***»Kdor posadi drevo, misli na jutri« …***

*... pravi star pregovor. Kdo ve, kdo ga je napisal.*

*Drevo ostane za jutri, za drugo leto in desetletje, za veliko let in morda za celo stoletje.*



**RDEČECVETNI DIVJI KOSTANJ AMERIŠKI HRAST**



**LIPA TURŠKA LESKA**

**RDEČECVETNI DIVJI KOSTANJ**

*Aesculus carnea 'Briotii'*



Strokovno ime rastline: Aesculus carnea 'Briotii'

Slovensko ime rastline: Rdečecvetni divji kostanj

Hitrost rasti: počasi rastoč, 10 - 30 cm na leto

Višina in širina: 8 - 12 m, 6 - 10 m

Zahteva po svetlobi: sonce, rahla  senca

Barva cvetov: svetlo rdeča

Čas cvetenja: sredina do konec maja

Talne zahteve: peščena tla, glinena tla

Uporabnost: soliterno drevo, naravna vrsta

Navadni divji kostanj (*Aesculus hippocastanum* L.) je drevo, ki je v preteklosti pomembno sooblikovalo naša mesta in tudi manjša naselja. Sadili so ga ob mestne ulice, na mestne trge, tržnice, v grajske parke, ob cerkve, mestne vpadnice, obcestne drevorede tudi izven naselij, na gostilniške vrtove in kot hišno drevo. Kostanjevi drevoredi in promenade so najpogostejši slogovni element zdraviliških parkov pri nas. Ob koncu devetnajstega in na začetku dvajsetega stoletja je bil divji kostanj najbolj priljubljeno okrasno drevo. V časih, ko je bilo ob cestah pa tudi v odprtem prostoru naselij na voljo veliko več prostora kot danes, ni bilo težko zagotoviti temu mogočnemu drevesu dovolj rastnega prostora. Zato so drevesa dobro rasla in se razvijala. Sadili so jih za okras in za senco.

Z leti se je zazidava v naseljih zgostila, prostih površin je vedno manj. Nekdaj proste površine pod drevesnimi krošnjami divjih kostanjev so tlakovali ali asfaltirali, ceste, ob katerih rastejo so širili, drevesa so utrpela mehanske poškodbe zaradi različnih gradbenih posegov tako na koreninah kot  na deblu in krošnji. Zaradi izpušnih plinov, zbitih tal, parkiranih avtomobilov in drugega onesnaženja so se rastiščne razmere za številne drevorede in nasade divjih kostanjev močno poslabšale. Pogosto so z nestrokovno in večinoma nepotrebno rezjo posegali tudi v njihove krošnje. Veliko dreves je zaradi vseh naštetih težav propadlo, preživela imajo klavrn videz, le redki primerki so se ohranili v vsej svoji mogočnosti in vitalnosti. Večina dreves pa je čez sto let starih in njihovo postopno odmiranje je tudi normalen pojav.

Nekateri drevoredi divjega kostanja so zaradi pomena, ki ga imajo kot mestotvorna prvina in hkrati kot naravna dediščina zakonsko zavarovani kot spomenik oblikovane narave, zavarovana so tudi nekatera posamezna drevesa. V krajih, kjer se zavedajo kulturno-zgodovinskega pomena drevoredov divjih kostanjev so začeli tudi s sistematičnim obnavljanjem in sanacijo.

Na nove lokacije in v nove drevorede divjih kostanjev praktično ne sadimo več.  Razlogov je več, pomanjkanje razpoložljivega prostora je najpogostejši in tudi edini res tehten razlog. Nad njimi tudi niso navdušene komunalne službe zaradi številnih plodov, ki smetijo tla pod njimi. Zdravstvene težave, ki so se pojavile v zadnjih letih, glivične bolezni in škodljivci, še dodatno večajo pomisleke pri izbiri te drevesne vrste za nove nasade.

Navadni divji kostanj je naše največje opazno cvetoče drevo. Njegova prvotna domovina so območja v severni Grčiji in Albaniji. V druge dele Evrope se je začel širiti, prek Dunaja, ob koncu 16. stoletja. Za dobro rast potrebuje drevo humozna, globoka, odcedna, vendar dovolj vlažna tla. V mladosti raste hitro, značilno podolgovato okroglo krošnjo pa razvije le , če je posajen na samem. Takih rastišč pa je, zlasti v parkih, tudi v današnjih mestih po Sloveniji še dovolj vendar se zdi, da smo na to lepo drevo preprosto pozabili!

Kljub upravičenim pomislekom bi bila velika škoda, če bi to edinstveno drevo, navadni divji kostanj, povsem izločili iz javnega zelenja.

V zadnjem času se je razširila uporaba njegove sorte 'Baumannii', ki nima plodov, je manj občutljiva za onesnaženja (sol s cestišča), je nekoliko manjše drevo in zato v mestih bolj uporabno.

V Sloveniji je razširjen tudi rdečecvetni divji kostanj (*Aesculus x carnea* Hayne). Je manjše drevo kot navadni divji kostanj, najbolj opazno pa se od njega razlikuje po rdečih cvetovih in manjših, temneje zelenih listih. Ima tudi manj plodov. Ustrezajo mu podobna rastišča.

Rod divji kostanj (Aesculus) obsega 20 do 25 vrst listavcev in grmov, od tega jih 7 do 10 izvira iz Severne Amerike, 13 do 15 vrst pa iz Evrazije. Tradicionalno jih uvrščamo med lastnoenorodovno družino divjekostanjevk oz. Hippocastanaceae.

Rastline rodu divjega kostanja zrastejo od 4 do 35 metrov v višino (odvisno od vrste). Listi so nasprotno ležeči ter dlanasto razdeljeni, ki so pogostokrat precej veliki (vrsta Aesculus turbinata oz. Japonski divji kostanj ima do 65 cm velike liste). Divji kostanj cveti maja in junija. Stožčasto socvetje, ki stoji pokonci, združuje več kot sto posameznih belih ali rdečkastih cvetov. Kostanj spada med žužkocvetne drevesne vrste. Kostanj najbolje raste na humoznih, globoko izcednih in dovolj vlažnih tleh.

V mladosti raste hitro, značilno podolgovato okroglo krošnjo pa razvije le, če je posajen na samem. Drevesa delujejo tudi protihrupno in varujejo pred vetrom. Divji kostanj lahko dočaka tudi do 200 let starosti, vendar les ni kaj dosti vreden oz. je dober le za kurjavo.

