке. Одновременно она выхватывала у одного из сопровождающих бутылку с водой и выливали воду на подол одежды присутствующих. Все это проделывалось с большим юмором. Под конец все ряженые начинали плясать под музыку и шумный аккомпанемент печной заслонки,</p>	
--	--	---	--

		<p>трещоток. Приглашали на танец и хозяев дома, особенно девушек. Парни в женских костюмах и масках старались высмотреть девушек-гостей, вызывая их на танец...</p> <p>Потешивши вдоволь хозяев, толпа ряженых с пляской и шумом отправлялась в другой дом. Еще днем парни через сестер и родственниц приглашали всех девушек в избранный для проведения праздника дом. Девушки приходили в лучших нарядах и усаживались вдоль стен. Лучшие места предоставлялись девушкам, прибывшим из других деревень. Когда собирались все приглашенные, начинались игры, танцы и песни.</p> <p>Наконец кто-то из девушек напоминал, что пора бы сходить за водой и начать гадания на кольцах. Откликались несколько парней, приглашали девушек сопровождать их на речку. После недолгих уговоров девушки соглашались и выходили из круга. Одна из них брала ведро, другая — полотенце. Парни брали топор, чтобы прорубить прорубь, а также пучок лучинок и зажигали его. При свете лучин все отправлялись за водой.</p> <p>На речке парни выкупали у водяного (шыври) воду — бросали ему в прорубь серебряную монету. Девушки зачерпывали ведро воды, бросали в воду колечко и монету, покрывали ведро вышитым полотенцем и, не оглядываясь назад, возвращались. У дома ведро передавалось одному из парней и он, неся наполненное водой ведро на мизинце, вносил его в избу и ловко ставил на приготовленное посредине круга место. Затем одну из девушек выбирали</p>	
--	--	--	--

	<p>ведущей. После долгих уговоров она соглашалась и с зажженной свечкой в руках садилась у ведра. Остальные девушки усаживались вокруг ведра, а парни встали кругом за девушками. Ведущая проверяла, на месте ли колечко и монета. история появления праздника</p> <p>Под словом "нардуган" скрывается более привычное для многих обозначение – праздник зимнего солнцестояния. Он проходит в один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора. Высота Солнца над горизонтом в момент зимнего солнцестояния минимальна. Иными словами, день в этот момент самый короткий, а ночь – самая длинная.</p> <p>В разных культурах истолкование этого события воспринималось по-разному. Однако нельзя не заметить сходство: день зимнего солнцестояния у всех ассоциировался с возрождением. В это время устраивались праздники, встречи, ритуалы и другие торжества.</p> <p>Зимнее солнцестояние было чрезвычайно важно в жизни первобытной общины, поскольку люди не были уверены в том, что они хорошо подготовились к зиме в течение предыдущих девяти месяцев, и что они смогут пережить эту зиму. А в тот момент, когда происходил переворот в соотношении дня и ночи, когда начинал прибывать солнечный день, это символизировало поворот к весне, давало древнему человеку веру в продолжение жизни и</p>	
--	---	--

		<p>скорое возрождение природы вместе с солнечными лучами и солнечным теплом.</p> <p>Празднование Нардугана – очень древний тюркский обычай. Он обозначает рождение солнца и приходится на последние дни декабря, когда наблюдаются самые длинные ночи и короткие световые дни. Именно в дни зимнего солнцестояния, согласно преданиям, и рождается заново солнце.</p>	
О			
П			
Пурим	Празднуют евреи	<p>Пурим – это праздник спасения евреев от рук врагов в дни персидского царя Ахашвероса (Артаксеркса), праздник избавления от злодея Амана, замышлявшего уничтожить весь еврейский народ. Слово «Пурим» означает «жребии». Аман бросал жребий, чтобы определить наиболее благоприятный день для уничтожения евреев. Но в результате жребий обернулся против него самого. Действующие лица пуримской истории – еврей Мордехай и его племянница Эстер, которая была царской женой. Благодаря их решительным действиям были разрушены козни злодея Амана. В Израиле Пурим – рабочий день, но большинство населения старается взять в этот день отпуск, хотя бы потому, что главным предписанием Пурима является прослушивание дважды – утром и вечером – Свитка Эстер, которое нельзя пропустить. Это веселое мероприятие обычно проводится в синагогах и</p>	21 марта

		сопровождается шумом трещоток, которыми положено встречать упоминание имени Амана. Трещотки в изобилии продаются повсюду накануне праздника и доставляют детям много радости. Пурим отмечают в атмосфере лёгкости и веселья. В этот день не принято сдерживать свою радость. Еще один из пуримских обычаев – посылание друг другу подарков, в основном, сладостей. Главная составная часть этих подарков – так называемые «уши Амана», треугольное печенье с маком или с вареньем.	
Песах	Самый древний из иудейских праздников	Песах –, связанный с одним из важнейших событий, которое считается началом истории еврейского народа – Исходом из Египта и освобождением от рабства. Вся система иудаизма основана на памяти об Исходе и о последующих событиях, связанных с обретением Земли обетованной и построением собственного независимого государства. Полагают, что в Песахе слились воедино два древних празднества – скотоводов и земледельцев; в библейский период он стал ассоциироваться с освобождением из египетского рабства. В библейские времена празднование Песаха сопровождалось паломничеством в Храм, жертвоприношениями и пиршеством с вкушением пасхального агнца. Традиция связывает название «песах» с тем, что Бог «прошел» (на иврите – «пасах») мимо домов евреев в то время, когда наказывал египтян за отказ фараона отпустить еврейский народ. В иудейском молитвеннике (сиддуре) Песах называется «временем нашей свободы»; Тора именует его «праздником опресноков», так как главная особенность	11-17 апреля

		<p>Песаха – заповедь есть пресный хлеб (мацу) и строжайший запрет не только употреблять, но и иметь в своем доме квасное (хамец). Праздник начинается накануне 15 дня нисана (приходится на март – апрель) по еврейскому лунному календарю и длится семь дней в Израиле и восемь дней в странах диаспоры. Дата праздника по григорианскому календарю ежегодно объявляется особо.</p>	
<p>Праздник первой рыбы</p>	<p>Отмечают во многих северных регионах, это один из важнейших древних праздников коренных народов Севера.</p>	<p>Для многих рыба была и остается основным видом пищи. Для того, чтобы летний улов и весь последующий год были удачными и богатыми, проводятся национальные обряды – подношение символических даров духу воды. Обряды и обычаи – часть культурного наследия коренных северных народов, в них отражается связь человека с природой. Национальные праздники коренных малочисленных народов Севера поражают своей зрелищностью, проведение ритуалов схоже с театральным представлением. Народы крайнего Севера на протяжении веков создали самобытное, оригинальное танцевальное и песенное искусство, которое занимает заметное место в духовной культуре народов России. Санкт Петербург является крупнейшим национальным центром сохранения культуры народов крайнего Севера. Именно здесь создавалась письменность многих северных народов, разрабатывались учебники, учебно-методические пособия, словари по родным языкам для школ регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока.</p>	
<p>Питрау</p>	<p>Самый почитаемый</p>	<p>Петров день – календарная граница года, после которой в</p>	

	республиканский праздник татар-кряшен.	природе начинались изменения, указывающие на приближение осени.	
Петров день		<p>В канун дня святых Петра и Павла рыбаки северной Карелии ходят ловить рыбу для получения удачи на весь год, потому что Петр был покровитель рыбаков. После приготовления ухи непременно надо произнести приглашение «Святой Петр на свежую уху».</p> <p>Ночью перед праздником прыгают через костры, а утром селяне посещают церковь для поминовения усопших творожными пирожками «кабушами». Днем проводятся ярмарки.</p> <p>Тунгудские карелы в Петров день отдают пастухам плату маслом – ложка за корову, половина ложки за теленка, а вот за быка ничего не полагалось.</p> <p>С этого дня начинается период сенокоса.</p>	12 июля
Пукрол (Покров день)	Удмуртия	<p>К Покрову дню люди утепляли свое жилье, собирали с полей весь урожай зерновых. В Покров день также проводилась обрядовая игра - ряженые ходили по домам. После Покрова дня играли свадьбы.</p>	14 октября.
Пеледыш Пайрем (Праздник цветов)		<p>Название праздника говорит само за себя— это праздник в честь растительного мира, один из летних праздников, имеющих под собой древнюю языческую основу. Он был создан во времена зарождения Советского Союза в 1920 г. Символизирует весенне-летнее возрождение природы, призван воспитывать патриотизм и любовь к малой родине. С 1996 г. проведение Пеледыш Пайрем совпадало с</p>	

		<p>официальным праздником— Днём России 12 июня. В 2009 г. вернули более привычную марийскому народу дату – третью субботу июня.</p> <p>Праздник делится на две части – официальную и развлекательную. В официальную часть включают церемонию торжественного поднятия флага, подведение итогов весенне-полевых работ. В развлекательной части этого праздника обязательно присутствуют увлекательные игры, концерты, выступления лучших местных творческих коллективов.</p> <p>Самое массовое празднование организуют в Йошкар-Оле. Тут оно проходит в формате народного гуляния. Сначала торжественное открытие на главной площади города. Оттуда стартует костюмированное шествие, устраиваются различные увлекательные мероприятия. Сегодня это не только праздник всех марийских крестьян. Он, как и в те времена, когда только зарождался, носит ярко выраженный патриотический характер. Снова всех участников учат любить свою малую родину. Сегодня он остается одним из самых любимых среди марийцев.</p>	
<p>Праздник богини Тушоли</p>	<p>Чечня</p>	<p>Культ богини Тушоли был распространен в глубокой древности. Тушоли - богиня весны, плодородия и деторождения. Праздник в честь богини проходил в последнее воскресенье первого месяца весны. К этому дню прилетала главная вестница весны - птица угод. Чеченцы называли ее "курица Тушоли" и почитали как священную птицу. Ее нельзя было убить, разве только с разрешения</p>	<p>26 марта (последнее воскресенье первого месяца весны)</p>

		<p>жреца в лечебных целях. Хорошей приметой считалось, если угод совет гнездо на чердаке или где-либо во дворе. Почитая Тушоли, как покровительницу плодородия и чадородия, женщины просили богиню: "Тушоли, дай нам благодать свою. Сделай так, чтобы неродившие родили детей, а родившихся оставь в живых. Пошли нам обильный урожай, пошли дождь масляный, солнце лекарственное" .</p> <p>В древности праздник Тушоли был связан с обрядами, которые проводились в святилищах, где жрецы хранили идол богини и особую хоругвь. Древко для хоругви вырубалось только в заповедной роще, куда нельзя было ходить без разрешения жреца и не разрешалось рубить деревья и пасти скот. Люди приносили в святилище в честь праздника подарки: олени рога, пули, восковые свечи. Приношения освящал жрец, одетый обязательно в белое.</p> <p>В период распространения в Чечне ислама культ богини Тушоли был официально запрещен. Но праздник Тушоли остался, как народный женский и детский праздник.</p>	
<p>Пёртсий (новоселье)</p>	<p>Один из древних традиционных праздников народа мари</p>	<p>Пёртсий (букв. «угощение дома») Однако по своему содержанию Пёртсий объединяет в себе черты как календарного, так и семейно-бытового праздника, по-русски называемого «новоселье».</p> <p>Пёртсий указывает на особенность деревенского уклада жизни, связанную с тем, что семья в летнее время</p>	<p>с 21 сентября по 14 октября.</p>

		<p>переходила жить из бревенчатого тёплого дома (пёрт) в изготовленную из досок лачугу (кудо) – просторное, хорошо проветриваемое помещение без потолка и пола. Здесь готовили пищу, обедали, хранили продукты и утварь, а ночевать уходили в специальную клеть (ошкудо). Внутри самого дома в этот период проводили ремонтные работы: чисто промывали стены, потолок и полы, белили печь, убирали внутренние рамы окон, раскапывали завалинки вокруг дома. В результате в подполье поступал свежий воздух, что предотвращало появление гнили, грибков, и пёрт всё лето отдыхал.</p> <p>Если же дом, простояв 20-30 лет, всё же требовал сноса, его разбирали и закладывали новый. У народа мари вплоть до последнего времени сохраняется обычай поднимать новый дом большим коллективом, общиной, куда входили как родственники (в том числе живущие в других, весьма отдалённых деревнях), так и просто соседи. Такой обычай имеет своё название – вўма, и означает взаимовыручку, взаимопомощь.</p> <p>Расположение дворов и жилищ в древности было совсем иным, нежели сейчас. Улицы в традиционном смысле этого слова не было, а крестьянский дом своей входной дверью непременно был обращён на восток (как доказала современная медицина, в домах с таким расположением центральной входной двери гораздо меньше болеют люди,</p>	
--	--	---	--

		<p>особенно дети). В сторону восхода солнца прорубали маленькое, в толщину бревна, оконце, чтобы с утра можно было обратиться к Кугу Кече (Большой Богине Матери Солнца) с молитвой, в которой обычно содержалась просьба о здоровье, счастье, благополучии семьи, родных и близких. После молитвы надо было делать повороты и поклоны в разные стороны по движению солнца.</p> <p>При новом строительстве необходимо было сберечь дома от заселения злыми духами. В древних традициях мари одним из главных считается закладка матицы, неслучайно народная мудрость гласила: «Пёрт агавашталан ўшана, илыш – пашалан» («Дом надеется на матицу, а жизнь – на труд»). Имеется немало примет, связанных с матицей: «Осалым шонен толшо ен, пёртыш пурымеке, авагашта деч ончыкыла ок эрте» («Человек со злым умыслом, заходя в дом, через матицу не переходит»).</p> <p>К закладке матицы готовились заранее: варили пучымуш (кашу), сыра (пиво) и т.д. При подъёме матицы вместе с ней на сруб поднимали пирог с рыбой или мясом. Под матицу в паз клали серебряные монеты и клочок шерсти. При этом некоторые по традиции пользовались ветками шиповника и рябины – чтобы оберегать жилище от людей со злым умыслом.</p> <p>Когда вселялись в новый дом, первым пускали кошку, за ней</p>	
--	--	--	--

