

Разом з пробудженням природи від зимового сну починається цикл весняних свят, що супроводжується піснями, іграми, хороводами. Справжній прихід весни пов’язувався з появою перших птахів. Прилітаючи з вирію, вони на крилах несуть весну-літо, а в образі птахів прилітають душі новонароджених та прабатьків, які охороняють врожай.

Весняний цикл календарних свят мав особливе значення, бо пов’язувався з закладанням майбутнього врожаю. Тому люди за допомогою обрядів та ритуальних дій намагалися всіляко прискорити прихід весни, тепла, дощу. Вони вірили, що весна принесе щедрі дари, коли її шанувати, співати їй хвалу, закликати її. Так як цей період пов’язувався ще й з пробудженням людських почуттів, то весняна обрядовість багата розмаїтими молодіжними розвагами та поетичними народними співами – веснянками, що пронизували не одне свято та обрядове дійство.

Головним святом весняного циклу є Великдень (Воскресіння Господнє) – найбільше християнське свято, яке поєднує язичницькі ритуали та церковні обряди, а завершується весняний обрядовий цикл Вознесінням Господнім на сороковий день після Великодня, щорічно у четвер.

****

Масляна символізує проводи зими та зустріч із весною! За церковною традицією тиждень називається сирним або м’ясо-пусним — через набір страв, які прийнято готувати протягом цього періоду. Це свято не закріплене за певним днем на календарі, воно відзначається протягом останнього тижня перед Великим постом. Кожен день масляної мав свою назву , за кожним закріплені були певні дії, правила поведінки.

Понеділок - «зустріч».

Вівторок - «загравання».

Середа - «Лакомка», «розгул», «перелом».

Четвер - « розгуляй-четверток »,« широкий ».

П'ятниця -« тещині вечори »,« тещині вечірки ».

Субота -« зовичні посиденьки »,« проводи ».

Неділя -« прощений день ».

Це є останній тиждень напередодні Великого посту. Свято супроводжують співи, наприклад такі:

Вип’ємо, родино,

Щоб жито родило,

І жито, і овес,

І зібрався рід увесь.

У понеділок, під час Масляної, жінки відвідують оселі, у яких є дорослі неодружені парубки й незаміжні дівчата на порі, та прив’язують до материних ніг колодку. Це начебто жартів­лива кара за те, що діти досі неодружені. Дівчата на порі оздоб­люють колодки стрічками та квітками й прив’язують їх до лівої руки парубкам. У свою чергу парубки мають обдаровувати дів­чат грішми, прикрасами та ін.

За народними уявленнями, господині повинні зустрітися в четвер і добре погуляти. Вважається, що від цього худоба буде здоровішою. А от прясти на цьому тижні категори­чно забороняється, начебто в цьому разі масло буде гірке.

Дуже важливий етап святкування Масляної — частування тещі, яке відбувається в п’ятницю. Саме від Масляної бере свій початок вислів «до тещі на млинці» . Якщо молодята побрали­ся недавно, то теща запрошує «на млинці» зятя, а також інших родичів.Отримавши запрошення, теща заздалегідь повинна була при­слати або принести в оселю молодят усе необхідне для приготу­вання млинців: сковороду, посуд для замішування тіста, лож­ки, черпаки тощо. А тесть мусив цього ж вечора прислати в дім молодих борошно, масло, олію та все інше, що необхідно для млинців.

Нехтування цим важливим і дуже приємним для родичів звичаєм могло за старих часів обернутися образою тещі, знева­гою від родичів та осудом усієї громади. Це було не просто за­стілля, а своєрідна передача досвіду — молоді запрошували ста­рших не стільки на святкове частування, скільки щоб навча­ли, як жити слід. Зараз ця традиція дотримувана менш строго.

Головна страва на Масляну — млинці зі сметаною, варени­ки із сиром, гречані млинці на смальці та інша обрядова їжа. Кажуть, нібито ще давні римляни приносили в жертву богу Бахусові ритуальне печиво з тіста — щось подібне до слов’ян­ських млинців. Оладки та млинці — ритуальна страва слов’ян ще з язичницьких часів. Ця обрядова їжа вважається старими людьми необхідною для хворих людей, нею частува­ли одне одного при народженні дитини, при поминанні помер­лих. Млинці на Масляну можуть бути різні: і прісні, і солодкі, і з начинкою, і дріжджові та ін. Борошно для таких млинців дозволяється вибирати найрізноманітніше: гречане, вівсяне, просяне, ячмінне, пшеничне, горохове тощо.

Надзвичайно таємничим за старих часів був обряд власне приготування млинців. Готувати опару для тіста господині ста­ралися так, щоб ніхто з членів родини цього не бачив. Щоб ніхто точно не підглядав, хазяйка навіть йшла вночі до водо­йми, іноді готувала опару зі снігу.

