

**Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла №23
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре**

Исторический сад переселенцев села Пермское

Авторы:

Брызжина Анастасия Павловна
Четверикова Александра Андреевна
Ефремова Екатерина Павловна
ученицы 8Б класса МОУ СОШ №23

Руководитель:

Пахмутова Ольга Анатольевна
учитель биологии МОУ СОШ № 23

г. Комсомольск-на-Амуре
2018-2019

Содержание

Введение.....	3
1. Теоретическая часть.....	4
1.1. Исторический сад.....	4
1.2. Село Пермское. История села.....	6
1.3. Сад Переселенца.....	12
1.4. Огород Переселенца.....	47
1.4.1. Сельское хозяйство на Руси.....	47
1.4.2. Крестьянская колонизация Дальнего Востока.....	49
1.4.3. Виды грядок.....	51
1.4.4 Парник.....	55
1.5. Аптека Переселенца. История создания аптекарских огородов..	57
2. Декоративные элементы Исторического сада Переселенца.....	60
2.1. Пугало –символ русских огородов.....	60
2.2. Русский колодец.....	62
3. Практическая часть.....	65
3.1. Этапы реализации проекта.....	65
3.2. Внеклассные мероприятия в рамках проекта.....	69
Список литературы.....	74
Приложение.....	75

Введение

Размещение на территории школ дендрариев и палисадников является традиционным подходом в озеленении пришкольного участка. Мы хотели бы воссоздать исторический сад переселенцев так как, по разным причинам существует риск утраты истории этих садов, и потеряв их, мы теряем и часть своей истории, связанной с агрокультурой и культурой.

Кроме того, исторические сады также являются важным фактором сохранения биоразнообразия, поскольку там до сих пор могут расти сорта культур, которые в настоящее время исчезли из широкой продажи и не выращиваются в промышленном сельском хозяйстве.

Гипотеза: многие растения привезенные переселенцами на территорию с. Пермское люди используют по сей день в сельском хозяйстве и садоводстве.

Цель: создание исторического сада в условиях пришкольного участка школы.

Задачи:

1. Познакомится с историей заселения с. Пермское (ныне г. Комсомольск-на-Амуре)
2. Провести архивные и социокультурные исследования истории садов и огородов переселенцев с. Пермского на основе мемуаров, личных архивов и других источников.
3. Выяснить какие растения были привезены на Дальний Восток.
4. Вырастить и изучить некоторые растения.

Объект исследования: пришкольный участок, растения сада переселенцев г. Комсомольска-на-Амуре

1. Теоретическая часть

1.1. Исторический сад

Понятие «исторический сад» равным образом применяется как к малым садам, так и к большим паркам, регулярным или пейзажным. Историческое достопримечательное место является специфическим ландшафтом, ассоциирующимся с памятным происшествием, как, например, важное историческое событие; известный миф; эпическая битва; или сюжет известной картины. Подлинность исторического сада во многом зависит как от композиции и масштаба его различных частей, так и его декоративных особенностей, а также от выбора растительности или неорганических материалов, принятых для каждой его части.

Исторический сад в России: Как и в западной Европе, традиция выращивать декоративные растения зародилась в монастырях. Там же начали сажать аптекарские огороды.

В допетровский период распространение получили, в основном, увеселительные сады с каруселями и зверинцем. Но насмотревшийся диковинных парков молодой царь ввел моду на классицизм и собирание коллекций деревьев и цветов. Позже, при императрице Екатерине, были расширены оранжереи Летнего дворца. Сохранились записи о том, что в них выращивали бананы, финики и прочие экзотические фрукты к царскому столу. Тогда же помещичьи усадьбы стали окружать парками, отказавшись от традиционного фруктового сада. Идеи дизайна, как правило, были заимствованы, и мода на них быстро менялась.

Существовали и романтические парки, которые слегка преобразовались с учетом естественного ландшафта с оврагами и дубовыми рощами. Сохранились

усадьбы, построенные по французскому образцу и, наконец, парки, в которых синтезированы разные направления ландшафтной архитектуры.

Исторический сад является архитектурной и садоводческой композицией, представляющие общественный интерес с исторической и художественной точек зрения.

Основой исторического сада является растительный материал, что означает, что он скоропортящийся и возобновляемый. Таким образом, его внешний вид отражает вечный баланс между циклами времен года, ростом и увяданием природы и желание художника и мастера постоянно сохранять его неизменным. Непрерывное поддержание исторических садов - задача первостепенной важности. Так как основной материал растительный, для сохранения сада в прежнем состоянии необходимы как быстрые замены, когда это требуется, так и долгосрочные программы периодического обновления (санитарные рубки и посадка взрослых деревьев).

При выборе видов деревьев, кустарников, саженцев и цветов для замены нужно принимать во внимание правила, установленные для каждого ботанического и садоводческого региона, как в целях определения первоначальных видов растительности, так и для их сохранения.

Архитектурная композиция исторического сада включает:

- его план и его топографию;
- его растительность, включая виды, пропорции, цветовые картины, распределение в пространстве и соответствующую высоту;
- его структурные или декоративные особенности;

Хотя любой исторический сад предназначен для обозрения и прогулок по нему, доступ в него должен быть ограничен в той мере, какую требуют

его размер и уязвимость, так, чтобы его физическая ткань и «культурное послание» могли быть сохранены.

1.2. Село Пермское. История села.

Объектом нашего проекта является село Пермское (1860), на месте которого построен г. Комсомольск-на-Амуре.

История появления села Пермского, как и других нижеамурских деревень, связана с усилиями российских властей по укреплению дальневосточных рубежей в середине XIX века. Интенсивное заселение дальневосточных земель крестьянами-переселенцами из внутренних губерний России стало возможным благодаря подписанию с Китаем в 1858 г. Айгунского и в 1860 г. Пекинского договоров, по которым России были возвращены Приамурье и Приморье.

По распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского была создана специальная комиссия во главе с военным топографом К. Ф. Будогосским, которой было поручено произвести исследования, наметить места будущих поселений на Амуре для первопоселенцев. Комиссия начала свою работу с изучения как опубликованных, так и неопубликованных новейших описаний реки Амур. Среди этих материалов были различные записки ученого-натуралиста, основоположника дальневосточной ботаники К. И. Максимовича.

В одной из заметок он обращал внимание на район нанайского селения Мылки, несколько ниже которого, по его мнению, вполне можно создать постоянное русское селение. К. Ф. Будогосский и его коллеги обратили внимание на это замечание. И уже в 1858 г. один из членов комиссии побывал у селения Мылки и у устья маленькой речушки Тогды (ныне Силинка), вбил столб, на котором сделал надпись, извещающую, что это место избрано для

создания на нем нового русского поселения. Через некоторое время К. Ф. Будогосский представил генерал-губернатору Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву-Амурскому подробный план заселения Нижнего Амура, в котором предлагал создать русское селение близ устья р. Тогда. «Здесь скаты нагорного берега пологи, – писал он, – грунт земли – чернозем, ближайшие места поросли дровяным лесом, более легким к вырубке; строевой лес, хотя и в шести верстах, но зато на противоположном берегу реки, текущей одним узким руслом, множество строевого леса – берег здесь приглубый, суда могут к нему пришвартовываться».

Н. Н. Муравьев-Амурский одобрил план комиссии, тем более, что международная обстановка требовала скорейшего решения вопроса по заселению Приамурья. Первый военный губернатор Приморской области П. В. Казакевич приказал группе своих солдат отправиться вверх по Амуру и на всех местах, избранных комиссией К. Ф. Будогосского для поселения русских крестьян, рубить лес и ставить первые срубы. Уже в 1859 г. Министерство государственных имуществ начало переселение на Амур.

Ранней весной 600 семей из Центральной России (Вятской, Пермской, Тамбовской, Воронежской губерний) отправились в путь. Организация их переселения проводилась согласно Правилам о свободном и казеннокоштном переселении крестьян в Приамурский край. Для указанных целей правительство отпускало 100 тысяч рублей. Генерал-губернатору Восточной Сибири было разрешено выдавать крестьянам-переселенцам ссуды на покупку скота, земледельческих орудий и т. д.

Путь на Амур при отсутствии железных дорог был долог, труден и опасен. Дорожные расходы были огромными. Средней семье из 6 человек требовалось не менее 300 рублей, правительство же выдавало на одну семью всего 60. В путь, поэтому, пускались крестьяне хоть с небольшим, но достатком. Влекла в

неведомые дали мечта о лучшей жизни, привлекали и льготы, которые давало правительство: земли столько, сколько можешь освоить; освобождение от уплаты за землю на 20 лет и подушной подати навсегда; освобождение от рекрутской повинности на 10 наборов. Сборным пунктом для переселенческих караванов была Пермь. В Перми заранее готовились к встрече: чиновники Пермской палаты государственных имуществ организовывали бесплатные обеды, топили бани. Здесь же переселенцев регистрировали, снабжали продовольствием на дальний путь. Караван сопровождал конвой, офицеры которого были обязаны обеспечить крестьянам безопасное прохождение до мест поселения, снабжение их пищевым и денежным довольствием. Кое-как добирались до Томска, где оставались на продолжительный срок, зимовали. Закупали новых лошадей, взамен погибших в дороге, ремонтировали телеги, приводили в порядок истрепанную одежду и обувь, запасались продуктами. Далее Иркутск, Чита, Хабаровск.

Первые 244 семьи крестьян-переселенцев прибыли в Хабаровку в начале августа 1860 г. Здесь бросили жребий, где кому селиться. Для поселения было определено восемь пунктов в Софийском округе Приморской области на заранее выбранных местах между Хабаровкой и Софийском, находящихся на расстоянии 35–100 верст друг от друга: Воронежское, Вятское, Сарапульское, Троицкое, Жеребцовское, Яблоновое, Тамбовское и Пермское.

18 августа 1860 г. группа крестьян-переселенцев (30 семей, 228 человек) из Пермской губернии, согласно указанию начальства, высадилась между двумя нанайскими стойбищами Мельки (Мылки) и Джонгмэ, разделенных ручьем-речкой Тогдой. Свое название село получило по названию родных мест первых поселенцев, хотя среди них были выходцы и из других губерний.

Оказавшись на месте, люди сразу же приступили к строительству домов и корчевке леса. По неопытности выбирали места для пашни на безлесных низких

местах. Разработали большое количество угодий, весной посеяли хлеб. Всходы были дружными, урожай должен был быть хорошим. Однако августовское наводнение затопило пашни, уничтожив все посевы. После горького урока 1861 г. переселенцы приступили к разработке земель на более сухих местах, покрытых непроходимой тайгой.

На раскорчеванных землях сеяли пшеницу, овес, гречиху, сажали картофель. У каждого за домом были огороды. Хлеб родился плохо, и постепенно пермяки отказались от хлеборобства. Первое время переселенцы жили очень плохо: голодали, не имели самого необходимого, но потом постепенно освоились и стали жить лучше. Питались просто, но сытно и вкусно. Эту жизнь довольно красочно описал писатель Н. П. Задорнов в своем романе «Амур-батюшка». Они успешно освоили другие ремесла: рыбалка, охота, заготовка дров, почтовая гоньба. Со временем одним из основных источников дохода стала заготовка дров.

На Амуре царило огромное пароходное движение. В самом начале XX в. более 300 кораблей сновали по реке вверх – вниз. А топили пароходы дровами. Заготавливали дрова зимой, вывозили на берег, складировали. Участвовали в этом все: и взрослые, и дети. Основной рабочий инструмент – пила. Дрова всю зиму пилили, летом грузили на баржи. Крестьяне носили к пароходам овощи, рыбу, икру, обменивая их на другие продукты, промышленные товары.

В конце XIX в. в с. Пермском числилось 30 дворов, 147 мужчин, 119 женщин. Село состояло из одной улицы, которая вытянулась вдоль Амура от утеса (сейчас там находится один из цехов судостроительного завода) до озера Мылки. Была здесь своя рыббаза, кузница. Бондари делали бочки, портные шили одежду на заказ. Вообще, на Амуре крестьяне жили лучше, чем в Центральной России. В домах, для того времени, богатое убранство: появились трюмо, японская мебель, сверкала посуда в кухонном шкафу. Для каждого

члена семьи имелись отдельная тарелка, ложка (крестьянский быт в Центральной России: общий чугунок и деревянные ложки). Здесь же, на Амуре, все можно было заказать и привезти из близкой Японии на пароходах. Вот и везли все: муку, ситец, одеяла, посуду, мебель.

Об уровне жизни в Пермском можно судить по воспоминаниям М. И. Свистуновой (г. р. 1914) – потомка семьи первопоселенцев Бормотовых: «... Наш дом состоял из четырех комнат, кухни, бани, сарая, амбара ... Тогда наша семья считалась бедной. Мы имели четыре коровы, четыре коня». В 1894 г. в селе открылась частная школа грамотности. Она содержалась на средства крестьян. В селе имелись также магазин, почтовая станция, мельница и часовня. Позже она была перестроена жителями села в церковь во имя святого пророка Иоанна Златоуста. Первыми фамилиями села Пермского, его основателями были Силины, Рудневы, Кузнецовы, Бересневы, Барабановы, Козинцыны, Бормотовы, Чернышевы, Гладких, потомки которых и сейчас проживают в Хабаровском крае.

1930-е гг. нарушили уклад жизни населения с. Пермское. Комиссия во главе с начальником политического управления РККА, заместителем председателя Реввоенсовета СССР Я. Б. Гамарником, которой предписывалось срочно и безотлагательно выбрать наиболее подходящее место для будущего центра индустрии края, в 1932 г. приняла решение строить оборонные заводы в районе с. Пермское-на-Амуре. 10 мая 1932 г. к селу подошла небольшая флотилия, состоящая из двух пароходов и баржи, на борту которых прибыли первые строители города – комсомольцы, вербованные, переселенцы, вольнонаемные. Ехали со всего Советского Союза. Один из них, А. Е. Ведерников из Краматорска, в своих воспоминаниях описал вид села: «Мы с большим интересом рассматривали село Пермское, которое было расположено на берегу Амура в количестве 50 домов. Дома были все деревянные с разными

наличниками на окнах. По правую сторону улицы против некоторых домов стояли деревянные амбары, за амбарами, ниже к Амуру, стояли коптильни для копчения рыбы, а еще ближе к Амуру стояли маленькие парные бани, за банями лежали рыбацкие плоскодонные лодки жителей села. При домах были небольшие огороды, сразу же за огородами стояла густая сплошная тайга».

Стоимость всех построек с. Пермского, подлежащих отчуждению под строительную площадку, была оценена в 387,6 тыс. рублей. После инвентаризации жилые дома были предназначены для временного размещения первого эшелона прибывших строителей. Большая часть жителей ликвидированного села, получив небольшие денежные компенсации за оставленные дома, перебрались в село Блюхерово (с 1939 г. – Чапаевка), на специально отведенное для них место ниже площадки строящегося города. Другие разъехались по родственникам в села Нижнетамбовского (ныне Комсомольского) района.

10 декабря 1932 г. вышло Постановление Президиума Центрального Комитета партии, в котором сказано: «Селение Пермское Нижнетамбовского района Дальневосточного края преобразовать в город, присвоив ему наименование Комсомольск-на-Амуре». Все дома села Пермского оказались на территории города и стояли еще до начала 60-х гг. XX в. – тогда и были снесены. А единственный уцелевший дом с. Пермского находится сейчас в с. Тамбовка, куда он был перевезен. Местные краеведы пытаются сохранить этого немного свидетеля прошлого, но забота о доме требует денег.