		<p>заходила самая старшая из семьи женщина.</p> <p>После окончания строительства хозяева праздновали новоселье – пöртсий, куда приглашали своих родственников и соседей. Приглашённые брали на праздник целый каравай хлеба (обязательная часть подарка), дарили хозяевам также различную домашнюю утварь, посуду или деньги. Каравай хлеба непременно ставили на стол, посуду подавали хозяйке, деньги клали в красный угол. Несколько монеток совали в щели стен дома, поговаривая при этом: «Сай пöрт лийже» («Пусть дом будет хорошим»).</p> <p>По древним поверьям мари, хозяином дома был Öрт (домовой). Его уважали и стар и млад. Öрт вместе с почитающей его семьёй всю зиму проживал в доме, охраняя домочадцев, особенно детей. А в летнее время он отдыхал, однако всё время находился где-то поблизости.</p> <p>Праздник Пöртсий проводился и в день перехода в зимнее помещение – пöрт, после того, как уложены завалинки вокруг дома, поставлены внутренние рамы – теперь всю зиму в жилище будет тепло, на подоконниках не будет собираться вода (окна шинча ок вüдыжгö, вüд ок погыно).</p> <p>Женщины готовили обрядовые блюда, мужчины проводили домашнее моление. В молитвенных словах обращались к хозяину дома Öрту, звали его вместе со всеми поселиться в</p>	
--	--	---	--

		<p>доме.</p> <p>Предки марийцев прочно связывали своё настоящее и будущее с переменами в окружающей природе, в соответствии с ними строили свою жизнь. Календарные праздники и обряды позволяли регулировать хозяйственные занятия, будни и досуг, духовно обогащали людей. Глубоко проникая в народный быт, они становились неразрывной его частью и передавались от одного поколения к другому, приобщая их к наследию культурных традиций.</p>	
Панаир	Отмечают Крымские греки	<p>По греческому обычаю в день почитания святых той или иной церкви прихожане и верующие из других регионов собираются на народные гуляния. Такой праздник называется Панаир. Крымские греки, проживающие в селе Чернополе Белогорского района, сохранили эту традицию. Они отмечают Панаир в день почитания святых равноапостольных царей Константина и Елены. По установившейся традиции после утренней литургии духовенство, прихожане и гости идут крестным ходом к «Святой кринице» – целебному источнику царя Константина. К тому самому, который привлек и оставил в этих местах первых поселенцев – фракийских греков. Здесь можно запастись впрок освящённой водицей. Затем – народные угощения и насыщенная концертная программа, в которой принимают участие музыкальные коллективы греков и других крымских народов. На праздник съезжаются гости со всего Крыма, а также из других регионов страны.</p>	

		Для присутствующих Панаир являет собой настоящий экскурс в мир греческой культуры: все желающие знакомятся с кухней, обрядами, традициями и национальным фольклором греков.	
Р			
Родники земли Климовской		Межрегиональный фестиваль национальных культур «Родники земли Климовской» проходит в деревне Климово Бокситогорского района. На мероприятии собираются творческие коллективы из Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, республики Карелии, из Санкт-Петербурга. Задача веселого фестиваля проста — познакомить гостей с самобытностью и национальным разнообразием фольклора, обрядов и обычаев русского, вепсского и карельского народов. По традиции в первый фестиваль день проходит круглый стол, на нем рассказывают об обычаях и традициях малых народностей. Проходят мастер-классы по изготовлению изделий народного промысла. А на второй день гостей ожидает выступление вокальных групп, солистов и фольклорных ансамблей, исполняющих традиционные песни народностей Северо-Запада России. Всегда работает ярмарка, где можно приобрести изделия декоративно-прикладного творчества, продегустировать карельские народные блюда. Кто же не любит замечательные карельские пирожки! Как и всегда, когда вместе собираются люди, любящие и ценящие народное творчество, праздник приобретает особые оттенки – он расцветает, становится полней и шире, как река в	Июль

		половодье. Желание показать красоту культуры своего народа свойственно всем участникам праздника!	
Рош а-Шана	иудейский праздник	<p>Рош а-Шана символизирует начало нового года и завершение года уходящего. Существует предание, что в эти дни Бог отмечает в Книге жизни, какая судьба ожидает в наступающем году каждого из людей. В канун Рош а-Шана принято расторгать данные в течение года обеты, чтобы предстать перед судом Всевышнего очищенными от тяжкого греха: неисполненных обетов (в том числе просто забытых). Эта церемония совершается после завершения утренней молитвы. Размышляя о будущем, евреи просят мира, согласия, здоровья. Звук шофара – трубы из бараньего рога – призывает: «Очнитесь те, кто дремлет, обзрите души свои и добрыми сделайте дела ваши». В этот день дарят друг другу подарки, посылают поздравления тем, кто далеко. Семья собирается за столом, который украшают традиционные праздничные блюда. В этот день на стол подается много блюд, символизирующих пожелание «полного», счастливого года. В зависимости от местных традиций эти блюда могут меняться, но почти повсюду в еврейских семьях подают: рыбу – символ плодородия; голову (баранью или рыбную), чтобы быть «во главе»; морковь кружочками – по форме и по цвету она должна напоминать золотые монеты; круглую сладкую халу с изюмом – чтобы год был полным, здоровым; овощи и фрукты – в знак надежды на обильный урожай; яблоки и мед – кусочек яблока, обмакнув его в мед, съедают</p>	20 –22 сентября

		в начале трапезы сразу после халы, «чтобы год был сладким и счастливым».	
РЕКОМ	Осетия	<p>Один из самых любимых и почитаемых осетинами праздников. Длится целую неделю. Раньше в святилище Реком шли паломники со всей Осетии, особенно почитали его жители Алагирского ущелья. Праздник и в прежние времена и в наши дни начинается с закалывания жертвенного животного.</p> <p>На праздник Реком , как и на другие большие всенародные праздники (Хетаджи Уастырджи, Уацилла, Джеоргуба и тд.) не принято забивать птицу, ставить на стол рыбу, свинину и приготовленные из них продукты. Свинина не должна присутствовать на столе при вознесении молитвы Богу - Сыр Хуцау.</p> <p>В прежние века поклониться Рекому шли столько паломников, что в святилище негде было яблоку упасть. Это было что-то вроде осетинских Олимпийских игр. Молодежь состязалась в танцах, в пении, в скачках, в стрельбе из лука, в рукопашной борьбе.</p> <p>Поклониться Рекому шли не только осетины, но и грузины. Скорее всего это были огрузинившиеся осетины, и зов крови вел их в святилище одного из самых почитаемых предками дзуаров.</p> <p>Рассказывают, грузины шли поклониться Рекому. С ними была семья — муж, жена, маленький ребенок, — которая вела на закланье барана. Случайно на веревке, на которой вели барана, оказалась свиная щетина. Семья об этом,</p>	

		<p>конечно же, не знала. Когда они добрались до перевала и до Рекома осталось совсем немного, семья превратилась в камни. Реком - суровый дзуар - не простил им их оплошности.</p> <p>В окрестностях святилища многие фамилии имели временные жилища, в которых поселялись на время праздника. В больших чугунных котлах варили пиво, люди приносили жертвы: кто барана, кто быка. Каждое село накрывало отдельные столы, и люди приглашали друг друга, посылая почетные бокалы. Взявшись за руки, с пением совершали вокруг святилища ритуальное шествие. Женщины не имели права приближаться к святилищу, но посылали туда свои кувинагта, и жрецы произносили над ними ритуальные молитвы. Каждое село имело своего жреца — дзуары лага, который наблюдал за ходом праздника и собирал мысайнаг¹. Босые, с обнаженными головами, с маленькими белыми флажками в руках, они обходили ряды паломников. В прежние времена в качестве мысайнага могли дать лук, стрелы, пуговицу, бусинку, серебряные или медные монеты.</p> <p>По мнению ученых, святилище Реком было построено в 1382 году. Легенда гласит, что некогда Уастырджи решил возвести для осетинского народа святилище из вечного, негниющего дерева. А такие деревья росли в лесу за Рекомом. Уастырджи приказал своим волам перебраться через ледники и привезти деревья. Деревья сами падали, повозки наполнялись, а волы по указанной дороге везли</p>	
--	--	---	--

		необычный строительный материал. На месте будущего святилища повозки сами опорожнялись, а волы возвращались к Уастырджи. Так, — гласит легенда, — без помощи человека возникло святилище Реком...	
Русский каравон		Праздник русского фольклора, получивший название от традиции весенних хороводов.	
Рамадан	Отмечается в Азербайджане, Дагестане, Чеченской Республике, Кыргызстане и др. странах	Священный месяц Рамазан определен для мусульман во втором году хиджры (622-й год) и призван научить людей любить принципы Аллаха, дать им возможность проявить свои волевые качества, терпимость, быть бдительным, добросовестными. В этот месяц мусульмане соблюдают пост - оруджлуг. История оруджлуг начинается со второго года хиджры, когда в городе Медина пророк Мухаммед установил для мусульман месяц Рамазан. Именно в один из последних 10 ночей месяца Рамазан Аллах подарил мусульманам Коран. Говорится, что случилось это событие в ночь с 23-го на 24-е, или же в ночь с 26-го на 27-е. Эта ночь именуется «лайлат ал-Кадр» - сильная и могущественная ночь. В Коране об этой ночи говорится следующее: «Мы в эту ночь действительно подарили силу, могущество, эта ночь сильнее тысячи месяцев, ангелы спустились на землю и ждут приказа Аллаха, в эту ночь до рассвета мир». Во время поста оруджлуг не разрешается в светлое время дня есть, курить, исполнять супружеские обязанности и др. От этого свободны только дети, больные, беременные, сражающиеся на фронте, путники (путешественники). Оруджлуг наступает с	27 мая -

		появлением нового Месяца (Луны) и продолжается 29-30 суток.	
С			
Сагаалган	Празднуют калмыки, народы Тибета, республика Тува и Алтай	Сагаалган знаменует собой начало весны, а так же и начало года по принятым прежде лунному и солнечному календарям. Сагаалган важный праздник, как всякий день празднования Нового года. Это день, когда все можно начать заново.	
Сабантуй – праздник плуга (Энколово)	Общенародный. Особенно широко праздник отмечают в Татарстане и Башкортостане	Само слово переводится как «праздник плуга». Тысячи людей собираются на традиционное народное гуляние, объединяющее людей всех возрастов и профессий, наций и вероисповеданий. Сохранив свой национальный колорит, Сабантуй стал праздником без границ, праздником дружбы поколений, конфессий, народов. В 2024 году Сабантуй отпраздновал свое 111-летие. Вдали от этнической родины татар это был единственный массовый национальный праздник. В Ленинградской области он проводился с 1932 года до начала Великой Отечественной войны. Начиная с 1956 года и по сей день Сабантуй проходит в районе деревни Энколово Всеволожского района Ленинградской области. Праздник организуется Татарской национально-культурной автономией Санкт-Петербурга, при участии и всесторонней поддержке города Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, с участием крупных фирм и предприятий, деятелей культуры и творческой интеллигенции. На празднике гости могут продегустировать блюда татарской и башкирской	1 июля

		<p>национальных кухонь, посмотреть на состязание батыров в национальной борьбе на поясах «Куряш»; принять участие в спортивных соревнованиях, посетить ярмарку декоративно-прикладного искусства и национальных ремесел. Ещё в раннем Средневековье представители тюркских народов начали праздновать Сабантуй — праздник плуга («сабан» — это плуг). Изначально праздник был привязан к началу полевых работ и отмечался в середине весны, чтобы задобрить духов и получить хороший урожай. Но позднее праздник стал завершать посевную, теперь он проводится в период с конца мая до июля. Ещё есть Федеральный Сабантуй и Всероссийский сельский Сабантуй, которые каждый год проводятся в разных регионах нашей многонациональной страны.</p> <p>Гости праздника могут познакомиться с национальными подворьями, приобрести товары народных промыслов на ярмарке, попробовать национальные блюда, послушать песни и увидеть народные танцы. А ещё все желающие могут принять участие в соревнованиях по национальной татарской борьбе корэш, бою мешками с соломой, перетягиванию каната, в скачках или состязаниях в беге (можно остаться и в роли болельщика). В XXI веке Сабантуй празднуют с размахом: в России проходит более 30 Сабантуев. Самый восточный – в Иркутске, а самый северный – в Когалыме. Но за аутентичным праздником, несомненно, нужно ехать в Казань. В этот день проводятся широкие народные гуляния, спортивные состязания,</p>	
--	--	---	--

		<p>посещение гостей, а также совместное угощение, исполняются многочисленные обряды. Здесь можно услышать татарскую музыку, попробовать традиционную выпечку и увидеть национальную борьбу курэш, скачки бэйге, состязания в беге, ловлю монет из горшков с кумысом и другие развлечения тюркских кочевников.</p> <p>Сегодня Сабантуй стал просто веселым общественным праздником, возможностью развлечься и пообщаться с друзьями и близкими, а для молодежи – познакомиться. Традиционно Сабантуй празднуют на равнине. Поле заранее очищают от камней и разравнивают, иногда на него устанавливают трибуну. В день сабантуя на майдане ставят стол с призами и подарками для победителей, здесь же работают торговые палатки, буфеты. После торжественного открытия праздника начинается развлекательная часть: выступают певцы и танцоры. Одним из самых популярных видов состязаний остается национальная борьба – корэш. Кульминационным моментом борьбы и всего сабантуя служит борьба батыров – победителей в предварительных схватках и, наконец, двоих финалистов. Победителю состязаний достаётся самый ценный подарок сабантуя, в наши дни довольно значительный: автомобили, дорогая бытовая техника. По традиции победителю как приз дают живого барана. Также соревнуются в подъёме гири.</p> <p>Шуточные соревнования: бег с ложкой во рту с положенным на неё яйцом, бег с ведрами на коромысле, наполненными водой, бег в мешках, бег по двое, когда левая нога одного</p>	
--	--	---	--

