На зламі XVIII - XIX століття в Україні лише близько 70% населення становили українці. Решта відсотків припадало на росіян, поляків, євреїв, білорусів, молдован та інших.
     Здавалося, що в такій ситуації повинна зростати кількість змішаних шлюбів українців з представниками національних меншин. Проте цьому перешкоджали мовна, релігійна чи конфенсійна відмінності, норми і традиції звичаєвого права.
До певної міри перепоною для створення змішаних сімей була форма розселення національних меншин в Україні. Як правило, сільські переселенці селилися компактними національно-однорідними селами, а часом - об’єднаннями „за вірою” (старообрядці, бабтисти).
     Одним із таких поселень є також село Грубна, в якому проживають старообрядці, які переселилися із Росії у ХУЛІ столітті. (Раніше змішаних українсько-російських сімей практично не було, хоча росіяни завжди високо цінували українських дівчат як добрих господинь).
     Найголовнішим ендогамним фактором була релігія. Старообрядці вірні своїй вірі і звичаям. Донедавна жителі села Грубна не одружувалися з жителями українських сіл, тому що це перечило вірі і традиціям. З часом виникли деякі відхилення від старих звичаїв і поглядів. Але з минулого старообрядців залишилося ще багато цікавих обрядів і звичаїв.
На даний час видно злиття української і російської культури. Цьому свідчать, наприклад, пологові обряди і звичаї, які складаються з трьох пов’язаних між собою циклів: перед пологовий, власне пологовий і післяпологовий. Перші два включають звичаї, повір’я, метою яких є збереження вагітності та забезпечення успішного перебігу пологів. Післяпологові обряди спрямовані на охорону і очищення матері і дитини, приєднання їх до сім’ї, громади і церкви.
Передпологові звичаї покликані сприяти нормальному перебігу вагітності, доброму самопочуттю жінки, забезпеченню фізичної, розумової та моральної повноцінності новонародженого. До них належать, перш за все, вимоги не дивитися на деяких звірят і плазунів, уникати зустрічей з каліками, сліпими, хворими. Великого значення надавалось психічному стану жінки, оберіганню її від нервових зривів, потрясінь, сварок, переляку. Це пояснювалося тим, що вада інших могла перейти на дитину. Прояви негативної поведінки вагітної (крадіжки, сварки), згідно народним віруванням, негативно позначились би на вдачі її дитини.
     Власне пологові обряди. На даний час, звичайно, ці обряди вже майже зникли, так як народжують дітей в лікарнях. Але раніше все розпочиналося із запрошення баби- повитухи, коли вагітна жінка відчувала наближення пологів. Бабу-поветуху запрошував чоловік, який йшов до неї з хлібом. У свою чергу баба приходила приймати пологи з хлібом, свяченою водою і зіллям. У хаті породіллі відчинялися всі замки, вікна, двері: щоб було легше дитині прийти на світ.
Баби-повитухи знали безліч різних замовлянь, звичаїв, яких треба було дотримуватися породіллі. До схід сонця баба брала з криниці воду, обмивала породіллі руки й обличчя. Зілля освячене на Макового Спаса, клали у постіль породіллі як оберіг від „нечистих очей”. Таким оберегом було й залізо (ключі, ложки). Вважалося, що вони охороняють людину від злих сил за життя й у потойбічному світі. Залишком саме цього звичаю є приколювання булавок і шпильок до одягу малят і жінок. Цікаво, що цей звичай є у багатьох народів світу.
     Існував звичай вшановувати бабу-поветуху на другий день різдва - „Бабин день”. Це свято сягає сивої давнини - у давніх предків було свято Рода і Рожаниць, коли в дар цим богам приносили жертовних тварин, виливали на треби ще мед, молоко, клали пироги і плоди, просили, щоб Боги берегли їхню дитину або дарували продовження роду в майбутньому. У християнстві це свято отримало назву Собору Богородиці.
     Післяпологові обряди та звичаї. З минулих століть і до нашого часу існує переконання, що новонароджену дитину, особливо хвору чи кволу, слід як найшвидше охрестити. Таким чином переслідувалась подвійна мета: охоронити її від усього злого і прилучити до християнської громади, очистивши від першородного гріха. Матері ж дозволяється приходити до церкви через 40 днів після молитви „Отскверные”. А ще цій жінці не можна підходити до криниці.