Ті українці, які ретельно дотримуються всіх звичаїв, протя­гом усього тижня, кожного дня варять вареники. Ясна річ, не кожна господиня в змозі дотримуватися такої традиції, оскіль­ки приготування вареників — досить копітка справа.

Останній день Масляної — Прощена неділя. Це суто хрис­тиянський обряд, за яким не можна постувати з гріхами на душі. Першими просять одне в одного пробачення священик і парафіяни одразу після вечірньої служби. Літні люди в цей час відвідують усіх рідних, друзів і просто знайомих, щоб пробачи­ти одне одному заподіяні кривди. Дехто традиційно відвідує померлих родичів на кладовищі, прохаючи про прощення всіх завданих образ. За старих часів люди були переконані, що саме недільного вечора відбуватиметься Страшний суд, тож цього дня дуже побожні люди намагалися якнайрідше виходити з дому, пригадували власні гріхи й у жодному разі не вживали алкогольних напоїв. До речі, перший млинець — свого роду символ сонця, спечений цього тижня, призначається для по­минання померлих. Іноді цей млинець віддавали жебракам, щоб і вони поминали померлих близьких людей.

Після останньої скоромної вечері кожен член родини бере варене на твердо яйце, об лоба розбиває його. Розбивши та­ким чином яйце, треба дуже швидко переступити через поріг і вже за порогом з’їсти яйце. Це робиться для того, щоб суворий піст так само швидко минув, як людина через поріг переступила.

Загалом побожним людям цей тиждень дає можливість до­схочу попоїсти напередодні суворого посту, а іншим — пороз­важатися досхочу.

Інші назви свята

Масла, Масляна, Масляний тиждень, Блинниця, Блінщіна, Бліноєдка, Прожорний тиждень, Об'єдуха, Широка масляна, чесна ,весела,Бояриня Масниця, Молочний тиждень, Молочниця, Масленка, Маслоед, Масний тиждень, Сирний тиждень.

Народні прикмети

*Яка по*года *встановиться цього тижня,* така буде й на Великдень.

Якщо сонце зійде рано, значить, весна буде ранньою.

Негода в неділю перед масляною - до урожаю грибів.

Якщо на масницю йде сніг, буде врожай гречки.

Рецепт дріжджових млинців (класика «млинцевого» жанру)

Інгредієнти: 400 г пшеничного борошна, 2-3 ст. молока, 2 яйця, 2 ст. л. вершкового масла, 20 г дріжджів, 1 ч. л. цукру, щіпка солі.

Приготування. Підігрій трішки молока, розведи в ньому дріжджі, додай цукор, сіль, яйця, вершкове масло, добре розмішай. Всип пшеничне борошно, розмішай.

Тісто для млинців має бути дуже рідким і однорідним, тобто без грудочок. Дай підійти 30-40 хв. Потім додай решту *молока, підігрій і через 1,5 години випікай тонкі млинці на сковорідці.*

Млинці на меді

Інгредієнти: 3 яйця, 150-200 мл молока, 200 г борошна, 3 ст. л. рідкого меду, 2 ст. л. рослинної олії, щіпка соди, цукор і сіль до смаку.

Приготування. Яйця розітри з медом, додай молоко, підмішай борошно, додай щіпку соди та ретельно перемішай. Потім додай рослинну олію, ще раз перемішай і дай настоятися 30 хвилин. Зверни увагу: щоб млинці вийшли тонкими, тісто має бути рідким.

Начинка для медових млинців: здрібнені горіхи, родзинки та курага з медом; банани з шоколадом; фруктове асорті – шматочки свіжих апельсинів, мандаринів, манго, яблук; *вершкове морозиво. Масляна любить господинь із багатою фантазією.*

Тонкі млинці на кефірі

Інгредієнти: 2 ст. борошна, 2 ст. л. цукру, 1,5 ч. л. солі, 2 яйця, приблизно 350-400 мл кефіру.

Приготування. Борошно перемішай із цукром і сіллю, введи 2 збиті яйця, залий кефіром і ретельно перемішай, щоб зникли «грудочки». Зверни увагу: тісто має бути достатньо рідким, щоб воно розтікалося по сковороді. Якщо тісто вийшло надто густим, розведи його кефіром або теплою кип'яченою водою до потрібної консистенції. Випікай млинці на великому вогні.