		привязана к правой ноге другого. Соревнуются на скользком бревне в бою мешками, набитыми сеном, травой. Также пользуются популярностью перетягивание каната, палки, лазанье на высокий гладкий столб с призом наверху. Ну и, конечно, как и в старину, одним из главных соревнований на Сабантуе являются скачки на лошадях.	
Сохраняя – возрождаем	Ижорский праздник	Этот праздник ижорского народа традиционно проходит в деревне Вистино Кингисеппского района Ленинградской области. Вистино впервые упоминалось в шведских «Писцовых книгах Ижорской земли» 1618 - 1623 гг. Находится деревня в западной части Сойкинского полуострова, на берегу Финского залива. Эти места издавна населяли ижорцы (самоназвание их – ижора, инкеройн, ижоралайн, карьялайн, ижор. inkeroin, ižora, ižoralain). Для гостей праздника готовят экскурсии, выставки предметов быта ингерманландских финнов, выступление фольклорных коллективов, национальные ижорские и северные танцы, выставку-продажу изделий народного творчества. Народные художники выставляют свои картины. Гости привлекают традиционная ижорская кухня, игровые площадки для детей, мастер-классы для детей и взрослых. Так, например, на прежних празднованиях большим успехом пользовался городок «Русь мастеровая». Как и на всех народных праздниках, там представлены изделия декоративно-прикладного творчества умельцев из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и даже Новгорода. Для желающих всегда организуют мастер-классы по	9 июля

		гончарному мастерству и ткачеству. Не забыты и кулинарные традиции ижерын: настоящая ижорская уха и разнообразные блюда национальной кухни ждут всех желающих. В празднике активно принимают участие творческие коллективы области и гости из соседних стран.	
Суккот	Праздник кущей у иудеев	Симхат-Тора - один из самых радостных еврейских праздников. (Слово «Симха» – означает радость, веселье). В синагогах в этот день устраивают торжественные шествия и танцы со свитками Торы – «акафот». При этом некоторые держат в руках свитки, а те, кому их не хватило, сажают на плечи маленьких детей, которые поднимают над головой свои собственные игрушечные «свитки». Тора – это драгоценная книга. В ней записаны законы, по которым живут евреи во всем мире. Тора хранится в синагоге в священном хранилище – ковчеге. В течение года евреи читают Тору. Каждую неделю читается новый отрывок, пока не будет пройден весь свиток. Чтение Торы занимает ровно год. День, в который читается последний раздел, и является праздником Симхат-Тора. Как же проходит праздник? В этот день в синагогу приходят все и мужчины и женщины, дети. После молитвы начинается церемония хакафот. Из ковчега вынимают свитки Торы, проносят кругами по синагоге. Люди выстраиваются в длинное шествие, как на параде. Все машут флажками и распевают веселые песни, прикасаются к свиткам Торы и целуют их. Затем пришедшие на праздник едят сладости – конфеты, пироги, яблоки, облитые медом или мармеладом. К чтению Торы вызывают всех	5 октября

		<p>присутствующих мужчин, включая несовершеннолетних. Вечером, после окончания праздника, когда уже нет больше запрета на инструментальную музыку, проводятся «акафот шнийот» – вторые «акафот», иногда еще более веселые, чем утренние.</p>	
<p>Симхат-Тора</p>	<p>Один из самых радостных еврейских праздников.</p>	<p>(Слово «Симха» – означает радость, веселье). В синагогах в этот день устраивают торжественные шествия и танцы со свитками Торы – «акафот». При этом некоторые держат в руках свитки, а те, кому их не хватило, сажают на плечи маленьких детей, которые поднимают над головой свои собственные игрушечные «свитки». Тора – это драгоценная книга. В ней записаны законы, по которым живут евреи во всем мире. Тора хранится в синагоге в священном хранилище – ковчеге. В течение года евреи читают Тору. Каждую неделю читается новый отрывок, пока не будет пройден весь свиток. Чтение Торы занимает ровно год. День, в который читается последний раздел, и является праздником Симхат-Тора. Как же проходит праздник? В этот день в синагогу приходят все и мужчины и женщины, дети. После молитвы начинается церемония хакафот. Из ковчега вынимают свитки Торы, проносят кругами по синагоге. Люди выстраиваются в длинное шествие, как на параде. Все машут флажками и распевают веселые песни, прикасаются к свиткам Торы и целуют их. Затем пришедшие на праздник едят сладости – конфеты, пироги, яблоки, облитые медом или мармеладом. К чтению Торы вызывают всех</p>	<p>12 октября</p>

		<p>присутствующих мужчин, включая несовершеннолетних. Вечером, после окончания праздника, когда уже нет больше запрета на инструментальную музыку, проводятся «акафот шнийот» – вторые «акафот», иногда еще более веселые, чем утренние.</p>	
<p>Сурхарбан (Наадан)</p>	<p>Буряты отмечают спортивный национальный праздник отмечают: Бурятия, Иркутская область</p>	<p>Сурхарбан. Это название состоит из двух слов, «сур» и «харбан», и переводится как «стрельба в сур».</p> <p>Сур — это мишень, которую делают из колышка, обмотанного кожаными ремнём, и потом втыкают в землю.</p> <p>«Харбан» переводится как «состяжание».</p> <p>Первоначально Сурхарбан проводился как праздник почитания духов, но постепенно превратился в военно-спортивный смотр. Особую роль в ходе праздника играли воины: борцы (батыры), меткие стрелки (мэргэны), ловкие наездники.</p> <p>Сегодня на праздник проводятся соревнования по национальной борьбе, конным скачкам, стрельбе из бурятского лука, поются ритуальные песни и исполняются танцы. Важной частью праздника также является бурятский народный танец ёхор. По сути, это хоровод, который движется по ходу солнца. Танец является символом единства бурят, насчитывается более десятка его вариантов.</p> <p>Объясняется необычное название древней легендой о суркетарбагане. По преданию, раньше этот зверёк был человеком и метким лучником. Однажды на небе появились три солнца</p>	<p>Лето конец июня — начало июля</p>

		<p>и наступила засуха. Тогда лучник решил спасти свой народ и сбить стрелой лишние светила, но не попал в цель. От стыда он превратился в сурка и ушёл жить в нору под землёй. Как и в старину, сегодня цель праздника — найти самого сильного и ловкого гэсера (героя). Для этого на Сурхарбане проходят соревнования в троеборье — победитель определяется по итогам конных скачек, стрельбы из лука и национальной борьбы на руках бухэ-барилдаан. Параллельно с соревнованиями проходят музыкальные концерты и театральные выступления, работают ярмарки, где можно закупиться национальными сувенирами и попробовать блюда бурятской кухни.</p> <p>Конные скачки — бурятский национальный вид спорта</p>	
Семык	Праздник марийцев	<p>Этот праздник знаменует начало лета. В эти дни марийцы поминают умерших родственников. Праздник длится несколько дней. Первый день Семька считается особенно опасным — раньше марийцы в этот день старались не выходить из дома и даже не выгонять скотину со двора. В настоящее время Семьк представляет собой фольклорный фестиваль. Среди традиционных блюд этого праздника — квас (пура), пирог из овсяной крупы (прямоугольный или в форме полумесяца). Празднование сѳимѳк среди чувашей распространилось сравнительно недавно, видимо, не ранее середины XVIII в. Тем не менее, многие обряды и ритуалы</p>	Лето

		<p>этого праздника восходят к седой старине. Объясняется это тем, что на ҫимёк перенесены многие обрядово-ритуальные действия, первоначально причастные к калам и, отчасти, к юпа. В обрядово-ритуальной стороне праздника ҫимёк можно выделить три основных линии: восходящие к восточнославянскому язычеству, русскому христианству (в его народном проявлении) и чувашскому язычеству. Несмотря на позднее, в целом христианское происхождение, ҫимёк широко распространился в быту не только крещеных чувашей, но и язычников. В некоторых местах некрещеные чуваша называют этот день виле тухнӑ кун, т. е. «день выхода усопших (из могил)». Возможно, это и есть старое чувашское название праздника, соответствующее русскому семику.</p> <p>Чувашский ҫимёк начинался спустя семь недель после пасхи, с четверга перед троицей, завершался в четверг троицыной недели. Первый день этой недели назывался аслӑ ҫимёк (большой семик), а последний — кёҫён ҫимёк (малый семик).</p> <p>Накануне аслӑ ҫимёк женщины и дети ходили в лес, урочища и овраги, собирали там лечебные травы и корни. Обычно приговаривали: «На семик надо собрать семьдесят и семь видов разных трав с опушки семи лесов, с вершин семи оврагов». Из леса возвращались с вениками и ветвями различных деревьев. Эти ветки втыкали к окнам, воротам и дверям строений. Чаще всего втыкали рябиновые ветки, считая, что они предохраняют от злых духов.</p>	
--	--	---	--

<p>Ѕинсе</p>	<p>Чувашия</p>	<p>традиционный дохристианский обрядовый цикл, приуроченный ко времени летнего солнцестояния. Этот земледельческий праздник соответствует русскому празднику, известному под названием «Земля - матери именинница» или «Духов день».</p> <p>В старину у чувашей за календарем следили пожилые, умудренные жизненным опытом люди. До появления отрывных календарей чувашаи пользовались самодельными деревянными солнечными календарями, которые довольно точно показывали месяцы, недели, дни, долготу дня и даже часы и минуты. Когда долгота дня доходила до 17 часов, почтенные старцы объявляли всей деревне, что с такого-то дня начинается сине. Он праздновался в течение 12 дней и совпадал со временем цветения ржи. Сине особыми обрядовыми торжествами не сопровождался. Это скорее даже не праздник, а период отдыха и соблюдения покоя Матери-земли, которая в это время считалась обремененной спелым урожаем. В период сине строго запрещалось чем-либо беспокоить землю: нельзя было пахать, сеять, рыть землю, вывозить навоз, бросать на землю тяжелое, рубить лес, строить дома, лазить на деревья и строения.</p>	
<p>Сизьыл юон – праздник осени</p>	<p>Удмуртия</p>	<p>Завершал годовой цикл календарных обрядов осенний праздник сизьыл юон, отмечавшийся в Екатеринин или Николин день. С утра пекли хлеб. Кусочки хлеба бросали в огонь, плескали также в огонь немного пива и вина, чтобы хлеб уродился. Принесённый из куалы (святилища) освященный хлеб, разрезали и давали каждому по ломтю.</p>	<p>в конце ноября – начале декабря,</p>

Сярем (Очищение)	Марийцы отмечают	<p>Ритуальный обрядовый праздник связан с определёнными магическими действиями – изгнанием нечистой силы, игрой на ритуальных трубах.</p> <p>«Сярем» (в переводе с марийского языка – «очищение») символизирует собой макушку лета, пик расцвета всей природы, когда все божественное в полной силе и человек, чтобы оградить себя от злых духов, проводит обряд очищения своего внутреннего мира и своего жилища.</p> <p>В празднике участвуют творческие коллективы и отдельные исполнители, имеющие в репертуаре национальные танцы, игры, обряды и песни.</p> <p>Традиционно в программе праздника бывает: торжественное открытие, хоровод дружбы у костра, конкурс венков, детские аттракционы, ночная этнодискоотека.</p>	Отмечается 9-12 июля.
Сӱрем	Имеет важное религиозное значение для марийцев	<p>Он является одним из главных и строгих праздников летнего календарного цикла и сопровождается крупным молением с жертвоприношением. Праздник распространён у луговых и восточных марийцев. В настоящее время отмечается в Моркинском, Советском, Волжском и других районах нашей республики.</p> <p>В прошлом праздник длился целую неделю. Луговые мари отмечают его ближе к Петрову дню 12-14 июля. День для начала праздника назначается картами (марийскими жрецами) на сходке. Обычай и обряды, связанные с праздником, с древнейших времён занимали значительное место в духовной жизни марийского народа, и</p>	

		<p>преемственность этой аграрной традиции во многом определяла самобытность марийского язычества. Сүрем проводится ежегодно, а у некоторых групп марийцев – раз в 3 года. Каждая деревня или район в течение года проводит несколько коллективных молений с жертвоприношениями в священной роще – Күсото. Большинство из них выполняют в летний и осенний период, в любой день, кроме воскресенья. Сүрем проводится два дня: в первый день всеобщее общественное моление, во второй день – сам праздник, массовое гуляние.</p> <p>Праздник Сүрем состоит из сложных ритуальных церемоний. Община по своему усмотрению решает, какую жертву, т.е. скотину, приносить богам. Данное обещание жертвоприношения совершают женщины на мольбище за три недели до праздника. После чего начинается подготовительный этап: сбор денег для выкупа жертвенной скотины, подбор подходящего животного. Со своего же подворья выбирают животных и птиц для проведения молений в священной роще: это может быть жеребец, баран, бычок, гусь, утка. Намеченные для приношения в дар богам животные и птицы называются пурлык. Все дары принято оценивать как приношение Богу результатов своего труда. За каждую птицу или животное молятся, прося Бога принять дар, освящают огнём, окропляют святой водой с помощью еловых веток. Только после того, как животное встрепенётся от брызг воды, считается, что оно угодно Богу. Теперь это</p>	
--	--	---	--