На месте исчезнувшего с. Пермского вырос богатый город. Через год после штурма тайги 12 июня 1933 г. был заложен первый камень в фундамент Амурского судостроительного завода, а уже через три года, в 1936-м, на воду была спущена дизельная подводная лодка Л-11 – первенец военных субмарин и кораблей, строившихся на заводе. Закладка другого завода-гиганта –

авиационного – состоялась 18 июня 1934 г. В 1935 г. началась подготовка к строительству первенца дальневосточной металлургии – завода «Амурсталь». Самоотверженный труд первостроителей превратил город в форпост обороны на Дальнем Востоке. В годы Великой Отечественной войны действовали крупнейшие заводы: судостроительный, авиационный, нефтеперерабатывающий, металлургический, сернокислотный, аккумуляторный. Сегодня город Комсомольск-на-Амуре – крупнейший центр промышленности Дальнего Востока.

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре проживают потомки переселенцев села Пермского, – это уже восьмое поколение, родившееся на приамурской земле. В Комсомольске-на-Амуре сохранилась память о первых переселенцах. Вдоль берега Амура в микрорайоне Парус протянулась улица Пермская. Горная речка, разделившая город на два района, носит имя переселенцев Силиных и именуется Силинкой. Есть в городе поселок Силинский, природный парк «Силинский», а недавно открылся торговый дом «Силин-двор». Вблизи находятся Рудниковское озеро (Рудневы) и Алатурская коса (Алатырцевы)."

1.3. Сад Переселенца

Деревья в культуре крестьян. Особо выделялись у переселенцев села пермского следующие деревья:

1. **Дуб** — священное дерево Перуна, истинно мужская порода, воплощение силы, мужества и мудрости. В дубовых рощах устраивали капища и божьи суды. Именно дуб считается прообразом Мирового Древа, растущего через три мира сразу с самого момента Творения. с прадавних времен был у славян священным деревом — царем лесов. Дуб по праву занимает первое место в славянском дендрарии. Русские называли его Царь Дуб, и, согласно поверьям, на нем обитал царь птиц орел. Бог-отец выступал под именем или в

форме именно дуба. В народных представлениях дуб выступает как символ мужского начала, главенства, силы, мощи, твердости. Не случайно в заговорах его постоянные эпитеты – «железный» или «булатный», а в пословице о нем говорится: «За один раз дуба не свалишь». О крепких сильных мужчинах говорят: крепкий как дуб (дубочек).

Славяне среди других деревьев особо выделяли и почитали дуб. Возможно, поначалу вообще все деревья они называли словом «дуб». Не случайно происходящие от него слова «дубинушка», «дубина» относятся не только к дубовой палице.

Дуб почитался как божество. К его подножию приносились жертвы. Из дубового дерева тесали идолов. И огонь на капище можно было «подкармливать» лишь дубовыми дровами. В народе дуб считался связанным незримыми нитями с верховным божеством Перуном. Ведь это дерево словно притягивало к себе молнии. И сегодня в грозу не стоит укрываться под дубом – опасно. Это отголоски основного мифа восточных славян о поединке Перуна с противником, который прячется под дубом. У славян существовал запрет выращивать дуб около дома, так как, по поверьям, гром в первую очередь бьет в дуб.

Преимущественно к дубу относили наши предки и придание о мировом древе. Именно так выглядит дуб в русском заговоре: «...Есть святое Акиян море, на том море остров, на том острове стоит дуб, от земли до небес, от востоку и до западу, от молодого месяца и до ветху...»

Вера и поклонение дубу продолжались так долго, что уж после принятия Русью христианства под страхом церковного суда запрещалось «перед дубом молебни Пети». Ведь как боги решали судьбы всего мира и людей в частности, под мировым древом сидя, так и творили суд под могучими дубами, веря, что

приговоры, изреченные здесь, освящены божеством. Существовали целые заповедные священные дубовые рощи. Зайти в такую гуляючи, а тем более сорвать с дерева ветку считалось кощунством. За это волхвы-жрецы могли осудить «святотатца» даже на смерть.

Повсеместно запрещалось рубить священные дубы. Полагали, что любая попытка нанести им ущерб (спилить, сломать ветку, ободрать кору и даже использовать его сушняк на дрова) обернется несчастьем для человека или для всех живущих поблизости. Белорусы верили, что если начать рубить старый дуб, то из-под топора появится кровь – дерево заплачет кровавыми слезами.

На культовую роль дуба указывают и археологические находки: в 1975 году со дна Днепра подняли древний дуб, в ствол которого было вставлено 9 кабаньих челюстей. В 1910 году подобный дуб извлекли со дна Десны. Видимо, эти деревья использовались при совершении жертвоприношений.

Дубовые рощи были святилищами под открытым небом.

В христианство почитание дуба, как и многие другие языческие верования, вошло как символ почитания Христа и Девы Марии. Дуб наравне с осиной был одним из нескольких видов деревьев, из которых, как считалось, мог быть сделан крест Господень. Из-за своей твердости и выносливости дуб стал символом силы веры и добродетели, а также стойкости христиан перед напастями.

В русском апокрифе говорилось о том, как Иуда хотел повеситься на дубе, но «Божьим повелением преклонился дуб и сохранен бысть».

В болгарской легенде рассказывалось о том, как дубовая роща спрятала Бога, убегавшего от Чумы; в благодарность за это Бог сделал так, чтобы листья с дуба опадали лишь поздней осенью.

В верованиях, практической магии и фольклоре дуб последовательно выступает как мужской символ. В приметах и запретах дуб сопоставляется с хозяином дома, главой семьи. Так, например, известно нижегородское выражение «С дубу – кора!» - означающее приказ мужа, чтобы жена раздела его, сняла сапоги. Воду после купания новорожденного мальчика выливают под дуб; когда невесту вводят в дом мужа, она первой входит туда и говорит про себя: «Около двора дубочки, а в дом — сыночки», если хочет, чтобы у нее рождались мальчики. На Витебщине повитуха обрезала мальчику пуповину на дубовой плахе, чтобы он вырос крепким.

В Тверской губернии вплоть до начала XX века существовал такой обычай: как только на свет появлялся мальчик, его отец отправлялся в лес и рубил несколько дубов, бревна из которых затем относили к реке и погружали в воду. Там они оставались до тех пор, пока сын не вырастал. Когда он намеревался жениться, дубовые бревна, превратившиеся уже в мореное дерево, столь крепкое, что его невозможно было рубить топором, доставали из воды и использовали как основание дома для новой семьи.

Жители Полесья считали недопустимым, чтобы около жилища рос дуб: здесь верили, что если рядом с домом есть это дерево, то в хате не будет хозяина. Полещуки были убеждены, что если такое случится, то, как только дуб достигнет размеров, позволяющих сделать из него надгробный крест, хозяин дома сразу умрет. По местным поверьям, дуб, находящийся близ жилища, вообще «выживает» из него мужчин.

Дуб (как и дерево вообще) моделировал рождение и рост ребенка (обычай сажать дерево при рождении младенца) Иногда дуб сажал и сам ребенок, тогда по его росту и развитию судили о здоровье ребенка: «Как посадит хлопец около

хаты дуб меньше себя, да перерастет дуб хлопца – здоровым будет хлопец, дуб не растет – заболает хлопец».

У восточных славян известен запрет выращивать дубы из желудей: считалось, что человек, посадивший желудь, умрет, как только дерево сравняется с ним ростом. Известна роль дуба и в венчальных обрядах. В Воронежской губернии пользовался уважением древний обычай; выйдя из церкви после венчания, молодые направлялись к дубу и трижды объезжали вокруг.

Крепость дуба обусловила широкое применение его в погребальной обрядности: издавна из него изготавливали гробы, в прежние времена представлявшие собой выдолбленную колоду, и надгробные кресты. Это прослеживается в бытующих в современном языке словах и устойчивых сочетаниях слов, обозначающих переход в иной мир: «глядеть в дуб» - умирать, «дать дуба», «одубеть» - умереть. В русских загадках смерть загадывается чаще всего через образ дуба:

На рубеже татарском

Стоит дуб веретяский,

Никто не обойдет, не объедет:

Ни царь, ни царица, Ни красная девица.

Свойства дуба учитывались в народной лечебной практике. В заговорах от самых страшных болезней образ дуба – один из наиболее часто встречающихся. К нему не только обращались в заговорах, но и использовали дубовые деревья в самом лечении.

Если у человека болит спина, хорошо при первом весеннем громе прислониться к дубовому стволу. Известен восточнославянский обычай, затыкать за пояс на спине дубовую ветку, чтобы спина не болела во время жатвы, и др. Поляки вешали на рога коровам дубовые венки, чтобы коровы были сильными и чтобы рога не ломались при бодании.

В народной медицине южных славян популярным способом лечения детских болезней, а также способом прекращения детской смертности в семье был обычай закладывать в ствол дуба отрезанные волосы и ногти больного ребенка или нитку, которой предварительно измеряли ребенка, а затем забивать это отверстие колышком: когда ребенок перерастет это отверстие, болезнь оставит его.

Дуб служил объектом, на который символически переносили болезни. Белорусы выливали под молодой дуб воду, в которой мыли чахоточного больного; поляки при нарывах во рту плевали в отверстие, выкопанное под дубом; украинцы, поляки, чехи, мораване оставляли на дуб одежду больного; болгары, сербы и македонцы посещали почитаемые дубы и привязывали к их ветвям ленточки и нитки из одежды. Украинцы вешали на дубы полотенца, мотки ниток в качестве обета.

Чтобы унять зубную боль, надо кусать больным зубом дубовую щепочку.

А еще лучше отыскать в лесу старый дуб, рядом с которым пробиваются из-под земли родники, содрать с ветки кору и вымочить ее в родниковой воде. Если носить такой оберег в ладанке, зубы и вовсе никогда не потревожат.

Больного ребенка можно вылечить, если расщепить в лесу ствол молодого дубка и протащить три раза малыша между расщепами. А потом связать ствол веревкой или кушаком.

Можно еще трижды девять раз обойти с младенцем вокруг дерева, а затем на его ветви повесить лоскут от детской одежды. Как истлеет оставленная ткань, так и хворь покинет. От этого обряда и возникла впоследствии традиция украшать деревья тряпочками и ленточками, которые стали восприниматься как жертвы лесным духам.

Дубы считались местом обитания мифологических персонажей. Например, по верованиям восточных славян, на гигантские дубы слетались в купальскую ночь ведьмы. У южных славян большие дубы, вязы и буки назывались «самовилскими», или «самодивскими» (на них собирались самодивы, вилы, черти).

Наличие у дуба плодов сближает его магические свойства с магическими свойствами плодовых деревьев. Так, обряды против бесплодия совершаются обычно под плодовыми деревьями, но иногда и под дубом.

Дубовые ветви использовали в качестве оберега, втыкая их в окна и двери домов перед купальской ночью.

Славяне делали из дубовой коры ладанки.

Древние мудрецы предсказывали судьбу, вслушиваясь в шорох ветвей дуба.

В любовной магии с целью свести парня и девушку использовали отвар, настоянный на щепках дуба и березы, отколотых в том месте, где эти деревья срослись.

Также использовался приворот на дубе. Связывали между собой дуб и березку. Завязав завязку, говорили: «Как я вас повязала вместе, так я повязана навечно с рабом Божьим (имя). Аминь». Затем уходили, не оглядываясь, и на это место больше не приходили.

2. **Береза** — женское дерево с двоякой трактовкой. С одной стороны, березу почитали как защитницу от злых сил, ставили в доме и раскладывали на чердаках ее ветки, вязали веники для бани. Девы умывались березовым соком, а беременным и роженицам береза была сильным оберегом. В то же время в нее часто били молнии, место, на котором росла береза, притягивало нечисть, а в одиноких кривых деревьях селились беспокойные души. Издревле стройная белоствольная березка стала символом России. И хотя березы растут во всем мире, нигде их не любят и чтят так, как у нас на родине.

Так было во все века. Ведь береза в славянской мифологии также считалась священным деревом. Порой не только дуб, но березу почитали наши предки как мировое древо. Это представление осталось в древнем заговоре: «На море-океяне, на острове Буяне стоит береза белая вниз ветвями, вверх кореньями»

Русское название березы лингвисты связывают с глаголом беречь. Это обусловлено тем, что славяне считали березу даром богов, оберегающим человека.

С березой связана славянская руна - Берегиня - Береза, Судьба, Мать, Земля.

Берегиня в славянской традиции – женский образ, связанный с защитой и материнским оберегающим началом. В архаической древности под именем Берегини выступала Макошь, Богиня Мать, ведающая земным плодородием и судьбами всего живого. Эта руна является руной судьбы.

О происхождении и природных свойствах березы повествуют предания и поверья, зачастую связанные с библейскими персонажами. В народных легендах береза выступает как благословенное дерево, так как она укрыла от преследований черта св. Пятницу, а также она укрыла Богородицу и Иисуса от непогоды: потому и пользуется покровительством всех троих. Или же,

напротив, береза считалась проклятым Богом деревом, прутьями которого хлестали Христа. В восточном Полесье существует предание о человеческом происхождении этого дерева: березы – это дочери первого человека – Адама - которые своими косами вросли в землю, а сок березы – это их слезы. Белый цвет ствола дерева объясняется в поверьях тем, что береза, когда Иуда захотел на ней повеситься, побелела от испуга, но не приняла предателя..

В славянских балладах, легендах, сказках повествуется о том, что погубленная девушка превращается в березу. В белорусской песне поется о березе, выросшей на могиле невесты, которую отравила мать жениха.

В традиционной культуре береза символизирует женское начало. Во многих поверьях, обрядах, и обрядовых песнях, в фольклорных текстах она противопоставляется дубу как мужскому символу.

Нежная береза почиталась как женский символ, считалась покровительницей юных девушек. К ней приходили невесты и в дни радости, и в часы отчаяния. Прильнув к тонкому белому стволу, осушали слезы, как бы впитывали веру, надежду, любовь.

Любой весенний праздник на Руси в честь пробуждавшейся природы не обходился без березы. В Троицын день молодыми березовыми ветвями украшали церкви и дома. Считалось, что дерево не «обидится», если его срубить с любовью во имя такого большого праздника.

Во многих российских губерниях на Семник шли в лес, выбирали молоденькую березку, украшали ее, завивали на ее ветвях венки, устраивали под ней совместное угощение, водили хороводы, гадали. Затем со срубленной березкой (которую называли иногда "семик") ходили по селу и при завершении обряда бросали березу в воду, в огонь, в овраг (то есть "проводжали березку", "хоронили" ее). Девушки "кумились" с березкой, просили у нее доли, умывались

березовым соком для красоты и здоровья. Этот обряд дожил до начала XX в. а может, где-то и возрождается в наши дни.

Троицыно утро, утренний канон,

В роще по березкам белый перезвон.

Писал Сергей Есенин.

Была такая примета: девушка, первой севшая на Троицу в тени заветной березки, первой среди подруг и замуж выйдет. Также полагали: если сесть в тень Троицкой березки и загадать желание, оно обязательно исполнится.

В мифологических представлениях славян период Троицы и Семика относился к тем календарным промежуткам, когда предки временно покидали «тот свет» и появлялись в мире живых. Местом их пребывания на земле была свежая зелень берез. Поэтому для душ «родителей» из леса приносили березы и устанавливали их около домов. В эти дни ходили на кладбище, сюда приносили березовые ветки, венки, веники. Основным ритуальным действием было «опахивание» могил. Их обметали березовыми ветками, после чего веточки втыкали в могильную землю.

Троицкая неделя называлась также «Русальной»: по поверьям, только на этой неделе на земле появлялись русалки. Береза считалась излюбленным местопребыванием русалок. В русальных песнях они представляются сидящими на зеленеющей или кривой березе. Так, на Смоленщине пели:

Представляли, что русалки живут на плакучих березах, качаются на их ветвях или сидят под деревом. Специально для качания русалок на березах сплетали ветви.

Таким, образом, использование березы в Троицких обрядах обуславливалось представлениями об образе этого дерева как воплощения плодородия, как объекте, соединяющем мир живых и мир мертвых и мифологических существ.

