

Культурно – исторические традиции народов России

Флаг России – бело-сине-красный. Почему царь Петр I выбрал эти цвета, доподлинно неизвестно. Только в конце 20 века стал очевиден символический смысл флага. Красный цвет имел сакральное значение у славян. Синий, цвет вечного неба, - священный для тюркских и монгольских народов. Белый, цвет снега, - традиционный для народов уральской семьи (финно-угорских и самодийских). Славяне, тюрки, финно-угры и самодийские народы составляют почти 95% населения России, тогда, когда народы других языковых групп составляют 5 %. Таким образом, бело-сине-красный флаг нашей страны можно назвать своеобразной этнической картой. Россия – многонациональная страна. При этом на 2010 год общая численность населения составляет 142905200 человек. Основная часть населения составляют русские, так же на территории страны проживают татары, украинцы, чувашаи, башкиры, евреи и т.д. У каждого народа есть свои особенности, традиции, культура и язык. Все это отличает каждый народ от друг друга. Именно это заставляет людей гордиться принадлежностью к тому или иному народу.

Россия не только многонациональная страна, еще она является многоязычной. Ученые-лингвисты насчитывают примерно 150 языков. Некоторые из них очень похожи: люди могут говорить каждый на своем языке и при этом прекрасно понимать друг друга, к примеру, русский-белоруса, татарин-башкира, калмык-бурята. На других языках, хотя в них тоже много общего – звуки, некоторые слова, грамматика, - но договориться всё же не удастся: марийцу с мордовцем, лезгину с аварцем. И наконец, есть языки – ученые их называют изолированными, так как они не похожи ни на какой другой. Это языки кетов, нивхов и юкагиров. Большая часть языков России относится к одной из четырех языковых семей: индоевропейской, алтайской, уральской и северокавказской. У каждой семьи есть общий язык-предок – праязык. Обязательно влияет на формирование языка история и культура народа. Так, например, в арабском языке более тысячи названий для верблюда – выделяются тончайшие оттенки шерсти и внешнего вида. Да и слова «красота» и «верблюд» в арабском языке происходят от одного корня. Знание языка народа, среди которого ты живешь, - это признак культурного, образованного человека. Ведь знание своего родного языка – священный долг каждого человека.

Самая крупнейшая культурная общность народов России – это славяне. Среди ученых нет единого мнения о происхождении этого названия. Некоторые лингвисты считают его самоназванием славян и возводят к понятию «слово»: «те, которые говорят». Подобное представление уходит корнями в глубокую древность. Существуют и другие, не менее интересные точки зрения. Учёные выделяют восточных, западных и южных славян. К восточным относят русских, украинцев и белорусов. Славянские народы близки по языку и культуре. По вероисповеданию в основном они христиане. Верующие русские – в основном православные, а вот среди украинцев и белорусов много и православных, и католиков.

Я рассмотрю восточных славян по нескольким параметрам: традиции, национальная кухня и национальный наряд.

Больше всего среди славян – русских, давайте же их рассмотрим. Русские – восточнославянский народ, самый многочисленный по России. Культура народа имеет давние традиции и является фундаментом современной культуры всей России. Россияне продолжают отмечать языческие праздники, верят в многочисленные народные приметы и предания. Христианство подарило русским такие замечательные праздники. Один из самых главных – Пасха. Он празднуется ежегодно в разное время, знаменуя окончание Великого Поста. В ночь с субботы на воскресенье во всех православных храмах страны проводится торжественная Пасхальная служба с крестным ходом. Звонят колокола, люди поздравляют друг друга. В честь победы вечной жизни накрывают праздничные столы. Главные блюда на них – это крашеные яйца, сладкие сдобные куличи. Часто крашение яиц превращается в настоящий семейный ритуал, в котором принимают участие и взрослые, и дети. В Страстную субботу верующие освящают крашеные яйца и куличи в церкви. Ещё один праздник – Масленица. Несмотря на то, что традиция масленичных гуляний языческая, древнеславянская, русские с радостью устраивают проводы самому холодному времени года и встречают весну. Начинается Масленица за неделю до православного Великого поста, поэтому дата проведения праздника меняется из года в год. А его символом давным-давно стал круглый, как солнышко, смазанный маслом блин. Блины были жертвенным подношением наших предков богам, у которых просили весеннего тепла. Но не зря Масленицу называют широкой. В эти дни проводятся массовые

гулянья, катания с гор, водятся хороводы. Мужчины устаивают потешные кулачные бои. На масленичной неделе каждый день имеет свое название и особое значение. Так понедельник – это «встреча». Насыпаются и раскатываются горки для катаний, из соломы сооружают чучело. Вторник назывался «заигрыш». Это было время игр и смотрин невест. В «лакомку» - среду хозяйки устраивали богатые пиры, а тёщи должны были приглашать зятьев на угощение. Четверг – «разгуляй» - время хороводов, песен и катания на лошадях. В пятницу зятя проводили «тёщины вечера», угощая настоящих и будущих родственников блинами. Суббота – «золовкины посиделки». Девушки приглашали в гости подруг, обменивались подарками и разговаривали ночь напролёт. «Прощеное воскресенье» - проводы Масленицы. В этот день просят прощения у близких, сжигают чучело на огромном костре, тем самым прощаясь с зимой. Древнеславянский праздник лета и Солнца, который отмечается с 6 на 7 июля – Иван Купала. Что же это за праздник? Предположительно, его история уходит корнями в языческие ритуалы, один из которых омовение. Считают, что тому, кто окунётся в водоём в день летнего солнцестояния, будет сопутствовать удача. Кроме того, судьба одарит его крепким здоровьем и защитит от злых духов. Не меньшей, чем вода, силой обладал огонь. По берегам рек разжигались костры. Вокруг них водили хороводы, а молодые девушки и парни прыгали через костер. Так же в ночь выбирались «суженые» и совершались брачные обряды: обмен венками (Венок – символ девичества), поиски папоротника, купание в утренней росе. А восьмого июля отмечается праздник «День памяти святых Петра и Февронии» - это исконно русский день влюбленных. Петр и Феврония – покровители брака и семьи, которые сами являются образцом христианской супружеской пары. Как рассказывают старинные предания, князь Петр был одним из сыновей Муромского князя Юрия Владимировича. В 1203 году Пётр вступил на престол, однако состояние здоровья молодого князя было крайне тяжёлым – он уже несколько лет страдал проказой. Однажды ему приснилось, что излечить его сможет юная Феврония- крестьянка, проживающая в деревне Ласковой на рязанской земле. Князь разыскал мудрую, красивую девушку и даже пообещал на ней жениться в случае удачного исцеления. Феврония вылечила юношу, но он не сдержал слова, и болезнь снова вернулась. Тогда