		<p>животное называют тўн вольык.</p> <p>Во время проведения молений жертвенных животных или птиц подвязывают к небольшому столбу. Такой столб в этот же день изготавливают из жердей, используя молодую поросль в священной роще. После совершения всех обрядностей столб сжигают. Освящение огнём проводят посредством небольшой головёшки, взятой из святого костра. Очищают всё, что принесли в дар и поставили на столешницу, а также животных и птиц, предназначенных в дар богам. Такую процедуру очищения огнём совершают на всех молениях. Также существует древняя традиция создания звуковых вибраций в воздухе для очищения пространства от всякого зла. В священной роще такой обряд очищения совершается постукиванием ножа по топору. Его совершает онаен во время освящения рощи перед началом молений. Все члены семьи молятся с коленопреклонением.</p> <p>После всеобщего приготовления карты произносят молитвы: «Великий Боже Сўрем! Мы этим сереброшерстным животным молились при жизни, а теперь молимся, принеся горячую жертву, искренне приготовленную непочатую жертву принимай любезно! Ради семейств, ради скотины, ради хлебов, ради денег (богатств), ради пчёл, ради товару, ради здоровья, великое спасение, радостей умоляя просим!». Для открытия праздника карт приносит с собой восковую свечу и ставит её в честь Бога Сўрем перед священным</p>	
--	--	--	--

		<p>деревом – онапу.</p> <p>В начале XX века на праздник Сүрем съезжались на тарантасах, запряжённых парой лошадей «с колокольцами». Привозили с собой эгерче (овсяной хлеб), туара (сыр), салмамуно (яичницу в виде омлета), блины, пироги, квас, пиво и другие кушанья.</p> <p>Кострище с костром – одно из святых мест в моленной роще – являются особым очищающим местом. Разведённые костры не гасились до конца моления. Оставшиеся поленья уносить и использовать для других целей не разрешается. Основной ритуальный котёл приобретается на средства от денежных вложений. В нём готовят освящённую пищу: сүвö лем и немырвот. За ним закрепляется конкретный человек, который в ответе за его сохранность и чистоту. Один из старейших контролирует ситуацию у главного ритуального котла в роще. Для установки котла над кострищем применяют железные цепи и столбы.</p> <p>Когда мясо в котлах проварится, его вынимают и начинают делать выборку – наледымаш. Это доверяют делать только опытному мужчине учо – помощнику онаена. Нельзя пропустить ни одной частицы, т. к. сүвö должен содержать целостное восприятие о принесённых в дар богам животных и птицах. Наши предки считали, что таким образом мы обновляем Божественную природу. Пришедшие на моление в</p>	
--	--	---	--

		<p>рощу приносят с собой крупу для ритуальной каши немырвот. После приготовления ритуального бульона, в отдельном котле варят кашу и помешивают большой деревянной ложкой. Брать пробу пищи на готовность и на количество соли нельзя. Всё это можно делать только после моления.</p> <p>Все обрядовые действия в священной роще совершаются мужчинами. Именно они готовят ритуальный суп на бульоне от проваренного мяса домашних животных и птиц. Для бульона используется только свежая родниковая вода. Из подготовленной крупы и крови животных и птиц готовят лепёшки, формуя их с мукой. Затем опускают в бульон и варят до готовности, а после моления вкушают вместе с бульоном. Онаен молитвами просит Дух Огня донести их до Ош Кугу Юмо, чтобы боги дали членам общины мир и спокойствие, здоровье и семейное счастье, удачу и благополучие, а также плодovitость скотины.</p> <p>(«Тыныслыкым, тазалыкым, кинде перкем, еш перкем вольык перкем пуыза...»). С молитвою обращаются к Всевышнему: с каким мы старанием благодарим тебя, так же ты осчастливи нас («Кумыл дене товыло (нал) кугу тичмаш киндым, кугу ший сортам, кугу ший подым товыло, ме кузе тылат рўзалтен шыжыктенна, тыят тугак мыланна ме йодмынам рўзалтен шавалте ынде»).</p> <p>При этом следует заметить, что моление и праздник</p>	
--	--	---	--

		<p>проходят в строгом соответствии с традициями народа, языческого вероисповедания: за день до совершения ритуала все участники должны обязательно помыться в бане, одеться во всё чистое и белое. Ни в коем случае нельзя являться в священную рощу выпившим или пьяным, запрещается курить, устраивать резкие шумы.</p> <p>Перед коллективным молением или после него (в разных местах по-разному) устраивали изгнания нечистых сил. Парни, верхом на лошадях, с криком, шумом скакали вокруг священной рощи, по полю и по деревне, хлестали кнутом строения домов, стены заборов, трубили в трубу сүрем пуч. Обойдя всё селение, собирались в одном доме, где угощались топлёными сливками (шёрвал) с лепёшкой (кўжгинде). После этого совершался обряд уничтожения трубы. Её ломали, кидали в условленное место или оставляли в лесу на ветке.</p> <p>После ритуала жертвоприношения начинается всеобщий праздник, который отмечается на природе в специально назначенном месте. Заранее приготовленное кушанье и пиво приносят с собою на лужайку. Присев на колени лицом к солнцу, каждый участник праздника молится, после чего начинается взаимоугощение и скачки парней на лошадях. А вечером в деревне продолжается массовое гуляние с весёлыми песнями и танцами, детскими и молодёжными играми и развлечениями. Во время игр девушки и парни</p>	
--	--	---	--

		<p>знакомятся с молодыми людьми, прибывшими из соседних деревень. После такого знакомства девушка могла выйти замуж за полюбившегося ей парня.</p> <p>Сүрем завершает летний праздничный календарь марийцев. В Республике Марий Эл насчитывается более 500 священных роц (Күсото), за состоянием которых бережно следят, запрещают использовать их в хозяйственных целях. Мы не должны забывать – эти роци являются не только историческими и ландшафтными памятниками, но и надёжными защитниками и опорой жителей нашего марийского края.</p>	
Сурхури.	Старинный чувашский праздник	<p>В более древнем варианте он имел связь с поклонением племенным духам – покровителям скота. Отсюда и название праздника (от «сурӑх ырри» - «овечий дух»). Он отмечался в период зимнего солнцестояния, когда день начинал прибывать. Сурхури и длился целую неделю. Во время празднования проводились обряды, призванные обеспечить хозяйственные успехи и личное благополучие людей, хороший урожай и приплод скота в новом году. В первый день сурхури дети собиралась группами и обходила деревню подворно. При этом они распевали песни о наступлении нового года, поздравляли односельчан с праздником, приглашали других ребят присоединиться к их компании. Заходя в дом, желали хозяевам хорошего приплода скота, пели песни с заклинаниями, а те в свою очередь одаривали их кушаньями. Позднее сурхури совпал с христианским</p>	

		рождеством (раштав) и продолжался до крещения (кашарни).	
Сёрен	Весенний праздник низовых чувашей	<p>посвященный изгнанию из селения злых духов. И само название праздника означает «изгнание». Сёрен проводился накануне великого дня (мӑнкун), а местами также перед летними поминками усопших предков — накануне сӑмӑк. Молодежь ходила группами по деревне с рябиновыми прутьями и, хлеща ими людей, постройки, инвентарь, одежду, выгоняла злых духов и души умерших, выкрикивая «сёрен!». Односельчане в каждом доме угощали участников обряда пивом, сыром и яйцами. В конце XIX в. эти обряды в большинстве чувашских деревень исчезли.</p> <p>Накануне праздника вся сельская молодежь, приготовив трещотки и рябиновые прутья, собиралась у почтенного старца и просила у него благословения на доброе дело: — Благослови нас, дедушка, по старинному обычаю отпраздновать сёрен, попросить у Тура милости и богатого урожая, пусть он не допустит до нас злых духов, дьяволов. Старец на это им отвечал: — Доброе дело затеяли, молодцы. Так не оставляйте же добрых обычаев отцов и дедов. Затем молодежь просила у старца землю, чтобы им можно было пасти овец хотя бы одну ночь. «Овцы» в ритуале — дети 10—15 лет. Старик им отвечает: — Я бы вам дал землю, но она у меня дорога, у вас не хватит денег.</p>	

		<p>— А сколько ты просишь за нее, дедушка? — спрашивали парни.</p> <p>— За сотню десятин — двенадцать пар рябчиков, шесть пар баранов и три пары быков.</p> <p>В этом иносказательном ответе под рябчиками подразумеваются песни, которые должны спеть молодые люди во время обхода деревни, под баранами — яйца, под быками калачи, которые должны собрать ребята, принимающие участие в совершении обряда.</p> <p>Потом старик выкатывал бочку пива, и сюда собиралось столько народу, сколько мог вместить двор. При такой публике старик в шутку допрашивал выборных, нет ли какой-либо жалобы. Выборные начинали жаловаться друг на друга: пастухи плохо караулили овец, кто-то из выборных брал взятку, присвоил общественное добро... Старик назначал на них наказание — тысячу, пятьсот или сто плетей. Виновных тут же «наказывали», и они притворялись больными. Хворым подносили пиво, и они выздоравливали, начинали петь и плясать...</p> <p>После этого все выходили на выгон за околицу, где собиралась вся деревня.</p>	
Т			
Тун-пайрам	отмечают: Хакасия	<p>Праздник хакасских скотоводов и земледельцев, посвящённый айрану. К нему, как и ко всем молочным продуктам, в регионе особое отношение: в старину считалось, что у молока и его производных есть душа.</p> <p>Отмечать Тун-пайрам принято в июне или начале июля — в</p>	июнь — начало июля

		<p>это время раньше заканчивались полевые работы, стада перегонялись с зимних пастбищ на летние и созрел первый айран. В старину Тун-пайрам хакасы отмечали с размахом, но в начале XX века праздник из общенационального постепенно превратился в родовой или семейный. Традиции массовых гуляний начали возрождать в 1980-х. Сегодня Тун-пайрам проводят в Хакасии ежегодно, а центром гуляний традиционно становится Сагайская поляна примерно в 100 километрах от Абакана.</p> <p>Главное событие праздника — подношение даров силам Неба и Земли. Старейшина освящает ритуального коня ызыха, который считается хранителем скота: окуривает его благовониями и оmyвает молоком. А затем окропляет айраном костёр и берёзы. В старину считалось, что ритуал обеспечит скоту здоровье, а крестьянам богатый урожай молочных продуктов.</p> <p>Во время праздника по традиции проводятся конные скачки, соревнования по стрельбе из лука и турниры по национальной борьбе хурес. Победителей угощают айраном и аракой (молочной водкой): напитки считаются целительными, а выливать их на землю в день праздника строго запрещено!</p>	
ТАРАНДЖЕЛОЗ	Один из древнейших осетинских праздников.	Святылище Таранджелоз возникло одновременно со святылищами Реком и Мыкалгабырта на месте трех слезинок Бога, которые Он уронил по поводу смерти нарта Батрадза. Таранджелоз - божество плодородия, его святылище находится в Трусовском ущелье, на вершине	

		<p>высокой горы. Праздник отмечают через три недели после Пасхи в воскресенье. Празднуют всей сельской общиной, хотя многие отмечают его в кругу семьи, близких, соседей. В жертву Таранджелозу приносили барана или ягненка, причем кусарт делали в святилище. Заранее варили пиво, делали араку. Праздник длился несколько дней. Люди пели, танцевали. Молодежь устраивала скачки, демонстрируя свою ловкость и удачу. Старики, совершив определенный молитвенный ритуал, просили Таранджелоза о ниспослании благодати, тогда они никогда не будут нуждаться в хлебе и зерне.</p> <p>Праздник Таранджелоза отмечается и в наши дни.</p>	
Толсур (Рождество)	Удмуртские народные праздники	<p>Первый зимний праздник в честь всего собранного урожая, установления последующего благополучия - Толсур. Со временем его приурочили к Рождеству.</p>	
«Та ер яля»	Один из самых почитаемых праздников коренных народов Севера	<p>«Та ер яля» – дословно в переводе с ненецкого языка «День середины лета». Отмечается он в Ильин день – 2 августа суть праздника в том, что обращаясь к богам, народы Севера благодарят за дары природы, за милость и благосклонность. По поверьям коренных народов Ямала, с августа начинается отчет угасанию солнца, поэтому праздник связан со старинным ритуалом перехода жизни на «темную сторону», то есть к зиме. Обращаясь к богам, они просили быть благосклонными к их главным источникам жизни – северному оленю, рыбе. Ведь от этого зависело, насколько семьи будут обуты, одеты и сыты предстоящую зиму.</p> <p>Именно после этого праздника оленеводы идут в обратную</p>	

		<p>сторону на зимние пастбища. Если до этого они шли на север, то именно со второго августа идут в обратном направлении.</p> <p>У самого крайнего северного массива на Полярном Урале в районе горы Константинов камень оленеводы Приуралья отметили день середины лета с проведением рабочего совещания по вопросам оленеводства.</p> <p>В каждой народности он называется по-разному: Та ер яля у ненцев, Лун Кутап Хатл у ханты, Ильин день у коми, но суть праздника одна — обращаясь к богам, народы Севера благодарят за дары природы, за милость и благосклонность.</p> <p>В программу праздника Та ер яля вошли развлекательные и спортивные мероприятия: игры «Яромбэй ты» — выносливый олень, «Мэбета ик» — сильная шея, метания аркана на дальность руками, носком ноги и пяткой организованные и проведенные районным краеведческим музеем совместно с региональным общественным отделением «Ассоциация КМНС». На мероприятии МБУК «Приуральский районный краеведческий музей» продолжил фотографирование тундровиков по реализации проект 2016 года «Мы разные, но мы вместе. Нас 36», под рабочим названием «Мы из тундры».</p> <p>На празднике тундровики показали свою физическую</p>	
--	--	--	--