****

Це свято, що відзначається 7 квітня, належить до великих дванадцяти християнських свят. За церковними переказа­ми, цього дня архангел Гавриїл з’явився Діві Марії в місто Назарет, щоб сповістити їй благу звістку — народження сина Ісуса, Месії. Марія вела непорочне життя в домі свого чоловіка Йоси­па, тому була дуже здивована, що народить сина без допомоги чоловіка. Оскільки дівчина була дуже богобоязна, вона прийняла волю Божу як належне. Уже згадувалося, що від Введення до Благовіщення не мо­жна працювати на землі, оскільки вона має відпочити й підго­туватися до щорічних господарських робіт, а от уже в день Бла­говіщення можна починати поратися по хазяйству біля землі — Бог цього дня благословляє все живе, у тому числі й землю. Після такого благословення все починає рости, зацвітають перші весняні квіти. А от усе, що в цей день народилося, рости­ме дуже погано. На Благовіщення навіть пташка гніздо не в’є, настільки це велике свято, а людина працювати цього дня не повинна. За народним повір’ям, якщо якась пташка не дотримається цьо­го правила, то на знак покарання Бог віднімає в неї на кілька днів крила. Не лякайтеся, не в прямому розумінні цього слова, просто пташка кілька днів не може літати, а тільки бігає по землі. Зранку в церкві правлять урочисту служ­бу, святять проскури (а пасічники потім «частують» своїх бджіл благовіщенською проскурою, щоб ті добре роїлися). Якщо благовіщенську проскуру перетерти на порошок, змі­шати з землею та посіяти з чотирьох кутів свого поля, то це, за народними уявленнями, забезпечить добрий урожай, дощ ниву не минатиме. А якщо благовіщенську проскуру зако­пати в землю на полі, то й град цьому полю не страшний. Свяченій проскурі приписуються й неабиякі лікувальні вла­стивості, зокрема вона може допомогти хворому на пропас­ницю. Важлива магічна дія — випускання птахів — благочестива справа; випущені в цей день із неволі птахи, за повір’ям, при­носять удачу й добробут тому, хто їх випустив. Деякі люди на­віть спеціально купували пташок, щоб на Благовіщення їх випустити — на щастя. Господарі випускають худобу погуляти, щоб і вона в цей день волю та весну відчула. Ті пасічники, яким на теплого Оле­ксу погана погода завадила виставити вулики надвір, на Бла­говіщення виставляють їх, причому це слід зробити за будь- якої погоди цього дня. Якщо на Благовіщення вдасться спіймати щуку, то це вва­жається великою удачею, голова цієї щуки, належним чином висушена, має чудодійну силу. Якщо докласти таку голову до бджіл, то вони будуть сильні, «зубаті». Зранку на Благовіщення молоді жінки йдуть до лісу трясти берези та збирати під ними насіння. Начебто із цього насіння виростає капустина розсада. Розсаду необхідно посадити до сходу сонця — тоді буде добрий урожай капусти.

Численні магічні дії Благовіщення пов’язані зі світом рос­лин. Зокрема, слід знайти ряст і якомога ретельніше його по­топтати — щоб і на той рік топтати довелося. Тобто прово­диться аналогія: топтати ряст — жити, не топтати ряст — по­мерти. Такі самі дії проводяться із сон-травою — її теж слід топтати. Якщо дівчина на порі на Благовіщення знайде квітку первоцвіту, значить, їй у цьому році судилося заміж піти. А знайдений у цей день пролісок треба дуже обережно зірвати, у пазусі принести додому й покласти під образами. З давніх часів вважається, що це приносить у дім щастя та злагоду.

Пролісок дарує не тільки щастя родині, алей дівчині красу. Для того щоб скористатися магічними властивостями квітки, слід на Благовіщення покласти в холодну воду пролісок і цією водою вмитися. Народ радить не проклинати зиму на Благовіщення, оскільки вона може передумати і повернутися.

Народні прикмети

Якщо цього дня вітряно або туманно, *значить, рік буде урожайним.*

Якщо сніг лежить на дахах, значить, і за місяць він буде на полях.

Гроза в цей день віщує теплу весну й гарне літо.

Якщо безхмарне небо й сонячна погода, то літо буде погане.

Якщо перші гриби виросли на горбах, значить, літо буде дощове, а якщо в ямках, то літо буде сухе.

Холодний день — буде ще сорок морозів.

Якщо ластівки ще не прилетіли, значить, весна буде *холодною.*

Яка погода цього дня встановилася, така сама й на Великдень буде.

Якщо на Благовіщення мороз, то буде багато огірків.

До Благовіщення зими не кляни, бо вона ще може повернутися.

Якщо перед сходом сонця на Благовіщення ясно й тихо, то буде добрий урожай на зернові.

На Благовіщення птиця гнізда не в’є, дівка коси не плете.

За переказами, зозуля — єдина птиця, яка вила гніздо у цей день.

За тиждень до Великодня святкується вербний тиждень. Відповідно до народних вірувань, у цей день у жодному разі не слід сіяти городину, оскільки в цьому разі все виросте гірке й тонке.