Коли народилася дитина, то потрібно було домовитися зі священиком про день хрестин. В цьому брали участь, в першу чергу, дід з бабою. Вони брали рушник, хліб і йшли до священика додому. Там перед розмовою віталися, робили поклони. Спочатку домовлялися про день хрестин, тому що не в кожен день можна було проводити цей обряд (великі свята, піст). Потім вибиралося ім’я дитині. Дуже давно називали новонароджених тим іменем, яке стояло в календарі в його ж день народження. Тому в більшості старих людей є дуже незвичні імена: Єрмолій, Купріян, Євлампій, Євпсифій, Килина, Федора та інші. Але зараз закони дещо спростилися: вибирають імена, дивлячись в календар від першого до восьмого дня після народження дитини. Тому в старовірів найпоширенішими чоловічими іменами були Іван, Олександр, а жіночими - Марія, Ірина, Ганна.
     Часом траплялися випадки, коли священик, перебуваючи у не зовсім добрих стосунках з родиною новонародженої дитини, негарно називав її на свій розсуд. Поняття „негарне ім’я” було специфічним для кожного поселення, бо здебільшого асоціювалося з конкретними людьми: пияками, злодіями тощо.
     В українських звичаях траплялось, що позашлюбній дитині надавали також негарне ім’я на ознаку незаконного її народження. В старообрядців ж такого звичаю немає. Рахується, що новонароджена дитина не повинна розраховуватися за гріхи своїх батьків. Матері дитини потрібно тільки перед хрестинами вивчити молитву „Отскверные” (відмолення гріхів), потім обряд проходив як слід.
     В церковному обряді хрещення на перший план виступають хресні мамо і тато. Особам кумів надавали особливого значення. Вони шанувались на рівні з близькими родичами. Для похресника куми рахуються другими батьками, оскільки мали обов’язок опікуватися дитиною, брати якомога більшу участь у її вихованні, допомагати в скрутну хвилину. За звичаєм у куми обирали раніше людей дорослих, які свідомо знали на що йдуть. На даний час ця традиція змінилася, оскільки батьки дитини думаючи про майбутнє (куми зобов’язані також одружувати своїх похресників), беруть у куми молодих людей.
     З тих пір, як кум передав кумі у церкві похресника, вони вважаються родичами, навіть більше як кровні. Тому між кумами в майбутньому немає бути ні в якому разі близьких стосунків.
     Перед тим як йти до церкви для проведення обряду хрещення куми повинні себе перевірити на знання молитов „Верую”, „Отче наш”, інакше священик не допустить до проведення обряду. Далі куми готують заздалегідь біле полотно (свидин), хрестик, чотири свічки, сорочку нову або чиюсь із родичів, ж реліквію. Обов’язковим предметом є поясок. В старообрядців жінки і чоловіки перед походом до церкви зав’язують поясок: чоловіки на правий бік, а жінки на лівий. Зав’язавши поясок новонародженій дитині, вважається, що вона цілковито приєдналася до общини і церкви.
В старообрядців рахується, що справжнім хрещення є тільки після повного занурення дитини у воду три рази, а не просто обливання її. Колись проводився обряд у холодній воді із криниці, річки, навіть, зимою. Зараз же виникли деякі відхилення в цім обряді: воду гріють до певної температури.
     Після хрещення до хати сходяться родичі і сусіди. За традицією не можна приходити з порожніми руками. Здебільшого приносять полотно, продукти. Г основания відбувається весело з піснями, наприклад як оця: (на мові старообрядців):

Из-за Лесику, лесу тёмного
Из-за садику, саду зелёного

Ой-ли,ой-люли саду зелёного
Выходила толи туча грозная,
Туча грозная, неспогожая.
Ой-ли, ой-люли неспогожая
Что за той тучай шли два молодца

Ой-ли, ой-люли шли два молодца
Они шли, прошли, становилися
Ой-ли, ой-люли, становилися
Между собою зазбранилися
 Ой-ли не сорилися, не бранитеся
Ой-ли, ой-люли, не бранитеся
 Вы же по чесности разойдитеся
Во ж кому я достануся
Ой-ли, ой-люли, я достануся
Как досталыся парню бравому
 Парню бравому, кучерявому
Ой-ли, ой-люли, кучерявому.