		<p>подготовку и выносливость в традиционных национальных соревнованиях – метание тынзяна на хорей, перетягивание палки, тройной национальный прыжок. Самая зрелищная и азартная часть спортивной программы – гонки на оленьих упряжках.</p>	
Терендез (Трндез)	Армения	<p>Народные праздничные гуляния похожи на русскую Масленицу. 13 и 14 февраля. Главные участники этого праздника – влюбленные люди. Главный символ действия – костер, через который прыгают молодые пары. Главное – не расцепить рук, тогда союз будет крепким</p> <p>Трндез отмечают молодые люди, молодожены и семьи во всей Армении. Люди зажигают большой костёр перед своими домами, который символизирует очищение. Пары прыгают через костёр, взявшись за руки, для удачи, процветания и плодородия. Есть поверие, что если влюбленные или молодожены смогут прыгнуть через костер, не разнимая рук, то их семья будет крепкой, а любовь – вечной. Раньше считалось, что даже пепел огня имел целительную силу, поэтому люди оставляли его часть в своих домах. Это всё было задумано, как пожелание процветания дому и плодородия земле. Несмотря на то, что корни праздника берут своё начало из армянской языческой традиции, Трндез стал одним из религиозных праздников Армении. По церковной традиции праздник попадает на день Сретения Господнего и символизирует день представления 40-дневного младенца Иисуса в Храме в Иерусалиме. Согласно</p>	

		<p>Армянской Апостольской Церкви, его празднуют через 40 дней после рождения Иисуса. Так как в Армении церковь отмечает Рождество 6-го января, Трндез официально празднуется 14-го февраля.</p> <p>Легенда Трндеза В древней Армении, этот праздник был связан с поклонением Ваагну – богу огня, солнца, войны и мужества. Устав от суровой зимы, люди зажгли костры, чтобы помочь солнцу и ускорить приход весны. Рожденный из божественного огня утреннего солнца Ваагн убил охраняющего источник воды Вишапа (Дракона), который давал людям воду в обмен на человеческие жертвы. Пришла вода, и зацвела земля. Так, огонь помог победить зиму.</p>	
Тиша-бе-ав	Еврейский народ	<p>Тиша-бе-ав на иврите означает «9-й день месяца Ава». Эта траурная дата обычно выпадает на период с середины июля до середины августа и является напоминанием о самом трагическом событии в истории еврейского народа — разрушении Первого храма в Иерусалиме в 586 г. до н.э., а также о разрушении Второго храма в 70-м г. н.э.</p> <p>В Тиша-бе-ав многие ортодоксальные евреи соблюдают строгий пост, отказываясь от еды и питья в течение 25 часов. В Тиша-бе-ав запрещается мыться, использовать косметику и мази, носить изделия из кожи.</p>	
«Тени Гу» («Лов горбуши»)	Дальний Восток	<p>В тымовском селе Чир-Унвд в первую субботу августа каждого года проходит традиционный праздник «Тени Гу», который посвящен первому ходу горбуши. Местом</p>	

		<p>проведения выбран берег священной для коренных народов реки Тымь. Многочисленные гости и участники фестиваля прибывают из населенных пунктов Тымовского района и всей Сахалинской области в целом.</p> <p>Рыбный промысел является древнейшим и одним из важнейших занятий нивхов, именно с промыслом связаны основные обряды и обычаи коренных народов севера Сахалина. В программе праздника «Тени Гу»: гонки на традиционных лодках, национальная борьба, стрельба из лука, метание гарпуна, тройной прыжок, дегустация национальных блюд из рыбы и ягод.</p>	
Тудын тыр" – День рождения Земли	Ненецкий округ	<p>Тудын тыр" – День рождения Земли Этот праздник отмечается 22 июня и связан с покровительством ненецким божеством Тудыным. В этот день проходят культовые обряды, главным из которых является поклонение Земле, обращение к небесам и просьбы о благополучии.</p>	
Ту-би-шват	Это — дата, с которой для деревьев по еврейской традиции начинается новый год.	<p>Дело в том, что Тора запрещает есть плоды с деревьев в первые 4 года после посадки. Поэтому нужно было как-то определять возраст деревьев, и тогда раввины придумали специальный праздник — своеобразный день рождения всех деревьев. Считается, что в Ту-би-шват все деревья становятся старше на год.</p> <p>Некоторые евреи устраивают в Ти-би-шват специальный седер — церемониальный ужин, на котором подают фрукты и специи, произрастающие в Израиле. Ту-би-шват сегодня</p>	

		является экологическим праздником, во время которого люди должны напомнить себе об обязанности заботиться о природе. Большинство израильтян принимает участие в посадке деревьев.	
У			
Уяв	Чувашский	<p>Республиканский праздник чувашской культуры, народных традиций и обычаев. Национальный чувашский летний праздник, означает время появления всходов. С этим праздником наступала пора празднеств, свадеб, пений, хороводов и игрищ.</p> <p>Слово «уяв» буквально означает «соблюдение» (от "уя" «блюсти»). Первоначально это слово означало просто соблюдение традиционной обрядовой жизни, а позднее так стали называть любой праздник, любое торжество.</p> <p>Уяв начинался обычно после Николеы летнего (9 мая), а завершался торжественными проводами на Петров день (29 июня) и, таким образом, длился 7 недель. Время начала и завершения праздничной поры было зафиксировано и в текстах уяв юрри – обрядовых песнях, исполняемых только в течение этого периода.</p> <p>Уяв завершал цикл летних праздников, за которыми следовала тяжелая страдная пора – сенокос, жатва хлебов, уборка овощей, поднятие пара и осенняя вспашка, продолжавшиеся до самой глубокой осени. Во многих чувашских селениях существовал обычай встречи и проводов уяв. Для его встречи молодежь отправлялась в</p>	

		<p>ближайшую рощицу, располагавшуюся к востоку от селения, и до позднего вечера водила там хороводы. В деревню возвращалась с песней уяв юрри, открывавшей пору молодежных гуляний и хороводов.</p> <p>В период Уява хороводы водили каждый день с утра до позднего вечера. Вечерами под деревом жгли костры и вокруг них кружились в несколько кругов. Особенно торжественно проводили хороводы по пятницам и воскресеньям. Парни и девушки, взявшись за руки, ходили вокруг костра в такт музыке. После каждого куплета песни направление движения менялось. В фольклорных записях имеется несколько сотен хороводных и не меньшее число игровых песен. Каждой песне соответствовали свой рисунок движения, свои правила игры. Часто на эти хороводы приходила молодежь из соседних деревень со своими песнями и играми. Таким образом, репертуар песен и игр постоянно пополнялся. Парни и девушки во время Уява встречались друг с другом, здесь они находили суженых. Приходили на хороводы и взрослые, и пожилые, и дети. Старики рассказывали о хороводах их молодости, напоминали старые песни и игры, а молодежь быстро их подхватывала, и почти уже забытая песня вновь начинала жить.</p> <p>Кульминацией праздника являлись проводы уяв, приходившиеся на Петров день.</p> <p>Перед началом основного торжества группа сельчан обходила с песнями всю деревню по направлению солнца.</p>	
--	--	--	--

		<p>Уяв провожали уже на закате солнца также с песнями: все участники обряда отправлялись на западную окраину деревни и, в последний раз исполнив здесь уяв юрри, возвращались в деревню уже под обычную застольную песню еске юрри.</p> <p>Для проводов уяв все население деревни собиралось на возвышенной местности на восточной окраине. Здесь в последний раз водили хороводы, играли. Парни и мужчины состязались в силе и ловкости – устраивали скачки, борьбу. Во многих песнях последнего дня уяв звучала тема сожаления об уходе этой прекрасной поры.</p>	
<p>Угинде (Праздник урожая)</p>	<p>Марийцы</p>	<p>Угинде входит в праздничный календарь всех групп марийцев. Он отмечается в самом начале уборочно-полевых работ в период христианского Ильина дня (2 августа) в благоприятный для проведения праздников день недели, чаще всего в пятницу. Православные марийцы приурочивают его к самому Ильину дню. Главная идея праздника— поблагодарить богов за новый урожай, заручиться их благосклонностью и обеспечить в будущем свою семью хлебом.</p> <p>Праздник Угинде традиционно проходит как семейное моление. Его проведение считалось обязательным. В день праздника принято было печь хлеб из новой муки, варить пиво. Старший член семьи на краю чаши с зерном зажигал свечу, и, обращаясь к богам, благодарил их за новый урожай, просил благоприятной погоды для дальнейшей работы, здоровья всей семье, благословения на новый урожай</p>	

		<p>будущего года. В обрядовых действиях участвовали все члены семьи, близкие родственники, соседи. Первый кусок хлеба отламывал человек, у которого, как полагали, есть перке (изобилие, достаток), затем пробовали все остальные. В некоторых селениях богу изобилия Перке Юмо делали жертвоприношения в священной роще. Горные мариЙцы посещали в день праздника церковь – молились и освящали новое зерно, новый хлеб. Сегодня освящают в церкви свежие овощи.</p>	
У пучымыш	Народность Мари	<p>В прошлом У пучымыш входил в разряд праздников древних мариЙцев (тошто мариЙ пайрем), установленных для поминок умерших родственников. Этот обычай соблюдался и язычниками, и православными. По представлениям мариЙцев, умершие предки являлись покровителями живых и участвовали во всех хозяйственных делах, помогали в уборке урожая. Поэтому их благодарили за богатый урожай, просили дальнейшего содействия в делах, угощали кашей и хлебом из нового зерна.</p> <p>У пучымыш у мари проводился после завершения уборки урожая в октябре или ноябре. В одних местах он отмечался в субботу перед праздником Покрова, в других – в субботу перед праздником Казанской иконы Божией Матери (4 ноября) или в пятницу после него.</p> <p>Праздник У пучымыш имел важное значение для сельских жителей народа мари, он подводил итоги осенних уборочных работ, ритуально узаконивал начало потребления хлеба из</p>	

		<p>нового урожая. В празднике сочетались благодарственное моление, ритуальная трапеза, песни и пляски под аккомпанемент национальных инструментов – волынки и гуслей. В разных районах проживания марийцев его называли по-своему. Имелись некоторые отличия и в проведении праздника. У пучымыш (Новая каша) отмечали луговые марийцы, проживающие в Куженерском, Мари-Турекском, Моркинском, Новоторъяльском, Параньгинском, Сернурском, Советском районах; Немыр (Каша) – в Горномарийском районе; Кышал (Кисель) – в Медведевском, Оршанском районах Республики Марий Эл и Пижанском районе Кировской области.</p> <p>Во время праздника молились богу изобилия (Кинде Перке Юмо), который, по представлениям верующих, заведовал хозяйственными, семейными и личными делами крестьян. По обычаю ритуальную кашу из овса варили в огромном котле на случай прихода большого количества гостей. Пекли пироги, блины, пресные лепёшки (шергинде), новый хлеб, ватрушки, варили пиво и квас. На праздник собирались все участники молотьбы, приглашались родственники, соседи; главными гостями считались кумовья (кум-кумышка) и духовные родственники (юмын тан). Около гумна разводили костёр, в огонь бросали кашу, предназначенную для бога, чтобы «Гул водьж (дух огня) поднял вверх», читали молитву и угощали друг друга обрядовой кашей. Чем больше было гостей во время праздника, тем лучше должно было быть</p>	
--	--	--	--

		<p>для хозяина. По поверью, за такую щедрость божества одаривали его изобилием в еде на целый год.</p> <p>В день праздника У пучымыш и в последующие дни хозяева, выйдя в огород, трубили в ритуальную трубу, называемую «осенней», или «жатвенной» (шыжывуч, тўретпуч), извещая о семейном торжестве. «Осенняя» труба считалась священной, так как, по поверью, имела отношение к богу хлебного изобилия. У пучымыш завершался поздно вечером. Гости, поблагодарив хозяев, разъезжались по домам.</p>	
УАЦИЛЛА	Осетия	<p>Занимает одно из основных мест в пантеоне осетинских божеств и является покровителем хлебных злаков и всего того, что произрастает на земле для пользы человека. Его называют также Богом-громовержцем. Уацилла поклонялись еще наши предки - аланы, когда поселились у подножья Кавказских гор и начали заниматься земледелием. Он является очень могущественным божеством: чтобы трава на пастбищах и сенокосах была сочной и жирной, молятся Уацилла, во время засух и длительной непогоды поклоняются ему же. Очень редко за праздничным или свадебным столом старший не вспоминает имя Уацилла, не произносит тоста в его честь. Как самое почитаемое божество, Уацилла имеет много посвященных ему святилищ, главным из которых является святилище в Даргавсе, на горе Тбау - святилище Тбау Уацилла. Праздник Уацилла отмечается в каждом ущелье, в июне, через две недели после Кардагхассана и продолжается несколько дней. Многие</p>	

		<p>семьи на Уацилла делают кусарт. В старину это делала каждая семья, даже самые неимущие приносили в жертву ягненка, ибо в этот праздник не принято было демонстрировать свою бедность. На праздник Уацилла, как и на другие большие всенародные праздники (Хетаджи Уастырджи, Реком, Джеоргуба и тд.) не принято забивать птицу, ставить на стол рыбу, свинину и приготовленные из них продукты. Свинина не должна присутствовать на столе при вознесении молитвы Богу - Стыр Хуцау. В знак особого почтения женщины пекли пироги молча, ниже глаз обвязав лица полотенцами, чтобы даже дыханием не осквернить их. Перед закланием жертвенному животному давали лизнуть соль и с тремя пирогами и чашей пива произносили над ним ритуальную молитву, дабы Уацилла принял жертву. Отрезав голову животного, ее несколько минут держали над огнем, чтобы опалить шерсть и тем самым известить Уацилла, что ему принесена жертва, а затем прикладывали к шее. Каждая семья несла кувинаг в святилище Уацилла, но входить туда никто не смел. Уацилла являлся могущественным, суровым божеством и мог ослепить человека, если он без крайней необходимости входил в его святилище. Этим правом обладал только жрец. На празднике Уацилла в святилище оставляли чашу с пивом. Если за год пива не становилось меньше, то год предстоял урожайный, счастливый. Если же пива стало меньше — жди неурожая. Бывало и так, что жрец ночью оставался в святилище. Предание гласит, что в эту ночь Уацилла являлся в святилище и выливал пиво. Если</p>	
--	--	---	--