девушка ещё раз вылечила его, и уже тогда он предложил ей руку и сердце. Однако бояре не приняли жену князя и посоветовали ему покинуть Муром. Пётр и Феврония стали жить как простолюдины и радовались каждому проведённому вместе дню. А в Муроме началась смута, жестокая борьба за престол. Опомнившиеся бояре позвали князя обратно на престол. Пётр и Феврония вернулись на престол и вскоре заслужили народную любовь и преданность. Старость они оба встретили в монастырях и умерли в один день и час – 8 июля 1228 года. И теперь считается, что брак, заключенный 8 июля, непременно будет счастливым и крепким. Волшебный и один из самых любимых праздником в России является Новый год. К нему готовятся ещё до того, как выпадает первый снег. Бывает, его отмечают несколько дней подряд – за праздничным столом, с гостями, подарками и множеством сюрпризов! Но, конечно, главное торжество приходится на ночь с 31 декабря на 1 января. Украшение шарами и огоньками – один из главных атрибутов праздника. Вокруг неё водятся хороводы, под ней ребята находят долгожданные подарки. Кстати, обвешивать ветви хвойных деревьев блестящими игрушками придумал Пётр I. Именно он издал указ 1700 году, согласно которому начало нового года приходилось на первое января, так же он ввел традицию запускать в небо праздничные ракеты, веселиться и развлекать детей в новогоднюю ночь. Первое января наступает еще до того, как часы на Спасской башне Кремля пробьют 12 раз. Статный, бородатый Дед Мороз с мешком подарков за плечами – желанный гость на новогоднем празднике, который является олицетворением зимних морозов. В ночь с 6 на 7 января православные россияне отмечают Рождество Христово. На Руси рождественские праздники отмечались широко, но в 1918 году новая советская власть запретила празднование церковных событий, и рождественские традиции забылись. Повсеместно отмечаемым праздником стал Новый год, а семиконечную Вифлеемскую звезду на макушке ёлок сменила, советская, пятиконечная. Сейчас традиции Рождества возвращаются. В православных храмах проводятся ночные богослужения, верующие люди собираются за накрытыми столами и обмениваются подарками. В ночь перед Рождеством проводят славянский обряд – Святки. В старину непременно участниками обряда становились ряженые. Взрослые и дети одевались в народные костюмы, повязывали головы платками и отправлялись

по домам. Они пели особые песни – колядки, предлагали погадать – все это в обмен на подарки и угощения. Считалось, что если отказать коляде в вознаграждении – значит навлечь на себя неудачи и безденежье в текущем году. Сам Коляда – персонаж древнерусской мифологии. Это добрый дух, олицетворяющий зимний солнцеворот, то есть переход солнца от зимы к лету и победу над силами зла. Сейчас колядуют, в основном, в небольших городах и сёлах. Ребятишки надевают одежду в старорусском стиле и отправляются в гости к соседям и родственникам. В культуре каждого народа существуют свои исконные традиции, в том числе и традиции семьи. Какая же она – русская семья? Главой в доме издавна считался мужчина. Его слово было главным и решающим. Он же отвечал за достаток в семье и выполнял самую сложную работу. Но и женщины никогда не сидели без дела. Они работали в поле, шили одежду, занимались воспитанием детей. Имя новорождённому ребёнку часто давалось в соответствии с церковными книгами. Уникальной русской традицией считается ношение отчества. Младенец получает от отца не только фамилию, но и часть имени, тем самым выказывая почтение к роду и отцу. Так же передавать семейные реликвия из поколения в поколение – давняя русская традиция. Вещь может быть не дорогой, но хранящей для семьи значимую историю. Семейные праздники, долгие застолья и разговоры – традиции, которые милы каждому человеку. Русские люди всегда любили гостей. К их приходу убирают не только дом, но и двор, для сервировки используют самые лучшие столовые приборы, посуду и новую скатерть. Старинная традиция встречать дорогих гостей караваем хлеба и солью – одна из немногих, сохранившихся до наших дней. Необычное угощение преподносится членам официальных иностранных делегаций, посещающих нашу страну, гостям различных фестивалей и мероприятий и, конечно, молодожёнам. Издавна считается, что свежий хлеб символизирует благополучие, а соль способна защитить от сглаза и прочих дурных сил. Гость, пришедший в дом с добрыми намерениями, не мог отказаться от подношения к хозяину. Во время свадебной церемонии каравай хлеба и солонку молодым преподносили родители, встречая их на пороге. Невеста и жених соревнуются в том, чтобы откусить большой кусок. У кого получится – тот и будет главенствовать в семье. Оставшийся каравай разламывают на две части, и молодые

угощают хлебом с солью всех гостей. Многие свадебные традиции прошлого дошли до наших дней в первоизданном виде или претерпев некоторые изменения. Раньше перед свадьбой предшествовали: сватовство, смотрины выкуп невесты. Друзья жениха отбирали достойных претенденток на роль невесты, а когда жених определялся с выбором, его родители разговаривали с родителями невестки о приданом. Во время смотрин родители молодых посещали дома друг друга, оценивали материальные возможности жениха, а также красоту и хозяйственность будущей невест. Сейчас родители будущих молодоженов знакомятся друг с другом, но основные решения принимают сами брачующиеся. А вот шуточный выкуп проводится на большинстве свадеб. Жених с друзьями выполняют разного рода игровые задания, откупаются деньгами, чтобы получить доступ в комнату невесты и возможность увести её из родительского дома. Традиция кричать молодым «горько» объясняется довольно просто. Это слово указывает нечистой силе, что ничем хорошим поживиться на свадьбе нельзя, а гости символически забирают часть возможных ссор у жениха и невесты. А также, сколько раз жених поцелует невесту после выкрика «горько» - столько счастливых лет будет существовать семья. Отсюда и традиция вести счёт за поцелуями. Кроме того, в России одна из самых древних и распространенных традиций – париться в бане. Действительно, ни в одной другой стране мира не относятся к паровым процедурам с такой любовью и трепетом. Восточные славяне начали повсеместно строить бани в V-VI веках. Их называли мыльнями или мовницами. Бани были деревянными, бревенчатыми, без дымоходов. Внутри помещения находился очаг, в который и лили воду. Позже появились бани с каменной печкой и трубой. По народному поверью, в каждой бане живет хранитель банник – старичок, покрытый прилипшими к телу листьями от веника. В русских деревнях существовала еще одна русская традиция – париться прямо в устье печи. Особенно радовались такой процедуре дети. Печку хорошо протапливали, застилали ее дно соломой, а внутрь ставили таз с водой и веником. Кстати, больных и немощных людей попросту задвигали в печь на специальной доске. Этот обычай хорошо отражен в сказках про Бабу-ягу. Большинство русских людей очень суеверны. То есть мы, конечно, понимаем, что переходящая дорогу черная кошка – всего лишь безобидное животное, а рассыпанная соль никак не может

стать причиной частых скандалов в доме. Но тем не менее русские плюют через левое плечо или стучат по дереву, пытаясь отвлечь от себя беду. Другое поверье запрещает нам мыться перед дальней дорогой. Считается, что вода может смыть защитный энергетический слой, сделав человека беззащитным перед внешним миром, зато по возвращении издалека надо смыть с себя отрицательную энергию и восстановить силы. присесть перед дорожкой – старинный и до сих пор часто встречающийся ритуал. Русские присаживаются перед дальней поездкой не только для того, чтобы собраться с мыслями и пожелать себе удачной дороги. Считается, что такая пауза позволяет обмануть домашних духов, чтобы они не увязались за путником и не мешали ему.