     Дуже важливим етапом післяродової обрядовості був перший постриг. Ритуальні дії з волоссям були даниною найдавнішій магії. Волосся і нігті людини мають магічне значення. Про це свідчить звичай торкатися волосся голови чи бороди, складаючи присягу. Волосся - сховище духу голови або душі людини. Старообрядці вважали, що необережно викинуте волосся чи нігті можуть підібрати чаклуни або лихі люди і зурочити, зачарувати людину. Так в селі Грубна зрізане волосся дитини викидають в спеціально виритий колодязь біля церкви.
     Пожертвування дитячого волосся Богам було не тільки на Русі, але й в багатьох народів Єгипту, Вавилона, Греції. Це була жертва Роду і Рожаницям - силам родючості, заступникам жінок і дітей. Вважалося, що через посередництво зрізаного волосся і нігтів відбувається взаємозв’язок із потойбічним світом: Предки були заступниками дитини. Тому ці дари посилали їм через воду, вогонь, коріння дерев як звістку про нову людину в роді.
     Перший постриг раніше відбувався, коли дитині виповнюється рік. На даний час цей обряд проводиться в деяких сім’ях раніше. Традиції і звичаї потрохи забуваються, відхиляються від норм.
     Отже, народ старообрядців має давні родинні традиції, які розвивались протягом віків. Час, звичайно, вносить свої корективи і новизну, деякі запозичення в інших народів, про те, варто зберегти неперехідні цінності, які виробив цей народ: шанування Роду, поклоніння пам’яті Предків, дбайливе ставлення до дитини. Усе це неможливе без глибокого знання світоглядних основ, народних норм моралі, звичаєвості свого народу.
Цікаво знати!
     Реформи Никона торкнули різні сфери релігійно-обрядового життя православної церкви, у тому числі й таке важливе таїнство, як таїнство хрещення. Як відзначають дослідники, виправленню піддалися й літургічні тексти, і самі обрядові дії: поряд з повним зануренням, в офіційній церкві існувала також практика хрещення обливанням.
     Дослідження дореволюційних істориків (П.С.Смирнов, Н.П.Івановський) показують, що в різних старообрядницьких трактуваннях і згодах також відбулися певні зміни в обряді хрещення. Серед старообрядців-попівців продовжувала дотримуватися традиція дониконовської церкви - хрещення немовляти в купелі, з повним зануренням. Водохрещення вироблялося священиком, і лише у виняткових випадках (якщо дитина хворіла й існувала загроза смерті нехрещеним, а в даній місцевості старообрядницький священик був відсутній) відбувалося мирянами. На восьмий день (як і в дониконовській церкві) над похрещеним вироблялося миропомазання.
    У старообрядців-безпопівців, через історично сформовані обставин (припинення інституту священства) реалізовувалися в практичному житті тільки ті розділи служебників (требників), які були призначені мирянам на випадок відсутності священника. Таїнство хрещення відбувалося в природних водоймах, а також вдома (у купелі). Щодо віку хрещених у різних груп безпопівців також існували різні традиції.
     Так, у російських старообрядників Латгалії й Польщі пропонувалося хрестити дитину тільки після того, як мати перестане годувати його грудьми, тобто приблизно через 1,5 – 2 роки. В Архангельській губернії, у Пинежському повіті, у старообрядців-безпопівців у середині XIX в. існувала практика переходу в старообрядництво чоловіків у похилому віці, тому що чоловіки, пов'язані з відходництвом, перебуваючи на заробітках, спілкувалися з "никонианами", і тим самим виникала небезпека "омиршлення, опоганення святого Водохрещення" .
     Аналогічна практика хрещення в похилому віці була поширена в мандрівній (бігунскій) згоді. За цим навчанням, що прийняло хрещення повинен порвати всякі зв'язки з миром антихриста, тому дане таїнство відбувалося в похилому віці або перед смертю.
     У старообрядців-безпопівців було прийнято робити перехрещування над бажаючими перейти з офіційного православ'я в старообрядництво: у попівців приєднання до- громади відбувалося за допомогою таїнства миропомазання.  Необхідність перехрещування пояснювалася тим, що "хрещення в никоніанській церкві не є хрещення, але паче опоганення, тому що відбувається єретичними священиками", притім не по старих требниках, а як в "латинян" - обливанням" . В окремих безпопівських толках (федосієвці, бігуни) існувала також практика повторного перехрещування при переході до них старообрядників з інших толків і згод.
