

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 піль”; “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