Najpogostejša vrsta rodu je navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum), čigar domovina je Balkanski polotok, sedaj pa ga gojijo v zmernih legah po vsem svetu. Zraste do 30 m v višino in ima bele cvetove z rumenimi ali rdečimi lisami. Rjava semena, ki so neužitna, so spravljena v bodičasti ježici.

Med manjšimi vrstami je zanimiv drobnocvetni divji kostanj (Aesculus parviflora), ki se uporablja predvsem v okrasne namene. Ustvarjenih je bilo tudi več hibridov, predvsem mesnati kostanj (A. x carnea), ki je hibrid med navadnim divjim kostanjem in rdečecvetnim divjem kostanjem (A. pavia).

**Sestavine in učinkovine**

Zdravilne učinkovine so predvsem v cvetovih, skorji, plodovih in tudi v listih. Seme divjega kostanja vsebuje mešanico triterpenskih saponinov, ki so znani pod imenom escin (3-6 %). Escin krepi napetost oz. tonus venskih sten ter zmanjšuje krhkost kapilar. Tudi v rjavi lupini kostanja je mešanica triterpenskih saponinov (hipokastanozid). Listi, cvetovi in skorja vsebujejo flavon glikozide, predvsem kvercetin, izokvercetin in kemferol. V listih in skorji so še kumarinski glikozidi (9 %) eskulin, skopolin in fraksin. V listih, skorji in semenih so tudi katehinske čreslovine, proantocianidini in različni steroli. Kot rezervne snovi so v semenih predvsem sladkorji, škrob (35 %), delno tudi olje (4-6 %), ki ga uporabljajo za izdelavo mila.

**Delovanje in uporaba**

Kostanj so v zdravilne namene začeli uporabljati relativno pozno. Sredi 19. stoletja je postal cenjena zdravilna rastlina, katere skorjo so uporabljali namesto skorje kininovca pri vročičnih obolenjih, malariji, driskah, krvavenju iz želodca, pri povečanem belem toku in kožnih boleznih. Prevretek posušene skorje kostanja pomaga pri sončnih opeklinah, ozeblinah in ranah, ki se slabo celijo. Poparek listov divjega kostanja raztaplja sluzi in pomaga pri izkašljevanju, predvsem pri astmi in bronhitisu. Čaj iz cvetov so nekdaj pa tudi še danes uporabljali predvsem za krepitev telesne odpornosti. Kopel iz svežega kostanja pomaga pri revmatičnih obolenjih, ozeblinah, ledvenemu useku, povečani prostati in tudi putiki. Pripravimo jo tako, da sveži kostanj na drobno zrežemo in v vodi gosto skuhamo. Tako pripravljen kostanj dodamo topli kopeli ter s kuhalnico dobro spenimo.

Escin, saponinski kompleks v semenih kostanja, zmanjšuje poškodbe kapilar, krepi njihove stene in ščiti pred nastankom edema (oteklina, v kateri je nakopičena tekočina). Takšno delovanje imenujemo antieksudativno. Razna mazila in kreme z izvlečkom divjega kostanja lajšajo otekline, podplutbe, občutek teže in utrujenosti nog, ki so nastale kot posledica zastoja krvi v venah nog. Pripravki divjega kostanja so primerna dopolnitev kompresijskemu zdravljenju krčnih žil (uporaba kompresijskih nogavic ali elastičnih povojev), saj deluje protivnetno in krepi napetost venskih sten. Izboljšanje bolezenskih znakov pri kronični insuficienci ven (težke noge, občutek napetosti v nogah, srbenje kože nad krčnimi žilami, bolečine in vnetje krčnih žil) je potrjeno s številnimi kliničnimi raziskavami.

**AMERIŠKI HRAST**

*Quercus rubra*

*Strokovno ime rastline: Quercus rubra*

*Slovensko ime rastline: Ameriški hrast, močvirski hrast*

*Hitrost rasti: hitra*

*Višina in širina: 15 m, 11 m*

*Zahteva po svetlobi: sonce*

*Barva cvetov: N*

*Čas cvetenja: N*

*Talne zahteve: propustna tla*

*Uporabnost: drevo, soliter*

Hrast (lat.Quercus) je mogočno drevo iz družine bukvovk ali skledičnic (Fagaceae). V naših gozdovih raste več različnih vrst hrastov

Hrasti predstavljajo pri nas 8% gozdne površine in so četrta najpogostejša drevesna vrsta, za smreko, bukvijo in jelko. **Nujčev hrast** vrste dob iz vasi **Gregovec pri Bizeljskem** je hrast z **največjim** obsegom pri nas. Meri okoli 778 cm, visok pa je 29 m. Nekoč se je ponašal tudi z bogato razvejano krošnjo, ki je pokrivala kar 700 kv. m. kmečkega dvorišča. Njegovo starost ocenjujejo na več kot 400 let.

Velika **dovzetnost hrasta do strel** je bila verjetno že v prazgodovini vzrok, da so ljudje hrast povezovali z božanstvom bliska in groma. V obdobju od 7. do 4. tisočletja pred n.št. je bil hrast široko razširjen po Evropi, kar je bil verjetno razlog za podobno poimenovanje boga bliska in groma pri različnih ljudstvih.

Najbolj pogosta **vrsta hrasta je dob (Quercus robur).** Staroslovansko ime dob\* pomeni drevo, hrast, hrvaško in srbsko dub, rusko dub, češko dub v enakem pomenu. Etimološko je izvor imena verjetno v indoevropskem korenu \*dem, kar pomeni gradivo, za stavbeni les primerno drevo. Tudi grško dendron – drevo, je morda zloženka iz \*dem- graditi in izpeljanke iz ide. \*doru- drevo, les.