     Як показують сучасні етнографічні дослідження (роботи Т.А.Листовий, О.М.Фишман, Е.Іванець і ін.), зміна церковних таїнств, зокрема, хрещення, у різних старообрядницьких групах мало свої особливості, які визначалися рядом причин: устави згод, контакти з нестарообрядницьким населенням, рівень грамотності керівників громад - наставників. Етнографічне вивчення сучасних старообрядницьких груп (Верхня й Середня Печора) багато в чому підтверджує ці спостереження й дозволяє виявити деякі загальні закономірності у формуванні старообрядницького таїнства хрещення.
    Значна частина населення цього регіону в минулому дотримувалася старообрядництва (даниловський, федосієвський толки й мандрівнича згода). У цей час частка старообрядників серед місцевого населення незначна. Старообрядники Печорського району й ряду сіл Вуктильського району відносять себе до "поморців". Літературу й необхідні для богослужіння предмети одержують із Москви, від московської федосієвської громади (Преображенський цвинтар). Водохрещення й різні треби (поховання, відспівування) "по нестатку" відбуваються грамотними бабами, тому що в цей час у цьому районі немає жодного наставника, рукоположеного на виконання релігійних обрядів. Навчання бігунів поширене у верхнепечорських селах.
     Розходження між поморцями й мандрівниками (бііунами) з питанню, що цікавить нас, полягають як у деяких обрядових діях, так і в строгостях, що накладають на похрещених послу здійснення хрещення: у поморців похрещений живе серед своїх близьких, тільки повинен харчуватися за окремим столом (якщо домашні не старообрядники) і зі свого посуду, у той час як у мандрівників він повинен порвати всякі відносини з миром і "жити як ченці". У сучасному понятті це означає: не одержувати пенсію, під цим "помилковим роком" (літочисленням) не підписуватися (не оформляти різних юридичних документів), жити тільки під "вірним ім'ям" (отриманим після хрещення) і без прізвища. їжу собі мандрівники повинні або добувати особистою працею (від свого городу) або одержувати як допомогу від "благодійників", тобто своїх одновірців, прихильників навчання "істинно православних християн", які ще не прийняли хрещення й живуть в "миру".
     По відомостях місіонерів, для здійснення хрещення на Середню й Верхню Печору приїжджали старообрядницькі наставники. Після революції й громадянської війни контакти між усть-цилемськими й печорськими комі старообрядниками багато в чому стали носити епізодичний характер. Можливо, саме це з'явилося однієї із причин того, що в ряді населених пунктів (с. Соколово, Кожва, Щугор, Подчірря) хрестити стали тільки дорослих. Самі інформанти пояснюють це тим, що "хрещені в дитинстві однаково йдуть у мир - розтоптують віру під ногами". Зустрічаються інші пояснення: "Хреститися треба тільки в ЗО років, тому що й сам Господь у ЗО років прийняв цю віру...". Слід зазначити, що аналогічні процеси в обряді хрещення (зміна віку хрещення) відбувалися також у ряді сусідніх регіонів, зокрема, на Верхній Печорі, у районах проживання російського старообрядницького населення. На думку Т.А.Листового, така еволюція обряду хрещення була обумовлена "неможливістю ізолювати хрещену дитину й дотримувати всіх приписань релігійного життя, а також впливом мандрівників".
     Як говорять інформанти, хрещення робили як над нехрещеним, так і над бажаючими перейти з офіційного православ'я в старообрядництво. У ряді населених пунктів продовжувала зберігатися традиція хрещення дітей - якщо обоє батька були строгими, міцними у вірі старообрядниками. У цей час у старообрядників Верхньої й Середньої Печори хрещення проводиться наставником або вдовими людьми похилого віку, добре знаючу традицію. Осіб здійснюючих хрещення, тут називають пиртись (буквально - "той, хто вводить у віру").