Русская кухня считается одной из самых разнообразных кухонь народов России. Особое место в пище русских занимал хлеб. Отношение к нему граничило с почтением. Недаром, по старинному русскому обычаю, оброненный хлеб надо не только поднять и обтереть, но и, поцеловав, попросить у него прощения за небрежность. Некогда преобладал ржаной хлеб, позднее шире стал распространяться пшеничный хлеб. Русские, как правило, пекли хлеб из кислого теста, чаще всего круглый. Из кислого теста также пекли и пекут лепешки, пироги с различной начинкой (картошкой, капустой, грибами, рубленным мясом, рыбой и т.д.), оладьи, блины. Блины считались обрядовым блюдом: их готовили на поминки и масленицу. В Приуралье и Сибири особенно любили открытые шаньги (ватрушки с кашей, топленым картофелем или творогом), а в центральных и южных областях Европейской России – пироги без начинки, по праздникам сдобные. Особое русское кушанье из зерна – ржаные или овсяные кисели. Кисель подавали на стол в повседневном быту, он считался обрядовым блюдом на свадьбе и поминках. Из крупы готовили похлебки и каши. На севере Европейской России варили похлебку из ячневой крупы, которую заправляли мукой; на юге – пшениный кулеш; в средней полосе – гречневая каша; на юге Сибири – рисовая. В качестве обрядового кушанья повсеместно была распространена кутья – каша из пшеничных, ячменных. Когда не хватало муки или крупы в ход шел «второй хлеб» - картошка. Чищенные картофелины ели с супами, овощами и т.д. картошку варят в кожуре и без, жарят и пекут, толкуют, заправляют щи и окрошку. Незаменима в русской кухне капуста. Известно много видов капустных щей: свежие и кислые,

постные и скоромные, суточные и т.д. важная составная часть русской кухни – растительное масло. Оно дешевле сливочного или топленого. Кроме того, во время постов разрешается употреблять в пищу только растительное масло. Русские не только земледельцы, но и скотоводы, поэтому естественно, что в их питании немалую роль играют молочные продукты: свежее и кислое молоко, сметана, творог и разного рода творожные сыры. Мясо для многих являлось преимущественно праздничной пищей. Вместе с тем готовить его русские умеют хорошо. Мясо засаливали, замораживали, коптили, вялили и т.д. на огородах и садах выращивали фрукты и ягоды, в лесу собирали грибы и ягоды. Очень разнообразны у русских традиционные напитки. В прошлом, особенно популярен был сбитень. Повседневным напитком являлся кислый хлебный квас и сладковатый квас из свеклы или из груш. Из сухих фруктов делали и делают компот. Русские варили пиво на меду и более крепкое из ячменя. Типично русский алкогольный напиток – водка. Ее настаивают на зверобое, на различных ягодах. Чай вошел в обиход только в XIX веке. В народе его пили обычно из блюдечка, часто вприкуску с сахаром, медом или вареньем. Кофе появилось в широком обиходе сравнительно недавно. У русских принято пить черный байховый чай, часто с молоком или лимоном. У русских, как и у других народов, особенности национальной кухни сохранились лучше, чем особенности жилища, утвари, одежды. Привычка к определенной еде крепче, чем, например, обыкновение носить или не носить галстук.

Русский народный костюм состоит из рубахи, которая соприкасается с телом человека, который ее носит: ворот с шеей, рукава с руками и именно поэтому к ней было особое отношение. Рубаху берегли как зеницу ока: если доберется до нее злой человек и произнесет вредоносное заклинание, владелец рубахи может заболеть. И наоборот: перед дальней дорогой стоит произнести над ней заклинание-оберег, и все неприятности в пути пройдут стороной. Ворот, рукава и подол рубахи украшали богатой вышивкой. В древности все узоры имели определенное значение: одни оберегали от болезней, другие от сглаза, третьи от неудач и т.д. позже значения символов забыли, но, по традиции, магические узоры продолжали жить на русской одежде. Рубахи шили из льняной или конопляной ткани. Они могли быть цельными или составными. Цельные, сшитые из продольных полотнищ носили

девушки и старухи на юге Европейской России. В XIX веке стали распространяться составные. Две части соединяли швом по талии, причем верхнюю шили из тонкой покупной ткани, а низ – из грубого домотканого холста. Самая красивая часть женской рубахи – рукава. Формы рукавов встречались разнообразные: прямые, сужающиеся или расширяющиеся к кисти, пышные у плеч и др. Рукава украшали вышивкой, аппликациями, нашивками; манжеты – кружевами. Мужские рубахи отличались от женских скромностью узоров. Рукава делали в основном прямыми, а подмышками пришивали так называемые ластовицы – нашивки разнообразных форм, предохраняющие ткань от протирания. Для свадьбы и праздников шили рубахи-долгорукавки – с рукавами два метра и прорезями для рук. Эти рубахи символизировали праздность их владельца – в такой одежде не поработаешь. Недаром в известной поговорке говорится: «Работать спустя рукава». На юге Европейской России долго сохранялась древнейшая форма женской одежды – понева. Рубаха с поневой – типичный женский костюм южных областей России. Современному человеку понева может показаться чем-то средним между набедренной повязкой и юбкой. Поневу вышивали яркими нитками и бисером, украшали нашивками; преобладал геометрический орнамент: ромбы, квадраты, треугольники. К началу XX века понева почти исчезла из обихода. В некоторых районах она превратилась в юбку, а в других ее вытеснил сарафан. Слово сарафан пришло в Россию из Персии. Сарафан и рубаха составляли основу женского костюма северных и центральных областей Европейской России. Сарафаны украшали богатой вышивкой, на севере узоры изображали животных и растения. Повседневный женский костюм включал передник, который служил не только для защиты одежды от загрязнения – они скрывали неукрашенные части одежды. Мужская одежда крестьян была одинакова практически во всех регионах России и не столь красочна, как женская. Основной частью являлась рубаха, взрослые носили также порты, на которых редко встречались украшения. Сохранились только исключительно редкие варианты свадебных штанов с вышивкой. Важной частью костюма считался головной убор. Мужчины носили овчинные шапки, валяные шляпы из разной шерсти. Праздничные шляпы украшались вышивкой, лентами и перьями. Русские люди издавна верили, что в волосах женщин скрыта магическая сила, поэтому женщины тщательно

прятали свои косы. Девушки в отличие от женщин не закрывали волосы, а носили повязки, ленты или венки. Один из самых распространенных женских уборов – кокошник. Характерная деталь которого – гребень. В XVIII веке жемчужный промысел начал приходить в упадок. Перестали создаваться кокошники былой красоты, но еще долгое время женщины появлялись в головных уборах своих бабушек.