Beseda hrast v starocerkvenoslovanščini xrast\* in rusko xvórost pomeni dračje, suhljad. Latinsko ime Quercus izhaja iz grškega imena «kerkeen», kar pomeni hrapav, grob, latinsko ime robur pa pomeni hlod. Hrast je mogočno drevo, katerega krošnja simbolizira veličastno moč, želod plodnost, korenine pa stabilnost in neomajnost. Za Grke, Rimljane, Venete, Kelte, Gote in Slovane je bil hrast sveto drevo, ki ga niso sekali, saj so verjeli, da bi s tem razjezili bogove gromovnike. **Rimski učenjak Plinij Starejši** je pisal, da so hrasti stari kot vesolje. Mogočni hrast je bil od nekdaj simbol moči, modrosti, dolgoživosti in plemenitosti. V mitologiji mnogih ljudstev je hrast povezan z vrhovnimi bogovi: grškim Zevsom, rimskim Jupitrom, skandinavskim Thorom, gotskim Perkunasom in slovanskim Perunom. V mitologiji predstavlja domovanje bogov, pa tudi nebesna vrata, skozi katera bogovi vstopajo v zemeljski svet. V najstarejših navedbah se hrast pojavlja kot drevo, na katerem bivajo bogovi Sonca, ki se v času zimskega sončnega obrata ponovno rodijo. Prav poseben pomen v mitologiji imajo tisti hrasti, na katerih raste bela omela. V **grški mitologiji** je bil hrast drevo vrhovnega boga Zevsa, ki ni bil le poglavar vseh bogov, ampak tudi bog neba, svetlobe in nevihte, predstavljal pa je tudi čuvaja državne ureditve in zaščitnika pravice. Najstarejše mesto, kjer so častili Zevsa, je bila **Dodona v epirski pokrajini**. Tam je rasel sveti hrast boga Zevsa. Iz šumenja tega hrasta so svečeniki prerokovali ljudem, ki so spraševali Zevsa za nasvet. V starih časih se je Zevs večkrat spustil na Zemljo kot človek. Nekoč je vzel s seboj tudi Hermesa, božjega sla. Želel je preveriti gostoljubnost ljudi v neki majhni vasici, kjer sta kot potepuha iskala prenočišče. Ljudje so ju odganjali, češ da za potepuhe nimajo prenočišča. Po neuspešnem iskanju prenočišča sta naposled prišla do stare, s slamo pokrite hiše. V njej sta živela stara in bogaboječa Filemon in Bavkida. Popotnika sta z veseljem sprejela v svoj skromni dom. Medtem ko je Bavdika pripravljala večerjo, je Filemon skočil na vrt po grozdje, da bi ga stisnil in popotnikoma pripravil sveže vino. Pri tem je ugotovil, da vina sploh ne zmanjka in pomislil, da sta potepuha morda bogova z Olimpa, ki sta naredila ta čudež. Vas, v kateri sta zaman iskala prenočišče, je Zevs zalil z vodo in nad vasjo postavil tempelj, kjer sta poslej živela Filemon in Bavdika. V zahvalo za gostoljubje jima je izpolnil njuno željo, da bi umrla skupaj. In ko sta umrla, se je Filemon spremenil v hrast, Bavkida pa v lipo. Pri Grkih so v hrastih živele **drevesne nimfe Driade**. Grške nimfe so bila ženska nadnaravna bitja, ki jih evropska mitologija pozna pod imenom vile. Glede na kraj bivanja so imele različna imena: vodne nimfe so bile najade, gorske nimfe so bile oreade, gozdne in drevesne nimfe pa so se imenovale driade. Ime driada izvira iz gr. imena drys, kar pomeni hrast. Prebivalce antične Arkadije so imenovali »potomci hrasta«. V Homerjevi Odiseji Penelopa ni spoznala svojega moža, ki se je po dolgih letih vrnil domov in ga je ob srečanju nagovorila kot tujca:«Iz katerega rodu si? Od kod prihajaš? Da nisi zrasel iz hrasta kot v stari pravljici? Vergil pa v Eneidi opisuje, da je Enej, po tem ko je ubil Mecenta, njegov meč, ščit, kopje in šlem podaril bogovom, tako da je vse to pribil na hrastovo deblo. Opisuje tudi, da je Enej s pomočjo zlate hrastove vejice, posvečene Persefoni, vstopil skozi vrata podzemnega carstva mrtvih in se nekaznovan vrnil v svet živih. Hrast je imel pomembno vlogo v **kultu rimskega Jupitra**, ki so ga častili tudi v podobi hrasta. Želod so imenovali juglans – Jupiterov plod. Vsak rimski vojak je kot znak najvišje nagrade dobil venec iz hrastovih listov in želoda. Kot sveto je v starem Rimu veljalo tudi hrastovo poleno: večni ogenj v svetišču rimske boginje domačega ognjišča Veste je gorel samo iz hrastovih polen. Svečenice **boginje Veste** so bile vestalke, deklice, ki so jih v starosti od 6 do 10 let namenili služenju boginji. Njihova dolžnost je bila, da 30 let služijo boginji kot device. Poglavitna naloga vestalk je bila vzdrževanje večnega ognja iz hrastovih polen. Če je ogenj ugasnil, je bil to slab znak. Le enkrat na leto – ob novem letu, so ogenj pogasili in ga s trenjem dveh hrastovih palic znova prižgali. Ogenj so nato nosili po domovih, pa tudi po mestih in novih kolonijah.

Zažiganje hrastovih polen je bilo obredno in je simboliziralo preporod duha plodnosti. Verjetno je bila široka uporaba hrastovega pepela v ljudski medicini prav posledica verovanja o moči preporoda. Hrastov pepel so tudi posipali po njivah, da bi zemlja bogato rodila.

Pri **Etruščanih** je hrast veljal za simbol najvišjega božanstva Tina. Etruščanska zlata carjeva krona je imela upodobljene hrastove liste in želode. Vsako pleme Venetov je imelo trojico starešin, imenovanih **Skrbniki Hrasta**, ki so pod hrastom odločali o vseh pomembnih zadevah. Po verovanju Druidov je hrast simboliziral os sveta in bil naravno svetišče, v katerem so potekali obredi, izražal pa je tudi moško moč in modrost. Hrast je bil na splošno pri Keltih atribut moškega in želod je veljal za simbol falusa. Ženski princip je pri Drudih simbolizirala **bela omela**. Hrast, katerega rušilna in ustvarjalna moč je bila v mitologiji povezana z močjo nevihte, je bil tudi atribut keltskega boga Dagda, oblečenega v živalske kože podobno kot Herkules. V verovanju Keltov so imeli hrast in hrastovi nasadi (ali dobrave) sveti značaj. Ime druid je Plinij povezoval z grškim imenom drys, kar pomeni hrast. Drugi zlog besede pa naj bi izhajal iz indoevropske wid – kar pomeni znati. Verjetno je besedo potrebno razumeti kot hrastov prerok. Med obredi, ki so jih izvajali keltski svečeniki ali druidi je imel največji pomen obred, v katerem so s hrasta odrezali omelo. Na hrastu rastoča **bela omela je veljala za panaceo** – zdravilo za vse bolezni in sredstvo proti vsem nesrečam. Ta obred je bil povezan z bogom modrosti Belom, opravljali pa so ga v času polne lune. V belo oblečeni druid je kot žrtev pod hrast pripeljal dva bela bika, jih zaklal in po tem z zlatim srpom odrezal belo omelo s hrasta.