    Вибір хрещеного в цей час визначається підлогою похрещеного, і надалі хресна - пернянь або хрещений - парнай, вважаються духовними наставниками похрещеного. Як правило, безпосередній вибір хрещеного здійснює пиртись. Деякі інформанти відзначають, що допускається хрещення з нареченим хрещеним (коли сам хрещений по тим або інших причинах не може бути присутнім на здійсненні хрещення). Хрещеному в стару віру пиртись дає нове ім'я по святцям, однак у поморців хрещений у миру (у спілкуванні не зі старообрядниками) живе під колишнім ім'ям. Відомі випадки, що коли хрестився в дозрілих літах нове ім'я не давалося (якщо його мирське ім'я зустрічається у святцях). Відмова від ім’янаречення в даній ситуації пояснюється тим, що нерідко хрещене ім'я (під яким проводиться поминання покійних) забувається, тому що багато старообрядників живуть у мирських родинах своїх дітей, на відстані від одновірців.
У старообрядників хрещення регулюється спеціальним требником. У богослужбовій практиці місцеві старовіри звичайно користуються "Потребником малим". Він призначений "що хоче хреститися" без православного ієрея, тобто беспопівцем. Оскільки багато сучасні пиртисі погано знайомі з канонічною традицією, обряд хрещення значно спрощується (зокрема, упускаються з обряду хрещення "заперечення сатани", "обіцянка Христу"). При цьому деякі інформанти відзначають, що хрещення без ритуалу "заперечення сатани" - це неповне покаяння, джин віра (піввіри). У минулому печорські комі старообрядники дотримувалися встановленого серед беспопівців правила - хрестити дорослих тільки після сорокаденного поста . У цей час старообрядницькі наставники також намагаються робити хрещення після закінчення того або іншого церковного поста, але строго не дотримуються сорокаденного строку.
     Хрестинну сорочку обов'язково готує сама хресна (хрещений). У минулому її виготовляли з білого полотна, з підлогами до колін, із широкими по лікоть рукавами, без візерунків, без коміра, з вирізом на груди, із двома тасьмами-зав'язками. У цей час при хрещенні жінок як хрестинна сорочка використається лляна біла жіноча сорочка фабричного виробництва без візерунків. Така сорочка здобувається хресної. Якщо на момент здійснення хрещення хресна не встигала по тій або іншій причині приготувати хрестинну сорочку, то вона могла надягти на похрещеного свою сорочку з умовою, що пізніше все-таки подарує їй хрестинну. Звичай дарування сорочки, що шили самі хресної або ж придбаної нею на свої засоби, існував у минулому в православній церкві. Хрещений, згідно цим неписаним законам, дарував хрестик.
Після хрещення пиртись обмиває руки над купіллю й витирає їх спеціально приготовленим рушником. При хрещенні в один день кількох людей купіль обов'язково наповнювалася новою водою для кожного з них; хрестити всіх в одній воді вважалося гріхом, тому що, на думку інформантів, людини, якого хрестили в "старій воді", все життя будуть уважати нехрещеним. Після хрещення освячену воду з купелі виливають "туди, де ніхто не ходить". Аналогічні приписання існували в минулому й у новообрядчеській церкві: "Вода з купелі повинна виливатися в яке-небудь пристойне, чисте місце".
      Особливості обряду хрещення визначаються порою року. Узимку хрещення проводилося в купелі - дерев'яній бочці із соснових дощок із черемховими ободами, помісному кантук, хитавиця, діаметром 1 м і висотою 1,1м.
У цей час у ряді населених пунктів як купіль при хрещенні використаються різні ємності заводського виробництва: металеві корита (не колишні у вживанні), дитячі ванни. І дорослі, і діти хрестилися оголеними. Жінки перед хрещенням розплітали коси, розпускали волосся. Для чоловіків обов'язковим була наявність бороди й вусів, "оскільки Бог створив чоловіка з бородою й вусами".
    Відповідно до традиції, у купелі хрестили тільки старих перед смертю й малолітніх дітей у випадку важкої хвороби. Водохрещення робили ранком або ввечері (для того, щоб не залучати зайвої уваги). Купіль звичайно встановлювали недалеко від грубки, щоб "вода була потепліша". Купіль наповнювали водою з колодязя, ополонки або ріки; в останньому випадку, як відзначають деякі інформанти, воду обов'язково треба було зачерпувати проти плину. Воду носив сам хрещений, для дитини або хворого (старого) - батьки або хрещені. Купіль, наповнена водою, триразово окурювались ладаном, а через брак такого - смолою хвойних дерев. При цьому пиртись тричі вимовляв молитву: "Господи Ісусі Христі, Сині Божий, помилуй нас!" Відповідно до чину хрещення, навколо купелі необхідно ставити чотири свічі по сторонах світу, однак на Верхній і Середній Печорі дане приписання звичайно не дотримується.
