6 мая

Егорьев день

В этот день совершали ритуальный выпас скота на летние пастбища, обход дворов, начинали рыбную ловлю.

Первому выгону предшествовал обряд кануна - беганье детей с коровьими колоколами на шее вокруг домов и деревни. Обход дома с колоколом мог сделать сам хозяин или хозяйка, но только в том случае, если детей в доме не было, затем надевали колокол на шею коровы, что, якобы, оберегало скот от всего дурного.

Поутру, в день выгона, хозяйка в шерстяных рукавицах хлестала скот веточкой вербы и выводила животных из хлева так, чтобы они переступали через кочергу, давала им кусочек пресной лепешки, испеченной в Великий Четверг, и произносила специальный заговор. В день Егория животных веточкой вербы выгоняли на улицу минут на десять, а потом снова загоняли в хлева, но вербу уже хранили не за иконой, а на притолоке двери в хлев.

В этот день производили различные магические действия над скотом с целью - сохранить стадо в пастушеский период, нанимали пастуха. Особым уважением пользовался пастух, знавший заговоры и обряды оберега.

В конце апреля наступало реальное время первого выгона скота на пастбища. В лесу появлялись зеленые пятна травы величиной с корову. День назначали по принципу избрания “счастливого дня” в череде будней. Обряд имел “домашнюю часть” и “общественную”. “ Домашнюю” часть отпуска выполняла хозяйка, “общественную” часть обряда “отпуска” совершал пастух.

У тунгудских карел обряд “отпуска” совершал кто-либо “знающий” (знахарь или колдун). В то же время в порядке вещей было   “отдавать” каждый сезон в качестве жертвы одну корову медведю - “лесу”, чтобы уберечь остальное стадо. Такой жертвой оказывалась корова, первой выходившая из ограды, где совершался обряд “отпуска” стада.

В селе Михайловском Олонецкого района на Егорьев день было принято приносить в церковь в качестве дара овечку или быка, ктo-то приносил полотенце.

Июнь

 Летние святки

Промежуток времени между Ивановым (7.07) и Петровым днями (12.07)   на большей территории расселения карел считался праздничным: это было время “поворота”.

На большей территории карел этот промежуток времени называли “поворотный промежуток”, в Сегозерье - “промежуток между Ивановым и Петровым днями”, а целом ряде мест - kesäsvätkat, т.е. летние святки.

Время летнего солнцестояния совпадало в северных районах - как в Карелии, так и в Финляндии - с рассветом природы. Издавна оно считалось сакральным, и было связано, с одной стороны, с множеством запретов и ограничений, с другой - наполнено различными магическими приемами и действиями, что в целом должно было обеспечить дальнейшее благополучие, помочь обрести личное счастье.

Так в средней и северной Карелии запрещалось рубить лес, ломать ветки, убивать комаров - вообще так или иначе нарушать целостность и покой природы. Не следовало также звонить в колокола; карелы обматывали даже колокольчики у коров. Чтобы коровы хорошо доились, их тайно кормили осокой, парили для них можжевеловые и ольховые ветки. Как писал в свое время Николай Лесков: «зато и дает Бог хлеба людям», “когда все точно исполнялось”.

Считалось, что веники, заготовленные в период между Ивановым и Петровым днями, сохраняют целебные свойства. Для бани в период “летних святок” готовили особые веники с набором различных веток, полевых цветов, колосьями ржи, травами; при топке бани следовало использовать дрова от разбитого молнией дерева, мыться “живой водой” - заговоренной водой из родника или ручья. Девушки готовили специальные ольховые веники и прятали в них клочки волос от трех парней. В праздничной бане мать или бабка парили этим веником девушку, произнося заговоры для поднятия ее обаяния. На юге Карелии девушки гадали о замужестве, заплетая в косы колосья ржи. В период летних святок молодежь имела право побалагурить и пошутить над сельчанами.

В ряде мест Карелии кануны Иванова и Петрова дней считались поминальными с обязательным посещением родственных могил. В эти дни к часовням приносили дары - масло, яйца, отрезы ткани. Пастухи собирали по дворам полагающееся им масло. Этот же период считался удачным для рыбной ловли.

