

ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ОГНЯ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛОРУСОВ

PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS COMPREHENSION OF FIRE IN TRADITIONAL SAFETY CULTURE OF BELARUSIANS

В. А. КАРПИЕВИЧ

V. A. KARPIEVICH

*Белорусский государственный технологический университет
ул. Свердлова, 13а, 220006, Минск, Республика Беларусь
e-mail: karpievich68@yandex.by*

В статье рассматриваются вопросы использования религиозных практик в традиционной культуре безопасности и их философское осмысление. Огонь всегда играл важную роль в жизни и деятельности людей. Человек стремился подчинить себе его силу, и испытывал страх перед ним. Показана связь огня с божественными силами, с их почитанием и способами защиты от огненной стихии. Это практиковалось как в языческие времена, так и в христианстве. Многие обычаи сохранили свое значение и в наши дни.

The article deals with the use of religious practices in the traditional security culture and their philosophical understanding. Fire has always played an important role in the life and work of people. Man sought to subdue his power, and felt fear of him. The connection of fire with divine forces, with their veneration and ways of protection from the fire element is shown. This was practiced both in pagan times and in Christianity. Many customs have retained their significance to this day.

Ключевые слова: огонь; стихия; религия; культура безопасности; защита; обряды; традиционная культура.

Keywords: fire; element; religion; safety culture; protection; rituals; traditional culture.

С древнейших времен, осознавая опасность, которую влечет за собой использования огня, человек стал учить своих детей, как правильно и бережно обходиться с данной стихией. В это же время в представлениях древних людей стало возникать понимание того, что детей необходимо обучать навыкам безопасности при использовании огня. Так, постепенно в обществе стала формироваться культура безопасности жизнедеятельности. Причем долгое время в сознании людей огонь приобрел особую, магическую сущность. Поэтому и все, что было связано с использованием огня, с его стихией и мощью, стало приобретать священный характер.

Обычаи почитания огня, зародившиеся тысячи лет назад, до сих пор живут в народной памяти. Огонь воспринимался людьми как сокрушающая, манящая, теплая, ласковая, сжигающая, беспощадная, согревающая сила. Огонь имеет множество граней, так как он может использоваться по-разному, и сам быть разным. Огонь может как помогать людям, так и пугать их, пробуждать страх. Это заложено как в генетической памяти человека, так и передается через культурные коды. И все потому, что огонь сопровождает человека на всем пути его существования, с первобытных времен. Поэтому действительно человеческую цивилизацию можно назвать огненной.

Очень верно отметила значение огня в жизни человека Т. И. Шамякина в своей работе «Міфалогія Беларусі»: «Асваенне агню – самае вялікае праяўленне чалавечага генію. Для таго кааб здабыць і працяглы час падтрымліваць агонь, неабходны даволі развіты інтэлект. Культ агню і сонца прыводзіў да паступовага, вельмі павольнага, але

няўхільнага выпявання перадумоў для назапашвання астранамічных, хімічных, арыфметычных, геаметрычных і біялагічных ведаў» [1, с. 65].

Огонь напоминает живое существо: он рождается, растет, крепнет, достигает расцвета, порождает себе подобных, слабеет, гаснет и умирает. Он может быть яростным и угрожающим, очищающим и согревающим. Несмотря на все это нас по-прежнему завораживает и манит к себе магия огня. Но, осознавая всю опасность, что таит в себе огонь, люди стали относиться к нему не только со страхом, но и с почтением. Постепенно в человеческой среде огонь приобретает сакральный характер. Древние люди увидели в огне духов, которые могли быть как хорошими, так и плохими. Затем в различных культурах огонь стал отождествляться с богами, соответственно наделялся божественной силой. Это все нашло свое отражение в верованиях и мифах людей, которые передаваясь из поколения в поколение, воспитывали особую культуру почитания огня, использования огня, защиты от огня.

По мере развития человеческого общества оно все больше сталкивалось с теми угрозами, которые были вызваны как природными явлениями, так и самой жизнедеятельностью людей. Наиболее остро стояла проблема, связанная с пожарами. Практически все археологические находки подтверждают, что люди еще в первобытную эпоху активно использовали в своей жизни огонь. Но эти находки очень часто содержат следы от пожаров. То есть люди с древности должны были быть готовы к тому, что огненная стихия может выйти из-под контроля и нанести непоправимый ущерб. Поэтому уже с древних времен начинает формироваться культура безопасности в обращении с огнем.