      Водохрещення відбувалося в такий спосіб: лівою рукою пиртись закривав рот і ніс похресника від влучення води, а праву руку клав йому на голову й, читаючи хрестинну молитву, робив троєкратне занурення похресника у воду: "Крещается раб Божий, ім’ярек. В ім'я Батька - занурював. Амінь - піднімав. Сина - занурював. Амінь - піднімав. Святого Духа - занурював. Амінь - піднімав". Щоб кожна волосинка намокнула, до самого кореня". Особа хрещеного при здійсненні обряду повинне бути звернене на схід, оскільки "на сході Господь живе". Дитини з рук пиртися приймала хресна на покриті рушником (синдон) руки. Потім вона надягала на похрещеного хрест, сорочку й натільний пояс - шнур, сплетений із лляної нитки.
     Старообрядники зберегли древньовізантійські типи натільних хрестів: у чоловіків - чотирьохкінечної форми, жіночий - округлий, на лицьовій стороні яких вигравіруваний восьмикінечний хрест, а на тильної - молитва "Так воскресне Бог...". Поряд з мідними натільними хрестами, існують срібні й дерев'яні. Останні традиційно виготовлялися для похоронної обрядовості. Хрести виготовлялися місцевими майстрами або ж здобувалися в старовірчеських храмах. При цьому в бігунів використалися тільки натільні хрести, виготовлені в келіях бігунів (у випадку відсутності такого хреста в спеціальну формочку виливали віск і цей воскової хрест носили до його заміни хрестом мідним).
      Як підкреслюють інформанти, похрещений протягом 8 днів не повинен був обмивати тіло (за винятком соромних місць), "щоб не змити святість". При хрещенні хворих їх оперізували рушником, при цьому вузол робився позаду, на спині. Однією рукою пиртись притримував за кінці рушник (приблизно на рівні грудей), іншу руку клав хворому на голову й, читаючи хрестинну молитву, робив троєкратне занурення. У цей час обряд хрещення в купелі (при хрещенні хворих) у ряді населених пунктів перетерпів певні зміни: хворого саджають у корито й, читаючи хрестинну молитву, обливають 3 цебрами теплої води.
     По свідченнях інформантів, деякі люди похилого віку перед смертю приймали стару віру через хрещення в ополонці. Таке хрещення, як правило, пристосовувалося до свята Водохрещення Господня. У минулому в цей день із різних селищ на Середній Печорі з'їжджалися оленярі, що бажали прийняти стару віру. Недалеко від берега в неглибокому місці видовбували ополонка, навколо якої розстеляли оленячі шкіри. Після освячення води пиртись робив троєкратне занурення похресника у крижану воду .
     У літній період обряд хрещення відбувався в природних водоймах. Водохрещення проводилося в р. Печорі, у місцях зі слабким плином. Інформанти також підкреслюють, що "людини, що жили розпутно, навпаки, необхідно хрестити в місцях зі швидким плином, щоб стромовина віднесла все погане - очистила від гріха". Найбільш радикальні зі старообрядників воліли хрестити в припливах Печори, тому що, на їхню думку, "вода в Печорі нечиста, опоганена пароплавами й мирськими". Оскільки дійсний чин хрещення передбачав хрещення тільки в купелі, то хрещення в природних водоймах відрізнялося значною розмаїтістю локальних варіантів.
     У деяких селищах хрещення проводили Із човна: її ставили біля берега, і після троєкратного освячення води туди перебирався пиртись. Похрещений входив у ріку, підходив до кормі човна й складав долоні на рівні грудей. Пиртись однією рукою брав похресного за долоні, інший покривал його голову й, читаючи хрестинну молитву, тричі занурював його у воду з головою. Після цього пиртись робив обмивання рук у ріці (необхідність цього пояснюють тим, що до здійснення хрещення людина вважається нечистим) і витирав їх спеціально приготовленим рушником. Похрещений виходив з води, і хрещений надягав на нього хрест, сорочку, поверх якої пов'язував пояс. Обряд хрещення завершувався в будинку наставника, де читали, що доводилися на цей день.