		<p>пиво выливалось в сторону Осетии, то год будет урожайным, люди не будут знать тревог и печалей.</p> <p>Люди и по сей день отмечают праздник Уацилла. Некоторые встречают его в кругу семьи, другие устраивают общесельский кувд с закланием быка, теленка или барана. К этому дню специально варят пиво и готовят араку.</p>	
Ураза – Байрам	<p>Священный праздник мусульман.</p> <p>Отмечается в Азербайджане, Кыргызстане, Чеченской Республике, Таджикистане, Узбекистане, Дагестанской Республике и др.</p>	<p>Любой мусульманский праздник начинается с праздничной молитвы - Ид. Эта молитва выполняется в мечети, после которой мужчины поздравляют друг друга с окончанием месяца Рамадан и расходятся, чтобы так же поздравить всех своих родственников и близких. Эта часть праздника у всех мусульман похожа. По традициям чеченского народа, праздник отмечают целых три дня. Эти дни официально признаны нерабочими. По традициям, за четыре дня до момента наступления священного праздника, чеченские женщины делают капитальную уборку своего жилища, метут в хлевах и стойлах, вычищают придомовые помещения, чистят и моют домашнюю скотину. После такой уборки, непременно, все члены чеченской семьи купаются и надевают чистые наряды, приводят себя в порядок. Чтобы встретить великий праздник подобающе, верующие делают большие покупки новых домашних принадлежностей, утвари, продуктов. Всем новым необходимо украсить свое жилище – постелить скатерти, занавески, даже выставить новую мебель. На ужин хозяйка дома готовит традиционные угощения из восточной кухни. А дети делятся ими с родственниками, соседями и друзьями, происходит</p>	

		<p>традиционный обряд обмена вкусностями, который часто называют «Чтобы едой в доме пахло».</p> <p>Накануне праздника, верующие навещают родственников и знакомых, чтобы попросить у них прощения. Так, они чистят душу от обид и недоразумений, чтобы настроиться на праздник и встретить его в мире и согласии. С ранней зорей вся семья совершает обряд омовения, надевает чистые нарядные одежды. В этот день все приветливы друг с другом и добродушны. В знак приветствия говорят: «Да ниспошлет Аллах милость Свою и Вам и нам!», в ответ же говорят: «Да примет Аллах наши и Ваши молитвы!» В мечетях, за час до восхода солнца, читают особенную праздничную молитву (Гаёт-намазан). На молитве присутствуют все верующие мужчины Чеченской Республики. Их женщины в это время готовят угощения к праздничному столу.</p> <p>Прежде чем приступить к празднованию, принято раздавать милостыню, чтобы нуждающиеся также по достоинству отметили Ураза-Байрам. В каждом доме ждут прихода гостей, накрывают столы, готовят подарки. В эти праздничные дни принято делать добрые дела, навещать родителей, близких родственников, посещать кладбища, поминать умерших. Три дня отмечают Ураза-Байрам, и все три дня столы ломятся от угощений из баранины, оливой, хлеба и изюма, инжира, миндаля и фисташек. Женщины готовят различные супы и бульоны, салаты, а в качестве</p>	
--	--	--	--

		<p>гарнира подают рис, картофель или кабачок. Торжество Ураза-Байрам в Чеченской Республике отмечают весело, с песнями и танцами. На площадях по всей республике проводят ярмарки, выступают местные кружки самодеятельности. Верующие надеются, что проведя праздник в веселье, весь год будет наделен счастьем и радостью.</p> <p>В Чеченской Республике мужчины отправляются в обход всех знакомых, близких, соседей в округе, всех кого знают, и поздравляют. В дом не заходят. В первый день обычно стараются успеть всех обойти и поздравить. Заходят в гости в первый день только очень близкие, кто давно не виделся с хозяевами. В первый день в основном все только заглядывают. Перед выходом из дома утром на праздничную молитву, мусульманин должен съесть что-то вкусное или сладкое, потому что это праздник разговения. В Чечне женщина выходит из дома с целью поздравить соседей во второй половине дня, когда наплыв поздравляющих спадает.</p> <p>В Ингушетии принято мужчине, пришедшем в день празднования Рамадана, дарить в подарок чистый носовой платок. Уже несколько лет, как этот ингушский обычай переняли чеченские хозяйки. Другой обычай, пришедший из Дагестана, - вместо платков дарить... новые носки. Удивительно, но и этот обычай потихоньку укрепляется в Чечне, правда, пока еще только в восточных районах</p>	
--	--	--	--

		<p>республики.</p> <p>В обед передышка — немного еды и молитва. Женщины рассказывают мужчинам о том, кто приходил, с кем, а также передают последние новости, ведь визит гостя — это не только поздравления. За несколько минут надо узнать новости: все ли живы здоровы? Нет ли неудач на работе? Нужна ли какая-нибудь родственная поддержка? Вот этими новостями и делятся в обеденный перерыв женщины.</p> <p>Если с утра мужчины стараются обойти всех ближайших родственников и соседей, то уже после обеда приходится выполнять «дальние рейсы», т. е. ехать поздравлять близких родственников, кто живет подальше. Правила хорошего тона таковы, что близких родственников надо поздравлять как можно скорее. На этом первый день заканчивается.</p> <p>Нуц (зять по-чеченски) должен поздравить тестя и тещу как можно раньше всех, в день празднования окончания Рамадана. Поздравлять их в обед - это неуважение. Конечно, бывают уважительные причины, но без них лучше не опаздывать.</p> <p>Второй день выглядит как вторая часть дня предыдущего: если остались родственники, их объезжают на машине.</p> <p>После окончания празднования зачастую мусульмане</p>	
--	--	---	--

		<p>соблюдают дополнительный шестидневный пост. Этот пост не является обязательным, но является очень желательным. Соблюдать этот пост нужно только после окончания празднования Уразы Байрам, и не обязательно в течении подряд идущих шести дней. Главное, уложится в месяц.</p> <p>Собравшись в небольшие компании, дети ходят по улице и заходят в каждый дом. Громко выкрикивая поздравления, они выманивают хозяйку, которая в ответ благодарит детей и дает всем что-то сладкое: печенье, конфеты, шоколадные плитки, жевательные резинки, в общем, то, что очень любят дети. В итоге у детей набираются просто громадные пакеты со сладостями.</p>	
Ф			
Фролов день	Карелия	<p>В северной части Карелии — это праздник охраны скота. Особенно почитаются лошади, в главную деревню на «конный праздник» приезжают мужчины со всех окрестностей. Гостей ждет обильное угощение, а поп оmyвает каждую лошадь святой водой и желает ей здоровья.</p> <p>31 августа</p>	
ФАЛВАРА.	Осетия	<p>Через две недели после Аларды осетины отмечают праздник Фалвара - ночь Фалвара. В прежние времена (во многих местах и сегодня), когда благосостояние семьи основывалось на наличии земли и скота, к Фалвара относились с особым почтением, ему молились, поручали его покровительству</p>	

		<p>свой скот, просили, чтобы он оберегал их от мора и падежа, чтобы милостью его увеличивалось его поголовье и использовалось только на свадьбах и кувдах. В Нартских сказаниях Фалвара - небожитель, покровитель домашнего скота. В пантеоне осетинских божеств это самое доброе и кроткое божество, которое никогда и никому не причиняло зла. Однажды Тутыр, вступив с ним в доверительный разговор, неожиданно выколол ему левый глаз, чтобы дать волкам возможность подкрадываться к стадам, охраняемым Фалвара, с левой стороны. Фалвара в представлении осетин так добр и кроток, что они, характеризуя доброго, порядочного человека, говорят: «Он похож на Фалвара».</p>	
Цаган Сар	Колмыкия	<p>Является национальным праздником Калмыкии. В Бурятии и Тыве праздник называется, соответственно, Сагаалган и Шагаа. Праздник, который отмечается первого числа первого весеннего месяца по лунному календарю – Новый год.</p>	
ЦЫППУРС	Осетия	<p>Отмечали за неделю до Нового года (по старому стилю). Наши предки считали его праздником духовного очищения, для чего держали пост, водили детей в святилища, для новорожденных мальчиков устраивали особые торжества. После захода солнца разжигали костры. Считалось, что хозяева самого большого и яркого костра будут отмечены особым счастьем. Все веселились: молодежь пела, танцевала. Дети прыгали через костер. Старшие молились: «Да исчезнут наши беды и горести, да сгорят они в этом костре».</p>	

		<p>Каждой семье хотелось, чтобы утром Цыппурса порог дома переступила «счастливая нога», т.е. человек, встреча с которым знаменует удачу в жизни и делах, тогда, по их представлению, весь год будет удачным и счастливым. На праздник ничего не жалели, накрывали богатые столы: три треугольных уалибаха, пиво, арака... Глава дома возносил молитву Богу, Цыппурсу, просил изобилия, счастья и здоровья.</p>	
Ч			
Чага-Байрам	Народный праздник в Республике Алтай	<p>Новый год по лунно-солнечному календарю. Чага-Байрам у алтайского народа означает астрономическое начало Нового года, а дата устанавливается ежегодно.</p>	
Ханука	Один из самых «праздничных» праздников еврейского народа	<p>В нём так переплетены история, вера, поэзия, в нём такая надежда на светлое разрешение всех наших проблем, что кажется: само слово ханука - светится. Известно много рассказов о годах, когда ханукальные свечи были только мечтой о почти неправдоподобном счастье – праздновать Хануку в кругу семьи. Праздник Ханука приходится на 25-й день месяца кислев. Как правило, он выпадает на декабрь. Празднуют его восемь дней. Это праздник прежде всего исторический, в память о победе Маккавеев над греками. Победа была одержана после жестокой, затяжной войны. Военная победа открыла путь к новому духовному возрождению. Менора, светильник в Храме, в ту эпоху была символом духовной силы иудаизма. Поэтому первой заботой Хасмонеев было вновь зажечь Менору. Для этого необходимо</p>	

		<p>было масло... Но вражеские войска осквернили весь имеющийся в Храме запас масла. Нашли только один единственный кувшин с маслом, запечатанный печатью первосвященника – но этого масла едва хватило бы на один день. И произошло чудо: разлитое по лампадам масло продолжало гореть в продолжении восьми дней. А годом позже этот день провозгласили праздником Ханука. Начиная с 163 года до нашей эры и по сегодняшний день – в честь победы духа еврейского народа и в память освобождения Иерусалима и Храма каждый год, каждый год, более 2000 лет возжигают ханукальные свечи.</p>	
<p>ХУЦАУЫ ДЗУАР (Божий святой)</p>	<p>Осетия</p>	<p>Один из самых почитаемых дзуаров, которым поклоняются осетины. В горах нет такого селения, где бы не было святилища в его честь. Одни отмечают праздник в третье или четвертое воскресенье июля, другие в октябре. Особенно почитаемо это божество женщинами. Семьи, в которых была молодая невестка или родился ребенок, делали в этот день кусарт.</p> <p>В честь Хуцауы дзуара устраивали общесельский кувд, закалывали бычка. Люди шли в святилище с подношениями. Молодежь устраивала танцы, юноши гарцевали на конях, устраивали скачки, стараясь показать свою удаль. Победителю вручался кады нуазан (бокал чести) — чаша с пивом. Получить кады нуазан в день Хуцауы дзуара было очень престижно.</p>	

		<p>Праздник продолжался целый день. Паломникам давали с собой фадзахсан: выпивку, пирог и шашлык с тем, чтобы это обязательно отведали домочадцы. В святилище нельзя было идти с холодным или огнестрельным оружием, всадники должны были обязательно спешиться. В Осетии и по сей день много действующих святилищ Хуцау дзуара. Особую популярность приобрело святилище недалеко от Владикавказа, куда собираются не только владикавказцы, но и жители окрестных сел. Праздник проходит очень весело: люди поют, танцуют, по сути, это общенациональный праздник. На праздник Хуцауы дзуара общесельские кувды устраивают в Кармане, Даргавсе и других селах. Обычно отмечается в июле.</p> <p>Хуцау — Единый Бог — творец земли, небожитель, часто называемый Хуцауты Хуцау — Бог Богов.</p>	
<p>ХЕТАДЖЫ БОН - ДЕНЬ ХЕТАГА (буквально - день Уастырджи, помогшего Хетагу).</p>		<p>Легенда* гласит, что кабардинский князь Хетаг бежал от преследователей, намерившихся убить его за то, что он принял христианство. И уже когда они уже почти настигли Хетага в чистом поле, он взмолился:</p> <p>- О Уастырджи! Помоги мне!</p> <p>И тогда он услышал голос свыше:</p> <p>- Хетаг! Беги к лесу!”</p> <p>Но к лесу Хетаг уже не успевал. Тогда он опять услышал:</p> <p>- Лес к Хетагу!</p> <p>И выросла перед ним чудесная роща, с высокими деревьями. Там Хетаг укрылся и таким образом спасся от преследователей. Святая Роща Хетага находится к востоку</p>	

		<p>от села Суадаг в Северной Осетии. В последние десятилетия праздник стал поистине всенародным.</p> <p>В Рощу Хетага приезжают из разных концов Осетии, в том числе и из Южной. Роща обустроена и в ней созданы условия для проведения праздника и массовых гуляний. Каждое село имеет своё место празднования.</p> <p>На День Хетага забивают быка, теленка, барана. Те же кто по объективным причинам не может этого сделать, покупает три ребра от говяжьей и мясо, и таким образом возносит молитву Богу и Хетаджи Уастырджи.</p> <p>Как и на другие большие всенародные праздники (Реком, Уацилла, Джеоргуба и тд.) в этот день не принято забивать птицу, ставить на стол рыбу, свинину и приготовленные из них продукты. Свинина не должна присутствовать на столе при вознесении молитвы Богу - Стыр Хуцау, Уастырджи и другим святым . В Рощу следует приезжать только с кувинагта (три пирога, физонаг по одной бутылке крепкой выпивки, пива и и воды). Неправильно забивать жертвенных животных в самой Роще и устраивать бесконечные застолья. Из Рощи ничего уносить нельзя - Уастырджи накажет. Но это не касается того, что человек приносит с собой, в том числе и остатков пищи, посуды, мусора. Иначе, при том скоплении народа, которое наблюдается сейчас, не трудно представить, во что мы превратим Святую Рощу. Праздник обычно отмечается во второе воскресенье июля.</p>	
Хэбденек	Эвенский Новый	Новый год у эвенов, народа, проживающего	20-е числа