В старинных русских традициях ярко проявляются такие черты русского народа, как любовь к природе, гостеприимство, уважение к старшим, жизнерадостность и широта души.

Украинцы – второй по численности славянский народ. Общие славянские корни, схожесть в культурах, многовековая история соседства в рамках одной большой страны, - все это в плане традиций сблизило русских и украинцев как ни одних других представителей разных народов. В академических кругах считают, что название национальности произошло от древнерусского слова "оукраина": так на Руси называли пограничные земли, а их жителей, соответственно, - оукраинцами, а позднее - украинцами. При этом, в России нет и намёка на обособленные украинские диаспоры или, тем более, анклавов: украинцы и русские живут в добрососедстве. Особенно много представителей этой нации на южных и дальне-восточных территориях страны. В то же время многие украинцы России, даже в той или иной мере обрусевшие, сохраняют некоторые традиции родной культуры. Немало украинских традиций и примет связано с рождением детей. Например, беременным девушкам не стоит глядеть на змей и встречаться с больными людьми, заранее шить или покупать одежду будущему ребёнку. Естественно, со временем когда-то обязательные к исполнению правила смягчились. А некоторые и вовсе отошли в небытие. Так, когда-то первые 40 дней после рождения запрещено было показывать малыша мужчинам, включая его отца. Как и у других славянских народов, в праздничных традициях украинского народа сплелись язычество и православие. Один из главных языческих праздников - связанный с днём солнцестояния день Ивана Купалы - отмечают в ночь на 7 июля. Девушки пускают венки по воде рек и водоёмов и водят хороводы вокруг большого ночного костра, через который в момент кульминации праздника перепрыгивает вся честная компания. Зимние праздники украинцев начинались в декабре: 19 декабря

отмечался день Святого Николая, почитание которого восходит к традициям Римской империи. Со временем в странах Западной Европы Святой Николай "переродился" в Санта-Клауса, который дарит подарки в Рождественскую ночь. В Рождественскую пору издавна было принято ещё и гадать, обращаясь к силам неподвластной человеку природы. С памятью ещё одной античной христианской святой связана дата, приходящаяся на современный Старый Новый Год. Тринадцатого января украинцы почитают Меланию Младшую (Римскую). В этот день дети и подростки ходят по домам и "меланкуют": поют песни, танцуют, изображают забавные сценки, получая от взрослых взамен сладости или мелочь.

Праздник Крещения Господня - один из самых древних праздников христианской церкви, это церковный обряд освящения воды, то есть призывания на воду Божьего благословения. Обряд сопровождается троекратным погружением в воду креста и соответствующими молитвами. Крещение вобрало у себя многие языческие и христианские обряды, центральное место среди которых занимали обряды, связанные с водой. Великое водосвятие совершалось в канун Крещения. Перед обрядом водосвятия деревенские женщины ставили около сосуда с освящаемой водой свечи, украшенные лентами или цветными нитками. Под вечер народ шел к церкви, где происходила праздничная служба, которая завершалась освящением воды. Принеся в кувшине или бутылке освященную воду домой, хозяин обрызгивал ею всех членов семьи, дом, двор, колодец, домашних животных с целью предохранить хозяйство от беды и сглаза. В некоторых местных традициях святую воду лили в колодцы, чтобы туда не забрались нечистые духи и не испортили воду. После совершения всех очистительных обрядов святую воду ставили в красный угол, где хранили ее в течение всего года. Сам праздник Крещенья происходил на реке, каком-либо источнике, на озере, а при отсутствии таковых - около колодца чрезвычайно торжественно. Накануне на льду реки вырубали большой крест, пробивали полыньи, из льда и снега делали одно или несколько скульптурных изображений креста, которые нередко обливали свекольным квасом. С благословения священника прихожане устраивали "ердань" (Иордань): окунались в прорубь с головой, не боясь простудиться, так как, по поверьям, от освященной воды нельзя заболеть даже в суровые крещенские морозы. К ледяной купели прибегали больные и ряженые, которые

смывали таким способом "скверну бесовских масок". Кульминационный момент праздника - погружение священником креста в воду, после чего она считалась освященной. С моментом богослужения, когда священник погружал крест в "иордань", связывалась народная примета: если в это время пойдет снег или вода польется из "иордани", то в новом году будет хороший урожай. Этот акт во многих местностях сопровождался стрельбой из ружей и запуском голубей. Жатва (Зажинки или праздник первого снопа) - один из древнейших земледельческих праздников. Традиционно он праздновался 21 июля в день Прокопия Жатвенника (на украинском - Прокопа Жнеца), считалось, что «Прокоп летний — жней и жатвенник, жатву начинает». Примерно с этого периода по народным приметам заканчиваются жаркие дни, ночи становятся холоднее. Традиционно, начало и конец уборки урожая торжественно отмечались и сельской общиной, и в каждой семье. Считалось, что каков будет зажин, таковы и зажинки. К началу жатвы готовились как к большому празднику. Хозяйка мыла дом, хозяин убирал двор, гумно. Стол застилали белой скатертью. Перед началом жатвы каждая хозяйка или хозяин ходили осматривать свои нивы: поспел ли колос, пора ли жать. В некоторых местах проводили обряд «покрывания поля». На зажинки отправлялись или утром до восхода солнца, или в сумерках. Выйдя в поле, хозяйка стелила полотенце с хлебом – солью и свечой. На обочине она останавливалась, трижды кланялась ниве, говоря: «Дай, Боже, легко начать, а еще более легко дожать». Самую первую сжатую жменю колосьев жнея клала не в сноп, а отдельно на поле вместе с хлебом и сыром. Потом начинали жать первый сноп — «господарок». Он считался именинным. Обычно его зажинала старшая в семье женщина. Его украшали цветами, несли в дом с песнями и ставили в красный угол под иконы. С него же начинали осенью молотьбу, причем, обмолачивался сноп отдельно. Зерна этого снопа святили в церкви, а соломой кормили домашнюю скотину, чтобы не болела. Вечером каждая семья устраивала праздничный ужин, на котором обязательно была еда, принесенная с поля. Когда заканчивалась жатва, праздновали обжинки. Жнецы собирались вместе, вязали последний сноп, украшали его калиной, цветами, лентами. Девушку или женщину, которая отличилась во время жатвы, избирали царевной, ей на голову надевали пышный венок из

