

Солнце на небе — каравай на столе

**Главное небесное светило
в народном календаре**

Важнейшим структурообразующим элементом традиционного народного календаря славян было движение Солнца по небосводу. В своем годовом обращении оно проходит четыре промежуточных фазы со своеобразной точкой отсчета, каждой из которых в народной жизни и народном календаре соответствовал богатейший многодневный ритуально-обрядовый комплекс.

Зимнее солнцестояние. По окончании зимнего солнцестояния (которое длится с 18 по 23 декабря) в природе происходило неординарное событие — заканчивался период стремительного уменьшения светлой части суток. В ночь с 24 на 25 декабря Солнце совершает очередной поворот на новый годовой круг.

Наблюдения за главным небесным светилом позволили нашим предкам с математической точностью определить стартовую точку в году — день зимнего солнцестояния. С 19 декабря наступал период, когда день был максимально мал, а ночь — максимально велика. Именно 25 декабря происходило символическое рождение “нового” дня, а значит, и “нового” года: “Солнцеворот у света воротит ось, ночи на убыль, дни на подрост”. Во времена правления императора Аврелия культ “Непобедимого Солнца” был особенно велик. В 274 году н.э. император установил 25 декабря как день рождения Солнца. Через 60 лет христианская церковь заимствовала эту дату для того, чтобы назвать этот день днем рождения Иисуса Христа. До 1583 года и православные, и католики праздновали в этот день Рождество Христово, пока не был введен так называемый григорианский стиль исчисления времени. При этом православная церковь осталась в “юлианском” (“старом” исчислении времени, введенном в 46 году до н.э.).

В традиционной культуре славянских народов к этому дню было приурочено начало празднования **Коляд** — одного из наиболее древних торжеств, которое длилось две недели и содержало в себе три эмоциональные, обрядово промаркированные “точки” (для белорусов, которые исповедуют православие, Коляды празднуются с разницей в 13 дней между более древним юлианским и григорианским календарями, а значит, с 7 января по 20-21 января). Эти знаковые дни в среде белорусов получили название Кутья (по названию основного обрядового кушанья). Комплекс обрядов и ритуалов этого празднования включал многочисленные способы гадания: на протяжении празднования Коляд незамужние девушки пытались “заглянуть” в книгу Вечности — гадали на суженого.

Согласно народному этикету, все “переходные” периоды выделялись запретами на различные виды деятельности. Среди белорусов бытовало убеждение, что “на Коляды толькі ваўкі жэняцца”. В то же время именно на Коляды, между первой и второй Кутьей, в белорусских деревнях выполняли обряд “Жаніцьба Цярэшкі”, в котором участвовала неженатая молодежь. Этот обряд-игра служил своеобразной подготовкой к будущему сватовству и свадьбам.

Летнее солнцестояние. Диаметрально противоположным зимнему солнцестоянию является день летнего солнцестояния — с 23 на 24 июня, когда небесное светило “торжествует” свою окончательную победу над силами Тьмы и “одаривает” землю самыми продолжительными днями, самыми мощными потоками тепла и света. С периодом наивысшего природного расцвета совпадало празднование одного из сложнейших и интереснейших ритуально-обрядовых комплексов — **Купалья**, наполненного огромным количеством обрядовых действий, магическими ритуалами, торжественными песнопениями. Легенда про “папараць-кветку” жива и сегодня. И как тысячу лет назад наши современники — юноши и девушки, взявшись за руки, прыгают через купальский костер. А по рекам и озерам плывут венки, “подсказывая”, в какой стороне искать суженого. Купалье было древнейшим

праздником почитания животворящей воды и находящегося в своем расцвете Солнца, союз которых способствовал зарождению новой жизни на Земле (празднование Купалья белорусами-католиками совершается в ночь с 23 на 24 июня, православными — в ночь с 6 на 7 июля).

День весеннего равноденствия. В силу природно-космических условий зоны расселения восточных славян и наступления долгожданного периода подготовки к началу полевых работ особым почитанием пользовался тот момент в движении Солнца по поднебесью, когда день становился равен ночи. Именно ко дню весеннего равноденствия — 21 марта — наши предки приурочили начало нового года. Не случайно праздник в честь славянского бога Солнца — Ярилы — стали называть **Вялікдзень**. В этот день золотобичники обходили все дворы, поздравляли хозяев с наступающим годом, желали здоровья, хорошего урожая и семейного благополучия.