(За легендою, коли Ісус Христос їхав верхи на віслюку, люди стелили на його шляху пальмові гілки. Це поклало початок зви­чаю святити гілки. А оскільки пальмових гілок не маємо, то святимо вербові, відповідно до вибору наших далеких предків.)

Перед вербною неділею до церкви люди везуть вербове гілля, щоб зранку під час святкового богослужіння посвятити його. У цей день усі богобоязні люди обов’язково повинні піти до це­ркви, щоб посвятити вербу. Того, хто проспить процедуру освя­чування верби, по поверненні з церкви легенько б’ють свяченими гілками:

Це не я б’ю, а верба б’є,

За тиждень — Великдень!

Коли верба вже посвячена священиком, діти один перед од­ним стараються встигнути проковтнути по кілька « котиків ». За народними переконаннями, ці свячені «котики» вбережуть горло від хвороби. Народні знахарі широко використовували свячену вербу під час приготування цілющих настоїв і напоїв як для людей, так і для тварин: і від ревматизму, і від лихома­нки, і від головного болю, і від шлункових захворювань, і для загоювання ран.

Свяченій вербі приписувалися й інші магічні властивості, зокрема, виганяючи вперше худобу на пасовисько, треба обо­в’язково поганяти її свяченою вербою, щоб нечиста сила свійсь­ку тварину обминала. А якщо викласти за двері свячену гілку під час граду, то, за народними уявленнями, град припиниться.

Добрі господарі після повернення з церкви садять на городі по кілька гілочок свяченої верби. Це сприяє гарному врожаю та злагоді в господі. Ті гілки, що залишилися, треба поставити під образами.

Молодь жартома била одне одного свяченим вербовим гіллям ще по дорозі із церкви. При цьому треба промовляти такі слова

Будь великий, як верба!

Будь багатий, як земля!

Будь сильний,як вода!

Після «використання» свячену вербу в жодному разі не мо­жна топтати ногами — це великий гріх. І викидати її теж не можна, а слід обережно зібрати в одному місці та спалити.

Народні прикмети

Цього тижня не можна сіяти конопель і городини, бо

“буде ликувате, як верба”.

Не можна сіяти і буряки, бо “будуть гіркі”.

****

Кожен день останнього тижня перед Великоднем пов’язаний з останніми

днями земного життя Ісуса Христа Білий, або чистий, тиждень — це останній тиждень перед Великоднем. Піст має в цей період дотримуватися так само су­воро, як і протягом першого тижня Великого посту. Найваж­ливіший день — чистий четвер. Четвер — день Таємної вечері Ісуса Христа з апостолами, день зради Іудою Спасителя. Це сприятливий період для висівання ранніх зернових куль­тур, вважається, що урожай у цьому разі буде дуже багатий.

Чистий четвер символізує очищення, весняне оновлення людини та всього, що її оточує. Ще вдосвіта в цей день необ­хідно спалити бур’ян і торішнє листя, вичистити й вимити все в оселі, надворі, щоб дім мав святковий вигляд. Це свого роду очищення від усього, що пов’язане з минулим роком, зи­мою, будь-якими поганими спогадами, очищення від нечис­тої сили.

Господині за старих часів затемна зранку сиділи на порозі та сучили нитку навпаки, крутячи веретеном від себе. Цю нитку слід було зберігати в потаємному місці, а коли заболить у когось із родини рука або нога, перев’язати ниткою хворе місце.

За легендою, до сходу сонця в чистий четвер ворон носить своїх воронят до річки купати. Якщо людина встигне цього ранку випередити ворона та скупатися раніше від воронят, то вона не матиме проблем зі здоров’ям протягом усього майбут­нього року.

Цього ж таки дня старі люди радять підстригати дітей, мов­ляв, тоді голова не болітиме. Господині в чистий четвер готу­ють сіль для великоднього застілля: загортають дрібку солі в чисту ганчірочку та кладуть у піч. До речі, ця сіль начебто до­помагає худобі при хворобах шлунково-кишкового тракту. Коли ганчірочка повністю згорить, сіль слід зібрати та сховати до Великодня. А вже на Великдень цю сіль хазяїн дому кладе на хліб і ставить під образами.

Увечері в цей день побожні люди поводяться надзвичайно урочисто, спокійно, не чути ні співів, ні сміху, ні розваг. Після вечірньої служби люди будь-що стараються донести власноруч виготовлену й запалену свічку в спеціальних ліхтариках додому, щоб вона, борони Боже, не погасла. За допомогою вогню від цієї свічки викопчують хрест у домі, щоб усі біди його обми­нали. Випалений хрест на воротах запобігав проникненню у двір нечисті. У деяких регіонах України цей хрест не витира­ють аж до наступного чистого четверга.