колосьев и цветов и процессией шли в село. На поле оставляли перевязанную горсть нескошенных колосьев, рядом – ломоть хлеба с солью и водой. Эту своеобразную композицию называли «спасовой бородой» или «Волосовой бородой» и считали ее убежищем для полевого духа. Украинцы сильные и свободолюбивые, и в то же время обладают мягким нравом, гостеприимностью и доброжелательностью. Отчасти сохраняются традиции богатой украинской духовной культуры, в особенности народной. Многие из них связаны с календарными и семейными праздниками, скажем рождественским колядованием, свадебными величиями. Народная культура украинцев тесно переплетается с обрядно-религиозными традициями. Многие обычаи и суеверия связаны с природными явлениями, сельскохозяйственным календарём. Чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать ранние произведения Николая Васильевича Гоголя, родившегося и выросшего в Полтавской губернии Российской империи. Зимние колядования и радостное буйство молодёжи в ночь на Ивана Купала чередуются в его рассказах цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" с мистическо-сказочными мотивами народных поверий. Существенная часть народных традиции и обычаев украинцев – семейные обряды. Самое любимое и почитаемое торжество – свадьба. Когда-то девочек к этому знаменательному событию готовили с самого раннего возраста. Примерно тогда же будущие невесты начинали мечтать о суженом и представлять "как это будет". Украинцы любят песни, в частности лирические и шуточные, а также (особенно казаки) военно-исторические. В отличие от многих народов мира, женщина в Украине знала себе цену всегда. Даже в древние времена жена была равной мужу. Украинцы почитали хранительницу очага, мать, жену. Например, в обрядах сватовства роль невесты значительна. Редко, когда девушку могли заставить выйти замуж за того, кто ей не нравится. С одобрения родителей она могла выбрать себе будущего мужа. А тот, кто не понравится, получал гарбуз (тыкву). Чтобы избежать позора и не получить гарбуз, перед сватанием заранее узнавали, нравится девушке парень или нет. Украинская помолвка также проходила по определённому народному ритуалу: руки молодожёнам завязывали над собранным зерном или свежеприготовленным хлебом. Хлеб символизировал достаток в будущей семье. А чтобы молодая семья уж точно горя не знала,

выпечку свадебного каравая доверяли только счастливым в браке женщинам. Обряд выкупа невесты женихом присутствует почти во всех национальных свадебных традициях. Однако украинский народ немного усложняет эту задачу. В назначенную дату свадьбы нарядный жених отправляется в путь за своим счастьем. По дороге к невесте многочисленная родня, дружки и знакомые стараются встретить хлопца и потребовать выкуп. Жених одаривает всех прохожих монетами, сладостями и красивыми платками. Непосредственно, в доме у невесты, тесть и его родичи устраивают будущему мужу нелегкие испытания, чтобы посмотреть, какой зять хозяин, как он развит физически. Венчание пары проходит в деревенской церкви. Будущие муж с женой выходят из храма и попадают под праздничный салют из подбрасываемых гостями монет, зерен риса и пшена — символов благоденствия и богатой семейной жизни. Неотъемлемая часть быта украинского народа — ткачество и вышивка. Вышивают в основном рушники–полотенца, потому как они повсеместно используются в хозяйстве. Особо нарядные и искусные изделия берегут для торжественных случаев. Каждая молодая девушка должна вышить большое количество рушников для собственной свадьбы. На них раскладывают каравай и пироги. Самые красивые тканые изделия юная невеста дарит близким людям и родственникам. Великолепный свадебный каравай занимает почетное место посередине стола на белоснежном рушнике, расшитом причудливыми узорами. А свежий пышный хлеб на таком полотенце — знак достатка в хате. Каравай, изготавливаемый на украинскую свадьбу — это особый хлеб, рецепт приготовления которого уникален. Его выпекают настоящие мастерицы своего дела.

У российских украинцев хорошо сохранились традиции народной кухни. Популярны мучные блюда и изделия: круглый или овальный дрожжевой хлеб, лепешки, блины, оладьи, пироги. На Рождество и Новый год пекут «калач», при встрече весны — «жаворонки», на свадьбе — «шишки». В ходу всевозможные каши и нечто среднее между кашей и супом. Из супов украинцы больше всего любят борщ из различных овощей и часто круп. Мясом они в отличие от русских называют только свинину. Распространены голубцы, холодец, домашняя колбаса. Любимые напитки — травяной чай, компот из сушёных фруктов, различные виды кваса. Семейный и общественный быт российских украинцев лишён

своеобразия. Он повсеместно обнаруживает черты городского образа жизни и отличается демократическими порядками. Традиции и обычаи Украины красочны и многообразны. Они передаются из поколения в поколение, а молодёжь старается о них не забывать. Некоторые обряды настолько интересны, что поражают воображение. Гости страны часто могут сами окунуться в яркий мир украинской культуры и поучаствовать в каком-либо народном праздновании.

Вид украинского народного костюма отражает менталитет страны. Свободолюбивые люди, которые не могли примириться с установленными правилами и хотели жить обособленно, выработали свой уникальный стиль. Конечно, создавать велосипед люди не стали. Они воспользовались знаниями и умениями тех, кто жил в Киевской Руси. Но в отличие от своих соседей, украинцы сделали костюм более свободным и ярким. А также украинский народный костюм, отличается многослойностью и комплексностью. То есть одна часть наряда дополняет другую. Например, нижняя рубашка женщин выглядывает из-под юбки, что создает диссонанс плотности материала. Этот прием смотрится интересно и нетривиально. История украинского народного костюма берет свое начало во времена скифов. Но свой уникальный и неповторимый стиль люди выработали в XVI в. Стиль со временем видоизменялся. Большое влияние на моду оказали козаки. Эти беглые крестьяне хотели отличаться от земледельцев, они создали свой колоритный наряд, который дал моде новый виток. К XIX в. украинцы переходят к стилю горожан, и повсеместно мода меняется. Большое влияние на вкус людей имеют заграничные модельеры. Собственно, такая ситуация в стране сохраняется и по сей день.