Druidi so hrast, ki je imel glavni veji raščeni **v obliki križa**, proglasili za sveto drevo. Na desni veji so vrezali besedo Hesus (vrhovni bog), na deblu Taranis (bog groma), na levi veji Belenus (bog sonca) in na vrhu besedo Thau – ime druidskega boga dreves. Starodavna ljudstva Zahodne Evrope so še pred Kelti svoje pokojnike pokopavala v izdolbenih hrastovi deblih. Morda je razlog za to visoka vsebnost taninov v hrastu, kar bi lahko omogočalo konzerviranje, verjetno pa tudi vera v življenje po smrti. James Lewis Thomas Chalmers Spencer (1874-1955), publicist, pesnik in član **Kraljevskega antropološkega inštituta Velike Britanije** v svojem delu Skrivnosti Britanije (The Mysteries of Britain: Secret Rites and Traditions of Ancient Britain Restored, 1905) piše, da so bili Druidi poslednji hranitelji kulta mrtvih. Smrt ni imela moči nad tistimi, ki so bili pokopani v hrastovih deblih, kajti ko je bog hrasta zarohnel z bliski in gromi, so se mrtvi prebudili kot iz zimskega sna. V druidski **abecedi** je hrast označeval črko d (dui’r), ki predstavlja oblast in moč. Beseda Duir v mnogih evropskih jezikih pomeni «vrata». Hrast je Druidom verjetno pomenil vrata v drugo dimenzijo. Obredni ogenj so zato kurili s hrastovimi poleni, ker naj bi to odpiralo pot k bogovom. Mesec hrasta se po druidskem koledarju pričenja 10. junija in traja do 7.julija. V tem mesecu je dan poletnega sončnega obrata 24.6., ki so ga praznovali kot praznik imenovan Litha, ko so hrast obredno zažigali. Ogenj poletnega sončnega obrata se je zažigal s pomočjo drgnjenja dveh polen – hrastovega in jelkinega. Gre za simboliko združitve boga sonca, ki ga predstavlja hrast in boginje lune, ki jo predstavlja jelka. Združi jo ogenj. Hrast simbolizira tudi obrat sonca v času poletnega solsticija, ko sonce na svoji poti doseže na severu najvišjo točko in se od tega trenutka dalje prične spuščati proti jugu. V času sedmega lunarnega meseca ali meseca hrasta so Druidi na hrast vrezovali krog, razdeljen na štiri enake dele, kar je bil star simbol zemlje. Ta krog je predstavljal tudi zaščito hrasta pred strelami. **Obred sežiganja hrastovih polen** se je v Angliji imenoval Yule Oak. Polena so okrasili z bršljanom ali omelo in goreti so morala vsaj en dan. Ta ogenj so »pogostili« s pivom ali ginom. V osrednji Evropi se je kult hrasta ohranil v obredu sežiganja hrastovih polen v času Božiča. V Franciji se je do 19.stoletja ohranil obred Buche de Noël: hrastova polena so okraševali s trakovi, cvetovi in suhim sadjem in iz njih zažigali sveti ogenj. Dann ali Tann (ekvivalent Tinne) – je keltsko ime, ki označuje sveto drevo. V Galiji in Britaniji je to tudi ime za hrast. **Tannus** je ime galskega boga gromovnika, Tin pa bog gromovnik upodobljen z ognjenim trizobom, katerega kult so Etruščani povzeli po galskih plemenih, med katere so se poselili. Hrast je bil sveto drevo tudi pri **starih Germanih**. Posvečen je bil bogu groma Donaru ali Tunaru in norveškemu Thoru. Podobno kot pri Tevtonih, Grkih in Romanih je bil bog hrasta tudi bog bliska, groma, vetra, dežja, lepega vremena in plodnosti. V srednjem veku so se **Skandinavci** zbirali na skupnem zborovanju imenovanem “**ting**” pod hrastom, ker naj bi jim le tam z nasveti pomagale duše prednikov. V Nemčiji so v 18.in 19. stoletju najvišja vojaška priznanja imela obliko hrastovega lista in so se imenovala Eichenlaub, kar pomeni hrastova nagrada. V nemški romantiki je bil hrast simbol neomajnosti in trdnosti, zato se je verjetno tudi znašel na nacističnih uniformah.