На Троицкой неделе девушки совершали гадания, большинство из которых было связано с березой. Так, например, на ночь сплетали ветки березы с травой в косу, а наутро смотрели: если коса расплелась, то быть в этом году замужем, если же нет – остаться в девушках. Бросали также сплетенные венки на березу: в зависимости от того, зацепится венок на деревце или упадет на землю, судили – выйдет девушка замуж в ближайшем свадебном сезоне или нет. Венки из березовых веток, которые носили на голове всю неделю, кидали в реку: утонет венок – к смерти, прибьется к своему берегу – ждет продолжение девичества, к чужому берегу уплывет – непременно быть замужем.

Береза в народных представлениях наделялась защитными свойствами. Ветки березы, особенно использованные в троицких и других календарных обрядах у славян считались надежным оберегом. Заткнутые под крышей дома, они надежно оберегали от молнии, грома и града; воткнутые посреди посевов в поле ограждают от грызунов и птиц; брошенные на огородных грядках – охраняют капусту от гусениц. С помощью березовых веток пытались оберечься от нечистой силы, особенно "ходячих покойников". Накануне Ивана Купалы березовые ветки, воткнутые в стены хлева не давали ведьмам доить молоко с чужих коров, и навредить им вообще. Накануне Ивана Купалы на рога коровам надевали венки из березовых веток, чтобы скотина была здоровой и приносила здоровое потомство.

У западных славян надежным оберегом считалась березовая метла, прислоненная к постели роженицы или колыбели новорожденного.

Одновременно с этим, береза часто упоминается как атрибут нечистой силы в демонологических поверьях и былинах. Ведьма могла надоить молоко с березовых ветвей, также могла летать не только на помеле или хлебной лопате, но и на березовой палке. Белые кони, подаренные человеку чертом, превращались в кривые березы, а поданный чертом хлеб в березовую кору; женщину, в которую "вселился" бес во время приступа "бросало" на березу.. Недавно при раскопках вблизи Новгорода археологи нашли письма, написанные на бересте нашими пращурами почти десять веков назад. А ведь береста – это кора березовая. Подобные же послания, «прошения» к лешему, водяному писали на бересте древние славяне и прикалывали к дереву. Они молили не обделить охотника дичью, вернуть заблудившуюся скотину, охранить в лесу или на реке.

Противоречивое отношение к березе отражается и в народных поверьях.

В одних местах считали, что береза, рядом с домом посаженная, зло отпугивает и от молнии оберегает, и ее специально сажали с рождением ребенка.

В других, напротив, боялись сажать березу рядом с домом, мотивируя это тем, что береза много «плачет» и тем, что в нее опять же бьет молния. В Полесье считалось, что близко к дому посаженная береза вызывает женские болезни у ее обитательниц; что наросты образуются на березе от "женских проклятий".

На Русском Севере, место, где когда-то росли березы, признавалось несчастливым, на нем не ставили новый дом. Вместе с тем, иногда и во многих местах березу специально сажали около дома для благополучия семьи. Установленная с переднем углу при строительстве дома ветка березы была символом здоровья хозяина и семьи. Березовые ветки втыкались в поле, чтоб

получит хороший урожай льна и злаков. Березовое полено закапывали под порогом новой конюшни, "чтобы велись кони". Из веток в древности плели колыбели, что бы защитить ребенка от хвори. Если красную ленту завязать на ствол березы, то это убережет от дурного глаза.

И все-таки чаще береза использовалась как оберег от злых сил..

Обращались к березе за помощью и при болезни. Стегни захворавшего березовым прутком – поможет лучше лекаря. А если вылить под дерево воду после купания больного дитяти и сказать нужный заговор – болезнь перейдет на березу. Надо только не забыть сказать заговор против болезни, вроде этого, от грудной жабы: «Брошу жабу под Березов куст, чтобы не болело, чтоб не щемило»

Обращались к березе с просьбой об исцелении, над больным также скручивали ветви дерева, угрожая не отпускать до тех пор, пока болезнь не отступит от человека.

В Мазовии страдающий малярией должен был потрясти березу с приговором "Тряси меня, как я тебя, а потом перестань."

Березовые ветви использовались, чтобы наделить плодородностью не только землю и скот, но и молодоженов. Славяне проносили детей, через расщепленный ствол березы, чтобы избавить ребенка от болезни (береза забирает ее на себя).

Береза – дерево «счастливое», оберегающее от зла. Про нее говорили: «Есть дерево: крик унимает, свет наставляет, больных исцеляет».

Береза, растущая рядом с домом, отгоняет кошмарные сны.

Особенно целебными считали почки, ветки, листья, кору, сок березы, наросты на стволе. Освященными в церкви в календарные праздники ветками хлестали больного, чтобы сообщить ему силу растения. Из почек, листьев и наростов изготавливали отвары от разных болезней. Березовый сок издавна считался омолаживающим и очищающим средством. Весной, особенно в праздничные дни, девушки и женщины пили сок и умывались им для красоты и здоровья.

Применялась береза в народной магии как приворотное зелье. Срезали березовый прутик, растущий на восток, обрывали с него листочки; прутик клали на порог, через который должен перешагнуть тот человек, о котором думают, а листочки, высушенные и истолченные в порошок, клали близко к сердцу. Когда приходил тот человек, о котором думали, порошок подмешивали в какое-либо питье и давали выпить. Делали это незаметным образом.

В Полесье, чтобы приворожить парня, девушка брала ветку березы, сросшейся с дубом, незаметно обходила с нею парня или поила его отваром коры этой березы.

Береза играла немалую роль и в обрядах жизненного цикла. В брачной обрядности она использовалась в качестве свадебного атрибута – украшенного деревца, являвшегося символом и каждой конкретной невесты, и девичьего круга в целом. На Русском Севере береза была обязательным атрибутом при подготовке бани невесты: ветки деревца втыкали в потолок и стены бани, дорогу к ней «торили» убранченными веточками, украшенный березовый веник укрепляли на верху бани. Для осуществления предсвадебного омовения невесты старались выбрать березовые дрова.

Ее ветки втыкали в свадебный каравай, чтобы в доме все были здоровы.

В восточнославянской похоронной традиции березу использовали непосредственно при подготовке «места» для покойника: гроб чаще всего застилали березовыми листьями или вениками, ими же набивали подушку, которую клали умершему под голову. Березу сажали также на могиле.

Посредническая роль березы в мифологической картине мирового пространства объясняет противоречивые представления о ней в народных поверьях. В любом случае многочисленные описания обрядов и действий с березой свидетельствует о глубоком почитании этого дерева.

Бузина, ель, осина, клен — деревья, несущие негативную нагрузку. Считается, что в них любит селиться нечисть, поэтому их не использовали в строительстве, однако успешно применяли в качестве оберегов от злых сил.

3. **Бузина.** В народных представлениях бузина относится к так называемым проклятым, опасным растениям, так как в ней обитает черт. На Украине, например, верят, что бузину «насадил» черт и теперь постоянно сидит под ней. В апокрифических традициях христианства бузина оспаривает у осины сомнительную честь быть тем самым деревом, на котором повесился Иуда Искарот.

По другой легенде, дьявол на бузине повесился, отчего ее листья и ягоды издают трупный запах. В польском предании говорится о том, что первый бес поселился в огромной яме и посадил сверху бузину, чтобы она охраняла его. Сербы считали куст бузины местом обитания вил.

Возможно, поэтому бузину не использовали в семейных и календарных обрядах, зато широко применяли в магии, оберегах, целительстве.

В то же время считалось, что бузина - обиталище домашних духов, приносящих хозяевам добро, опекунов хозяйства и др. В польских и украинских

заговорах бузина отождествляется с Адамом; к ней обращаются со словами "Бузыновый Адаме", "Человек Божий, святой Адам", поясняя это тем, что и бузина, и Адам существуют со времени основания света.

Бузину запрещалось сжигать во избежание зубной боли. Из нее никогда не делали детских игрушек, чтобы у детей не болела голова. У поляков, гуцулов, лужицких сербов запрещалось спать под бузиной, мочиться под нее, влезать на бузину. Бузину не использовали в качестве топлива, чтобы не навлечь в дома клопов и блох.

Существовал запрет на выкорчевывание бузины (в случае необходимости выкорчевывать ее на эту работу специально нанимали калек или душевнобольных).

Нарушение этого запрета, по поверьям, могло привести к несчастью, болезни, например, ревматизму («будешь рубить бузину – скрутит ноги и руки»). Считалось, что там, где был выкопан куст бузины, никогда ничего не вырастет.

Эти табу отменялись, если бузину рубили или ломали с какой-либо определенной целью: как лекарство, для украшения церкви или изготовления изгородей, на топливо. Можно было ломать бузину и в определенный день (в Страстной четверг, до полудня).

Бузину использовали для магического лечения болезней. Под бузину выливали воду, в которой купали больного ребенка, в надежде, что болезнь заберет дух, живущий под кустом. Обвязывали бузину нитками из одежды больного лихорадкой. К бузине обращали заговоры, которые читали под растением при лечении зубной боли: «Святая бузина, я тебя храню от сожжения огнем, а ты меня храни от зубной боли». Чтобы уберечь ребенка от головной

боли, словенцы закапывали его остриженные волосы под бузиной, а словаки купали маленьких детей в отваре цветов бузины, чтобы обеспечить им здоровье.

А больные радикулитом становились на колени пред бузиной и просили ее взять на себя их болезнь: «Бузина! Послал меня Дажьбог к тебе, чтобы ты взяла на себя мой недуг!»

У южных славян бузина широко применялась при укусах змей, скорпионов и ос, а также использовалась в народной ветеринарии.

У чехов и словенцев девушки обращались к бузине во время гаданий о замужестве. На святки девушка шла к кусту бузины, трясла его и говорила: «Трясу, трясую бузину, отзовись, пес, с той стороны, где живет мой милый», и слушала, где залают собаки. Считалось, что во время гадания можно увидеть суженого в кусте бузины.

На Украине широко известны обращенные к бузине заговоры: "от напасти", "чтобы суд не засудил", "для приобретения силы и отваги", "для избавления от всякой беды".

Ветки бузины использовались в качестве универсального оберега. Ими украшали дома, хозяйственные постройки, заборы для защиты от ведьм в юрьевскую и в купальскую ночи, просто носили с собой. На Балканах ветки бузины (наряду с другими растениями) применялись в обрядах вызывания дождя. Ими украшали с ног до головы додолу, пеперуду, куклу Германа, а по завершении обряда сбрасывали ветки в воду.

В России существовало поверье о том, что, если отправиться в путь с бузиным посохом, то не страшны будут ни злые люди, ни дикие звери. Способ изготовления трости-оберега можно найти в древних русских травниках. При виде такой трости нечистая сила бежит прочь со всех ног.

4. **Ель.** Согласно легенде, ель укрыла Богородицу во время ее бегства с Христом в Египет. По другой легенде, она укрыла Христа, прятавшегося от чумы, за что получила благословение и была вознаграждена, оставшись навечно зеленой.

Колючесть ели, а также сильный смолистый запах обуславливают ее применение в качестве оберега. На Украине еловые ветки (вместе с ветками шиповника и крапивой) втыкали в канун купальской ночи перед воротами, хлебом, в стреху крыши и другие места, чтобы уберечь скот от ведьм, свиней — от болезней. Поляки при первом удое процеживали молоко через положенные крест-накрест еловые веточки, чтобы оно не испортилось. Еловые ветки широко использовались для защиты строений и культурного пространства от непогоды. В Моравии украшали ими кресты, которые на Пасху втыкали в посевы от града. Однако более действенным средством считались еловые ветки, освященные на Рождество, Крещение, Сретение, Пасху или в день Рождества Иоанна Крестителя. В Белоруссии освященные еловые ветки вместе с ладаном подкладывали при закладке Дома под четыре угла, чтобы предохранить его от грома. Ветки, которые были воткнуты в лед по бокам проруби на Крещение, приносили домой, клали за образа и втыкали в крышу — от ветра и грома; привязывали к яблоням в саду, чтобы предохранить деревья от бури; втыкали в стену, клали под дом, в подпол — «чтобы буря не тронула».

Ель - дерево женское. Вероятно, именно с «женской» символикой ели связан запрет сажать и вообще иметь около дома ель, которая якобы «выживает» из дома мужчин. По верованиям сербов, если ель растет вблизи дома, в нем не будут рождаться мальчики. На Русском Севере не сажали ель у дома, опасаясь, что в противном случае «мужики не будут жить, умирать будут, одни вдовицы будут».

Запрет сажать ель у дома может объясняться принадлежностью ели к неплодовым деревьям (согласно болгарской легенде, ель «бесплодна», поскольку ее прокляла Богородица). В Белоруссии ель не сажали из опасения, что «в доме ничего не будет вестись», «ничего не будет родить ни в хлеву, ни дома». Особенно избегали держать ель у домов молодоженов, чтобы те не остались бездетными, «чтобы семья не искороенилась».

В верованиях восточных славян ель имеет отношение также и к области народной демонологии. Согласно владимирской быличке, домовая живет в большой сосновой или еловой ветке, подвешенной где-нибудь во дворе. Дети лесовых духов лежат в люльках, висящих на елях и соснах, а дети русалок — под елью. По елям черти водят проклятых и утащенных ими в лес детей, под ель леший укладывает спать заблудившихся детей

По поверью, по поручению колдунов заброшенные к ним проклятые дети, а также черти, требующие себе работы у колдунов занимаются подсчетом хвоинок. Существует заговор от детской бессонницы: «Поди, заря, в лес, сядь на елку, считай себе иголки. Там тебе дело, там тебе работка. Моего дитятка сердечного знай не задевай».

По славянским поверьям, черт во время грозы прячется под елью, навлекая на себя гром и молнии. Этим объясняется запрет находиться под елью во время грозы.

Ель нашла широкое применение в похоронной и поминальной обрядности. У старообрядческого согласия бегунов принято было прямо в лесу подкапывать корни большой ели, немного выворачивать ее из земли и в образовавшуюся яму класть тело умершего без гроба, а затем сажать ель на прежнее место, «яко будто век тут ничего не бывало». С этим согласуется олонецкое свидетельство о

похоронах висельников между двумя елями, а также мотив похорон под елью в сербских эпических песнях.

Из ели (а также из сосны и березы) часто делали гроб, надеясь, что она не позволит покойнику «ходить» после смерти. Это нашло отражение даже в русских колядных проклятьях, адресуемых хозяину, плохо одарившему колядников: «А не подашь – на Новый год еловый тебе гроб, осиновую крышку».

Повсеместно существовал обычай бросать еловые ветки на дорогу к кладбищу, как перед похоронной процессией, так и вслед ей. Таким образом «устилали» или «разметали» дорогу покойнику, чтобы «не приходил, не тревожил».

У западных славян ветви ели как вечно зеленого растения, гирлянды из нее и еловые венки — одно из самых распространенных украшений могилы. Срубленную ель (а также кипарис, сосну можжевельник), часто украшенную цветами или лентами, могли устанавливать или реже — сажать на могиле парня или девушки, умерших до брака.

Ель выполняла также функцию обрядового деревца, главным образом в рождественско-новогодних, масленичных, Троицких и купальских празднествах, а также на свадьбе.

Ель считалась символом вечной жизни, неувядаемости. Отсюда ведет начало обычай на Рождество (впоследствии – на Новый год) украшать дом этим деревом.

Существует примета: «Вековую ель рубить нельзя - к неприятностям». - В народе считается, что старая, вековая ель - это жилище лешего. Если ее срубить,

то леший начнет мстить всеми ему доступными способами, вплоть до поджога. И уж точно станет сбивать с дороги в лесу, где он хозяин.

5. **Калина** у славянских народов издревле была символом молодости, девичества, веселья и разгула. В народных преданиях – это женщина, ее судьба, ее доля. Расцветает она нежным белым цветом, блистая чистотой невинности. Но вот приходит замужество. Приходит радость пополам с горем. Быстро увядает цветок – быстро увядают чувства. Рождается ягода – не то горькая, не то сладкая. Под дождем и ветром ломаются хрупкие ветки калины.