	<p>год. Отмечают: Сибирь и Дальний Восток</p>	<p>преимущественно на востоке России. Его отмечают в день летнего равноденствия в 20-х числах июня. По эвенскому поверью в этот праздник старый год умирает, новый — рождается, а высшие силы особенно чутки к молитвам. Масштабнее всего Хэбденек сегодня отмечают в Магадане. Главная локация праздника — лесная поляна недалеко от устья реки Дукчи, в 15 минутах езды от города. Гости торжества наряжаются в национальные костюмы и совершают традиционные праздничные обряды эвенов, прямо как в старину.</p> <p>Примерно в эти же дни представители ещё одного северного народа — эвены — также празднуют национальный Новый год Хэбденек, что переводится как «веселье».</p> <p>Эвены раньше следовали лунному календарю, поэтому новый год приходился на день летнего солнцестояния. Предки эвенов верили, что в этот день между мирами открываются врата и духи слышат людей, поэтому к ним можно обращаться с сокровенными просьбами.</p> <p>С 1997 года традиционный праздник эвенов стали проводить в Магадане, близ устья реки Дукча. Все желающие собираются на рассвете, в 5 утра, чтобы первыми увидеть лучи «нового» солнца.</p> <p>Обычно в этот день:</p> <ul style="list-style-type: none"> • старейшины проводят специальные обряды благодарения Земли и кормления Огня; • проводится выставка ремёсел коренных народов Севера; 	<p>июня</p>
--	---	---	--------------------

		<ul style="list-style-type: none"> • гости могут попробовать национальные блюда и стать участниками хоровода хэде, который сопровождается звуками бубнов; • каждый может загадать желание и завязать свою ленточку на дэлбургэ (специальная верёвка). 	
Хэйро	долганский	<p>Праздниками встречи солнца после долгой полярной ночи. Хэйро – национальный праздник долган, символизирующий начало новой жизни. Люди в этот день собираются возле ритуального костра и, взявшись за руки, водят хороводы. Главное событие на празднике – соревнования по национальным видам спорта. В их число входит национальная борьба, перетягивание хороя, метание топора на дальность, прыжки через нарты.</p>	встречают весной
Храмовые праздники	Карелия	<p>Особо следует упомянуть о престольных или храмовых праздниках, отмечавшихся деревнями разных приходов соответственно тому, какому из святых или какому церковному празднику была посвящена там церковь. При этом жители прихода принимали многочисленных гостей из ближайших деревень и семьи своих родственников. Эти праздники укрепляли человеческие контакты и играли большую роль в общении молодежи, которая знакомилась друг с другом, могла присмотреть себе брачного партнера. Молодежь стремилась при этом показать удаль, сноровку, сметливость. Девушки, особо отличившиеся в праздничных играх и получившие "звание" <i>lemmekas</i> (т.е. славутная), пользовались особым вниманием парней, а юноши — победители в исполнении рун, конских ристалищ и т.п. —</p>	

		<p>считались привлекательными женихами. В свое время финский исследователь И. Инха писал, что праздники в Беломорской Карелии представляют собой "ярмарки невест".</p> <p>Традиция встречи и приема гостей на храмовые праздники сохранялась в Карелии до конца 1950-х годов так же, как и сами престольные праздники, несмотря на антирелигиозную пропаганду и борьбу с церковной обрядностью. В XX столетии вся система календарной обрядности, праздников, сопутствующих им обрядовых действий претерпела коренные изменения. Антирелигиозная пропаганда, повсеместное разрушение церквей, часовен, открытое и негласное преследование верующих, разрушение традиционных форм быта не просто ограничивали соблюдение различных форм обрядности, но и искореняли их. Народные представления о неразрывной связи человека и природы, выработанные многовековым опытом и закрепленные практикой жизни, стали стремительно исчезать.</p>	
Хыдырлез	Национальный праздник крымских татар	<p>символизирует плодородие, достаток и благополучие. Название праздника происходит от имен мусульманских святых Хыдыра и Ильяса, которые путешествуют по всему свету и помогают людям. У тюркских народов этот день считался одним из самых важных в году, его празднование в XIX веке длилось три дня. В наши дни традиции широких народных гуляний остались. Например, в Крыму Хыдырлез – это общекрымское торжество, которое объединяет жителей из разных уголков полуострова и гостей из других регионов</p>	

		<p>страны. Ежегодно в нём принимают участие несколько десятков тысяч крымчан всех национальностей. Главные мероприятия в последние годы проходят в Бахчисарайском районе. Люди молятся о будущем урожае и затем повсеместно проходят массовые гуляния. На праздник съезжаются гости со всей округи, звучит народная музыка, люди поют и танцуют, хозяйки соревнуются в умении готовить различные блюда. Традиционно Хыдырлез – это еще выставка крымско-татарского народного творчества и декоративно-прикладного искусства. Лучшие мастера демонстрируют своё искусство – кузнецы, гончары, чеканщики, вышивальщицы.</p>	
<p>ХАЙРАДЖЫТЫ АХСАВ (ночь чертей).</p>	<p>Осетия</p>	<p>Говорят, что когда-то люди и черти жили вместе, но потом между ними завелась вражда. Уастырджи изгнал чертей, но люди все равно их боялись и, чтобы расположить к себе, отмечали «ночь чертей».</p> <p>На Хайраджыты ахсав принято было закалывать козленка, ибо существовало предание, что коз создали черти и поэтому такую жертву им приятнее будет получить, но могли заколоть и барашка, зарезать курицу или петуха - в зависимости от достатка.</p> <p>Кровь жертвенного животного или птицы сливали в какой-нибудь сосуд и закапывали или топили в реке, чтобы кошка или собака не притронулись к ней. То же самое делали с костями и шкурой или перьями.</p> <p>Стол накрывали в полночь. Когда все было готово, хозяева - от мала до велика - выходили во двор, чтобы дать чертям</p>	

		<p>возможность попить. Через некоторое время они возвращались и садились за стол.</p> <p>Праздники Бынаты Хицау и Хайраджыты ахсав свидетельствуют, что у каждого жилища и каждой семьи есть свой покровитель и свой черт (хайраджы хай).</p> <p>Помолись Бынаты Хицау, чтобы дом и семья пребывали в достатке и счастии. Поручи свой дом чертям, чтобы они не подходили к нему близко, не приносили несчастий.</p> <p>Хайраджыты ахсав отмечают и в наши дни. Режут обычно курицу или петуха. Приготовленной на этот праздник пищей нельзя угощать посторонних людей, ее должны есть только домочадцы, иначе можно вызвать гнев чертей.</p>	
Хололо	Корякский обрядовый праздник	<p>Праздник «Хололо» проводят береговые коряки по завершению охоты на морского зверя. В «Хололо» сконцентрированы многие древние обычаи, ритуальные танцы и песни. Праздник «Хололо» - это и оригинальные корякские блюда, национальная праздничная одежда, игра на бубнах. Обязательны национальные соревнования в силе, ловкости и удали.</p> <p>Сегодня праздник нередко проводится в формате познавательно-развлекательного: даётся информация об истории обряда, его значении в жизни народа. Готовится тематическая концертная программа с участием творческих коллективов.</p> <p>Праздник «Хололо» вошел в перечень обязательных краевых праздников с установленной датой проведения –</p>	4 ноября.

Ч			
Чаша Укко		После окончания весеннего сева празднуется дохристианский сельскохозяйственный праздник в честь бога Укко. По поверьям, милость бога Грома и Молнии принесет большие урожаи и приплод у скота. В поклонение божеству устраивают обильные обрядовые пиршества.	В конце июня
Ш			
Шавуот	Еврейский праздник	Шавуот значит “пятидесятница”, и празднуется этот праздник через сорок девять дней после начала Песаха. Шавуот знаменует конец весны и начало лета. В праздник принято делать букеты и венки из колосков поспевшей пшеницы, вкушать первые, пусть еще не очень вкусные, фрукты. Шавуот связан с завершением сельскохозяйственного зимнего цикла в Святой Земле, уборкой злаков и началом созревания первых фруктов. Одно из названий праздника – «хаг бикурим », праздник первых плодов и первенцев рогатого скота. В кибуцах, сельскохозяйственных кооперативах, сложилась традиция устраивать в Шавуот парад всех первенцев, в котором принимают участие и дети, родившиеся в этом году. Малышей везут в колясочках счастливые родители. Дети постарше несут в корзинах первые плоды. В шествии участвуют и молодые, украшенные цветами, козочки, овцы, бычки и телочки. На Шавуот в синагогах читают книгу Рут – библейскую историю о прародителях царя Давида.	31 мая

		Считается, что именно в эти дни Моисей получил Тору на горе Синай, причем при этом присутствовали все евреи, даже те поколения, которые к этому моменту еще не успели родиться. В Шавуот стол израильтян изобилует молочными продуктами. Шавуот любят и взрослые, и дети. Это отчасти грустный праздник – он заключает годовой цикл еврейских праздников.	
Шайтан уллян (Изгнание шайтана).	Удмуртия	Избавление поселения от нечистой силы нашло свое выражение в особой ритуальной игре: молодежь перебрасывала друг другу горящую лучину, которая символизировала бесов. Обряд проводили намеренно шумно: ударяли ивовыми прутьями, хлопали дверьми, громко смеялись. Завершали обряд избиением или сжиганием предмета, символически изображающего злого духа.	
Ы			
Ысыях	Праздник лета у якутов	В июне, как правило в день летнего солнцестояния 21 июня, в Якутии празднуют Новый год. Появление праздника связано с традиционным календарём скотоводов: раньше в этот день якуты торжественно встречали айыы — покровителей скотоводства и коневодства. Празднование сопровождается традиционным обрядом окропления земли кобыльим молоком (кумысом), этим же напитком принято угощать гостей. Раньше в этот день проводили ритуальные игры, которые символизировали переход в новый год, а сегодня праздник не обходится без конных скачек, народных игр, борьбы, соревнований по прыжкам. Особое место в праздновании	21 июня

		занимает осуохай — круговой танец, во время которого участники движутся по часовой стрелке, что символизирует движение по солнцу. Священное дерево якутов — берёза, поэтому основная часть праздника разворачивается внутри круга из молодых берёзок. Также проводится конкурс сказителей-олонхосутов, совершаются обряды	
Э			
Энарне Ма	Областной праздник вепской культуры	Областной праздник вепской культуры «Энарне ма», что в переводе означает «Вонозерская земля» на протяжении двух дней проходит в деревнях Вонозеро и Тервеничи Лодейнопольского района. Цель проекта — сохранение и развитие традиционной культуры коренных малочисленных народов, народных промыслов, народного творчества, повышение роли и значения народного творчества в эстетическом воспитании зрительской аудитории, содействие в создании условий для укрепления творческих контактов, привлечения внимания специалистов к творчеству любительских коллективов и мастеров-ремесленников. Праздник способствует усилению межнациональных и межрегиональных связей. С каждым годом участников и зрителей этого удивительного и прекрасного праздника становится все больше и больше. Гости с удовольствием приезжают в этот уголок Ленинградской области. И не только для того, что бы насладиться чистейшим воздухом и первозданной природой, но и прикоснуться к истории и культуре вепского народа. Посетить музей вепского края, отведать блюда	Июль

		<p>традиционной национальной кухни, послушать вепсскую речь и попробовать себя в мастерстве исполнения вепсской кадрили. Завершается праздник традиционно зажиганием купальского костра, обрядовым купанием, пусканием венков в водах святого Погостского озера, праздничным концертом и этнодискотекой. Каждое лето в Лодейнопольском районе Ленинградской области в деревне Вонозеро проходит традиционный праздник национальной вепсской культуры «Энаръне ма», в переводе с вепсского – Вонозерская земля. В нем принимают участие коллективы художественной самодеятельности из Карелии, Подпорожья, Лодейного Поля, Тихвина.</p> <p>В программе праздника: традиционный аукцион, оятская кадрили, вепсский рукопашный бой, выставка изделий декоративно-прикладного искусства.</p> <p>Проходят конкурсы «Бой петухов», «Столб» - в землю вкапывается высокий столб с призами на верхушке, чтобы каждый мог показать себя – забраться на верх за призом, игра «Медовуха», в которой кружка с пивом передается друг другу, и каждый должен сказать тост и сделать глоток из кружки. Можно также попробовать вепсскую выпечку и кашу.</p> <p>В рамках праздника проходят также семинары-практикумы и показ одежды, посвященные истории вепсского национального костюма.</p>	
Эвинек	Представители	Праздник Эвинек олицетворяет обновление природы,	в июне

	эвенского народа	цветение тундры, рождение первого олененка, как и большинство праздников северных народов отмечается в дни летнего солнцестояния на специальном священном месте. Украшением праздника Эвинек являются возрожденные обряды встречи Солнца и нового годового цикла, круговые танцы, национальные песни, соревновательный забег.	
Я			
Юханнус		Хотя праздник официально считался церковным (днём в честь Иоанна Крестителя), но он полностью сохранил свой дохристианский облик, и влияние церкви проступало лишь в его названии Юханнус (Иоани). В этот праздник важным было всё: и высокие праздничные костры, и песни до утра, и гадания о будущем, и защита от ведьм и сверхъестественных существ, и собственное тайное колдовство. Главным деревенским делом в эти дни был костер. В канун праздника поднимали на высокий столб смоляную бочку или старое тележное колесо на «костровых» полях, где ещё недавно горели «святые» вознесенские костры. В береговых деревнях поджигали старые лодки. Но совсем особые «ножные костры» (sääri kokko) строили в Северной Ингерманландии. За неделю до Юханнуса вбивали в землю 4 длинные жерди. Внутри этих «ног» клали сухие пни и другие бросовые деревья, которые образовывали сужающуюся кверху высокую башню. При зажигании каждая девушка выбирала себе какую-либо из костровых «ног»: какая из ног упадёт первой после горения, та девушка выйдет первой замуж, а уж	24 июня

		если «нога» останется стоять – то девушка в этом году останется незамужней. Девушки собирали букеты из цветов 8 видов, клали их под подушку и ожидали появления будущего жениха во сне. На перекрёстках дорог, где, полагали, собираются души усопших, ходили слушать предвещающие знаки. С какой стороны раздавался звон колоколов, туда девушка выйдет замуж.	
"Яра марная" – День притоков	Ненецкий народ	Праздник отмечается 15 августа и связан с покровительством ненецким божеством Ярой. В этот день ненцы благословляют и благодарят реки и притоки за плодородие и их важную роль в жизни народа.	Лето

Электронное информационно-справочное издание «Календарь знаменательных дат этнокультурной тематики . — Текст : электронный // ГБУК "Псковская областная универсальная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://inter.pskovlib.ru/info/etnomir2017/OT_SOSTA.HTM (дата обращения: 25.09.2024).