V **Fino-Ugorfinski mitologiji** je znan motiv ogromnega hrasta, ki je s svojo krošnjo zakril sonce in luno. Človek, ki je prišel iz morja, je hrast posekal. Padlo drevo so Finci imenovali Mlečna cesta. V Islandski pripovedki bog daruje otrokom hrast, v katerem so se hranile dragocenosti njihove matere. Po smrti matere so otroci zbežali pred hudobno mačeho in se naselili v duplo hrasta. Gre za simboliko, ki kaže na to, da je hrast od nekdaj veljal za drevo, ki je človeka ščitilo pred vsem slabim. Čaščenje hrasta kot svetega drevesa srečamo tudi **pri Judih in Arabcih**. Biblija navaja, da je bog prvič nagovoril Abrahama prav **pod hrastom v Sihemi**, kjer mu je Abraham kasneje tudi postavil oltar. V Mojzesovi knjigi je zapisano:…«Tedaj so dali Jakobu vse tuje bogove, ki so jih imeli, pa tudi uhane iz svojih ušes, in **Jakob jih je zakopal** pod hrast blizu Sihema. »V nadaljevanju je omenjen tudi **hrast jokanja**:« Takrat je umrla Rebekina dojilja Debóra. Pokopali so jo za Betelom pod hrastom; zato ga je imenoval hrast jokanja.« Mojzesova knjiga, 35. V zgodovini je znano nekaj mogočnih dreves, ki so povezana z znamenitimi osebnostmi. Tako je kot simbol pravosodja znan hrast v Gozdu Vincennes v predmestju Pariza, kjer je »Salamon srednjega veka« francoski kralj Ludvik IX. Sveti (1226-1270) razglašal svoje pravične sodbe. Hrast je bil **sveto drevo tudi pri starih Tjurkih na Altaju**. Posvečen je bil bogu neba Tengri. Simboliziral je moč, moškost in modrost ter ljudem v težkih življenjskih situacijah pomagal najti pravilno rešitev. Stari Tjurki so namreč verjeli, da se lahko z vrhovnim bogom Tengri sporazumevajo preko hrasta, zato so se naslanjali ob hrastovo deblo, da bi se jim tisto, za kar so prosili Tengrija zagotovo uresničilo. Na pokopališčih so sadili hraste in pot k tem svetim hrastom imenovali Sveta pot. Verjeli so, da so korenine hrasta povezane z umrlimi in da duše umrlih 40 dni, dokler ne zapustijo zemeljskega sveta, bivajo v krošnji hrasta. Tudi **pri Hunih in Tatarih** je bil kult hrasta povezan z vrhovnim božanstvom Tengri in boginjo Umai. Želod je veljal za simbol velike boginje Matere in je bil pogosto upodobljen v ornamentiki in okrasju. Ženske so nosile ogrlice, na katerih so bili nanizani okraski v obliki želoda. Taka ogrlica je služila kot amulet za plodnost in obenem zaščito pred vsem slabim. **Sibirski Tatari** so v grob čarovnika ali samomorilca **zasadili hrastov kol**. Verjeli so namreč, škodujejo ljudem – ponoči pojedo oblake in zato povzročijo sušo. V Siriji so pod hraste pokopavali svete pokojnike in njihove grobnice prekrili s kamnitimi belimi kupolami. Na veje hrasta pa Sirci še danes zavezujejo trakove in pri tem izrečejo svetemu hrastu svojo željo. James George Frazer (1854-1941), škotski antropolog, religiolog in filolog je svoje življenjsko delo usmeril v primerjalne študije religioznih verovanj, magičnih praks in mitologij. Kot vir svojih primerjalnih raziskovanj je uporabljal antične zgodovinske vire in vprašalnike, ki jih je razposlal misionarjem, diplomatom in trgovcem širom po svetu in katere so mu vrnili s podatki in opisi lokalnih religioznih praks in običajev. V svojem delu **»Zlata veja«** (The Golden Bough 1890) J.G. Frazer piše o večno zelenem hrastu v bližini Bejruta:«Prebivalci na ta hrast obešajo koščke svojih oblačil, kar naj bi pozdravilo njihove bolezni. Ena izmed korenin hrasta tvori lok nad zemljo in ljudje, ki bolehajo za revmatizmom ali lumbagom, se splazijo pod to korenino, da bi se pozdravili. Tudi nosečnice naredijo to z namenom, da bodo imele lahak porod. 21. septembra pa moški in ženske vso noč plešejo okrog tega drevesa.« Misijonarji, ki so v letih 681-82 potovali **preko Dagestana v Armenijo**, so poročali o obredu, ki so ga videli v Dagestanu: žrtvovanje hrastu, ki je bil posvečen bogu neba:«Kri žrtvene živali so polili po drevesu, v krošnjo pa so obesili živalsko lobanjo in kožo«. Običajno je bila v Dagestanu žrtvena žival konj. Obstajalo je verovanje o mistični povezanosti živali in rastlin – tako je bil brin povezan s kozo, hrast pa s konjem. Hrast so lahko posekali šele po tem, ko so njegovo deblo poškropili s krvjo žrtvene živali. V življenju**starih Slovanov** so imela drevesa posebno vlogo. Ena izmed legend pripoveduje o času, ko še ni bilo ne zemlje, ne neba, le sinje morje in sredi morja sta stala dva mogočna hrasta. Na njunih vejah sta sedela dva goloba. Nekoč sta zaplahutala s svojimi krili in poletela na dno oceana, od koder sta prinesla pesek in kamenčke, iz česar je nastalo nebo, zemlja in vsa nebesna svetila. Z davnih časov se je ohranil tudi mit o drevesu življenja, ki ga je povzela tudi biblijska zgodba **o Edenskem vrtu**. Slovani so verjeli, da je drevo življenja središče vsega vesolja. Korenine tega drevesa so objemale zemljo in se vraščale v njeno središče. Na krošnji tega drevesa je slonel nebesni svod. Drevo življenja je arhaičnemu človeku dajalo predstavo o prostoru in času: predstavljali so si ga kot hrast z dvanajstimi vejami, na vsaki veji štiri gnezda inv vsakem gnezdu sedem ptic. Ta mitološka predstava je služila arhaičnemu človeku kot lunarni koledar: 12 mesecev po 4 tedne, vsak teden ima 7 dni. Stari Slovani so podobo Peruna, boga bliska in groma izrezovali iz hrasta, ki soga imenovali Perunovo drevo. Iz hrasta so zažigali tudi t.i. večni živi ogenj, ki so ga zanetili s trenjem dveh hrastovih palic. Tak ogenj je vsako leto gorel **na Ivanovo noč oz. Noč Ivana Kupala**. Perún je v **slovanski mitologiji** najvišji bog; bog strele, bliska, groma in dežja, bog priseg, pomladi in plodnosti. Njegovi simboli so hrast, ki velja za sveto drevo, perunika, orel in sekira. Največ jezikoslovcev ime Perun izvaja iz pomena »tisti, ki udarja«. Stari indoevropski koren \*per-, \*perk-, \*perg namreč pomeni udariti. Povezave lahko iščemo s keltskim imenom \*dru (hrast), latinskim quercus (hrast). Določeno povezavo lahko vidimo tudi s hetitskim imenom perunaš (skala).