Третий по численности славянский народ России – белорусы. Белорусские земли вошли в состав Российской империи в конце XVIII века. Название «Белая Русь» некоторые ученые связывают со светлым цветом волос и белой одеждой населения страны. Белорусы относительно поздно осознали себя особым народом. Только в середине XIX века белорусская интеллигенция выдвинула мысль о белорусах как об отдельном народе. Однако в широких слоях населения национальное самосознание выражалось медленно и окончательно сформировалось только после создания в 1919 году Белорусской ССР (с 1991 года – Республика Беларусь). В России

белорусы издавна проживали рядом с русскими на Смоленщине, Псковщине, а также в Центральной России, Поволжье, Сибири, куда они переселились после русско-польской войны XVII века и последующих насильственных разделов Польши. Многие крестьяне и ремесленники уезжали в Россию и добровольно – из-за скудости белорусских земель. Крупные общины белорусов образовались в Москве и позднее в Петербурге. Обряды и традиции, которые прекрасно сохранились на белорусской земле, характеризуют народ, который здесь живет. Бережное и почтительное отношение к своим предкам, к своим истокам заставляет современных белорусов придерживаться тех или иных правил. Белорусская культура занимает свое – особое – место среди других восточноевропейских культур. Здесь, несмотря на века христианского господства, сохранились древние языческие ритуалы. Масленица, Купалье, Коляды, Дожинки – в каждом из этих праздников, как и в тысяче других, прослеживаются элементы древних языческих верований. Эти верования очень органично вплелись в христианскую веру, и в результате получилась неповторимая и колоритная белорусская культура. Большинство белорусских праздников можно разделить на календарные (такие, как Коляды, Купалье или Масленица) и семейно-обрядовые (свадьба, крестины, похороны). Белорусская свадьба (или «вяселле») – уникальный обряд, имеющий глубокий сакральный смысл. Ни одно действие во время свадьбы не было случайным, все этапы были тщательно выверены и продуманы, как в хорошем спектакле. Свадьба и была таким народным спектаклем, театрализованным представлением, призванным принести счастье, лад и достаток в семью молодоженов. Конечно, современная свадьба сильно отличается от традиционной, но многие элементы выполняются и сейчас. По традиции белорусский свадебный обряд проходил в три этапа: предсвадебный («запыты», сватовство, помолвка), сама свадьба и послесвадебный (пироги и «медовый месяц»). Существовали строгие временные рамки, когда торжество проводить запрещалось. Свадьбы не играли в период с 7 по 21 января, это время называлось «крывавыя вечары». Кроме того запрещалось жениться и выходить замуж во время постов. Самым лучшим временем для свадьбы считался конец лета – осень, сразу после уборки урожая. К оптимальным периодам относился и отрезок от Крещения до Масленицы – период зимнего мясоеда. Подготовка к свадьбе сопровождалась большим количеством самых

разных примет и суеверий. Даже в разрешенное время свадьба или сватовство могли сорваться. Например, сваты могли вернуться домой, если черная кошка перебежала им дорогу. Такая суеверность объяснялась страхом за счастливое будущее молодых, родным и близким хотелось, чтоб молодая семья жила в благополучии и достатке. Свадебный обряд начинался со сватовства, которое проводилось по своим правилам. Свататься приходили во вторник, четверг и субботу. Обычно это было пять-шесть человек: родители, крестные, братья или сестры. Сам жених на сватовстве мог не присутствовать. Случалось, что сватам отказывали, это было неприятно для семьи жениха. Поэтому прежде чем идти свататься родня жениха присматривалась к избраннице, к отношениям между молодыми. На Полесье, кстати, чтобы избежать фиаско во время сватовства проводился еще один обряд – «пярэпыты». За несколько дней до сватов в дом молодой засылали «скалю» - женщину, которая должна была заручиться согласием молодой и ее семьи. Если «пярэпыты» были удачными, то назначалось время сватовства, во время которого молодая уже не могла отказать жениху – это считалось позором для семьи. Сваты никогда не приходили с пустыми руками – они приносили угощения: каравай, мед, водку и т.д. Начиналось все с шутливой диалога между родственниками невесты и сватами. Часто использовались фразы типа «у вас товар, у нас купец», «кажуць, у вас цялушка добрая, то прадайце» и т.д. Родители молодой решали, отказать сватам или нет. Когда они соглашались, то приглашали сватов в дом, где спрашивали у девушки, согласна ли она выйти замуж. Если все проходило хорошо, то в знак согласия выпивалась бутылка, принесенная сватами. Эту бутылку обвязывали поясом, а внутрь насыпали зерно. Если девушка отказывала сватам, то они могли забрать все свои подарки. Считалось, что если главный сват разобьет бутылку о ворота несговорчивой девушки, то она не выйдет замуж. Среди множества этапов традиционной свадьбы нашлось место и для девичника – или прощания с подругами. Чаще всего оно проходило в субботу перед свадьбой. Назывался этот обряд «суборная суббота». Во время «суборной субботы» подружки плели свадебный головной убор невесты – веночек. От него зависела судьба молодой, поэтому веночек старались делать красивым, ровным, круглым и тугим. Кроме того они готовили украшения из цветов для себя и для друзей жениха. Свадьба

начиналась с выпечки каравая. Его пекли и в доме жениха, и в доме невесты. Пекли его замужние женщины, считалось хорошей приметой, если среди них была беременная. Печь каравай никогда не приглашали вдов и бездетных женщин. После выпечки молодые девушки украшали каравай. Обрезки от украшений высыпались во двор девушек и парней, которым уже пора было создавать семьи. Считалось, что это приносило удачу. Когда жених готов был ехать за молодой, в центре дома ставился стол, накрытый белой льняной скатертью. Хлеб-соль, ведро с водой и громничная свечка были обязательными атрибутами этого обряда. Отец жениха перевязывал ему руки домотканым полотенцем и трижды обводил вокруг стола, а потом вел к порогу и давал ему небольшую икону. Мать в это время благословляла сына в дорогу. Икону оставляли дома, а свечку сват брал с собой, чтобы обезопасить свадебный кортеж. В обязанности свата входило также позаботиться о деньгах и угощениях, которые нужны были на выкупе невесты. Родня невесты тоже не сидела сложа руки. Старшие женщины накрывали праздничный стол, а подружки невесты готовили виновницу торжества. По традиции невесту одевали не в своем доме. Выбирался дом по той же стороне улицы, где жила семья молодой – переводить невесту через дорогу считалось очень плохим знаком. Кроме того нельзя было наряжать молодую в доме вдовца или вдовы, разведенных, в доме, где умирали дети или был пожар. Молодую наряжали со всей тщательностью: заплетали косу, окончательно подгоняли платье, перевязывали невесту домотканым красным поясом. Фату (вэлюм) одевали в самый последний момент. Выкупать невесту положено было с шумом, гамом, шуточными перепалками – этаким театрализованный кирмаш, где одни пытаются продать подороже, а вторые купить подешевле. Чаще всего выкупом руководили братья невесты. После удачно проведенной сделки жених забирает невесту и вел в дом родителей. Далее следовало небольшое угощение, после которого свадебный кортеж отправлялся в храм. Первым всегда ехал жених. Кортеж обычно состоял из семи повозок (потом машин). После того, как молодые рассаживались, отец невесты с иконой в руках обходил вокруг свадебного кортежа, делалось это по солнцу. За ним шла мать и обсыпала повозки зерном. Войдя в храм, молодые становились на специальное полотенце – ручник. Под ручник клали красный пояс и два медных пятака. После венчания их забирали с