Калиновые гаи издавна назывались священными. Возле них запрещалось выпасать коров, вырубать кусты. По поверью, если качать в калиновой люльке ребенка, он вырастет певучим. Красный цвет калины обладает огромной силой оберега, потому и наряд невесты раньше всегда был красного цвета.

В старину калина обязательно присутствовала в свадебном обряде. Она является главным украшением венка невесты, свадебного деревца, свадебного караваия и других атрибутов свадьбы. Венки невесты плели из калины, барвинка и других пахучих трав – это обеспечивало любовь молодых на долгие годы.

Калина – это и символ продолжения рода, есть даже выражение: «Калина роду род давала».

На Украине, когда в семье рождалась девочка, в первую купель клали ягоды и листья калины, чтобы она была красивой, румяной, счастливой и здоровой. Калину вешали рядом с роженицей, чтобы она и ее ребенок были здоровыми и счастливыми.

Вместе с тем калина — дерево и погребальное, памятное — «посадите вы, мои сестры, в голове мне калину».

В песнях в калину превращаются убитые, заклятые люди, возлюбленные, умершие от любви.

Калина с опустившими ветвями символизирует печаль девушки. Ломать ветки калины – Символизировало брать девушку замуж. Собирать калину, ходить по калину – искать любви или любить. В Украине калине приписывается особая сила: калиновый цвет, сорванный и приложенный насвежо к любящему сердцу, утешает томление.

Из всей цепочки связанных с калиной образов только «калиновый мост» соотносился с удалью и молодечеством. Гулять по калиновому мосту значило предаваться беззаветному веселью, разгулу. В одной песне тоскующая девушка просит молодцев «построить ей калиновый мосток», т. е. развеселить ее, а женщина, стремящаяся вернуть молодость, догоняет их на калиновом мосту со словами: «ой, нагнала лета мои на калиновом мосту; ой, вернитесь, вернитесь хоть на часок в гости!»

Калину сажают на могиле сына, брата, молодого казака, и вообще неженатых.

6. **Яблоня**-часто выступает в качестве символа устроенности, оседлости, достатка. Иногда это дерево, дающее обильные урожаи, рассматривают в качестве символа плодородия, материнства и материнского благословения. Такое отношение к яблоне наглядно демонстрируют русские народные сказки «Хаврошечка» и «Гуси-лебеди».

В христианской символике яблоня часто выступает в качестве эмблемы соблазна и недозволенного деяния. В раю – это древо познания добра и зла, плоды которого вкусили Адам и Ева. Крест Иисуса, как полагают, был сделан из древесины яблони в качестве искупительной жертвы Адама, принявшего грех

от этого дерева. После смерти Христа крест превратился в символ воскресения, а яблоко – в символ Спасителя.

Молодильные яблоки, по русским преданиям, обладали большой силой: могли не только наделить здоровьем и молодостью, но и вернуть жизнь покойнику. Росли они в далекой стране, и охраняли их злые великаны или драконы. В славянской мифологии все подходы к Ирийскому саду, Алатырской горе и яблоне с золотыми яблоками стерегут грифоны, василиски. Кто эти золотые яблочки попробует - тот получит вечную молодость и власть над Вселенной. А саму яблоню с золотыми яблоками стерегут грифоны и сам дракон Ладон.

Издревле известно, что яблоня – дерево женской силы. Плоды яблони издавна использовались как приворотное средство.

Яблоки и ветки яблони играют важную роль в свадебных обрядах славян. Яблоко выступало в функции любовного знака: парень и девушка, обменявшись плодами, выражали взаимную симпатию, публично объявляли о своей любви. Яблоко, принятое девушкой во время сватовства, — знак согласия на брак. У южных славян приглашают на свадьбу, разнося яблоки по домам

Яблоневая ветка используется при изготовлении свадебного знамени, деревца; яблоки укрепляют в венке невесты. Ветки яблони белорусы поляки и украинцы втыкают в каравай, а русские - в запеченную свадебную курицу. У южных славян идя на венчание, невеста брала с собой яблоко; в костеле после венчания она бросала яблоко за алтарь, чтобы иметь детей.

Яблоки давали молодоженам, чтобы у них рождалось много детей; в первую брачную ночь одно яблоко клали под перину, а второе разламывали пополам, и каждый из новобрачных съедал половину. Яблоко — символ целомудрия невесты: его клали на брачную рубашку или вместо нее в решето.

Под яблоней у южных славян совершалось обрядовое бритье жениха перед свадьбой; при смене головного убора невесты на головной убор замужней женщины покрывало с ее головы снимали яблонею веткой и бросали его на яблоню.

У южных славян на Рождество и в Новый год самый младший член семьи приносил ветку яблони в дом, ее втыкали в рождественский калач; яблоневым прутом ударяли всех домочадцев и скот, а потом забрасывали на яблоню.

Яблоко — воплощение плодородия: его помещали в посевное зерно, чтобы пшеница уродилась крупная, как яблоки, и, чтобы защитить посевы от обирания.

Последнее Яблоко не срывали с дерева: его оставляли на ветке, чтобы в будущем году был урожай.

В Словакии молодая хозяйка, придя в новый дом, переворачивала полную яблок корзину, чтобы в хозяйстве было изобилие.

От бесплодия помогало яблоко, зародившееся после вторичного цветения яблони, или первое на молодом дереве, а также долго висевшее на яблоне.

Яблоко связано с миром мертвых и играет значительную роль в похоронных обрядах: его клали в гроб, в могилу, чтобы покойник отнес его на «тот свет» предкам. В болгарских поверьях Архангел Михаил принимал душу в рай только с яблоком. Яблоко на столе в Сочельник предназначалось для умерших, поэтому в Польше, боясь мести предков, запрещалось брать яблоки с рождественского деревца.

Яблоня выступает как посредник между двумя мирами, как связующее звено в приобщении души к миру предков. В Сербии и Болгарии маленькую яблоню несли перед гробом, сажали на могиле (вместо креста), чтобы умершие

могли через нее общаться с живыми. Полагали, что деревце находилось с покойником в пути до самого его перехода на «тот свет». Когда яблоня засыхала, это значило, что душа достигла рая.

Полагали, что до Яблочного Спаса, т.е. до освящения яблок, на яблоне обитают русалки, черт. Яблоки освящали в церкви на Преображение (Яблочный Спас) и только после этого их разрешалось есть.

Кроме того, яблоки применяются для выведения бородавок, скорее, магическими, чем медицинскими методами. В разрезанном горизонтально пополам яблоке видна пятиконечная звезда, а древесина и цветы яблони используются в любовном колдовстве.

7.Рябина-В Древней Руси олицетворением женского начала считалась рябина. Также она была символом скромности и нарядности. Этому дереву посвящалось множество ритуальных песен и обрядов. Рябина - дерево новобрачных. В старину к красавице-рябине обращались для защиты новобрачных: в их обувь и карманы постилали и прятали ее листья. Считалось, что они помешают злым делам колдунов и ведьм. Да и вообще для благополучия в доме старались посадить возле него рябину. Древние славяне верили: в дом, под окнами которого посажена рябина, не войдет человек с недобрыми намерениями.

В русском народном календаре есть день «Петр-Павел рябинник». Приходится он на конец сентября – время созревания рябиновых ягод. В этот день ветки рябины срывали в пучки, развешивали под крышами домов, сараев, различных хозяйственных построек. Также ветки втыкали на краю каждого поля. Этот обычай связан с представлениями о рябине как о дереве, способном защитить от всяких бед.

Рябина считалась оберегом в магии и народном целительстве. Славяне говорили: «Постой под рябиной – болезнь отпугнешь».

При различных болезнях человек трижды пролезал сквозь рябиновый куст. В Житии Адриана Пошехонского рассказывается, что после мученической смерти святого (1550 г.) его тело закопали на пустоши, где росла рябина. На это место один раз в году, в Ильинскую пятницу, съезжались из разных городов люди и устраивали ярмарку; сюда же приходили больные - взрослые и дети, которые пролезали сквозь ветки рябины, ища исцеления. По русским и белорусским поверьям, у того, кто причинит рябине вред, будут болеть зубы. При зубной боли тайно на утренней заре вставали перед рябиной на колени, обнимали и целовали ее и произносили заговор: «Рябина, рябина, возьми мою болезнь, отныне и до веку тебя не буду есть», а потом возвращались домой, не оглядываясь и стараясь ни с кем не встретиться.

Если вынуть сердцевину из рябины, растущей на муравейнике, и сказать: «Болят ли у тебя, рябина, коренья или телеса? Так бы у раба Божия (имярек) зубы не болели вовеки».

В сборнике заговоров второй четверти XVII в. из Олонецкого края сохранилось несколько текстов, обращенных к рябине. «Заговор от портежа, насылки, переполоха» произносили весной возле рябины, стоящей на муравейнике; можно было также сделать посох из рябины, погрызть его и оставить щепочку во рту за щекой, чтобы не бояться никаких «кудес» (колдовства) во время пути. Заговор от лихорадки произносили у корня рябины, а потом, вырыв ее из земли, клали на постель возле больного человека. В начале заговора «от грыжи младенцу» описаны «две рябины, две кудрявые», растут они на белом камне посреди моря-океана, и между ними висит золотая колыбель с младенцем.

Среди всех славян существовал запрет рубить и ломать рябину, использовать ее на дрова, обрывать цветы и даже ягоды. Наши предки считали рябину мстительным деревом и верили: кто ее поломает или срубит, тот вскоре умрет сам или умрет кто-нибудь из его дома. Рябину не полагалось рубить и потому, что знахари переносили болезнь с человека на рябину. А если ты рубил это дерево на тебя болезнь и переходила... Вот такое уважительное отношение.

В магии рябину использовали для защиты дома от магических нападений и злых духов. Для этого рябину сажали около крыльца или у ворот. А веточку рябины с плодами издавна прикрепляли над входной дверью, где она охраняла как дом, так и его домочадцев от злых духов. Рябина является оберегом "от лихих людей и плохих вестей. Если внимательно посмотреть на нижнюю сторону ягоды рябины, то можно заметить, что по форме она является равносторонней пятиконечной звездой, а это один из самых древних и важнейших языческих символов - символ защиты.

В Новгородской губернии, вернувшись с кладбища, вешали над дверью рябиновые прутья, чтобы покойник не возвратился домой. В Воронежской губернии сваха сыпала жениху за голенище рябиновые коренья, чтобы на него не навели порчу на свадьбе.

Существуют приметы, связанные с рябиной: «Большой урожай рябины - к долгой и морозной зиме». «Рябина в лесу урожайная - к дождливой осени, если нет - к сухой».

8. Верба (ива) считалась у славян священным деревом, символом непрерывности и постоянства жизни. Именно верба символизирует древнеславянского языческого бога Ярилу. До наших дней сохранился обычай раз в год в ночь на Ивана Купалу в честь бога солнца украшать цветами вербу, жечь возле нее костры. По окончании праздника ветки ивы сажали во дворах.

В народных поверьях она принадлежит к деревьям, проклятым Богом. Согласно легенде, из нее мучители Христа сделали штыри для скрепления креста. По другой легенде, гвозди, которыми распяли Иисуса, были не железными, а сделанными из вербы. За это верба, по народным представлениям, повержена точению червями, а в сухой вербе сидят черти. По представлениям белорусов, на вербе, особенно старой – сухой и дупливой, С Крещения до Вербного воскресенья сидит черт. Весной черти отогреваются на вербе, а после того как освятят в праздник, они падают в воду, и поэтому от Вербного воскресенья до Пасхи нельзя пить воду, почерпнутую под вербой.

Верба на Руси играла ту же роль, что пальма, пальмовые ветви, которыми народ приветствовал въезжающего в Иерусалим Христа. Верба освящалась и освящается в храме святой водой.

Вербе приписывалась магическая сила влиять на орошение полей и лугов (верба растет в сырых местах, у воды), а значит, она, верили предки, способствовала плодородию и будущему урожаю. Здесь прослеживается отчетливая связь с дохристианскими обрядами и верованиями, с культом духов растительности и плодородия.

Считалось также, что верба обладает способностью наделять здоровьем и половой энергией скот и людей, предохранять от заболеваний и очищать от нечистой силы. В древности существовал обычай: вернувшиеся из церкви родители стегали освященной вербой детей и приговаривали: «Верба – хлест! Бьет до слез. Верба красна, бьет не напрасно». Это делалось с целью оделить детей здоровьем.

Освященной вербой постегивали и молодых женщин и девушек, а также новобрачных, желая тем самым сделать их чадородными.

На Руси было принято освященную вербу хранить дома в переднем углу за иконами весь год. А в самый праздник веточками вербы стегают скотину и приговаривают: «Как вербочка растет, так и ты расти» - помимо пожелания здоровья домашним животным, это должно было предохранить их от нечистой силы. Веточки освященной вербы укрепляли в сараях, хлевах. Перед первым выгоном скота в поле эти веточки скармливали животным.

Вербе приписывалась также сила охранять дома от пожаров, нивы- от града, останавливать бурю, распознавать колдунов и ведьм, обнаруживать клады и т. д.

Следуя убеждению, что верба обладает универсальной целебной силой, наши предки съедали с освященной вербы по девять шишечек (сережек), считая, что это предохранить их от лихорадки. Во время грозы освященную вербу вынимали из-за божницы и ставили на подоконник – верили, что это спасет от попадания молнии.

Приготовление вербных веток в городах было особым обрядом. Накануне Вербного воскресенья в старину россияне, без различия сословий и званий (от царя до простолюдина), отправлялись ломать вербу на берега близко протекающих рек. В Москве, например, в Китай-город и на берега Неглинки, поросшие ивами и вербой. Иностранцы, посещавшие Москву в XVI – XVII веках, оставили интересные воспоминания, как в субботу, накануне Вербного воскресенья, перед обедней, из Успенского собора Кремля при большом стечении народа выносили большое дерево (вербу), украшенное разными искусственными плодами, устанавливали его в огромные сани и везли, как при крестном ходе.

Славяне верили, что ивовые амулеты, подвешенные на шею, предохраняют от адских видений. Ивовые ветки вешали над дверьми жилых домов, ибо они

сулили добро и счастье. Женщины вкалывали в волосы веточки ивы, которые защищали от злых духов, придавали остроту зрению и предохраняли от слепоты.

У всех восточных славян широко бытовали представления о том, что освященная ветка способна защитить от грозы, бури, других стихийных бедствий, от нечистой силы и болезней. В Тамбовской губернии полагали, что верба, брошенная против ветра, может прогнать бурю, а брошенная в огонь – усмирить его.

На Руси плакучие виды ивы белой были символом тоски и грусти. В старину иву называли печаль-деревом, которое не только сочувствует боли, хвори человека, но еще и отбирает это все у больного. Существует поверье, что ива имеет магические свойства: оберегает людей от злых духов, бед и несчастных случаев. Если носить с собой ветки этого дерева, то можно избавиться от страха перед смертью.

В народной медицине славянских стран ива использовалась как противовоспалительное и противолихорадочное средство при малярии. На Кубани вербу использовали при лечении детских болезней. Для этого рано утром, до восхода солнца отправлялись на реку и там срезали вербу три раза по девять веток. При этом трижды считали от девяти до одного. Придя домой, опускали в горячую воду один пучок из девяти веток и купали ребенка около окна, из которого был виден восход солнца. В полдень клали в горячую воду второй пучок вербы и купали ребенка около окна, напротив которого стояло солнце в этот момент. Вечером, когда солнце садилось, те же действия совершали с последним пучком веток перед окном, смотрящим на закат. По окончании все ветки вербы с водой относились к реке и с молитвой выливали, чтобыплыли по воде. Считалось, что болезнь отступит.

Вербой окуривали больной скот, растирали ее в порошок и засыпали им раны, делали из нее отвар и пили от разных болезней, а также употребляли в качестве примочек от опухолей и ушибов. Освященную вербу скормливали коровам и овцам, при этом говорили: «Не я даю, а тальник. Как тальник не сохнет, так и вы, мои, Богом данные скотинки, не сохните».