**Ruski kronik Nestor** (okrog 1056-1114), imenovan tudi Nestor Letopisec je zabeležil, da je kijevski knez l.945 ob sklenitvi miru z Bizantinci prisegel pred hrastovim Perunovim kipom. Ko pa je leta 988 knez Vladimir sprejel krščanstvo, so kult Peruna prepovedali. Prepovedano je bilo tudi čaščenje hrastov kot svetih dreves, posvečenih Perunu in poleg kipov poganskega božanstva so z namenom, da bi izkoreninili prejšnjo religijo, uničevali tudi svete hraste. Na Finskem so ime boga Peruna celo demonizirali in tako je v finskem prevodu Biblije vse do leta 1933 **ime Perun pomenilo Hudiča**. V Rusiji je bil mogočen hrast simbol zaščite in obrambe. Obzidje moskovskega Kremlja je Ivan Kalita (1325— 1340) dal **zgraditi iz hrasta**. Hrastovina se je uporabljala od nekdaj za vojaške potrebe, saj je gorjača iz hrastovega lesa služila kot izvrstno orožje. Hraste se pogosto uporablja v heraldiki v dveh oblikah: z želodom in brez želoda. Leta 1882 je bil hrastov **emblem vključen v ruski grb**. Hrast je bil pogosto uporabljen v vojaških emblemih na uniformah, odlikovanjih in medaljah mnogih evropskih vojsk kot simbol vojaške moči in hrabrosti. Ta simbolika hrasta je bila verjetno razlog, da je bil venec hrastovih listov tudi na emblemu Varšavskega pakta.  **Ob žetvi** so si Rusi še do nedavna za pas zatikali vejico hrasta, da jih ne bi bolel hrbet. Poljaki so na rogove krav obešali hrastove vejice, da bi bile krave močne. Južni Slovani so popkovnico **novorojenca po porodu** odrezali z rezilom iz hrastovega lesa, da bi otrok zrasel v krepkega fanta. Da bi odgnali otroške bolezni in zmanjšali smrtnost otrok, so odstrižene nohte in lase zatikali pod lubje hrasta. Na hrast so simbolično prenašali bolezni s tem, da so nitke iz oblačil ali pa kar cela oblačila bolnikov obešali na hrastove veje. Pri baltskih Slovanih je hrastov gozd veljal za domovanje **boga groma Rugevita**. Upodobljen je bil s sedmimi obrazi in sedmimi meči in je veljal tudi za boga vojne. Nadškof Absalon, ki je v času pokristjanjevanja nastopil proti poganskim bogovom, je podobo boga Rugevita uničil tako, da mu je odrezal noge in kip je s treskom padel na zemljo. **V Litvi** so bili hrasti posvečeni bogu gromovniku Perkunu. Krščanski misijonar Helmgold je poročal, da je na svoji poti proti Lübecku videl **svete nasade hrastov**, ki so jih pogani zavarovali z visokimi lesenimi ograjami, in zapisal:«To mesto je bilo sveto, ljudje so imeli svoje svečenike in praznike z žrtvovanjem.

Ob teh praznikih se je skupaj s svečenikom in knezom zbral **ves narod**. Vstop v svetišče pod hrasti je bil dovoljen le svečeniku, tistim, ki so prinašali žrtvena darila in vsem, ki so iskali zavetje pred preganjalci.« Pod svetimi hrasti so pri Slovanih potekali domala vsi obredi in slavja: srečanjaporočni obredi, sodbe. Pri Lužiških Srbih ob reki Spree so nekoč na dan 2.julija sredi vasi postavljali hrast, ki je imel v krošnji železni drog. Okrog hrasta so plesali in gnali živino, da bi se bogato množila. **Pri Južnih Slovanih** se je kult hrasta ohranil vse do danes. Pravoslavci dan pred Božičem imenujejo **Badnjak**, Badnji dan ali Badnji večer. Po gregorijanskem koledarju je to 6.januar. Badnjak je mlad hrast ali cer, ki ga posekajo pred sončnim vzhodom na Badnji dan. Gospodar se s sinovi ali vnuki zgodaj zjutraj odpravi v gozd, izbere mlad hrast takšne velikosti, da ga posekanega lahko na ramenu odnese domov. Preden ga poseka ga ogovori:«Dobro jutro Badnjak in vesel Božič!« Badnjak predstavlja **živo bitje** in ponekod mu prej, preden ga posekajo, darujejo vino ali med. Prvi udarec s sekiro je z vzhodne strani. Badnjak je potrebno posekati s **tremi** udarci. Tretji udarec je z zahodne strani, da bi badnjak padel na vzhodno stran. Ponekod badnjak sekajo tako, da pri sečnji nastanejo iveri, ki imajo poseben pomen: dodajajo jih tudi v vodo, ki naj bi s tem postala zdravilna. Badnjak zvečer obredno prinesejo v hišo, gospodinja ga posipa z žitom, gospodar pa ga da na ognjišče. Premažejo ga z medom in ga potem zakurijo.

V krščanski simboliki badnjak predstavlja hrast, ki so ga pastirji prinesli v **Betlehemsko** pečino, kjer se je **rodil** Kristus, da bi Jožef lahko zakuril ogenj in ogrel Marijo in novorojenca. V poganski simboliki pa badnjak predstavlja božanstvo sonca, ki ga zažgejo, da bi se ponovno rodilo. Gre za povezavo s sončevim ciklusom, saj naj bi se iz ognja rodilo novo sonce. Kult badnjaka ni le slovanski, pojavlja se tudi pri Keltih. Ruski filolog Vladimir Nikolajevič Taporov (1928-2005) trdi, da slovanski badnjak podobno kot starogrški Piton in staroindijski **Ahi Budhna** v mitologiji predstavlja borbo proti uničenju. Piton, ki pooseblja podzemlje in mrak, je namreč grozil, da bo uničil ves svet, dokler ga ni bog sonca Apolon, uničil. Pri **Južnih** Slovanih je hrast pogosto stal sredi naselja ali na vzpetini nad naseljem. Pod njim so se zbirali starešine in odločali o vseh pomembnih stvareh. Pod krošnjo hrasta so se posvetovali, izrekali sodbe, prirejali slavja itd. V zgodovini Balkana ima poseben status **Takovski hrast**, pod katerim so leta 1815 sprejeli sklep o drugi srbski vstaji proti Turkom. V Dalmaciji so verjeli, da v hrastu živijo duhovi, ki **kričijo**, ko človek poseka hrast. Sekanje hrasta je po verovanju Dalmatincev prinašalo smrt ali nesrečo. Temu se je človek lahko izognil le tako, da je s sekiro, s katero je posekal hrast, na hrastovem tnalu ubil kuro. V vzhodni Hercegovini so katoliki na božično jutro **zaklali** ovco tako, da so jo položili na hrastovo tnalo. Ta obred naj bi dom varoval pred vsem slabim. Hrast je imel v **predkrščanskem času** vlogo poganskega svetišča. Že Plinij Starejši je v 1.stoletju pred n.št. učil, da je drevo »svetišče bogov«. Perunov dan je v krščanstvu zamenjal Sveti Elija (Ilija). V Bibliji beremo, da se je na gorečem vozu dvignil v nebo, kar je spominjalo na bliskanje med nevihto, torej na nekdanjega Peruna. Prerok Elija je eden redkih svetnikov Stare zaveze, ki ga časti tudi rimokatoliška cerkev. **Večina cerkva je bila postavljena** na mestu, kjer so pred krščanstvom stali hrasti. Nekatere so ohranili, pogosto pa so ob novo nastalih cerkvah posadili hraste. Križe so izdelovali iz hrastovine, prav tako tudi krste, kar je zagotovo ostanek poganstva. V vaseh, kjer ni bilo cerkva, so se cerkveni obredi opravljali pod hrastom, okrog katerega so tudi pokopavali pokojnike. Arheološke najdbe kažejo, da so že v času 5000 let pred.n.št. **iz želoda pekli kruh**. Hrast so ponekod imenovali tudi **kruhovec**. V surovih plodovih hrasta se nahaja za človeka strupena snov kvarcetin, ki pa živalim ni škodljiva. Pri temperaturi se kvarcetin razgradi. Pavsanij je pri opisu Arkadije zapisal, da je car Arkadije Pelast ljudem namesto uporabe trav, listja in korenin kot hrane, svetoval uporabo želoda. Hrast je bil zelo pomemben v **ljudski medicini**. Zlasti veliko zdravilno moč so pripisovali hrastom, **v katere je udarila strela**. Posebno moč je imelo prvo spomladansko grmenje: če se je človek ob gromu naslonil na hrast ali steno iz hrastovega lesa, ga nikoli ni bolel hrbet. Proti zobobolu so grizli koščke hrastovega lesa. Verjeli so tudi, da bolezen izgine, če se bolnik zavleče v hrastovo duplino ali trikrat splazi skozi razcepljen hrast.