День осеннего равноденствия. Противоположным дню весеннего равноденствия был день осеннего равноденствия — 21 сентября, к которому был приурочен праздник в честь окончательного завершения сбора урожая — **Богач**. Празднование Богача “закрывало” крупнейший цикл весенне-летних обрядовых торжеств, фиксировало резкое сокращение световой части дня. Этот день служил

началом периода празднования свадеб.

Учитывая эти четыре важнейших этапа годового цикла, можно сказать, что семейно-родовые и общинные обряды создавались на основе космопланетарных моделей: Солнце определенное время “гостило” в каждом из видимых созвездий-Плеяд, совершая полный цикл вращения, и люди вторили ему, двигаясь по земле. Солнце одаривало землю энергией жизни, и люди всячески стремились поддержать друг друга энергией коллективного воздействия во время праздников.

Смена времен года. Кроме четырех важнейших праздников традиционного календаря, которые соответствовали фиксируемым состояниям Солнца в его зодиакальном движении, у восточных славян существовали еще четыре ритуально-обрядовых комплекса, соотношенных с промежуточно-маргинальными ситуациями — сменой времен года.

На переходе из зимы в весну праздновалась разгульная, веселая, щедрая на угощения и не скупившаяся на гостеприимство, слегка фривольная, наполненная откровенными эротическими мотивами **Масленица**. На Масленичной неделе особое отношение было к семейным парам, которые поженились в этот год: они должны были участвовать в играх и катаниях, показываться на людях в лучших нарядах, прилюдно целоваться. А юношам, которые отложили женитьбу на год, т. е. не успели пожениться до Масленицы, в наказа-

ние привязывали деревянные колодки, которые надо было носить на протяжении всей Масленичной недели.

На границе между весной и летом отмечали **Зяленья святы** — сложный ритуально-обрядовый комплекс, включающий празднование Троицы и Русальной недели. Составной его частью был обряд “Кумлени” девушек предсвадебного возраста: они сплетали, “завивали” ветки березы, целовались и давали клятву на верную дружбу. Во время кумлени девушек-подростков приветствовали так: “Еще тебе подрасти да побольше расцвести”, заневестившихся девушек: “До налетья (следующего года) косу тебе расплести надвое, чтобы свахи и сваты не выходили из хаты, чтобы не сидеть тебе по подлабочью” (т. е. в девках), а молодым (женщинам, которые недавно вышли замуж, но

иногда могли присутствовать на обряде посвящения) желали: “Вскорости сына родить”.

Летний цикл завершался обрядом, включающим многочисленные ритуальные действия, относящиеся к важнейшему моменту всей годовой деятельности человека — сбору выращенного урожая зерновых, который, как правило, длился 2-3 недели. Празднование начиналось **Зажинками**, потом шло собственно **Жниво**, и заканчивался обряд **Дожиноками**.

Заключительным ритуально-обрядовым комплексом, венчающим годовую круговорот, были **Осенние (Дмитриевские, Михайловские) Деда** — праздник поминовения умерших предков. Славяне верили, что умершие, будучи погребенными в землю-кормилицу, могли оказывать существенное влияние на урожай будущего года, а значит, на благополучие семьи. Поэтому своеобразным итогом годового диалога человека с природой было обязательное поклонение предкам, а через них — благодарность земле за осуществление мечты и одновременно высказывание надежды на благосклонность в будущем. Праздники Покров и Осенние Деда “замыкали” Землю, были той символической чертой, за которой прекращались на ней любые работы, дабы не “нарушать” ее тихий сон. Осенний день почитания предков в каждой местности мог определяться своими правилами и традициями. Сегодня широко известны такие сроки: Осенние Деда празднуются в третью субботу после Покрова (14 октября), Дмитриевские Деда — в субботу накануне 8 ноября, Михайловские Деда — в субботу накануне 21 ноября.

Вот эти восемь праздников, четыре из которых были приурочены к фазовым состояниям Солнца и еще четыре маркировали смену времен года, были той структурной основой, матрицей, в основном упорядочивающей жизнь человека на протяжении многих столетий.

**Оксана КОТОВИЧ,
Янка КРУК**

Фото Анатолия КЛЕЩУКА

*(Продолжение рассказа
о символике солнца —
в следующих номерах “РП”)*