собой. Обязательным было то, что невеста стояла слева от жениха (у сердца) и во время венчания, и во время регистрации брака. Сразу же после венчания молодые шли на кладбище – поклониться могилам предков. В советское время эта традиция трансформировалась: жених с невестой стали посещать мемориальные комплексы, памятники и братские могилы. Современные молодые тоже посещают памятные места. Хорошей приметой считалось проехать семь мостов, через каждый жених должен был перенести невесту на руках. Соседи и односельчане молодых старались перегородить дорогу столом, на котором было ведро воды и хлеб-соль. Сваты должны были откупаться от них спиртным и угощениями. Возле дома молодой жених и невеста сидели в повозке до тех пор, пока ее родители не выходили их встречать. Мать невесты должна была быть в вывернутом кожухе и валенках и с хлебом-солью на руках. Первый шаг молодые должны были сделать не на голую землю, а на покрывало или вывернутый кожух. Порог у наших предков считался зоной смерти, поэтому жених переносил невесту на руках, при этом гости осыпали молодых зерном. Чаще всего свадьба длилась три дня, показательно, что родня жениха и невесты гуляла отдельно. Заканчивался этот трехдневный обряд делением караваев. Сразу после этого проводился обряд снятия фаты. Мать жениха снимала с невестки фату и передавала ее старшей шаферке, чтобы та быстрее вышла замуж. Невесте же на голову повязывался платок, а также надевался фартук – символы женской доли. Через девять дней проводили пироги – застолье для родителей молодых, которые из-за свадебных хлопот не могли нормально посидеть за свадебным столом. После этого начинался «медовый месяц», который длился с девятого по сороковой день. Традиционный свадебный обряд сейчас уже почти не встречается в Беларуси, но многие традиции сохранились, пусть и немного изменились. До сих пор современные женихи вносят невест в дом на руках. Когда молодые выходят из ЗАГСа, гости посыпают их зерном, лепестками роз, деньгами и конфетами. Обязательный атрибут наряда невесты – фата – тоже сохранился. Когда жених и невеста подходят к дому или ресторану, где их ждут гости, то родители встречают их с караваем. Молодые выпивают немного шампанского и бьют бокалы. Битье посуды на свадьбе – к счастью. Дошел до наших времен и обряд выкупа невесты – это один из самых веселых и интересных отрезков

свадьбы. В конце свадьбы невеста бросает букет – которая из девушек его поймает, та следующей выйдет замуж. К календарным праздникам относится – Купалье, в этот день деревья передвигаются с места на место, животные разговаривают между собой, а в реках можно увидеть русалок, которые плавают в кристально чистой воде. Этот день овеян таким количеством легенд и преданий, как ни один другой в году, и никто не может поручиться, что из них правда, а что – выдумка. Этот день – праздник Ивана Купалы. Отмечается он в ночь с 6 на 7 июля, но по некоторым сведениям наши предки праздновали его 23 июня – в канун летнего солнцестояния. По католическому календарю Купалье празднуется 24 июня. Купалье считается одним из самых древних праздников и имеет языческие корни. Считается, что его празднование было связано с днем летнего солнцестояния. Наши предки связывали праздник Купалье с культом солнца. Да и само слово – «купало» - обозначало существо горячее, сердитое, ярое, кипящее гневом. В те времена все эти определения относились к солнцу. В купальскую ночь люди благодарили Огонь, Воду и Землю. В этот день, по преданиям, проходило очищение огнем и водой. Языческие верования после принятия христианства тесно переплелись с христианскими. В этот день стали почитать Иоанна Крестителя. Считалось, что именно в день летнего солнцестояния и родился Иоанн Креститель. Кроме того, люди заметили созвучие слов «купало» и «купать», «погружать в воду», а ведь крещение проходило с помощью воды, поэтому и приняли с легкостью церковную версию праздника. Наверное, ни один праздник не связан с таким количеством романтических и завораживающих легенд и преданий. Люди верили, что только в купальскую ночь реки наполняются особым светом, ведь в них купаются души умерших. Эти души – русалки, что просыпаются раз в году от долго сна. По народным преданиям, в купальскую ночь открываются двери для всякой нечисти: по земле расхаживают ведьмы и колдуны, духи не знают покоя от большого количества забот – им нужно отобрать молоко у коров, навредить посевам. Все приходит в движение: деревья перемещаются, животные разговаривают между собой. И даже солнце не может устоять на месте – оно «играет». Некоторые утверждают, что видели, как «играет солнце». Оно делится на бесчисленное количество разноцветных кругов, которые передвигаются, создавая удивительную игру света. Один

из самых известных купальских обрядов – поиск цветка папоротника, который служит ключом для постижения всех чудес этой ночи. Владелец этого цветка мог понимать разговор птиц и зверей, видеть русалок и смотреть, как вековые дубы переходят с места на место. Кроме того, счастливый обладатель чудесного цветка мог видеть все клады на земле. По преданию цветок папоротника находили только очень смелые люди. Для этого нужно было перед заходом солнца в глухую чащу, туда, куда не проникает петушиный крик. Потом выбрать место, где много папоротника, зажечь громничную свечку и ждать до полуночи, пока не распустится цветок. Нечистая сила при этом будет стараться напугать смельчака, заставить его уйти. Купальский цветок – не единственное растение, которому поклонялись наши предки. Они считали, что в этот день все растения имеют невероятную целебную силу. Поэтому женщины и девушки днем шли на луг или в поле собирать цветы и травы, которые освящались в церкви. Этими растениями потом лечились весь год. Ни одна купальская ночь не обходилась без костра – очищение огнем было самым важным ритуалом Купалья. Подготовкой костра всегда занимались парни: они собирали со всей деревни старые и ненужные вещи, складывали их на берегу реки. Обязательным атрибутом было зажженное колесо, которое поднимали на шесте вверх. Оно символизировало солнце. Не прийти на купальский костер считалось грехом. Тут разворачивалось широкое гулянье: готовился обрядовый ужин, водились хороводы. Молодые люди прыгали парами через костер. Существовало поверье, что, если во время этого прыжка руки молодых не разойдутся – быть свадьбе, а разойдутся – они не будут вместе. Существовало и еще одно поверье, связанное с огнем: считалось, что если кинуть в костер рубашку больного ребенка, то вместе с одеждой сгорят и все болезни. В огонь бросали все старое и ненужное, и при этом просили нового хлеба, льна, плодovitости домашним животным. Важен был и еще один ритуал – очищение водой. Люди верили, что вода в купальскую ночь обладает такой же очистительной силой, как и огонь. Поэтому все старались искупаться в эту ночь. Кроме того, молодые девушки гадали на суженого на берегу реки. Они пускали свои венки на воду и смотрели. Если венок утонет, то замуж девушке не выйти, а суженый ее разлюбил. Если венок плывет очень далеко, то такой девушке суждено много счастья.