V Britaniji je veljal običaj, da je **pri glavobolu** potrebno zabiti žebelj v hrastov tram ali hlod in bolečina mine. V času poletnega sončnega obrata so v levi roki držali košček hrasta, kar naj bi odpravilo vse bolezni.

V Wellsu so verjeli, da tistemu, ki je **v želodu našel črva**, grozi revščina, tistemu, ki je našel pajka, pa bolezen. Z želodi so tudi prerokovali. **Zaljubljenci** so izbrali dva želoda, ju imenovali s svojimi imeni in ju vrgli v posodo z vodo. Če sta se na površini plavajoča želoda združila, je to pomenilo svatbo. Izkušnje ljudskega zdravilstva o zdravilnosti hrasta, ki so nekoč veljale kot magične, lahko danes razumemo kot zelo stvarne, saj kemijske analize lubja, listov in plodov kažejo na vsebnosti, ki imajo nesporno **velik zdravilni učinek**.

**Lubje hrasta** vsebuje 5-20% čreslovin, največ v lubju mladih vej, elagno in galno kislino, floroglucinol, flobafen, sladkor, sladki alkohol kvercitol (kvercit), grenko snov kvercin, 5-6% gume, maščobe, smolo, škrob, precej rumenega glikozidnega barvila kvercitrina. **Skledice ali želodove kapice** vsebujejo do 45% čreslovin, plodovi (želod) od 629% čreslovin, 30-37% škroba, 7-8% sladkorjev, 6,5-7% eljakovin, 3-15% maščobnega olja, 2% smole, kvercin, kvercito, citronsko in galno kislino in precej fosforja. **Šiške** (kroglice na hrastovih listih), vsebujejo 24-70% čreslovin, galno, digalno in elagno kislino, sladkor, škrob, smolo in kalcije oksalat. Želod je okusen, če vsebuje veliko škroba in čreslovin. **Vsebnost škroba in čreslovin** je v obratnem razmerju, zato sta od naših hrastov najprimernejša za uživanje cer in graden. Praženo in zmleto seme, ki je v sredini želoda je okusen **kavni nadomestek**. Zmlet želod je mogoče dodajati krušni moki in iz njega pridobivati maščobe. Iz zahodnosredozemskega hrasta (Quercus ballota) pridobivajo škrob in ga dodajajo otroški hrani. **Mladi spomladanski listi** so okusna solata. V **Kurdistanu** uživajo hrastove liste, iz katerih se po naselitvi nekih mušic izceja hrastova mana. V hrastovih sodih dozorevajo rum, konjak (vinjak), whisky in vino, pri čemer pod vplivom čreslovin dobijo prijetno aromo in barvo.

Lubje je **adstringent**, stiptik, vulnerarik, antiflogistik in **antiseptik**. Zunanje se uporablja pri kožnih boleznih, zlasti vlažnih izpuščajih in ekcemih, vnetjih ženskih spolovil, vnetjih očesne veznice, pri ozeblinah, hemeroidih, bradavicah, potenju nog, za grgranje pri vnetjih v ustih in grlu. **Hrastovo lubje** se za uživanje uporablja pri vnetjih želodčne in črevesne sluznice, čirih na želodcu in dvanajstniku, kot antidiaroik in antidot pri zastrupitvah z alkaloidi (strupenimi rastlinami, tudi gobami) in težkimi kovinami (predvsem svincem, kositrom in bakrom) – V **živinozdravstvu** se hrastovo lubje uporablja kot antidiaroik, pri vraničnem prisadu in jalovosti kobil.

Mladi hrastovi listi so analeptik pri slabotnih, okrevancih in jetičnih bolnikih, diuretik, stomahik. Čistijo kri, zavretek iz posušenih listov se uporablja za grgranje. Pražen želod je antidiaroik, **primeren tudi za otroke**. Priporočali so ga tudi pri škrofulozi (tbc vnetje bezgavk), rahitisu in boleznih mehurja. Želod je predvsem**krma za svinje**, lahko pa ga uporabimo tudi kot krmo za govedo, koze in perutnino, če ga prej **izlužimo v vodi**. **Hrastovina** je zelo trden, žilav in proti vodi odporen les, ki ima tudi **visoko** kurilno vrednost. Uporablja se v gradbeništvu, ladjedelništvu, sodarstvu, mizarstvu, za izdelavo pohištva, rudniških podpornikov, železniških pragov, parketa, furnirja, za kurjavo in pridobivanje oglja. Hrasti so eden najpomembnejših **virov čreslovin**, ki se uporabljajo za strojenje, barvarstvo in vinarstvo. Hrastovo lubje se dodaja kompostu, ker pospešuje zorenje, pepel pa kruhu, da ohrani svežino. France Prešeren v epski pesnitvi Turjaška Rozamunda pričenja **pripoved pod hrastom**, kar kaže na dejstvo, da so se tako »usodne« odločitve kot je zaroka graščakove hčere, lahko sklepale le pod krošnjo mogočnega hrasta.

**TURŠKA LESKA**

*Corylus colurna*

Je listopadno drevo s koničasto krošnjo in plutastim lubjem.

Listi so dvojno nazobčani, jajčasti in temno zeleni.

Dolge rumene mačice se pojavijo na rastlini zgodaj spomladi, sledijo pa jim užitni plodovi - lešniki.

V višino zraste od 15 m do 25 m, v širino 8-10 m.