Цьому хресту також приписуються магічні властивості: на­приклад, народ рекомендує хворим на пропасницю розвести сажу з викопченого хреста у свяченій воді та випити. Свячена свічка, запалена під час грози, тамувала страх, позбавляла від розпачу, допомагала під час важких пологів. Її запалювали під час важких хвороб людей, тварин, бджіл, її давали до рук лю­дині, яка помирала. Найсильніші магічні властивості має свіч­ка, що горіла дванадцять разів — дванадцять років. Вважаєть­ся, що людина, яка має таку магічну свічку, може будь-якою справою займатися (ясна річ, богоугодною), і все буде в цієї лю­дини на добре йти.

У деяких регіонах України раніше діти під час богослужіння стукали виготовленими власноруч дерев’яними стукалка­ми — відганяли нечисть.

У страсну п’ятницю богобоязні люди не повинні нічого їсти аж до самого виносу плащаниці з вівтаря на середину церкви. У деяких місцевостях існує звичай обносити тричі плащаницю навколо церкви. У ту мить, коли з церкви виносять плащани­цю, діти стукають своїми власноруч зробленими з деревини калатальницями — відганяють нечисту силу.

Коли родина повертається із церкви після богослужіння, то сідає обідати. Цього дня дотримуються суворого посту, не мож­на їсти навіть рибу, а тільки овочі, крупи. У цей день не можна в жодному разі шити й прясти, рубати дрова, працювати соки­рою, а можна тільки готувати їсти. У п’ятницю господині випі­кають великодні паски,

У великодню суботу господині беруться до приготування крашанок. За народними уявленнями, крашанки треба готу­вати-саме в суботу, оскільки в цьому разі вони добре зберіга­ються, а якщо їх зробити в п’ятницю, то вони швидко зіпсу­ються.

Існує багато легенд, що намагаються пояснити витоки зви­чаю виготовляти крашанки. За однією легендою, коли Ісус Христос посилав людей повідомити решту про своє воскресін­ня, він дав їм підтвердження правдивості слів — крашанку. За іншою легендою, якийсь простий чоловік допоміг Ісусу Хресту нести хрест, а свій кошик із яйцями залишив на дорозі. Коли ж цей чоловік повернувся до кошика, то з подивом побачив, що яйця перетворилися на крашанки. Ще одна легенда: коли євреї почали кидати в Ісуса Христа каміння, то воно, торкнувшись Спасителя, перетворювалося на крашанки. А святий Петро поруч тоді був, він зібрав ті крашанки й людям віддав.

Народні прикмети

Перед Великоднем тиждень має назву Білий, а кожен день має свої функції:

Понеділок — білять в хатах.

Вівторок — прибирають, натирають підлогу.

Середа — перуть і прасують.

Чистий Четвер — купаються до сходу сонця, вимітають подвір’я.

Страстна П’ятниця — садять капусту та печуть паски.

Субота — готують великодні страви, фарбують та розписують яйця.

****

При виході євреїв з Єгипту янгол, який знищував єгипет­ських немовлят-первістків, побачивши кров великоднього же­ртовного ягняти на дверях єврейських домів, проходив повз них, не чіпаючи немовлят єврейських родин. Великдень зараховують до тих свят, дата яких змінюється кожного року, визначеної немає. Зазвичай він відзначається не раніше 4 квітня та не пізніше 8 травня. У перекладі з давньоєв­рейської мови «Пасха» — «проходження повз, позбавлення». Інші назви цього свята: Світле Воскресіння, Христов день. За переконанням православних віруючих, Великдень пов’язаний з воскресінням Ісуса Христа, а отже, символізує перемогу доб­ра над злом і світла над пітьмою. Христове Воскресіння стало своєрідним свідченням того, що Ісус Христос — це істиний Спаситель, оскільки він переміг смерть воскреснувши. І дим він дав надію всім віруючим людям, власне, зробив людей перемо­жцями смерті, адже, відповідно до заповідей Святого Письма, кожна людина протягом праведного свого земного життя може заслужити право на власне безсмертя. Божественній славі Сина Божого та величі світлого Велико­дня відповідає особлива урочистість, із якою проводиться бо­гослужіння як у перший день Великодня, так і протягом усьо­го великоднього тижня.

Отже, що нам розповідають церковні перекази? Коли Ісус Христос подорослішав, він у супроводі дванадцятьох учнів пі­шов із дому подорожувати Єрусалимом. Три роки присвятив Він мандрам, проповідуючи любов до ближнього та праведне життя, зцілюючи тяжко хворих людей. Знайшлися злі й заздрі до чужої слави люди й звели на Христа наклеп, начебто Він підбурює простих людей проти існуючої влади. Отже, жерці Єрусалима підкупили за тридцять срібних одного з Ісусових учнів — Іуду, щоб той зрадив свого Вчителя й передав до рук «правосуддя». Нарада єрусалимських жерців засудила Сина Божого до страти, римський намісник Понтій Пілат затвердив смертний вирок. Отож, Ісуса Христа було розіп’ято на горі Гол­гофа поблизу Єрусалима разом із двома розбійниками.