9. Осина – это растение, исполненное достоинства и красоты, считается в народных представлениях как проклятое дерево; вместе с тем широко используемое в качестве оберега.

Существует народное поверье, что в листве осины живут бесы. В христианстве считается, что Осина виновна в том, что позволила мучителям Иисуса Христа сделать из своей древесины крест, на котором его распяли, гвозди спицы, которыми он был прибит к кресту. Богородица либо сам Христос проклинали осину и наказали ее вечным страхом, от которого та трясется по сей день. Согласно другой легенде, осина не проявила почтения: в момент рождения Христа и при его кончине не затихла и не склонилась, а продолжала шелестеть листвой и трепетать. Потому она дрожит без причины, не дает плодов и не может укрыть человека своей тенью. Согласно другим рассказам, осина была наказана за то, что дрожанием своих ветвей выдала Богородицу, прятавшуюся под ней с Христом, во время бегства в Египет. Наконец, говорят, что мучимый страхом и раскаянием Иуда долго не мог найти дерево, которое согласилось бы «принять» его, и лишь Осина сжалилась и позволила ему повеситься на ней, за что тут же и была проклята Богом.

Осину запрещалось сажать около домов во избежание несчастья, в том числе — болезней; ее не использовали при строительстве, не топили ею печь, избегали сидеть в тени дерева, не вносили в дом осиновых веток и т. п.

Кое-где у восточных славян осину считали также «чертовым» деревом, ср. характерное гуцульское название черта «осинавец». В местах, где растет осина, по поверьям, «выются» черти. О пребывании черта на осине свидетельствует запрет прятаться под осиной во время грозы, потому что «осину гром ищет». Гром «бьет» черта в славянских поверьях.

Согласно белорусским поверьям, на огне из осиновых веток ведьмы готовили вредоносное зелье; чтобы превратиться в волка или стать невидимым, колдун должен был перекувырнуться через пять осиновых колышков, вбитых в землю, или через осиновый пенёк; бросив ветку осины перед путником, колдун сбивал его с дороги. Желая завести дружбу с лешим, человек призывал его, стоя в лесу на поваленных осинках.

Осину использовали в магических целях и при гаданиях. Чтобы обнаружить вора, поляки вкладывали в расщепленную осину вещь, до которой дотрагивался вор; считалось, от этого его начнет трясти лихорадка, и злодей поспешит вернуть украденное. Осину использовали при распознавании ведьмы: ее можно было увидеть, если в ночь накануне Ивана Купалы спрятаться в хлеву под бороной, специально изготовленной из осины. Чтобы узнать, кто из женщин в селе ведьма, белорусы вбивали в землю осиновый кол, состругивали с него щепки, поджигали их и на огне кипятили цедилку (тряпочку, через которую процеживают молоко): считалось, что ведьма непременно придет просить не жечь ее огнем.

В фольклоре, поверьях и обрядах осина выступает действенным средством в борьбе с нечистой силой, ведьмами, колдунами и хтоническими существами. На огне из осиновых дров сжигали после смерти колдунов, чтобы они не вредили людям. В русской сказке богатыри побеждают Бабу Ягу, придавливая ее корнями осины; Добрыня Никитич вешает побежденного им Змея Горыныча

на «осину кляплю» (былина «Добрыня и Змей»). По русским и белорусским поверьям, убитую змею надо повесить на осину, иначе она оживет и укусит человека. Заговоры от укуса змей обычно читают над осиновой корой, а затем трут ею укушенное место. Костер из осиновых дров считается наиболее действенным средством борьбы с нечистой силой, отсюда и пословица: чтоб он на осиновом дереве сгорел!

У восточных славян, а также в Польше осиновый кол втыкали в могилу «ходячего» покойника или вампира. Нередко это делали еще при похоронах, чтобы умерший не превратился в «ходячего» покойника. Заостренный осиновый кол получил в глазах народа значение Перуновой палицы. Чтобы предохранить коров и телят от нападения ведьм, ставят на воротах и по углам скотного двора осины, срубленные или вырванные с корнем; во время чумы рогатого скота, прогоняя Коровью Смерть, бьют ее, (то есть машут по воздуху) осиновыми поленьями.

В обрядах восточных славян осина использовалась в качестве оберега. В юрьевскую и купальскую ночь с помощью осиновых веток, воткнутых в стены хлева, в ворота, сараи, оберегали скот от ведьм, отбирающих у коров молоко. С той же целью при отеле коров на рог ей укрепляли кусочек осины; первое молозиво процеживали через осиновую дудочку и отдавали корове. Если у коровы кисло молоко, ее прогоняли через положенные вдоль порога осиновые ветки; через осиновое полено, помещенное в воротах двора, заставляли перешагнуть только что купленную лошадь, и т.п.

Оберегая поля от ведьм, в посевы втыкали ветки осины; тем же способом охраняли огороды от кротов, гусениц и др. Знахарь, уничтожающий на поле злом, вырывал его из земли осиновыми палками и сжигал на осиновом огне.

При строительстве дома в углу фундамента втыкали осиновые колышки, оберегая дом от всякой беды. Защищаясь от лешего, человек, застигнутый ночью в лесу, ложился спать в круге, очерченном на земле осиновой палкой.

Как спасительное орудие против демонского наваждения, осина может служить и целебным средством для изгнания нечистой силы, болезней. Читают заговор над осиновыми прутьями, которые потом кладутся на больного. Когда разболются зубы, берут осиновый сучок и трижды читают над ним заговор: «На море на Окияне, на острове на Буяне стоят высокие три дерева, под теми деревьями лежит заяц; переселись ты, зубная боль, к тому зайцу!» После того осиновый сучок прикладывается к больным зубам.

В народной медицине на осину «переносили» различные болезни: при лихорадке срезанные волосы и ногти больного вкладывали в дыру, просверленную в осиновом дереве, и забивали дыру осиновым колышком, полагая, что от этого лихорадка не сможет выйти наружу. Иногда вещи больного закапывали в яме под осину или сажали больного на свежий осиновый пенек, полагая, что болезнь уйдет из человека в него. «Передавая» болезнь дереву, просили: «Осина, осина, возьми мою тряси́ну, дай мне леготу!»

В некоторых случаях в обмен на здоровье человек давал обещание не наносить осине вреда — не ломать ее ветвей, не рубить, не жечь.. При детской эпилепсии срезанные волосы и ногти забивали в косяк двери осиновым колышком на высоте роста ребенка: считалось, что когда ребенок перерастет это место, он выздоровеет. При детской бессоннице из осины делали купель для ребенка или клали осину ему в колыбель. С помощью осины лечили также зубную боль, грыжу, детский испуг и другие болезни. При приближении эпидемии холеры в четырех концах села втыкали в землю срубленные деревца осины, ограждая тем самым село от проникновения болезни.

Разбитым параличом знахари советовали лежачего упираться ногами в осиновое полено. Больной выздоравливает, если прочитать заговор над осиновыми прутьями и положить ему на грудь.

Всем известно, что наилучший способ борьбы с оборотнями и вампирами - осиновый кол. Осина поглощает, отводит в сторону отрицательную энергию потустороннего мира. Именно это ее свойство считалось в прежние времена магическим. В осиновой роще экстрасенсы и маги теряют свои способности. Здесь же можно найти убежище от магических преследований, защититься от энергетического вампира, отчасти нейтрализовать последствия наведенной порчи или сглаза.

10. Боярышник. У славян боярышник - это боярыня, боярышня и символ целомудрия.

Ритуальные функции боярышника обусловлены его колючестью, что сближает этот кустарник с ежевикой, шиповником, терновником. В некоторых народностях боярышник называют терновником. Боярышник был одним из нескольких растений, предназначенных для сплетения венка Христу.

Ассоциация между его весенним цветением и девственностью привела к народному поверью, что он защищает целомудрие. Цветы боярышника использовали для свадебных венков. Однако запах цветов боярышника мог предвещать смерть.

С помощью боярышника можно помешать покойнику стать вампиром. Для этого живот или пятку покойника пробивали шипом боярышника, а для верности на могилу сажали еще и куст боярышника, а для верности на могилу сажали еще и куст боярышника. Ветки растения помещали в дымоход, если подозревали, что вампир через него попадает в дом. Считается, что палкой из этого колючего растения можно прогнать дьявола, а убить – ножом, рукоятка

которого сделана из боярышника. Боярышник клали на порог загона для коров для того, чтобы не дать войти туда ведьмам.

Есть поверье, что демоны живут в колючих кустарниках, а боярышник - это дерево вилы.

У южных славян Землетрясение объясняется также сотрясением или повреждением дерева, на ветках которого размещается Земля, или столба, на котором она держится.. В восточной Сербии рассказывают, что вся земля располагается на ветвях огромного боярышника, к которому привязан большой черный пес. Этот пес постоянно грызет боярышник, и, когда остается совсем немного, он начинает рваться изо всех сил, чтобы его сломать. От этого Земля трясется, но не разрушается, поскольку стоит стволу треснуть, как св. Петр крестит дерево жезлом и боярышник снова делается целым.

От сглаза и порчи его ветки клали под подушку, заодно оберегаясь и от болезней.

1.4. Огород Переселенца

1.4.1. Сельское хозяйство на Руси

Первоначально центрами огородничества были монастыри и княжеские владения. На них с древнейших времен и до появления *картофеля* на

территории России возделывалась *репа*. Она являлась основной овощной культурой, из нее готовили множество разнообразных блюд и считали вторым хлебом. *Бобы* известны в культуре на Руси приблизительно с VII века. *Свекла и редька* стали известны в Киевской Руси в XI веке и позже распространились на Москву, Новгород и Псков, где эти овощные культуры выращивали практически повсеместно. *Брюква* была завезена на территорию Руси из причерноморских греческих колоний, быстро прижилась и получила широкое признание. Эта культура также интенсивно возделывалась в разных регионах. *Капуста* появилась у нас в начале X век, причем во многих землях после уборки капусты устраивались праздники с гуляньями и приготовлением блюд из капусты. До XVII века выращивали только бледно-желтые корнеплоды *моркови*, а оранжевые сорта появились значительно позже.

После образования Московского государства появились так называемые царские огороды, снабжавшие царский двор овощами и даже некоторыми *бахчевыми культурами*. Так, например, в далеком в те времена от Москвы селе Измайлово было два царских огорода. Первый из них носил неизвестно как возникшее название "Виноградный", хотя никакого отношения к выращиванию винограда не имел, на этом огороде возделывали *капусту и зелень*. Второй из царских огородов назывался "Просяной" и снабжал двор тепличными *огурцами и дынями*.

Однако на промышленную основу овощеводство поставил Петр I, который лично изучил культуру возделывания овощей в Голландии. Им же был основан первый коммерческий центр овощеводства - окрестности озера Неро под Ярославлем. Причем российский государь специально направил на обучение в Голландию нескольких местных овощеводов. Появлением *редиса* мы также обязаны Петру I, который завез его из Франции и настоял на его выращивании.

Удивительно, но также как и картофель, редис, называемый «французской редькой» не сразу получил широкое распространение, и объемы его выращивания стали значительными только к концу XVIII века.

Из известных сегодня овощей в крестьянских огородах росли: *морковь, свекла, репа, огурцы* и иногда кочанная, но больше "серая" (листовая). В северной части России выбор был еще более скромнен: в Холмогорском уезде *капуста, свекла, морковь и лук* выращивались "местами", *репа и редька* росли лишь на полях возле лесов, а также "на песках, покрытых илом", *бобы, горох, сельдерей и петрушка* удавались "не ежегодно", хмель рос "в очень редких местах". В Мезенском, Шенкурском и Онежском уездах в огородах были лишь капуста, редька и репа, причем капуста родилась "не везде". Как отмечают бытописатели тех лет, *морковь и капуста* росли лишь в некоторых городских посадах и селениях близ Архангельска: «*по левую сторону Двины сажали морковь, лук, чеснок, красную, белую (обыкновенную) "серую" (листовую) капусту, а также пастернак и некоторые поваренные травы*», завезенные в Архангельскую губернию ростовскими огородниками-отходниками. Причем произведенную продукцию из Архангельска поставляли в Норвегию.

Условия Московской губернии более благоприятны для производства овощей. Поэтому не удивительно, что здесь получали хорошие урожаи капусты, огурцов, свеклы, моркови, репы, лука, чеснока для собственных нужд и на продажу. Однако вокруг самого крупного городского центра — Москвы, сложилась особая обстановка. Ввиду сильного развития ремесла, высокой плотности городской застройки московские огородники не могли удовлетворить рыночный спрос. Поэтому в орбиту торгового огородничества были втянуты ближайшие к Москве сельские районы. В селениях по рекам Москве, Клязьме и Оке "упражнялись в сажании огородных овощей: свеклы, моркови, редьки,

луку, чесноку, огурцов, капусты и картофеля так, что во многих селениях почти все поля обращены в огороды". Именно с этой поры Верейский уезд и г. Бронницы известны, как центр коммерческого производства "лука и чеснока" ...в большинстве нечерноземных районов России ведущими культурами крестьянских огородов были в первую очередь репа, редька и капуста. Именно они составляли основу пищи «русского мужика средней полосы России»

1.4.2. Крестьянская колонизация Дальнего Востока

После открытия русскими землепроходцами в XVII в. и присоединения юга Дальнего Востока к России в середине XIX века на территории края стала формироваться своеобразная пограничная русско-украинско-белорусская культура. В формировании этой восточнославянской культуры на юге Дальнего Востока выделяют несколько этапов. Первый большой период охватывает время с середины XVII в. до середины XIX в. — от похода Е. Хабарова до экспедиции Н. Н. Муравьева-Амурского; второй период, отличающийся наибольшей интенсивностью крестьянской колонизации, — со второй половины XIX до начала XX вв.; третий — отражал черты советской эпохи.

Крестьянская колонизация Дальнего Востока началась в 60-е годы XIX века движением через Сибирь, масса переселенцев осела в Приамурье, и лишь незначительная часть — в Южно-Уссурийском крае. Основной процент переселенцев дали Тобольская, Томская, Астраханская, Самарская, Тамбовская, Воронежская губернии. Они получали стодесятинный надел на одну семью, орудия для обработки земли, освобождались от государственных сборов, имели ряд других льгот. Было основано 334 крестьянских селения и 70 казачьих станиц.

В 1906 —1917 гг. на Дальний Восток хлынул поток безземельных и малоземельных крестьян — «новосёлов» (как результат аграрного кризиса, столыпинской реформы). Этому способствовало и строительство Сибирской железнодорожной магистрали. Освоение Дальнего Востока в этот период шло преимущественно за счет Украины, Сибири, затем Центральной России (в основном Воронежская и Курская губернии), Белоруссии, Литвы. Таким образом, характерной чертой механизма формирования славянского населения юга Дальнего Востока конца XIX — начала XX веков было взаимодействие разнородных групп русских, украинских, белорусских переселенцев, их культурных и производственных традиций.

Между тем до 30-х годов XX века хозяйственный и семейный уклад дальневосточной деревни во многом был близок традиционному и вполне мог служить благоприятной почвой для поддержания лучших форм народной культуры.

Тип крестьянского хозяйства в местах выхода был наименее развитым в социально-экономическом плане. Значительная часть крестьян-переселенцев, не имея возможности перевезти даже необходимое, испытывала нужду в орудиях труда и тягловой силе, промышленных товарах. Именно довольно архаичные крестьянские ремесленно-промысловые традиции давали возможность выжить в сложных условиях колонизации Дальнего Востока. На первых порах даже ближайшие к городам дальневосточные селения представляли собой «демонстрацию» многих архаичных традиционных элементов этнокультуры колонистов. И таких «архаизированных» переселенческих волн в истории формирования российского населения юга Дальнего Востока было несколько — и в XIX, и в XX веке.

