

Главный праздник Солнца

Купалье — древний праздник солнца, огня, расцвета природы и плодородия земли. У славян бытовало мнение, что в день летнего солнцестояния на рассвете солнце выплывает из-за горизонта “играючи”: сначала немного поднимется над землёй, затем опустится, и так несколько раз. Если наблюдать за этим явлением у водоема (а наши предки чаще всего встречали купальскую ночь у воды), то создавалось впечатление, что солнце в нем “купается”, отсюда и название — Купалье: “Гэтую гульню можа ўбачыць як узнагароду толькі той, хто бавіў купальскую ноч без сну і хто будзе глядзець на сонца не міргаючы”. Первое упоминание об этом празднике фиксируется в летописях 1175 года.

- Название праздника Купалье распространено среди белорусов и украинцев. Иван Панкеев в “Полной энциклопедии быта русского народа” отмечает, что “Купало и Купальские огни (костры) были известны в Белоруссии и Малоруссии. Новейшие мифографы включали Купало в число славянских божеств: но их не было ни в Киеве, ни в других славянских землях. ...и еще одно обстоятельство — великорусы не поют песен с именем Купало, как это находим у белорусов.

- Два праздничных дня 6 июля (Купалье) и 7 июля (Иван Купала) в сознании народа давно слились в одно большое торжество и были наполнены множеством обрядовых действий, песен, легенд, поверий, всевозможных примет и гаданий.

- Считалось, что в период с дня летнего солнцестояния и по Купалье солнце максимально отдает земле свою силу, энергию, потому и лекарственные травы в это время становились особенно целебными.

- В этот день совершали определенные действия для улучшения своего здоровья и благосостояния. Бабушки приводили внуков к родникам. После умывания в знак благодарности за целебную силу воды в родник обязательно бросали медные монеты. Возле колодца или реки совершали ритуальное омовение хлебной дежи и кадушек. Березовые веники для бани с ветками рябины, черемухи, смородины, липы и лекарственных трав, приготовленные в этот день, считали особенно полезными.

- Особым знаком была отмечена и купальская ночь. Считалось, что в это время всякая нечисть (ведьмы, лешие, русалки) получает особую силу. Чтобы защитить свой дом от непрошенных гостей, в этот день было принято ставить в воротах незажженную пасхальную свечу, чтобы никакой злодей не смог “загаварьць сялянскую гаспадарку”; домашних животных обносили четверговой солью и “замыкали” громничной свечой, коровам на рога надевали венки из веток березы, трав, собранных на Троицу.

6 июля старались ничего не продавать, давать даром или одалживать, особенным грехом считалось отдать из дома огонь (воплощение Солнца) или хлеб.

● Как оберег от всякой порчи, крестьяне клали в домах на подоконники и пол жгучую крапиву, а в дверях хлева и конюшни ставили молодое осиновое дерево, вырванное с корнем, или специально приготовленные осиновые колы.

● Под вечер юноши собирали для костра старые вещи (разбитые бочки, колеса, деревянные посуду, утварь и т. п.), приносили хворост, бревна. Костер разжигали на высоком красивом месте возле озера или реки. В середину костра ставили шест с укрепленным на нем колесом — символом солнца.

● Когда собирались все жители окрестных поселений, по старинному обычаю старики проводили обряд добычи живого огня путем трения осиновых брусков: “Сягоня ў нас Купалле, сам Бог агонь расклаў”. Иногда в купальский костер бросали ветки дуба — символического дерева Перуна. Об этом пели: “Пажарам дуб’ё гарэла”.

● Подбрасывая в костер старые вещи, хворост или солому, загадывали о хорошем урожае: “Зарадзі жыта”; “Зарадзі лён”; “Каб гадавалася гаўяда”. Женщины, у которых не было детей, тихо шептали: “Пладзіцеся, деткі”.

● В Купальском костре сжигали одежду больного человека. Считалось, что с ней “сгорят” и все его болезни.

● Как только костер разгорался, начинались игры, хороводы, которые сопровождалось песнями. У этих костров собирались и стар, и млад. Поодаль от костра чинно сидели старики, степенно беседовали и пили пиво или брагу. Мужчины и женщины среднего возраста, опоясанные перевязями из трав

Говорили: “В ночь на Ивана Купалу происходят различные чудеса и страшные вещи...”
А потому в эту ночь старались не спать, жгли купальские костры, водили хороводы, прыгали через огонь, пели песни.

и цветов, собирались своим кругом. Девушки и юноши водили хороводы. Обязательным атрибутом этого праздника были венки из трав и цветов, надетые на голову.

● Юноши и девушки, взявшись за руки, перепрыгивали через костер. Такие действия считались очистительными от болезней и порчи, а также своеобразными заручинами в предстоящей свадьбе. В некоторых местностях через купальский огонь прогоняли домашнюю скотину для защиты от мора.

● Тому, кто хотел повысить свое положение, следовало также заручиться поддержкой купальского костра. Перепрыгивая крикнуть: “Огонь ниже мя, а я выше огня. Аминь”.