Один з учнів Христа, Йосип, був дуже багатою та поважною людиною, а тому зміг випросити в Понтія Пілата тіло Вчителя й поховав його у власному саду, точніше, у камінній печері, що знаходилася в його саду. На третій день після власної смерті Ісус Христос воскрес. Цю подію Він же й передбачив, але людям важко повірити в такі неймовірні речі, тому вони не дуже-то вірили. Але янгол спустився на землю, забрав камінь, що зату­ляв вхід до печери з тілом Ісуса Христа, — і Син Божий воскрес. Протягом сорока днів після свого чудесного воскресіння являвся Він спочатку Марії Магдалині, а потім своїм учням, проповідуючи Царство Боже. Отже, учні Христові стали апос­толами й понесли людям слово свого Вчителя.

Після свого воскресіння Ісус Христос перебував на землі ще протягом сорока днів. У цей період Він з’являвся святим апос­толам і навчав їх Божественної мудрості. Тому Великодні свя­та й тривають протягом сорока днів.

Чому Великдень — це великий день за народними уявлен­нями? Давні легенди кажуть, що того дня, коли Ісус Христос народився, день був такий довгий і ясний, що дорівнював аж сімом сучасним дням. Ось така одна з народних версій похо­дження назви цього свята.

Під час великодніх свят радять дотримуватися основ­них «запобіжних» засобів, аби все, що робиться в ці дні члена­ми родини, було цій родині на добро, на щастя, на здоров’я.

Ось кілька порад щодо крашанок і писанок та інших продук­тів, посвячених у Великдень:

найкращий час для варіння писанок — чистий четвер;

викидаючи шкаралупки з-під крашанок, слід перетерти їх на дрібні друзочки, щоб ними не змогла скористатися відь­ма. За народними віруваннями, у велику шкаралупку відьма за слушної нагоди набере роси й напоїть худобу, зашкодивши таким чином її здоров’ю;

щоб добре неслася свійська птиця, стовчені на порошок шкаралупки від писанок слід додавати в корм для птиці;

шкаралупки з крашанок треба викидати потайки, якщо вони не потрібні для інших магічних дій, оскільки в тому разі, якщо відьма заволодіє друзочками від крашанок і вколе когось ними, то людина тяжко захворіє;

найкращий спосіб позбутися непотрібних уже шкаралу­пок — викинути на стріху дому або викинути у воду, що тече;

шкаралупки від крашанки використовувалися раніше для лікування пропасниці, курячої сліпоти, зубного болю (підкурювали хворого), а хустка чи рушник, яким обтирають крашанки, використовували проти бешихи;

свячений хрін допомагає проти нудоти та глистів;

свячені пшоно та сіль допомагають від пропасниці;

у жодному разі не можна топтати шкаралупки крашанок або писанок — це великий гріх, за який Бог. може покарати навіть хворобою.

За народними віруваннями,ту писанку, яку ви отримали першою на Великдень, слід зберегти, оскільки вона має чарівну силу — зберігає від злого ока, може запобігти або й припи­нити пожежу. А посвячена на Великдень голка допомагає,від курячої сліпоти. Процедура «лікування»: слід дивитися крізь вушко цієї голки на схід сонця.

Народ вірить, що в тому разі, якщо всю великодню службу вистоїш у церкві з крашанкою, усе уважно будеш слухати й не почнеш при цьому дрімати, то ця крашанка матиме дуже дов­гий «термін придатності» — не зіпсується навіть через багато років. Такі довголітні крашанки користуються великим попи­том у відьом і нечистої сили: вони всіма силами намагатимуть­ся виманити це яйце з метою застосування у своїх чаклунських експериментах. Найбільшу силу має крашанка, яка побувала в церкві десять і більше років поспіль.

Вночі перед Великоднем уся родина бере участь у своєрідно­му ворожінні: треба покласти в посуд, наповнений водою, мо­нетку та крашанку. Той член родини, який прокинеться рані­ше від усіх інших, і є господарем монети й крашанки, є найщасливішим цього свята.

У ніч перед Великоднем парубки розводили вогонь і слідкува­ли, щоб він горів усю ніч, світив янголам-хранителям, які зараз над землею низько літають і за порядком слідкують. Вогонь па­лили не тільки надворі — у кожному домі родина запалювали символічну свічку й підтримувала вогонь до самого ранку..