До настоящего времени на Дальнем Востоке России мы встречаемся с проблемой существования и сохранения этнокультурной среды, сформированной в отрыве от родных «корней», культуры восточнославянских предков, с соотношением традиционных и инновационных элементов в региональной культуре.

Сохранение и развитие традиций жизнеустройства характерно для культуры российских переселенцев начальных периодов колонизации Дальнего Востока.

1.4.3. Виды грядок

Стационарные грядки — это путь к отличному урожаю, а форма и размеры — это дело вкуса. К слову, практически любые грядки могут перейти в разряд «органические грядки», ведь дело больше в «начинке» и «приправах», а не в форме и размере.

Главное, что нужно помнить при выборе формы и вида грядки:

1. ее должно быть удобно и легко обрабатывать
2. нужно свести к минимуму возможность хождения по грядке (в идеале нужно ходить исключительно по дорожкам, а не по грядкам)
3. нужно учитывать условия размещения вашего участка.

Так, например, если участок в основном сухой (нет застоя воды после дождей да и сами дожди — не такие уж частые гости), то можно либо использовать грядки в уровень с дорожками, либо вкапывать их немного.

А вот в случае частых подтоплений лучше использовать приподнятые грядки-короба или даже высокие грядки (грядки-контейнеры).

Какие бывают грядки. Вот самые распространённые виды грядок

- высокие грядки. Их высота зависит от ваших возможностей и пожеланий: начиная от 30-40 см и до 70-80 см. Этот вид еще называется овощной контейнер. Такие грядки просто незаменимы в местах с частыми дождями, но вполне подойдут и в других регионах.
- поднятые грядки (приподнятые). Высота такой грядки около 15-20 см
- грядки-короба — это те же приподнятые грядки, только обрамленные бордюром из деревянных досок или бордюрной лентой и т.п.
- грядки-ямы. Очень удобны для выращивания тыкв, кабачков, кукурузы и других растений.
- грядки-ямы с пирамидами (пирамидальные грядки). Пирамиды хороши для огурцов, вьющейся фасоли, гороха и других похожих растений. Главная их функция — это поддержка вьющихся растений.

- грядки-траншеи. Эти грядки утапливаются в землю и наполняют перегноем, компостом попеременно с землей. Верх такой грядки будет практически вровень с дорожками-междурядьями. Противопоказан данный вид для регионов с частыми дождями. А вот в засушливых регионах они вполне хороши.
- узкие грядки (в качестве разновидности используют еще и узкие грядки-короба). Классические узкие это грядки шириной 40-50 см с дорожками между ними 1 м (или минимум 80 см). Хотя они имеют свои преимущества, так как растения получают максимум солнечного света и практически не затеняют друг друга. Но при такой ширине сложнее организовать полноценную смешанную посадку растений. Некоторые увеличивают такую грядку до 70-80 см. Да, возможно грядки шириной 90-110 см, но если их сравнивать с безграничными плантациями и сплошными посадками на большинстве сельских огородах, то и они многим покажутся узкими.
- теплые грядки. Хороши для выращивания теплолюбивых культур (огурцов, перцев, томатов).
- Многоярусные грядки.

На небольших участках овощные культуры лучше возделывать на постоянных грядках, особенно если земля на участке тяжелая и долго остается влажной.

Обрабатывать такие почвы трудно, они легко заплывают, а в засуху покрываются непроницаемой коркой, которую нужно разбивать тяпкой.

Если на участках с тяжелой почвой сформировать постоянные грядки, то ходить придется только по дорожкам. Почва на таких грядках весной быстрее прогревается, что позволяет проводить посев в более ранние сроки. Землю на постоянных грядках легче поддерживать в рыхлом состоянии.

На постоянных грядках можно проводить более плотные посевы. Глубокий слой хорошо окультуренной плодородной почвы на них позволяет интенсивнее использовать ее поверхность.

Оптимальная ширина постоянной грядки – 90–100 см: к такой и подойти удобно с любой стороны, и работать. Высота зависит от почвы и уровня стояния грунтовых вод (чем он выше, тем большую высоту грядки нужно предусмотреть). Почва не будет оседать и скатываться по бокам, если окантовать грядку досками или специальным пластиковым бордюром. Удобная ширина дорожек между грядками – не менее 30 см, тут каждый огородник ориентируется исключительно на себя. Межи не зарастут сорняками, если на них уложить полосы старого рубероида, можно использовать и линолеум, но на этом материале трудно устоять во влажную погоду, поэтому двигаться по дорожкам придется с осторожностью. Неплохой вариант – засыпать их толстым слоем свежих опилок, которые неплохо сдерживают рост сорняков.

Устройство постоянных грядок уменьшает затраты труда на перекопку, так как дорожки обрабатывать уже не придется. Кроме того, снижается расход удобрений, а эффект повышается благодаря «адресному» внесению строго под растение.

Стоит, правда, отметить один недостаток постоянных гряд с бортиками: на них сложно удалить корневищные сорняки, которые так и норовят вырасти на стыке окантовки. Позаботьтесь об уничтожении сорняков осенью: при перекопке из почвы надо очень тщательно удалить всю сорную растительность с корнями. Весной, пока почва влажна, процедуру следует повторить.

1.4.4 ПАРНИК

Парник — малогабаритное строение для защиты культурных растений от воздействия неблагоприятных погодных условий.

Различают холодные, полухолодные и тёплые парники.

Применяется для выращивания рассады капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков для последующего высаживания в открытый грунт или до рашивания горшечных растений. Значительно реже в парниках организуют весь цикл выращивания той или иной культуры, как правило, ранней (салата, редиса и т. п.). Располагать парники необходимо в солнечном, незатемнённом месте, иначе растениям просто может не хватить солнечного излучения.

Более широкое распространение получили парники из-за простоты устройства и отсутствия необходимости в сложных и несовершенных системах отопления.

в XIX веке, благодаря удешевлению строительных материалов и их большей доступности для слоев населения со средним достатком, теплицы и парники начинают использовать для выращивания овощных культур.

Парники, изготовленные с использованием пленки, защищают культуры от небольших заморозков. Парники из стекла они выдерживают более низкие температуры, имеют большую устойчивость к запылению посева и порывам ветра.

Парники применяются для выращивания овощей для личного употребления. В таких конструкциях высаживаются невысокие растения, которым необходима защита от небольших заморозков: томаты, перец, клубника, огурцы, баклажаны и т. д. По краю посевов основных культур высаживаются быстро созревающие культуры: салат, кресс-салат, горчица, пекинская капуста, редис и т. д. Также парники используются для дополнительного укрытия подзимних посевов лука, моркови, свеклы и т. д.

1.5. Аптека Переселенца. История создания аптекарских огородов.

Сад был основан Петром Первым в 1706 году на тогдашней северной окраине Москвы (за Сухаревой башней): на это место из-под стен Кремля был перенесён огород для выращивания лекарственных растений — отсюда и появилось его название. По легенде Пётр лично посадил в новом огороде три хвойных дерева — ель, пихту и лиственницу — «для наущения граждан в их различии», — из которых последняя жива до сих пор. Первоначально хозяином огорода был Аптекарский приказ, затем Московский госпиталь, а в конце XVIII века им распоряжалась Московская медико-хирургическая академия. Для управления огородом приглашались иностранные, преимущественно немецкие специалисты-садовники. Первым директором Аптекарского огорода (в 1735—1742 годах) стал Трауготт Гербер (1710—1743), немецкий врач, доктор медицины и ботаник из Лейпцигского университета, путешественник, в честь которого назван род южноафриканских многолетников Гербера. В штатах «Огорода», кроме двух помощников директора-ботаника, состоял один немецкий огородник, один гезель-огородник (подмастерье, или младший садовник), 15 работников и 6 учеников. Гербер первым стал изучать флору европейской России: занимался сбором дикорастущих лекарственных растений, собирал гербарий местной флоры и в 1736 году составил рукопись первой «Московской флоры» — *Flora moscuensis continens circa moscuam sponte nascentes et quae exotica coluntur*. Он руководил медико-ботаническими экспедициями, организуемыми в разные районы страны для сбора гербария, образцов трав, корней и семян дикорастущих видов для аптек, а также для посадок и посевов в «огороде». Экспедиции направлялись не только в окрестности Москвы, но и в другие районы страны. Результаты экспедиций

отражены им в рукописях «Волжская флора» (1739) и «Донская флора» (1742). В 1741 году должность доктора-ботаника в саду была сокращена, и следующие 45 лет садом управляли специалисты, не занимавшиеся непосредственно ботаникой: садовники, огородники, провизоры. В 1786 году должность директора, доктора-ботаника была восстановлена, и на это место пригласили доктора медицины, философии и права Фридриха-Христиана Стефана, который одновременно был профессором химии и ботаники в Медико-хирургическом училище. Стефан также вёл интенсивные флористические исследования: им написан ряд ботанических работ, в том числе первая напечатанная «Московская флора» — *Enumeratio stirpium agri Mosquensis* (1792), содержащая перечень 860 видов с указанием их мест обитания, времени цветения и, изредка, местонахождения. 14 февраля 1796 года решением Государственной Медицинской Коллегии сад был присоединён к училищу, а затем, после образования академии из училища в 1798 году — к Медико-хирургической академии. Директором сада оставался Ф. Х. Стефан. В эти годы в сад поступила значительная часть растений из сада П. А. Демидова. В 1804 году Медико-хирургическая академия переехала в новую столицу — Санкт-Петербург, туда же уехал и директор Аптекарского огорода. Огород оказался заброшен. Именно в это время Московский университет искал в городе место для устройства нового ботанического сада, поскольку прежний Ботанический сад, располагавшийся в центре города, был стеснён в территории. 1 апреля 1805 года бывший аптекарский огород был куплен Московским университетом за 11 тысяч рублей серебром. К моменту покупки коллекция лекарственных растений уже значительно пополнилась разнообразными ботаническими редкостями и это послужило отдельным доводом в пользу приобретения огорода. Таким образом, некоторое время в начале XIX века в Университете было два Ботанических сада — до уничтожения при пожаре 1812 года сада на Моховой улице. 1 (13) апреля 1805 года по указу Александра I аптекарский огород был куплен Императорским Московским университетом и вскоре стал одним из крупнейших центров

русской ботанической науки. Сейчас Ботанический сад — подразделение биологического факультета МГУ. Заведующим новым садом в 1805 году стал Георг Франц Гофман, профессор ботаники из Гёттингенского университета. В 1807 году по указу Гофмана создаётся план сада — самый ранний из сохранившихся, в 1808 году издаётся первый каталог коллекции — «*Hortus botanicus mosquensis*» — содержащий 3528 растений, которые выращивались в грунте и в оранжереях. В 1812 году сад сильно пострадал в московском пожаре. Большая часть построек и оранжерей были разрушены, уничтожены многие посадки и библиотека. Уцелел жилой дом, где жили все директора Ботанического сада, уцелела часть посадок. Сохранилась и часть гербарных коллекций — сейчас она находится в Гербарии МГУ им. Д. П. Сырейщикова. Ботанический сад был затратен для университетской казны и до пожара, а после пожара материальное положение сада стало совсем тяжёлым. В 1814 году часть территории сада (около 4 га) была продана под застройку частным лицам.

В 1950 году, когда Университет закладывает сад на своей новой территории на Ленинских горах, «Аптекарский огород» становится филиалом Ботанического сада Московского Университета. Ландшафтный архитектор «Аптекарского огорода» — Артём Паршин, который является первым официальным ландшафтным архитектором МГУ имени М. В. Ломоносова (должность специально была введена приказом ректора Московского университета в 2014 году). Паршин получил образование в признанном центре ландшафтного искусства — Эдинбурге; он четвёртый в списке архитекторов трёхвекового сада — до этого, как указано во всемирной сводке «1001 сад, который нужно увидеть», в нём значились только Пётр I, Екатерина II и английский архитектор Ким Уилки, приглашённый в 1990-х годах Московским университетом для разработки первоначального мастер-плана реконструкции «Аптекарского огорода».

2. Декоративные элементы Исторического сада Переселенца

На территории нашего Исторического сада мы решили разместить следующие декоративные элементы: огородное пугало (в зоне «Огород Переселенца»), колодец и скамейка в зоне «Сад Переселенца» и плетеная изгородь, которую мы планируем изготовить из ивовых прутьев и разместить вдоль Аптекарских грядок

2.1. Пугало –символ русских огородов.

Когда на участке созревает урожай, он становится лакомой добычей для всех птиц, живущих в округе. Стая грачей, ворон и воробьев способна за считанные часы полностью склевать плоды с вишни или черешни. Чтобы защитить угоды от прожорливых пернатых, в древности люди придумали изготавливать огородное пугало, очертания которого напоминали человека.

Пугало – настоящий символ русских огородов. Его можно встретить во владении почти каждого уважающего себя дачника. Традиционно народ делает их из подручных и подчас самых неожиданных вещей. Некоторых процесс захватывает настолько, что из дачных сторожей получаются настоящие произведения искусства, которые, помимо своей прямой функции - отпугивать непрошенных пернатых гостей, - выполняют еще одну, эстетическую, то есть просто украшают садовый участок. С фантазией изготовленные очаровательные садовые пугала уже и не назовешь пугалом. Садоводы придумали подобным произведениям искусства красивое название "садовые куклы".

История этого необычного жителя сада корнями уходит в древность. Века назад крестьяне ломали голову над тем, как уберечь с трудом выращенный

урожай от пернатых налетчиков? Птицы выдергивали ростки на грядках, расклевывали поспевающие овощи, ягоды и фрукты! Тогда и придумали соорудить похожую на человека фигуру, которая бы имитировала постоянное присутствие хозяев у грядок и деревьев с желанным лакомством.

Крестьяне набивали старую одежду соломой, крепили конструкцию к шесту с перекрестной палкой и устанавливали посреди поля или огорода. От предназначения испугать и уstrasшить птиц этот огородный истукан получил имя - «пугало» или «страшило». Образ получился настолько колоритным, что вошел во многие народные пословицы и поговорки. «Эко чучело, хоть ворон пугать!» «Торчит меж людей, как пугало в горохе». Пугало стало символом русских огородов, а еще символом нелепости и странности людей вообще.

Но суеверные люди считают, что в древности огородное чучело делалось не только с целью отпугивания птиц, но и как символ защиты дома и урожая. Во времена язычества пугало являлось неким символом божества. Люди наделяли его мистической силой и, поклоняясь, просили защиты и щедрого урожая.

Но не стоит надеяться, что вера в магическую силу пугала поможет ему справиться со своей основной задачей – защитой урожая от птиц. Если вы планируете использовать чучело по его прямому назначению, задействуйте в процессе создания элементы, которые по-настоящему отпугивают пернатых.

Итак, птицы боятся следующего:

- синего цвета;
- громких звуков;
- движущихся предметов;
- блестящих вещей.

Синий цвет отпугивает птиц по той причине, что он встречается в природе достаточно редко и птицы считают его агрессивным. Поэтому, выбирая пугалу

наряд, вместо светлых вещей отдавайте предпочтения вещам ярко-синего оттенка.

2.2. Русский колодец

Однажды, около 7 тысяч лет назад люди догадались выкопать в земле яму и обложить её деревом (камнем). Вскоре в яме скопилась чистая грунтовая вода, и люди достали её с помощью верёвки и кожаного ведра. Так появился колодец. Теперь люди могли селиться вдали от рек или озёр, поить скот и поливать посевы. Ещё неизвестно, как развивались (да и развивалась бы?) человеческая цивилизация, если бы не это изобретение. Вполне вероятно, что мы так и остались бы примитивными кочевниками-собираателями.

Виды колодцев

Именно колодец позволил зародиться и развиваться всем земледельческим культурам. Орошение земли и разведение скота напрямую зависит от наличия чистой и пресной воды. А у рек и озёр места хватало далеко не всем. И люди по всей планете придумали разные виды колодцев для добычи грунтовых вод.