Важное место в культуре любого народа занимают праздники. А если говорить о России, то здесь они особенно любимы. Праздники – это неотъемлемая часть жизни, и неспроста, ведь торжества объединяют, сближают и позволяют соединить многонациональное общество в единое целое.

Вся жизнь человека подразделена на будни и дни отдыха от трудов. Существуют еще праздничные дни, когда народ не просто отдыхает, но веселится, танцует и поет, совершает ритуальные действия. Яркие и оптимистичные народные праздники – источник самовыражения, возможность духовного единения, рождения сплоченности.

Отпраздновать окончание сева и заручиться поддержкой духов при сборе урожая, правильно заготовить полезные травы и обеспечить благополучие своему стаду — наши предки знали сезонные обряды на все случаи жизни. В прошлом праздники на Руси составляли важную часть семейной и общественной жизни.

На протяжении многих веков народ свято хранил и чтит свои традиции, которые передавались от одного поколения к другому.

Многие праздники и традиции народов России похожи: в их основе — начало и окончание полевых работ, сбор урожая, встреча весны и проводы зимы. При этом у каждого торжества есть своя атмосфера, традиции и ритуалы.

КАРТА НАРОДОВ МИРА

Тесты:

Что вы знаете о праздниках и обрядах народов России и Беларуси

1. Что вы знаете о праздниках и обрядах народов России и Беларуси. — Текст : электронный // Союз: Беларусь /Россия : [сайт]. — URL: <https://rg.ru/2020/05/18/test-soiuz-a-hto-vy-znaete-o-prazdnikah-i-obriadah-narodov-rossii-i-belarusi.html> (дата обращения: 25.09.2024).

Тест на тему "Русские народные праздники"

2. Тест на тему "Русские народные праздники. — Текст : электронный // Инфоурок : [сайт]. — URL: <https://infourok.ru/test-na-temu-russkie-narodnye-prazdniki-6585310.html> (дата обращения: 25.09.2024).

Хорошо ли вы знаете народы России

3. Забайкина, С. В. Хорошо ли вы знаете народы России / С. В. Забайкина. — Текст : электронный // Народов много - Родина одна : [сайт]. — URL: <https://xn----7sbmrazicodma9j.xn--p1ai/exams/horosho-li-vy-znaete-narody-rossii> (дата обращения: 25.09.2024).

Знаете ли вы национальную одежду народов России

4. Знаете ли вы национальную одежду народов России. — Текст : электронный // Народов много- родина одна : [сайт]. — URL: <https://xn----7sbmrazicodma9j.xn--p1ai/exams/znaete-li-vy-nacionalnuyu-odezhdu-narodov-rossii> (дата обращения: 25.09.2024).
5. [Тест «Праздники народов России» для 4 класса](#)

Источники:

1. Национальные праздники регионов России. Где покружиться в хороводе, поучаствовать в скачках и забеге с коромыслом. — Текст : электронный // Tripster : [сайт]. — URL: https://experience.tripster.ru/articles/nacionalnye-prazdniki-regionov-rossii/?srsltid=AfmBOoqSqN1AJ-b89-Okb4lv3_LYkNSslvtQccCOriRLJ3hgZH72d9Er (дата обращения: 25.09.2024).
2. Июнь – время национальных праздников народов Российской Арктики. — Текст : электронный // Администрация Санкт-Петербурга : [сайт]. — URL: <https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/arkt/news/216803/> (дата обращения: 25.09.2024).
3. 10 традиционных праздников разных народов, которые отмечают в республике. — Текст : электронный // Татарстан : [сайт]. — URL: <https://protatarstan.ru/news/dobroe/10-tradicionnyh-prazdnikov-raznyh-narodov-kotorye-otmecauiut-v-respublike> (дата обращения: 25.09.2024).
4. Традиционные летние карельские праздники. — Текст : электронный // Sorola Village : [сайт]. — URL: <https://sorola.ru/articles/tradicionnye-letnie-karelskie-prazdniki/> (дата обращения: 25.09.2024).
5. Удмуртские народные праздники. — Текст : электронный // Национальная электронная библиотека Республики Татарстан : [сайт]. — URL: <https://kitap.tatar.ru/ru/site/42318025a/news/257380/> (дата обращения: 25.09.2024).
6. Национальные праздники. — Текст : электронный // Культура Ленинградской области» : [сайт]. — URL: http://enclo.lenobl.ru/object/1859472330/D_1803401815/2 (дата обращения: 25.09.2024).
7. Летние праздники. — Текст : электронный // Свердловская областная межнациональная библиотека : [сайт]. — URL: <https://somb.ru/lenta-novostej-4/arkhiv-novostej/194-chronicle/sobytiya-2020-goda/2080-letnie-obryadovye-prazdniki-narodov.html> (дата обращения: 25.09.2024).
8. «Та ер яля» — один из самых почитаемых праздников коренных народов Севера. — Текст : электронный // Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приуральский районный краеведческий музей» : [сайт]. — URL: <https://priuralye-rkm.ru/novosti/ta-er-yalya-odin-iz-samyh-pochitaemyh-prazdnikov-korenyh-narodov-severa/> (дата обращения: 25.09.2024).
9. Народы России: праздники февраля. — Текст : электронный // Дзен : [сайт]. — URL: <https://dzen.ru/a/ZbwCALXhbCKNh8CK?sid=7281328235012773862> (дата обращения: 25.09.2024).

10. **МАРИЙСКИЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ.** — Текст : электронный // Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна Республики Марий Эл : [сайт]. — URL: <https://nbmariel.ru/tags/mariyskie-kalendarnye-prazdniki> (дата обращения: 25.09.2024).
11. **Национальные праздники Крыма: традиции и обычаи.** — Текст : электронный // Снежинский городской музей : [сайт]. — URL: <https://vk.com/@snezmuseum-den-vossoedineniya-kryma-s-rossiei-nacionalnye-prazdniki-kry> (дата обращения: 25.09.2024).
12. **Традиции и обычаи Крыма.** — Текст : электронный // Крым. Будь в курсе! : [сайт]. — URL: <https://просудак.рф/tradicii-i-obychai-kryma/> (дата обращения: 25.09.2024).
13. **Национальные праздники Крыма: даты, традиции и обычаи.** — Текст : электронный // Официальный туристический портал Республики Крым. : [сайт]. — URL: <https://travelcrimea.com/chem-zanyatsya/20200412/884527.html> (дата обращения: 25.09.2024).
14. **Обрядовые праздники ханты и манси.** — Текст : электронный // МБУК Централизованная библиотечная система г. Сургута : [сайт]. — URL: <https://slib.ru/kraevedenie/etnograficheskie-stranichki/obryadovye-prazdniki-khanty-i-mansi> (дата обращения: 25.09.2024).
15. **Чувашские народные традиции, праздники и обряды.** — Текст : электронный // Шемуршинский муниципальный округ Чувашской Республики : [сайт]. — URL: <https://shemur.cap.ru/action/activity/culture-and-tourism/tradicii-i-obryadi-v-shemurshinskom-rajone/chuvashskaya-kuljtura/chuvashskie-narodnie-prazdniki/chuvashskie-narodnie-tradiciii-prazdniki-i-obryadi> (дата обращения: 25.09.2024).
16. **ПРАЗДНИК НАРДУГАН У БАШКИР.** — Текст : электронный // Библиотека нематериального культурного наследия Республики Башкортостан : [сайт]. — URL: https://kitaplong.ru/nardugan_rus (дата обращения: 25.09.2024).
17. **Традиционные и обрядовые праздники Дальнего Востока: знакомство с культурными особенностями регионов.** — Текст : электронный // EventsInRussia.com : [сайт]. — URL: <https://eventsinrussia.com/blog/tradicionnye-i-obryadovye-prazdniki-dalnego-vostoka> (дата обращения: 25.09.2024).
18. **Национальные праздники.** — Текст : электронный // Обычаи и Традиции : [сайт]. — URL: <https://obychai-i-tradicii.ru/narodi-rossii/nenci/nacionalnie-prazdniki> (дата обращения: 25.09.2024).
19. **Татарские праздники** Подробнее на Tatarlar.info: <http://tatarlar.info/o-tatarah1/tatarskie-prazdniki/>. — Текст : электронный // Таталар : [сайт]. — URL: <http://tatarlar.info/o-tatarah1/tatarskie-prazdniki/> (дата обращения: 25.09.2024).
20. **Еврейские праздники в 2024 году Календарь израильских праздников 2024 Религиозные праздники Светские праздники 8 августа 2024 (обновлено) .** — Текст : электронный // Israel Assist : [сайт]. — URL: <https://concierge-israel.com/poleznaya->

informatsiya/evrejskie-prazdniki-v-2023-godu (дата обращения: 25.09.2024). Чеченские праздники. — Текст : электронный // ГБУК "Псковская областная универсальная научная библиотека : [сайт]. — URL: <https://inter.pskovlib.ru/info/etnomir2017/ЧЕЧЕНС-3.НТМ> (дата обращения: 25.09.2024).

21. Календарь осетинских праздников. — Текст : электронный // БЕСЛАН.РУ : [сайт]. — URL: https://www.beslan.ru/pages/kalendar_osetinskih_prazdnikov/ (дата обращения: 25.09.2024).
22. Маршакровка рекомендует читать сказки народов России (Облако). — Текст : электронный // Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака : [сайт]. — URL: <https://www.ndbmarshak.ru/news/4620/> (дата обращения: 25.09.2024).
23. Какие национальные праздники отмечают народы России? Источник: https://объясняем.рф/articles/questions/kultura/kulturnye_meropriyatiya/kakie_natsionalnye_prazdniki_otmechayut_narody_rossii/. — Текст : электронный // Объясняем.РФ : [сайт]. — URL: https://xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai/articles/questions/kultura/kulturnye_meropriyatiya/kakie_natsionalnye_prazdniki_otmechayut_narody_rossii/ (дата обращения: 25.09.2024).
24. Забайкина, С. В. ПРОЕКТ «НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ» / С. В. Забайкина. — Текст : электронный // Высшая школа делового администрирования : [сайт]. — URL: <https://s-ba.ru/tpost/gtubzbrif1-proekt-narodnie-prazdniki-i-traditsii> (дата обращения: 25.09.2024).

Видео:

1. Праздники народов России.. — Текст: электронный // Дзен : [сайт]. — URL: <https://dzen.ru/video/watch/6543e69ae50b4d5acc02ffd4> (дата обращения: 25.09.2024).
2. Как сказать "праздник" на разных языках народов России.. — Текст : электронный // Дзен : [сайт]. — URL: <https://dzen.ru/video/watch/6356b69ba1d2f6575841c7d5?sid=7281328235012773862> (дата обращения: 25.09.2024).
3. Мультфильм из серии «А ты знаешь?». Праздники народов России. — Текст : электронный // ЯКласс : [сайт]. — URL: <https://www.yaklass.ru/p/vospitatelnaya-rabota/dekabr/materialy-dlia-provedeniia-zaniatii-razgovory-o-vazhnom-7092400/my-vmeste-7333302/re-99440a6e-0c5c-477c-acac-26af8868b584> (дата обращения: 25.09.2024).

«Дети очень любят традиции, гордятся своим домом, своей семьей, как и своим селением. Но они же охотно понимают не только свои собственные, но и чужие традиции, чужое мировоззрение, улавливают общее, что есть у всех людей. Согласие между людьми, разными народами – это самое драгоценное и сейчас самое необходимое для человечества»...

...Эти слова Дмитрий Сергеевич Лихачев написал письма в прошлом веке, но они очень актуальны и в настоящее время- время, когда люди утратили многие традиции и стремятся занять их у западных стран.

Задачи пособия :

- 1.Познакомить детей с русскими календарными праздниками, которые отмечают народы России.**
- 2.Формировать представления о традициях календарных народных праздников, в которых заложены накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями народа**
- 3.Воспитывать у детей чувство причастности к русской культуре, обществу, которое дорожит своим прошлым, как достоянием.**
- 4.Оказать помощь родителям в возрождении и творческом развитии лучших традиций. - формировать у детей знания и представления о культуре русского народа, его истории и традициях.**
- 5.Воспитывать чувство любви и привязанности к своей стране, малой родине уважение и гордость за свой народ, его историю, культуру.**

**НАРОДОВ МНОГО
СТРАНА ОДНА**