Иногда девушки плели два венка – для себя и для жениха. Если они в воде соединялись – быть свадьбе, если плыли в разные стороны – то и молодые расходились в разные стороны. Утром после Купалья все качались по росе. Считалось, что эта роса даст силы и здоровье на целый год. А еще купальской росой умывались, что оберегало от кожных заболеваний и головных болей. Купалье всегда было одним из самых веселых и разгульных праздников. По традиции праздновать должна была вся деревня, так как такое единение при выполнении обрядов гарантировало благополучие каждому жителю. Спать в купальскую ночь считалось страшным грехом. В быту российских белорусов мало что осталось от их традиционной культуры. Гордостью страны является и прекрасно сохранившийся фольклор – песни, танцы, игры, сказки, легенды, загадки, пословицы и поговорки предков дошли до современности, практически не изменившись. То же можно сказать и о народных промыслах: гончарство, плетение из лозы и соломки, ткачество, вышивка, роспись по стеклу и другие виды деятельности зиждутся на тех художественных законах, что и сотни лет назад. Конечно, сейчас эти занятия приобретают выставочный, сувенирный характер, но это только помогает сохранить замечательные образцы белорусского народного искусства.

Лучше всего сохранились традиции национальной кухни. Белорусы любят мучные блюда – блины, оладья, пироги, готовят разные каши и крупеники, кулеш, овсяный и гороховый кисель. Хотя, как говорят белорусы, «усяму галава – хлеб», в большом ходу «второй хлеб» - картофель. В традиционной кухне насчитывается до 200 блюд из него. Некоторые блюда положено есть не с хлебом, а с холодным картофелем. Широко распространены картофельные оладьи («драники»), картофельная запеканка с салом («драчонка»), толченый картофель с салом или молоком и яйцами («тавканица», «бульбяная ячня»). Излюбленное мясо белорусов – свинина. Одна из особенностей белорусской кухни – «беленые», т.е. заправленные молоком кушанья, чаще всего супы, а из овощных блюд отдают предпочтение похлебке из брюквы, тыквы, моркови. Жители Беларуси – открытые и гостеприимные. Местное гостеприимство – одна из лучших традиций этой страны. Кроме того, люди здесь заботятся о своей репутации. Общение можно охарактеризовать такими словами, как взаимная вежливость и уважение к старшим.

В радушной Белоруссии национальный костюм надевается не только во время важных празднеств, но и в повседневном быту тоже встречается. На территории постсоветского пространства все больше молодых людей обращают внимание на самобытную одежду, добавляя как отдельные элементы этой символики в общий стильный образ, так и используя его в полной мере. Колоритные национальные костюмы – это ценные моменты истории развития каждой конкретной народности. Белорусский национальный костюм – это настоящий исторический атрибут, при тщательном изучении которого приходит понимание бытовых условий, настоящих культурных и этнических особенностей далеких предков. Первичное описание белорусского национального костюма датируется началом первой половины X века. Данные об этом нечеткие, обрывистые, только исторические раскопки способствовали воссозданию истинной национальной одежды Белоруссии. Также были сопоставлены летописные данные о требованиях того времени к традиционной мужской и женской одежде. На основании некоторых элементов наряда можно судить о происхождении, социальном положении, локальном месте проживания, примерном возрасте, важных семейных привилегиях его обладателя. Классический народный костюм в подробностях был расписан в начале 20 века. Тогда было установлено, что классический вариант белорусского национального одеяния, применяемый местными горожанами, имел определенные отличия от традиционного сельского варианта: в нем прослеживались знаки влияния европейской моды. По этой причине традиционным костюмом республики Беларусь считается одежда простого сельчанина, в которой сохранились черты истинной самобытности. Эта гостеприимная страна, где насчитывается примерно 22 варианта традиционного одеяния. По отдельным элементам наряда можно с точностью определить принадлежность к определенной местности, селу или хуторку. Белорусы носят просторную рубаху на выпуск на основе натурального льна, красивую жилетку из прочного сукна и головной убор. Рубашка шилась с воротничком отложного типа и широким нагрудным разрезом. Широкий ворот и нижняя часть одеяния обрабатывались вышивкой в колоритном национальном стиле. К рубахе полагался броский пояс яркого красного цвета. В некоторых моделях брюк также был предусмотрен пояс и застежка на пуговицу. Так в завершеном

виде выглядели белорусские мужские костюмы, представлявшие собой образец сочетания практичности и ручного искусства. Все национальные одеяния белорусов имели четкие разделения на праздничную, повседневную, свадебную, мужскую и женскую одежду. Повседневный наряд состоял из традиционной просторной рубахи навыпуск со скромной вышивкой, подпоясанной броским широким поясом. Представители сильного пола носили портки, жилет либо однобортный пиджак с хлястиком. У женщин выбора в повседневных нарядах было гораздо больше: они носили льняную кашулю (сорочку) с изящной ручной вышивкой, юбку-спадницу, выделяющуюся краем, тоном и узором, фартуком. Иногда надевался гарсет – своеобразный жилет из ситца. На голову мужчины надевали в знойное время широкую соломенную шляпу под названием брыль. Зимой от холодов спасала меховая аблауха – своеобразная теплая шапка, к которой были пришиты четыре меховые части: две из них завязывались наверху, а остальные прямо над подбородком. Женские головные уборы несли в себе социальный и обрядовый смысл. По их виду определялось текущее семейное положение, возраст, финансовое состояние девушки. Для мужчин вязались лапти из лыка, натурального пенька, виноградных лоз, зажиточные крестьяне обувались по традиции в кожаные постолы. В зимнюю пору носили теплые валенки, подшитые войлоком либо кожей. Женская обувь имела мало отличий от мужской: девушки также надевали плетеные лапти, состоятельные представительницы прекрасного пола имели кожаные башмачки – комфортные чаравики, удобные сапожки, прочные валенки. Главным цветом в одежде белорусов был классический белый. Согласно бытующей легенде, благодаря этому преобладающему тону они и получили свое прямое название как нация. Наряды шились из выбеленного льна. Даже в те времена льняные полотна красили в синие, пурпурные и сиреневые оттенки. Но преобладающим остался символ чистоты и непорочности – белый. Многие окрашивали ткани по собственному желанию, используя для этого природные красители – натуральные корни цветущих растений, сочные ягоды, свежие почки деревьев.

Таким образом, предки русских, украинцев и белорусов с древнейших времен шли вместе. Это - по происхождению - один и тот же народ. И как сказал самый авторитетный генетик среди стран Восточной Европы - Балановский Олег Павлович - отличить

генетически русского и украинца практически невозможно, а порой просто невозможно. На деле, в реальной жизни русские, украинцы и белорусы это генетически и антропологически (внешне) один народ.