Для славянских народов, несмотря на преимущества континентального климата, колодец был не менее важен, чем для египтян и арабов. Русский колодец отличался особой, компактной и функциональной конструкцией.

Он представлял собой шахту, обложенную деревянным (дубовым или реже осиновым) срубом, на вершине которого был закреплён ворот – вращающийся барабан с ручкой. Вершина сруба обычно закрывалась крышей. Славяне всегда славились своей изобретательностью. Вот и устройство колодца могло похвастаться несколькими хитростями. Например, для замедления скорости падающего в шахту ведра на ворот устанавливали ленточный тормоз. А на один

край ведра прикрепляли грузик. Как вы думаете, для чего? Чтобы оно не плавало, а быстро погружалось и зачерпывало воду. Эта конструкция оказалась настолько функциональной, что дошла до наших дней почти неизменной.

Рытьё колодца

Вода нужна в быту ежедневно и в больших количествах. Без неё ни еды не приготовить, ни скотину не покормить, и самому не помыться. Поэтому строительство любой славянской деревни начиналось именно с рытья колодца. А для этого нужно было сперва найти под землёй воду.

На Руси водоносный грунт искали способом лозоходства (лозоискательства). Это сложный метод нахождения грунтовых вод с помощью лозы. Там, где развилка из лозы начинала дрожать в руках лозоходца, и начинали рыть. Естественно, что такой способ казался людям таинственным и загадочным. И поэтому те, кто умели найти воду, считались едва ли не колдунами, но одновременно пользовались и большим уважением. Но сейчас всё чаще звучит мнение, что в поисках помогала не лоза, а внешние признаки наличия на местности воды. Их лозоходец распознавал вокруг себя подсознательно и сам двигал развилку.

Чтобы не копать шахту зря, к поиску воды подходили очень ответственно. Чаще всего поиски начинали 21 июня – считалось, что в этот день помогал святой Фёдор Колодезник. Прежде, чем приступить к делу, работники молились этому святому в церкви. Они хотели заручиться его помощью и очистить свои помыслы от всякого зла. Ведь вода – очень восприимчивая материя, способная впитывать в себя негатив или позитив работающих с ней людей.

Когда колодец полностью был достроен, его обязательно освящал священник. На это событие сходилась вся деревня. Потом колодец украшали иконами, крестами или вырезали слова молитвы.

Вода и колодец в жизни славян

Чистая вода для славян – это символ жизни, обновления, очищения. И к колодезной воде тоже было особое, трепетное отношение. В одни церковные праздники (особенно в Рождество, Крещение и на Пасху) она считалась целебной, а в другие её вообще запрещалось брать из колодца.

Также считалось, что вода из старого колодца обладает памятью. Это поверье дало основу для всяких обрядов по общению с водой: у неё спрашивали советов, своё будущее или прошлое. Считалось, что ответы даёт Чур – дух предков. И чтобы его не обидеть, нельзя было отливать воду из только что поднятого ведра.

Вообще, с колодезной водой связано множество гаданий и ритуалов. Девушки спрашивали у воды имя суженого, больные имя «дурного» человека, наславшего сглаз или несчастья; ею же избавлялись от сглаза. Крикливых и хворых детей окунали в воду из колодца, и в ней же крестили новорожденных.

Колодец давал из земли чистую живительную влагу, и поэтому к нему было благоговейное отношение. Он был окутан аурой поверий и мистическими представлениями. До прихода христианства славяне верили, что колодец – это портал в другой, подземный мир (вспомните сказку «Варвара-краса»). Духи этого мира могли слышать, видеть и даже выходить в наш мир. Чтобы избежать этого, славяне вырывали в лесу второй колодец, внешне напоминающий деревенский. Он должен был запутывать нечисть, если та собиралась выбраться из подземного мира.

Колодцы связывали не только со злыми силами. С приходом христианства их стали освящать, и от этого колодцы становились в сознании людей благодатным, чистым местом. Рядом с ним нельзя было браниться, приходить со злыми мыслями и бросать в шахту мусор. Также колодец символизировал

дом и Родину. Отправляясь на войну, воины опускали в колодец меч, чтобы обязательно вернуться. Путники, набирая воды, в благодарность оставляли какую-нибудь вещь. Да и сами жители по особым праздникам делали колодцу «подарки». На свадьбу в него кидали кусок каравая, на Пасху блины и так далее.

3. Практическая часть

3.1. Этапы реализации проекта

Первый этап. Выбор участка пришкольной территории под место реализации проекта, таким участком оказалась территория перед спортивным комплексом, которая расположена на юго-востоке, таким образом растения будут получать достаточно света.

Исследовав климатические и почвенные условия пришкольного участка, выявили следующие его особенности:

- Освещенность: умеренная.
- Почва: тяжелая, глинистая с небольшим добавлением торфа, требуется дополнительное внесение разрыхлителей и удобрений.
- Влажность: умеренная, но в засушливые периоды полив обязателен.

Установили, что данные условия позволяют выращивать большой сортимент растений. Значительное количество тепла в вегетационный период, обилие солнечного света, достаточное количество осадков благоприятствуют возделыванию различных культур.

Второй этап: Составление схемы посадки.

С помощью программы «Офис Визио» создали план посадок на котором выделили три сектора: «Сад переселенца», «Огород переселенца», «Аптека переселенца» (См. Приложение 1). В секторе «Сад переселенца» помимо деревьев и кустарников будут размещаться и дикорастущие лекарственные

и декоративные травянистые растения, такие как папоротник, подорожник, черемша и другие.

Ассортимент лекарственных и огородных растений будет комбинироваться с декоративно-цветущими растениями.

В каждом секторе будут находиться такие декоративные элементы, отражающие быт и культуру переселенцев как: колодец, плетеный забор, парник, компостная яма, скамейка из березовых бревен, чучело для огорода. (См. Приложение 2-5)

В наш исторический сад гармонично вписываются любые хозяйственные постройки, все элементы могут быть сделаны из дешевых материалов и не требуют больших площадей.

Третий этап: Выбор растений для исторического сада.

При выборе растений необходимо применять следующие принципы:

- природосообразности;
- доступности;
- безопасности;
- комбинаторики.

При составлении списка растений, учитывалось какие виды растений уже произрастают на данной территории. Данный список был дополнен исходя из полученных результатов исторического исследования. Так как первыми переселенцами являлись выходцы центральной и юго-западной России, они завезли в Хабаровский край такие растения, как слива, свекла, морковь, томаты, огурцы, картофель, баклажаны, кабачки, тыкву, турнепс, брюкву, кукурузу, укроп, петрушку, лук. Декоративно-цветущими растениями были: нивяник (ромашка садовая), флоксы многолетние, дельфиниум, хризантемы.

Используемые в озеленении растения хабаровского края: лилия даурская, ирис, пион, купальница азиатская.

В выборе видов древесных растений, необходимо учитывать исторические традиции переселенцев. Так например, славяне, считали, что при рождении малыша нужно сажать у дома деревце. Его подбирали особо: для мальчиков "мужские" (дуб, клен, ясень), для девочек "женские" (береза, липа). Мы остановились на 75 возможных для выращивания лекарственных, декоративно-цветущих растений, деревьев и кустарников (См. Приложение 6-9). С помощью литературных источников составили ботаническое описание выбранных нами растений, которые разместили в альманахе «Исторический сад Переселенца».

Четвертый этап: Создание школьной коллекции растений для исторического сада.

При составлении списка растений, мы выяснили какие еще растения, помимо уже растущих необходимо приобрести. Часть растений можно привезти с дачных участков, большинство однолетних и многолетних лекарственных растений разводятся семенами через выгонку рассады: ромашка аптечная, календула, мята, чабрец, зверобой, пустырник.

Высадку рассады в грунт, посадку кустарников и деревьев необходимо производить в апреле-мае месяце до наступления сокодвижения.

Деревья и кустарники размещаются вдоль стены спортивного комплекса, продолжая формирование палисадника.

До начала посадок кустарников и деревьев необходимо подготовить почву. Путем копки на глубину 40-50 см. и добавления песка, при этом улучшается ее механический состав. Одновременно вносятся органические удобрения и перегной. Посадочные ямы и траншеи выкапывают за 7 – 10 дней по посадки. После посадки ямы засыпают таким образом, что нижний слой

земли оказывается сверху. Размеры посадочных ям и траншей зависит от размеров и возраста высаживаемых растений: от обнаженных корней саженцев до дна и стенок ямы должно остаться 10-15 см.

Для создание сектора «Сад переселенцев» используем следующий ассортимент растений (См. Приложение 7)

Лекарственные и декоративно-цветущие растения в июне, согласно плана-схемы посадки на территории исторического сада (См. Приложение 1).

Познакомившись с разнообразными формами устройства грядок, мы решили остановиться на грядках двух видов, а именно: **грядки-короба** — это те же приподнятые грядки, только обрамленные бордюром из деревянных досок и **поднятые грядки (приподнятые)**. Высота такой грядки около 15-20 см, при желании до 30-40 см. Такие грядки просто незаменимы в местах с частыми дождями.

После высадки рассады в грунт, в первой декаде июня, ее ежедневно поливают, производят рыхление почвы и прополку. Растения подкармливают 2 раза за лето в июне-июле во время бутонизации и в начале цветения.

3.2. Внеклассные мероприятия в рамках проекта

Сценарий внеклассного мероприятия в рамках общешкольного Дня науки: «Исторический сад Переселенцев»

Здравствуйте, мы ученицы 8 класса «Б» Брызжина Анастасия, Ефремова Екатерина, Четверикова Александра, и мы бы хотели представить вашему вниманию наш проект на тему «Исторический сад Переселенцев Дальнего Востока». Актуальность нашего проекта заключается в том, что многие растения, привезённые переселенцами на Дальний Восток используются, по сей день в хозяйстве.

Кто же такие Переселенцы?

Прошло уже 159 лет с основания села Пермское (1860), на месте которого построен г. Комсомольск-на-Амуре.

По распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского была создана специальная комиссия которой было поручено произвести исследования, наметить места будущих поселений на Амуре для первопоселенцев.

Н. Н. Муравьев-Амурский одобрил план комиссии о заселении Мылок нынешней Силенки и до берегов реки, тем более, что международная обстановка требовала скорейшего решения вопроса по заселению Приамурья. Первый военный губернатор Приморской области П. В. Казакевич приказал

группе своих солдат отправиться вверх по Амуру и на всех местах, избранных для поселения русских крестьян, рубить лес и ставить первые срубы.

Ранней весной 600 семей из Центральной России (Вятской, Пермской, Тамбовской, Воронежской губерний) отправились в путь. Организация их переселения проводилась согласно Правилам о свободном переселении крестьян в Приамурский край. Для указанных целей правительство отпускало 100 тысяч рублей. Генерал-губернатору Восточной Сибири было разрешено выдавать крестьянам-переселенцам ссуды на покупку скота, земледельческих орудий и т. д. Путь на Амур при отсутствии железных дорог был долог, труден и опасен.

Первые 244 семьи крестьян-переселенцев прибыли в Хабаровку в начале августа 1860 г. Здесь бросили жребий, где кому селиться. Для поселения было определено восемь пунктов на заранее выбранных местах между Хабаровкой и Софийском, находящихся на расстоянии 35–100 верст друг от друга: Воронежское, Вятское, Сарапульское, Троицкое, Жеребцовское, Яблоновое, Тамбовское и Пермское. 18 августа 1860 г. группа крестьян-переселенцев (30 семей, 228 человек) из Пермской губернии, согласно указанию начальства, высадилась между двумя нанайскими стойбищами Мельки (Мылки) и Джонгмэ, разделенных ручьем-речкой Тогдой.

Оказавшись на месте, люди сразу же приступили к строительству домов и корчевке леса. По неопытности выбирали места для пашни на безлесных низких местах. Разработали большое количество угодий, весной посеяли хлеб. Всходы были дружными, урожай должен был быть хорошим. Однако августовское наводнение затопило пашни, уничтожив все посевы. После горького урока 1861 г. переселенцы приступили к разработке земель на более сухих местах, покрытых непроходимой тайгой.

На раскорчеванных землях сеяли пшеницу, просо, гречиху, сажали картофель. У каждого за домом были огороды. Хлеб родился плохо, и постепенно пермяки отказались от хлеборобства. Первое время переселенцы жили очень плохо: голодали, не имели самого необходимого, но потом постепенно освоились и стали жить лучше.

И сегодня в Комсомольске-на-Амуре проживают потомки первопоселенцы села Пермского, – это уже восьмое поколение, родившееся на приамурской земле. В Комсомольске-на-Амуре сохранилась память о первых переселенцах. Вдоль берега Амура в микрорайоне Парус протянулась улица Пермская.

Для работы над проектом мы изучили особенности сельского хозяйства переселенцев села Пермское и составили список используемых растений.

С помощью программы «Офис Визио» создали план посадок. На этом плане вы можете увидеть следующие зоны: Сад Переселенца, включает в себя древесно-кустарниковые виды растений, такие как береза, рябина, слива, яблоня, облепиха, смородина, калина, а так же хвойные породы: ель, сосна.

В данной зоне будут располагаться такие декоративные элементы, как скамейка, цветочная клумба, колодец.

Колодец играл важную роль в жизни славян, считался связующим мостом с миром предков. именно колодец позволил зародиться и развиваться всем земледельческим культурам. Наш колодец представляет собой шахту, обложенную деревянным срубом, на вершине которого закреплён ворот – вращающийся барабан с ручкой. Вершина сруба закрывается крышей.

•Следующая зона-огород Переселенца. Данную зону мы представим двумя видами грядок. А именно: грядки-короба — это те же приподнятые грядки,

только обрамленные бордюром из деревянных досок и поднятые грядки (приподнятые). Высота такой грядки около 15-20 см, при желании до 30-40 см. Такие грядки просто незаменимы в местах с частыми дождями

Декоративным элементом является огородное пугало – настоящий символ русских огородов. История этого необычного жителя сада корнями уходит в древность. Века назад крестьяне ломали голову над тем, как уберечь с трудом выращенный урожай от пернатых налетчиков? Тогда и придумали соорудить похожую на человека фигуру, которая бы имитировала постоянное присутствие хозяев у грядок и деревьев с желанным лакомством.

Крестьяне набивали старую одежду соломой, крепили конструкцию к шесту с перекрестной палкой и устанавливали посреди поля или огорода. От предназначения испугать и уstrasить птиц этот огородный истукан получил имя - «пугало» или «страшило». Образ получился настолько колоритным, что вошел во многие народные пословицы и поговорки. «Эко чучело, хоть ворон пугать!» «Торчит меж людей, как пугало в горохе». Но суеверные люди считают, что в древности огородное чучело делалось не только с целью отпугивания птиц, но и как символ защиты дома и урожая. Во времена язычества пугало являлось неким символом божества. Люди наделяли его мистической силой и, поклоняясь, просили защиты и щедрого урожая.

Третья зона- Аптека переселенца.

На территории средневековых монастырей уже в IV веке встречались так называемые сады трав. Среди растений в них все чаще стали появляться целебные. Это во многом объясняется тем, что монастыри были единственными центрами медицины, где выращиванию лекарственных трав уделялось особое внимание. Сами сады, четко разграниченные ухоженными дорожками на прямоугольные грядки, квадраты, стали называться аптекарскими.

Первый аптекарский огород в России был основан Петром Первым в 1706 году на тогдашней северной окраине Москвы (за Сухаревой башней): на это место из-под стен Кремля был перенесён огород для выращивания лекарственных растений — отсюда и появилось его название.

Мы планируем выращивать такие лекарственные растения, как календула, пустырник, мята, чистотел, крапива, девясил, шалфей и другие. Декоративным элементом будет плетеная изгородь, которую мы планируем изготовить из ивовых прутьев и разместить вдоль Аптекарских грядок.

Согласно составленного нами списка растений, были приобретены семена цветочных, овощных культур и лекарственных растений.