У деяких регіонах України в ніч перед святом не можна спа­ти, це правило стосується навіть дітей і літніх людей. Вважа­ється, що коли людина засне, у її сон нечиста сила може прони­кнути. У крайньому разі дозволяється куняти, але не в ліжку, ліжко навіть розстеляти не можна.

Обов’язково треба попросити цієї ночі прощення в помер­лих родичів, пригадати їх Добрим словом.

Священики цього дня навіть одягають світлий церковний одяг замість повсякденного темного. До початку утрені свяще­ники, відповідно до стародавніх традицій, обкурюють церкву фіміамом. Це на знак ушанування благодаті, що люди отрима­ли через Христове воскресіння. За давніх часів слід було стави­ти в храмах і церквах спеціальний посуд із палаючим вугіллям для обкурювання приміщення. Під час великоднього богослу­жіння в церкві запалюють усі світильники.

На Великдень до церкви збирається така сила людей, що не всі й у церкву можуть увійти. Ті хто спізнився й тому «не помі­стився » в приміщенні, стоять на вулиці перед церквою та слу­хають святкову службу.

Після богослужіння із церкви виносять хоругви, хрест, по­тім усі залишають церкву слідом за священиком. Важливо, щоб у церкві ніхто в цей час не залишився, Фому церковний сторож уважно перевіряє, чи всі вийшли, а потім ретельно замикає двері та стає біля них — охороняти, щоб відьми до церковного замка не доторкнулися. А залишитися в замкненій церкві можуть спробувати відьми, упирі й інша нечиста сила, що втрачає на Великдень свою силу й тому ховається по кутках святого міс­ця; відьми намагаються торкнутися рукою священика — на­чебто це додає їм сил.

Потаємні бажання, загадані під час великоднього богослу­жіння, мають магічну силу, як і майже все, що пов’язане із цим Чудовим святом. У відповідь на священикове «Христос воск­рес! » треба не відповідати «Воістину воскрес!», а загадати запо­вітне бажання — і воно обов’язково здійсниться. Певного мі­рою моторошне вірування наших предків: вважається, що на Великдень можна похристосуватися навіть із померлими родичами. Для цього слід піти на могилу до них під час богослужін­ня в церкві та сказати традиційне « Христос воскрес!» — і у від­повідь, кажуть, можна почути прямо з могили «Воістину воскрес!».

Вітати одне одного — христосуватися — люди починають одразу після Великоднього богослужіння. Звичай велить цілу­ватися, обмінюючись крашанками. Приклад подають свяще­ники, які правлять службу (зазвичай великодню службу пра­вить не один, а кілька священиків).

Одразу після служби в церкві добрий господар не поспішає за святковий стіл, а спочатку обходить своє господарство, пе­ресвідчується, що все в порядку, посипає свяченою сіллю,вітається з худобою. Зви­чай велить пригостити худобу та бджіл святою їжею — кожно­му дати по маленькому шматочку свяченої паски. І тільки піс­ля всіх цих дій господар заходить до хати, де в цей момент дбай­лива господиня подає на стіл святковий обід. Перед тим як сісти до столу й узятися до смачного обіду, уся родина урочисто вми­вається в мисці з водою, у яку покладено три крашанки черво­ного кольору. Народна традиція велить першою вмитися дів­чині на порі, потім — синам, потім — матері, а наостанку вми­вається господар.

За свяченою паскою за старих часів намагалися передбачи­ти, як буде вестися господарство. Наприклад, якщо випадково на пасці буде знайдено білу шерстинку, значить, біла худоба буде плідна та здорова, а якщо шерстинка якогось іншого ко­льору, то саме такого кольору й треба заводити в господарстві худобу.

Обряд розговін, що припадає на Великдень, —то дуже важли­вий етап святкування. Уся родина спочатку молиться Богові, щоб і наступного року мати щастя святкувати Великдень. По­тім усі члени родини сідають до святкового столу. Господиня ховає шматок першої паски й пригощає корову — щоб добре телилася. А потім уже сім’я береться до обіду. Уживати алко­гольні напої протягом цього періоду вкрай небажано. Старі люди говорять, що п’яницю Бог покарає — і буде людина ходи­ти весь наступний рік наче вві сні або во хмелю.

Прийнято в цей день поминати померлих родичів або тих, про кого невідомо зараз нічого. Якщо родина все ще очікує зниклих членів, то слід заховати в сухому теплому місці шматок великодньої паски й три крашанки. Усе це треба прикрити ви­сохлою материнкою, яка є символом вічної надії. Після вели­коднього обіду люди йдуть на цвинтар — привітати померлих родичів зі світлим воскресінням Господнім, залишають на мо­гилах родичів і друзів паски та крашанки, щоб діти забирали та поминали.