2 августа

Ильин день

Уже накануне в пятницу и в Ильин день запрещалось косить, что, по поверию, должно сохранить скотину. В Ильин день пекли хлеб из ржи нового урожая. Этот хлеб называли “Puhä Il’l’a” - “святой Илья”. А в деревне Веньги (Сегозерье) приезжие на праздник гости раздавали зерно бедным старухам. Завершали сенокос.

Интересно, что и церковь в целом не препятствовала проведению этих праздников, видимо на том основании, что они были связаны с днями христианских святых. В качестве жертвенных животных резали молодых быков, телок, баранов, овец. В Карелии существовали острова, на которых эти праздники проводились традиционно, и на них собирались люди с обширных территорий.

2 августа

Праздник быка

Праздник проводили в Южной Карелии на острове Мантисаари на Ильин день. Жертвенного быка откармливал сторож при часовне, который исполнял роль руководителя праздника.

В часовне читалась молитва, обращенная к Св. Илье, в которой просили о приросте стада. Затем начинался праздник. Мясо для трапезы готовили в нескольких котлах, у каждой деревни было свое место для трапезы. Сторож часовни продавал свечи, которые ставили в часовне, читал Евангелие и просил святого Илью освятить пищу.

Ели на расстеленных на земле белых скатертях, для трапезы приносили из дома разную снедь, женщины вынимали и раздавали приготовленное в котлах мясо, начиналась общая трапеза. Часть привезенной снеди шла в пользу церкви, в часовнях оставляли привезенные “завещанные” платки, полотенца, деньги, свечи. На Мантинсаари последний праздник проведен был в 1892 году - его отменили по настоянию церкви, выступавшей здесь против языческого культа, явно проступавшего в характере праздника.

По народным представлениям, проведение праздника способствовало росту трав, обилию урожая: кроме того Илья Пророк охранял скот. В характере проведения праздника сохранялись традиции родовой общины.

Конец октября/первые числа ноября

Кегри

Первое упоминание о Кегри считался одним из дохристианских “карельских божеств”, который ”прибавлял рост скота”

По наиболее достоверным данным день Кегри отмечался в первую неделю после поминальной   Дмитриевской субботы. Таким образом, день Кегри приходился на первую субботу после этого дня.

Дошедшие до нас сведения о традициях, связанных с этим днем, в известной мере позволяют расшифровать смысл этого праздника. Прежде всего, обращает на себя внимание то, что он начинался с поминального обряда. Вечером накануне праздника Кегри топили баню для покойных предков и сородичей. Покойным предкам готовили воду, веники, чтобы они могли попариться и помыться.

В день Кегри до обеда следовало поститься. За обед садились, помолившись, трапеза была поминальной: к ней обязательно готовилась овсяная или толокняная каша.

После обеда по деревне ходили ряженые. В этом участвовала обычно молодежь. Основным элементом обряда в день Кегри у карел было пугание, поэтому ряженые мазали лица сажей, приклеивали усы и бороды, надевали маски из картона и тряпок. Одевались в вывернутые наизнанку шубы, головными “уборами” служили корзины, решета, подойники. В некоторых фигурах можно было узнать коней и коров. За спину надевали корзину “чтобы забирать в нее детей”. В руках у ряженых были ухваты, кочерги, дубинки. Ватага ряженых обходила дома, их угощали пирогами, блинами, хлебом.

День Кегри считался днем начала прядения льна и шерсти, поэтому первому, вошедшему в избу, следовало дать в подарок клубок пряжи. Гости проверяли у девочек, сколько мотков пряжи они уже подготовили, произносили поучения о необходимости прилежно трудиться.

В день Кегри крестьяне подводили итог годовой земледельческой работы: “ Репа в яме, баба на печку, пришел Кегри.”

В этот день отмечался этот день в период “раздела времени”, который возникал по лунному календарю перед днем зимнего солнцестояния.

После дня Кегри начиналась зимняя часть года.