● Если шли затяжные дожди, тогда купальские костры заменяли большими кучами из жгучей крапивы, веток шиповника и других колючих растений. Прыгая через такой костер, человек также получал “очищение” на целый год.

● Апогеем праздника было сжигание чучела в виде женщины. Его поджигали и горящее бросали в воду. После этого на небольших плотках “пускали” огонь по воде. В некоторых местностях горящие просмоленные колеса — символ Солнца, пускали с горы. Окрестные леса наполнялись громкими возгласами молодежи, радостными песнями.

● Если на такое торжество приходил новый человек, запоздавший из-за каких-то дел, его тут же обливали водой под всеобщий хохот.

● Существовало поверье, будто бы в ночь на Ивана Купалу деревья переходят с места на место и разговаривают между собой шелестом листьев. Даже животные и травы беседуют друг с другом. Об этом рассказывается в легенде о папоротнике (папараць-кветцы), который цветет только один раз в год — в Купальскую ночь. И тот, кто найдет этот цветок, обретет волшебную силу и власть над растениями и животными, станет сильным, не будет “знать” болезней, ему откроются недра земли и станут известны все клады и сокровища, зарытые в ней. Может

быть, поэтому люди шли в купальскую ночь в лес — искать “свое счастье”.

● Девушки шли к реке гадать о замужестве. Если венок, опущенный в воду, уплывет — жди жениха из чужих краев, если пристанет к берегу — жених будет здешний, ну а если венок тонул — это предвещало долгое безбрачие хозяйки венка.

● А еще в эту ночь “выкатывали рожь” — девушки и юноши валялись по полосе зерновых. Считалось, что такие действия в купальскую ночь придадут зерну крепость.

● Самым благоприятным временем для начала косовбы считалась купальская ночь: “На Ивана выходи на косовицу”. Хорошие хозяева всегда в эту ночь делали два-три прокоса со словами: “Дай, Божя, спор, су ўсіх трох поль”;

“Пройти до солнышка два прокоса — ходить не будешь босо”. Выкошенную траву сушили и подкладывали в корм коням и коровам. Предполагали, что тогда не будет недостатка в кормах.

● Считалось, что можно повысить урожайность на огороде, если в ночь на Ивана Купалу перед самым восходом солнца наломать ветки вербы и разбросать их по грядкам.

В купальскую ночь никто никогда не купался!

● Но как только наступал рассвет, все собирались у воды, чтобы наблюдать, как “играет” или “купается” солнце. Затем сами шли оку-

паться в эту волшебную, чудодейственную воду, освященную небесным светилом.

● На рассвете этого дня собирали росу, которая особенно помогала при болезнях глаз. Ранним утром женщины выходили на поля с чистой скатертью или рушниками. Они волочили их по траве, а потом отжимали собранную влагу, умывались ею сами и несли в дом. Считалось, что купальская роса прогоняет все болезни, а на лице после такого умывания исчезают угри и прыщи.

● Утром шли к родникам или колодцам, чтобы “испытать живительной воды”, ею омывали детей, несли домой. Считалось, что вода этого дня особенно целебна и полезна.

● “Иванов день пришел — траву собирать пошел”; “Иван Купала — хорошие травы” — считалось, что в этот день надо собирать зелки (отсюда слово зелье), т.е. целебные травы, потому что именно в это время они получают от Солнца и Земли огромную энергетическую силу.

● Лекарственные травы, собранные в Иванов день, хранили целый год. Ими отплевывали смертельно больных людей, во время грозы бросали в печь, чтобы молния не сожгла дом, употребляли для “разжигания” любви или, наоборот, для “остуды”.

● На Гомельщине существовал обычай: на Ивана Купалу следовало обкатить дом и постройки колесом — символом Солнца, затем прикрепить его на высокий шест и оставить до следующего года. Так хозяин дома оберегал свое хозяйство “ад каршака, непрямых людзей, ад звярэй...”.

***

Заканчивая наш экскурс, хочется напомнить, что одно из правил народной традиции подсказывает выбирать имя своему ребенку в святцах в пределах 10-15 дней после дня его рождения, так как необходимо идти по ходу движения Солнца, но ни в коем случае не затрагивать период, предшествующий дню рождения младенца. По славянским поверьям, “названный “назад” ребенок, т.е. в соответствии с праздником, предшествовавшим дню рождения, не будет расти; предпочитали направление “вперед”, символизирующее развитие и возрастание, перед движением вспять, ассоциирующимся с деградацией и увяданием”.

Наши предки называли своих детей словом или сочетанием слов, которые, по их мнению, могли принести счастье, удачу, силу, славу их ребенку. Вот несколько примеров древнеславянских имен: Солнцеслав (славящий солнце), Ярина (яросная); Ярослав (славящий солнце); Яролюб (любимец Ярилы, т.е. солнца), а привычное нам сегодня имя Кирилл в переводе с персидского означает солнце.

Оксана КОТОВИЧ, Янка КРУК
Фото Анатолия КЛЕЩУКА