Є дуже цікавий великодній звичай — гойдалка. Походить він ще з дохристиянських часів, є однією з найулюбленіших народних розваг. За часів християнства, як і більшість язич­ницьких свят, гойдалка пристосувалася до православних пе­реказів. Тепер вважається, що кожен — і найстарший, і най­молодший — має обов’язково погойдатися на Великдень на згадку про те, що зрадник Іуда повісився.

У великодній понеділок люди ходять одне до одного в гості, обмінюються крашанками та пасками, цілуються-христосуються. У першу чергу слід відвідати близьких людей — роди­чів, друзів, священика та ін. Урочистий обов’язок віднести свя­ткові пироги покладається на дітей. Ті, хто отримує подарунки, заохочують маленьких візитерів солодощами та дрібними грішми, причому солодощами має пригощати жінка, а грішми обдаровувати — господар дому. А наступного дня діти, здебі­льшого хлопчики, виголошували перед родичами та друзями великодні вірші, вітаючи всіх зі святом і бажаючи всього най­кращого:

Коли прийняв Ісус муки,

Узяли його під руки,

Його мати стояла,

Такі слова промовляла:

«Як будеш ти воскресати,

Перед тобою будуть янголи літати,

Зі святим Воскресінням вітати .

За свої привітання малеча отримує знову ж таки гроші та солодощі, на додачу — крашанку.

У деяких регіонах України зберігається звичай обливатися водою у великодній понеділок, він так і називається — обливальний понеділок. Здебільшого дістається дівчатам, оскільки хлопці в цей день не тільки дотримуються народних традицій обливання водою, але й користуються нагодою в такий спосіб позалицятися. Корені цієї «обливальної традиції» — у вірі в очисну силу води. Не тільки українці завзято очищують себе та свою оселю за допомогою води. Ще давні римляни були переконані, що об­ливатися текучою водою корисно для здоров’я. Німці вважають, що треба у великодню неділю мовчки зачерпнути води з джерела, причому зачерпувати слід за течією й бажано о двана­дцятій годині ночі. Ця вода, на думку німців, має цілющі влас­тивості, дарує здоров’я. У чехів, наприклад, також є традиція обмивати руки й ноги на Великдень. Серби також вірять у ці­лющу силу води: вони обливають свої будинки, виганяючи в такий спосіб нечисту силу. Боснійці мають звичай купатися у джерельній воді — це приносить здоров’я та удачу. Поляки, як і українці, також обливають дівчат водою.

Третій день Великодня — день проводжання свята. Моло­діжні громади збиралися на танці, ігри й розваги. Від цього дня починається так звана «вулиця» (своєрідні молодіжні вечор­ниці на вулиці, просто неба). Триває «вулиця» аж до 14 верес­ня. «Вулиця» передбачає веселе проводження часу: музику, співи, танці тощо. Завдяки цьому звичаю зберігалися народні традиції, позитивні дружні стосунки. Зараз цієї традиції вже майже не дотримуються, молодь обирає дещо інші розваги. Але чи не є сучасні дискотеки оновленим варіантом «вулиці».

Народні прикмети

Коли на Великдень ясно світить сонце, то через три дні піде дощ.

Якщо хмарно і накрапає дощик, то буде гарний врожай.

Якщо на другий день Великодня ясна погода —літо буде мокрим,

якщо хмарна — літо буде сухе.

Мороз або грім у перший день Великодня віщують гарний урожай льону.

Дiвчина, яка на Великдень вмиється водою з миски, в якiй лежить червона крашанка, буде красивою i рум'яною.

Мороз або грім у перший день Великодня віщують гарний урожай льону.

ПАСКА ВЕЛИКОДНЯ

Інгредієнти:

1 кг муки

0,5 л молока

100 г дріжджів

200 г вершкового масла

2-3 ст. ложки олії

10 жовтків

0,5 чайної ложки солі,

сік лимонний, цедра

200 г цукру

50 г спирту(горілки)

100 г родзинок

20 г ванільного цукру

Приготування:

Дріжджі розвести у теплому молоці з 1 столовою ложкою цукру і 3 столовими ложками муки. Коли розчин почне „доходити”, влити його у посуд з мукою, додати розтерті з цукром жовтки, посолити і ретельно замісити. Місити до появи пухирців у тісті і тоді влити розтоплене масло і знову добре перемісити, щоб тісто увібрало жир і додати промиті родзинки, цедру, олію, спирт. Вимісивши, накрити і поставити, щоб підійшло. Коли тісто збільшиться в об'ємі вдвоє, ставимо його у форми, прикрашаємо прикрасами з прісного тіста, і залишаємо його на 30-40 хвилин, щоб підійшло. Коли підійде, змазуємо тісто яйцем і ставимо у гарячу духовку (200 градусів) на 45 хвилин. Готовий виріб змащується цукровим сиропом або поливою і прикрашається різнокольоровими посипками.