Часть семян посеяли на рассаду, а часть оставили для посадки в открытый грунт. Нашу рассаду вы можете наблюдать на всех подоконниках в классе.

А теперь мы вас приглашаем поучаствовать в викторине «Загадки с грядки» (См. Приложение

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Алексеев В.В. РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСВА –М. : Стройиздат, 1979 г.
2. Дэвид Макфэйден. 1000 СОВЕТОВ и ИДЕЙ для вашего САДА. Лондон – Нью-йорк -Сидней – Монреаль – Москва.:РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ.
3. Корнелюк Н. ОБУСТРОЙСТВО УЧАСТКА И САДА. -Мн.: ООО «Сэр – Вит», 1998.
4. Осипова Г.И.ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ. – ВОЛГОГРАД: УЧИТЕЛЬ, 2007.
5. Перелович Н. В., Петросова Р.А., Назаренко В.М., М.:МПГУ ЖУРНАЛ БИОЛОГИЯ В ШКОЛЕ.№
6. Прохоров А. М. СОВЕТСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. М.: «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 1984.
7. Сорокина Н. В. КУРС «ЗЕЛЁНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО». М.:ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ.2004. №21.№24
8. Степанова И. Ф. КАК УКРАСИТЬ САД. –М.: «АСТ-ПРЕСС»,2001.
9. Фруентов Н.К., ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. Под редакцией доктора медицинских наук профессора

Константинова А.А. – Хабаровск :Хабаровское книжное издательство, 1972 г.

10.Экологический альманах № 3, МОУДОД Эколого-биологический центр, Комсомольск-на-Амуре, издательский дом «Эколог», 2007 г.

Приложение 1

Исторический сад Переселенца

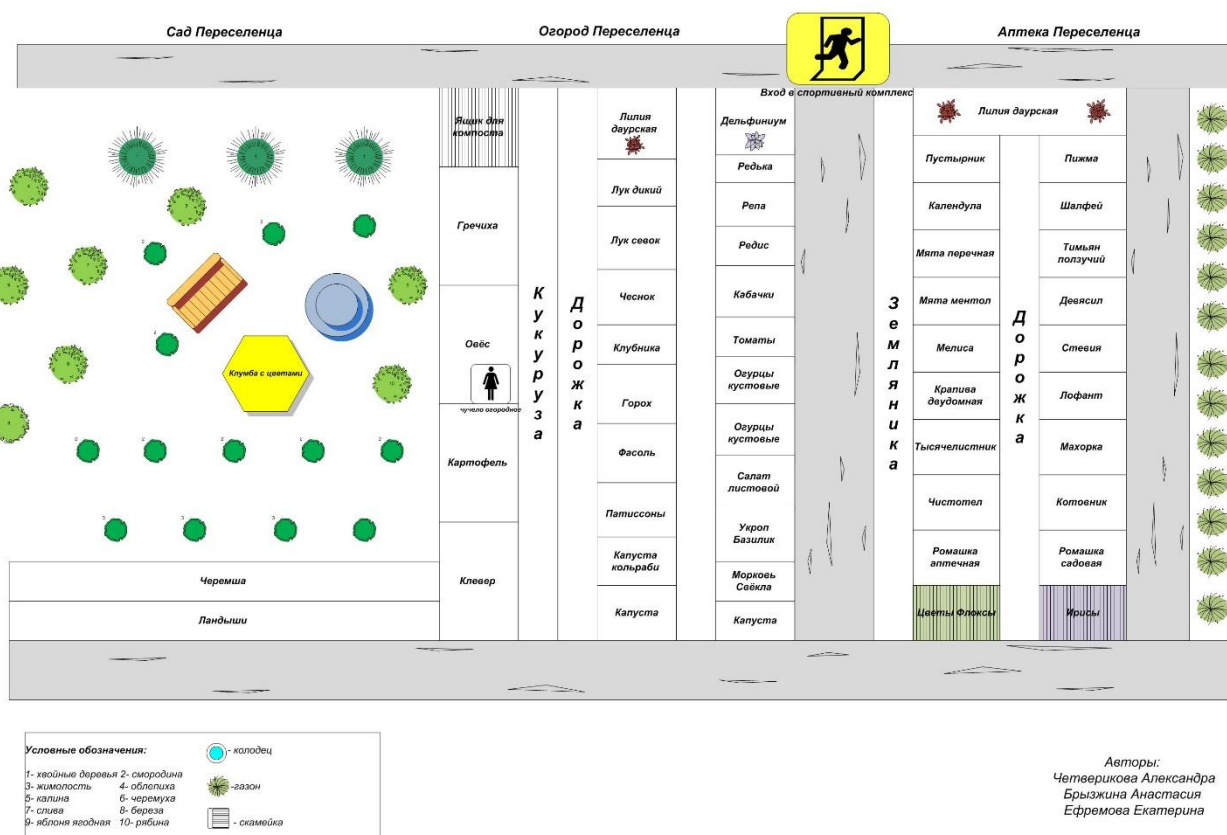

Рис.1 План посадок

Приложение 2

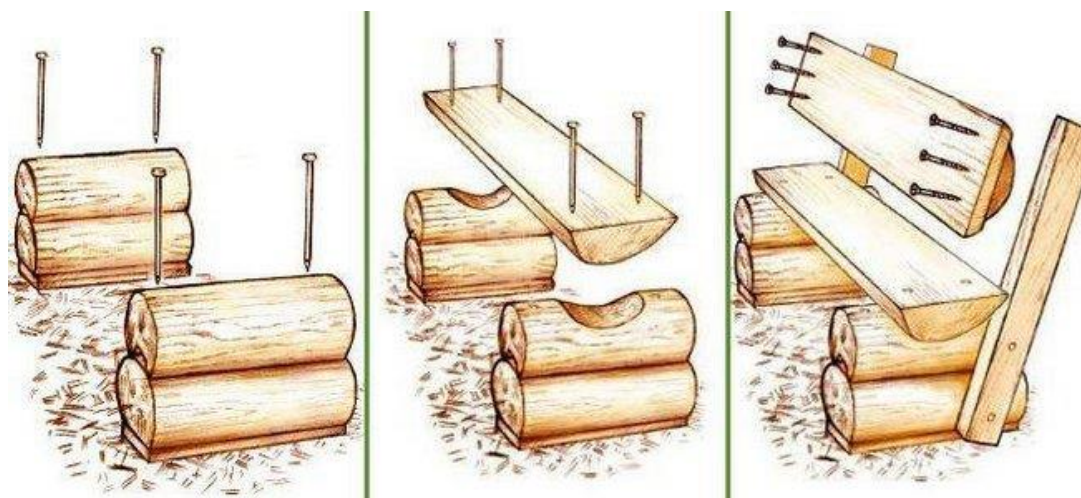

Рис.2 Дизайн скамейки для сада

Приложение 3

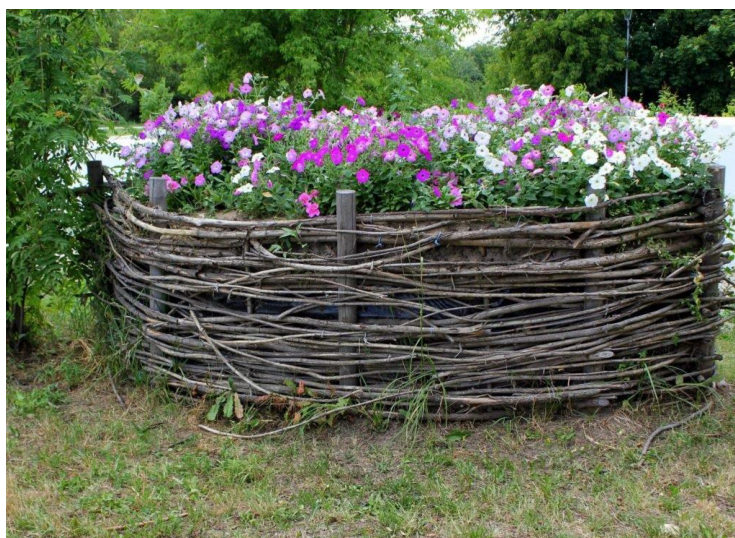

Рис.3 Дизайн плетеного забора

Приложение 4

ПУГАЛО

На задворках, за ригами
Богатых мужиков,
Стоит оно, родимое,
Одиннадцать веков.

Под шапкою лохматою —
Дубинка-голова.
Крестом по ветру треплются
Пустые рукава.

Старновкой — чистым золотом! —
Набит его чекмень,
На зависть на великую
Соседних деревень...

Он, огород-то, выпахан, —
Уж есть и лебеда,
И глина означается, —
Да это не беда!

Не много дел и пугалу...
Да разве огород
Такое уж сокровище?—
Пугался бы народ! 1907 ИВАН БУНИН

Рис.4 Огородное пугало

Приложение 5

Рис.5 Колодец

Рис.6 Стилизованный колодец

Рис. 7 Компостная яма

Приложение 6

Примерный список растений, для выращивания на аптечном секторе исторического сада

11.Валериана лекарственная	20.Ромашка аптечная
12.Земляника садовая	21.Тысячелистник
13.Ирис	22.Шалфей
14.Иссоп	23.Крапива двудомная
15.Календула	24.Пастушья сумка
16.Лилейник	25.Тимьян ползучий
17.Лилия даурская	26.Тысячелистник
18.Пион	обыкновенный
19.Рододендрон даурский	27.Шиповник майский

- 28. Фиалка трехцветная
- 29. Зверобой продырявленный
- 30. Душица обыкновенная
- 31. Брусника обыкновенная
- 32. Лимонник китайский
- 33. Черемша
- 34. Пустырник

Примерный список растений, для выращивания на древесно-кустарничковом секторе исторического сада

- 1.Боярышник
- 2.Дуб
- 3.Ель
- 4.Жимолость
- 5.Ива
- 6.Калина
- 7.Крыжовник
- 8.Малина
- 9.Можжевельник
10. Облепиха
- 11.Ольха
- 12.Папоротник орляк
13. Рябина
14. Сирень
- 15.Слива
- 16.Смородина
- 17.Сосна
- 18.Черемуха
- 19.Шиповник
- 20.Яблоня

**Список растений, применяемых для выращивания в секторе огород
переселенца**

35. Хрен обыкновенный

36. Укроп

37. Сельдерей

38. Ревень

39. Петрушка

40. Мята перечная

41. Морковь

42. Лук

43. Капуста

44. Картофель

45. Помидоры

46. Огурцы

47. Баклажаны

48. Кабачки

49. Патиссоны

50. Тыква

51. Свекла

52. Лук

53. Турнепс

54. Брюква

**Список декоративно-цветущих растений, применяемых для
выращивания в историческом саду**

- 55.Лилейники
- 56.Лилия даурская
- 57.Пионы
- 58.Дельфиниум
- 59.Ирис
- 60.Купальница
- 61.Ромашка садовая
- 62.Флоксы многолетние
- 63.Хризантемы

ВИКТОРИНА «ЗАГАДКИ С ГРЯДКИ»

1

У хозяина
На грядке,
Где всё к месту,
Всё в порядке,
Он сначала был зелёным,
После - бурым
И лимонным.
А теперь вот
Загорелся
Красным светом.
И горит
Все дни подряд -
Ждёт,
Когда его съедят.

(Помидор)

2

На грядке чудо-плети
Усаты и длинные.
В плетях плоды-колбаски
Зелёные видны.
А у нашей бабы Ксюши
Фиолетовые груши
Зрели - вызрели, ребятки,
Не на дереве - на грядке.
Их сырыми не едят.
Но зато уж все подряд
У добрейшей бабы Ксюши
Фиолетовые груши,
Как ватрушки, калачи,
Побывают вдруг в печи,
И получится тогда
Очень вкусная икра.
Я хочу у вас спросить,
Что же это может быть?

(Баклажаны)

3

В тесной темнице
Пришлось ей родиться -
Красной девицей
На свет появиться.

(Красная свекла)

4

А эта девица
Совсем бледнолица,
И тоже пришлось ей
В темнице родиться.
Но если б она
Да не вышла вдруг
В свет,
Не стало бы в мире
Вкусных конфет.
(Сахарная свекла)

5

Что за овощ?
Посмотри!
Ал снаружи -
Бел внутри.
Твёрд, но сочен,
Как арбуз,
И с горчинкою
На вкус.
(Редис)

6

Черна снаружи -
Внутри бела.
На нашей грядке
Она росла.
И вот однажды
(Всеми свой срок!)
Под нож попала -
Пустила сок.
В меню желанна,
Хоть и жестка.
На вкус приятна,
Хоть и горька.
(Редька)

7

Среди зелёных листочков
Повисли сотни теремочков.
А в теремочках тех, ей-ей,
Ни окон нету, ни дверей.
Но тем, однако, знамениты,
Что колобочками набиты.

(Стручки гороха)

8

Эти красные стручки
С виду хоть невелики,
Но зато по белу свету
Ничего горчее нету.

(Горький перец)

9

Зрелось ей в стручке неплохо
Стала вдруг крупней гороха.

(Фасоль)

10

Как на язык он попадёт -
Как кипяточком обожжёт.
Он лука брат,
В нем витамины.

(Чеснок)

11

Растут на грядке
У Агаты
Слезоточивые
Гранаты.

(Луковицы)

12

Не торопясь представиться,
Скромнейшая красавица
Оранжевого цвета
Растёт в земле всё лето.

(Морковь)

13

Он в огороде каждый год
У нас не сеянным растёт.
Но это вовсе не сорняк -
Полезный пряный овощ.
Как его покрошишь для салата -
Придаст такого аромата!

(Укроп)

14

Он не завиден сам собой.
Как поглядишь - трава-травой,
Но для борщей зелёных он

Незаменим с былых времён.
(Щавель)

15
Она в плену
Тепла и света
Росла тихонечко
Всё лето,
На грядке нежилась,
Пока
Позолотила
Все бока.
Потом душистой,
Сладкой,
Нежной -
На стол попала
К сладкоежкам.

(Дыня)

16
Несказанно Андрюшке
Однажды повезло -
Нашёл на грядке ягодку
На десять всех кило.
А что за чудо-ягода?
Подсказки я не дам. Подумай-ка немножечко
И догадайся сам.

(Арбуз)

17
Всё росла, росла и зрела -
Пожелтела.
Только эта героиня
И не груша, и не дыня.

(Тыква)

18
В огороде каждый год
Он ухоженным растёт.
Без него, я не шучу,
Не быть вкусному борщу.
У него внутри немало
Знаменитого крахмала.

(Картофель)

19
Высока,

Зерном богата,
Да к тому же
Волосата.

(Кукуруза)

20

В огороде, у дорожки,
Шляпка выросла на ножке
И пестрела тёплым летом
Очень ярким жёлтым светом.
А потом она созрела,
Погрузнела, почернела
И ребятам, как смогла,
Горстку семечек дала.

(Подсолнух)

21

Круглый родич
Кабачка
Весь
Приплюснутый
Слегка.
У него
Зубчатый край,
Что за овощ?
Отвечай!

(Патиссон)

22

Не томаты, но при этом
Отливают красным цветом.
Хоть нежны, душисты, сладки
Не в лесу растут - на грядке.
Под листочки загляни-ка.
Что там прячется?

(Клубника)

23

Лето целое, ребятки,
Всё росла она на грядке.
К сентябрю,- скажи на милость,-
В сто одежек нарядилась.
Но однажды, с бедолажки,
Сняли все её рубашки.
Ведь они у поваров
В самый раз для голубцов.

(Капуста)

24

Я про неё сказать готов -
Она гроза для сорняков.
Лишь только нужно в руки взять -
На грядках ею помахать.

(Тяпка)

25

Вот железный язычок
Сел на палку - и молчок.
В огороде мы, ребятки,
Им возделываем грядки.

(Лопата)

26

Хотя и огородное,
Но всё же инородное,
Лохматое, неважное -
Для птиц такое страшное.

(Пугало)