Rastišče sončno ali polsenčno, tla globoka, na splošno je nezahtevna.

Je lepo drevoredno drevo, ki potrebuje občasno rez.

Najbolj ji ugajajo kisla, organsko bogata, srednje vlažna tla na soncu ali delni senci. Ne prenese sajenja v težko glino.

Jeseni se listje obarva rumeno. Sicer tvori lupinasto sadje, ki pa navadno ostane hrana za veverice.

Turška leska je drevo, ki nas konec poletja in na začetku jeseni razveseljuje s svojimi plodovi – lešniki, ki imajo zelo izrazite venčne liste.

Je listopadno drevo z močno razvejano in gosto krošnjo. Ima plitev koreninski sistem. Skorja je gladka in siva s številnimi belimi lenticelami. Listi so veliki 6 do 12 cm dolgi in široki. Zgornja stran je temnejša od spodnje, kjer so jasno vidne izbočene žile. Ob žilah so dlačice. Moški cvetovi so mačice, ki se razvijejo poleti in prezimijo. Odprejo se zgodaj spomladi. Ženski cvetovi so skriti v cvetnih brstih iz katerih izraščajo majhne rdeče brazde. Cveti od februarja do aprila, v ugodnih pogojih že januarja. Cvetni prah raznaša veter. Iz cvetov se razvijejo lešniki, ki rastejo v skupinah od 1 do 5 skupaj. Lešniki so oreški dolgi do 2 cm, v nekaterih primerih tudi do 2,5 cm, če so pogoji za rast ugodni. Ko dozorijo, takoj odpadejo.

Leske so razširjena po celotni Evropi vse do sredine Skandinavije na severu in Kavkaza na vzhodu. Najdemo jo tudi v severozahodni Afriki. Pri nas uspevajo do 1000 m nadmorske višine. Ustrezajo ji sveža, globoka in bogata tla. Ne ustrezajo ji zamočvirjena in zelo kisla tla. Ne prenese sence in dobro prenaša nizke temperature.

Leska je pionirska vrsta in zarašča opuščene kmetijske površine. V gozdu preprečuje erozijo in izsuševanje tal, z odpadlim listjem pa izboljšuje njihovo sestavo. Pomembno vlogo ima na gozdnem robu, kjer varuje gozd pred vetrolomi.

Listi so hrana za gosenice številnih metuljev. Z lešniki se prehranjujejo številne živali. Les leske se uporablja za izdelavo košev, grabelj, košar, za kurjavo in drugo. Lešniki so bogat vir beljakovin, maščobe, ogljikovih hidratov in vitamina B6. Uporabljajo se za pripravo sladic in drugih jedi, mogoče pa jih je jesti tudi neobdelane. Za pridelavo lešnikov se uporabljajo sorte z večjimi plodovi. Različne okrasne sorte leske se sadijo v parkih in vrtovih.

Številni ljudje so alergični na cvetni prah leske. Povzroča solzenje, smrkanje in kihanje.



**LIPA**

*Tilia cordata 'Greenspire'*

*Strokovno ime rastline: Tilia cordata*

*Slovensko ime rastline: Malolistna lipa*

*Hitrost rasti: srednje hitra*

*Višina in širina: 30 m, 12 m*

*Zahteva po svetlobi: sonce, pol senca*

*Barva cvetov:  rumeno bela*

*Čas cvetenja: julij, avgust*

*Talne zahteve: propustna tla*

*Uporabnost: drevo,  soliter, drevoredi*

Lipa je drevesna vrsta, ki je razširjena v večjem delu srednje in južne Evrope, od Iberskega polotoka do Črnega morja, le na severnejših zemljepisnih širinah celine je ni več najti. Že v antiki je starim Grkom in Rimljanom to drevo simboliziralo prijateljstvo ter nežno, zvesto ljubezen, pa tudi  kasneje so številna evropska ljudstva, predvsem tista slovanskega izvora, povzdignila lipo v obredno drevo, ki je bilo predmet čaščenja. Tudi v slovenskem ljudskem izročilu je še zaslediti ostaline takšnega odnosa do lipe, predvsem v ljudskih plesih okrog vaške lipe na Koroškem, poimenovanih kot rajanje oziroma rej pod lipo. Ne gre pa prezreti tudi ljudskih prepričanj o zdravilnosti lipe, za posebej zdravilna pa veljata lipov čaj iz lipovega cvetja in lipovo oglje.



**Lipa v ljudskem izročilu**

Lipa velja za nekakšen simbol slovenstva, za kar v slovenskem izročilu sicer ni prave utemeljitve, še posebej zato, ker segata vloga in pomen lipe v obdobje daleč pred kakšnim nacionalnim samozavedanjem.

Ker dosežejo lipe pogosto visoko starost in zrastejo v mogočna telesa, je lip, ki jim pripisujejo večstoletno starost, v Sloveniji kar precej, najstarejše pa naj bi bile stare že kar okoli 700 let. Starodavne lipe ali skupine več lip najdemo še danes ob vaških cerkvah, na grajskih dvoriščih, na vaških in mestnih trgih, kjer označuje to drevo prostor družabnega srečevanja in druženja vaške skupnosti ter hkrati prostor skupnega odločanja o skupnih zadevah. Pod senčnimi krošnjami takšnih lip so bile namreč pogosto kamnite mize in klopi kot priljubljena zbirališča vaških veljakov in vaške srenje nasploh.

Izročilo tudi pripoveduje, da so lipe od nekdaj radi sadili ob posebnih priložnostih. Najstarejše naj bi bile zasajene še v času turških vpadov, na krajih, kjer so bili Turki premagani ali od koder so bili pregnani, zato so te lipe med ljudmi še danes znane kot 'turške lipe'. Iz poznejših obdobij pa so vse do danes ohranjeni nekateri parkovni nasadi lip, še zlasti pa lipovi drevoredi. Najznamenitejši med njimi je drevored 'Napoleonovih lip' pred krajem Logatec ob državni cesti, ki je bila nekdaj glavna prometnica med Ljubljano in Trstom. Drevored teh lip, dolg skoraj dva kilometra, ki ga sestavlja 290 dreves, del pa ga je bilo zaradi starosti treba že pomladiti, naj bi bil zasajen okoli leta 1810, torej v obdobju francoske zasedbe oziroma Ilirskih provinc.

Gradivo pripravila Petra Pehar Žgajner, Občina Vojnik in je povzeto iz spletnih virov. V Vojniku, 24. marec 2017.