Осознание потребности в безопасности позволило сформировать специальную культуру, направленную на повышение безопасности жизни людей. Нами уже выделялись три уровня формирования потребности безопасности. Это – житейский, общественно-бытовой и социально-правовой [2, с. 662].

Непосредственно религиозные практики традиционной культуры безопасности охватывали житейский и общественно-бытовой уровень. Это было связано с тем, что люди еще не осознавали причину возникновения огня. Не всегда понимая, почему возникают пожары, особенно связанные с молниями или разгулом стихий, человек начинал приписывать это воле богов. И не в силах предотвратить пожары, люди, чтобы защититься от них, стали просить помощи и заступничества у божеств. Или пытались с помощью специальных обрядов и приношений умиловить богов, смягчить их гнев. Повсеместно стали появляться специальные обряды и действия, связанные с формированием культуры безопасности, направленной, в первую очередь, на защиту от пожаров. Эта культура включала в себя не только использование определенных обрядов, ритуалов защиты, создания оберегов, но и передачу знаний другим поколениям. Таким образом и создавалась целая культура безопасности. Она не стала исключением и для белорусов. Это отмечал белорусский этнограф А. Сержпутовский. В своем исследовании быта белорусов он писал, что «в торжественных случаях, когда требуется добыть древний священный огонь, имеющий свойство, по народным воззрениям, предохранять человека от того или иного несчастья, прибегают к особым приемам, которые передавались из рода в род и достигли нашего времени» [3, с. 40].

Добывание и использование огня являлось наиболее явным признаком превращения первобытного человека в человека разумного. Не понимая, откуда и как берется огонь, человек стал наделять его особой, священной силой. Что в дальнейшем нашло свое отражение в мифологии. В огне древний человек явственно видел воплощение божества, волю небес, указующий перст бога и т.п.

Согласно славянским преданиям, огонь на землю попал благодаря богу-громовержцу Перуну. Но сама стихия огня воплощалась в Свароге или Сварожиче [4, с. 185]. Но в представлении славян культ огня был также связан с культом предков, что нашло свое воплощение в образе домашнего божества Чура. Как указывал А. Н. Афанасьев, «Чур – это одно из древнейших названий, какое давалось домовому пенату, т. е. пылающему на очаге огню, охранителю родового достояния» [5, с. 90]. Ученый называл еще одно существо, которое у белорусов Минской губернии связано со стихией огня – Жыж. Оно живет под землей, испуская из себя пламя, согревает только землю. Однако если Жиж начинает быстро двигаться, то это вызывает пожары, истребляющие леса, сенокосы и нивы. Поговорка: «жыжунадзіўся» означает: стали частые засухи или пожары [5, с. 7–8].

У белорусов огненная стихия выражается разными словами: «агонь», «полымя», «запал», «жар», «вогнішча», «іскра» и др. В целом в славянской мифологии огонь – одна из четырех стихий мироздания. Он давал тепло и свет, а также обладал очистительной силой. Но огонь обладал разной силой. Обидевшись, он мог отомстить человеку: сжечь его дом или иссушить зловерной болезнью [6, с. 53–54].

Становясь опасной силой, которая могла уничтожить все на своем пути, не имея жалости ни к пожилым, ни к молодым, уничтожая в равной степени животных и растения, огонь не мог не вызывать страх у человека. И когда по небрежности хозяина или хозяйки начинался пожар, люди считали, что именно это их вина перед огнем. Поэтому существовало множество поверий, что огонь нужно уважать: не говорить ему дурного, не плевать в него и т. д. Белорусы в таком случае говорят: «Агонь адмсціцца, як яго ўквеліш» [7, с. 59]. Также в белорусском фольклоре сохранилось множество других пословиц и поговорок, которые предупреждают об опасности огня: «Не бойся ваўка, а бойся агня»; «Агонь – найстрашнейшы злодзей»; «З агнем жартаў няма»; «Хто іграе з агнем, дайграецца да попелу», «Агонь горш за злодзея: злодзе хоць вуглы пакіне, а агонь нічога»; «Агонь начыста прыбярэ» [7, с. 59].

С принятием христианства восточные славяне часто использовали для защиты от пожара обрядовые действия, которые выполняли охранительную функцию. По мнению некоторых исследователей, громничная свеча пользовалась особым почитанием среди белорусов: «Она стала олицетворением “живого” огня и была наделена магической и охранительной функцией» [8, с. 213]. Согласно поверьям, «во время грозы рекомендовалось зажечь большую громничную свечу и поставить на подоконник с той стороны, откуда надвигается туча, чтобы обезопасить свой дом» [8, с. 33]. У славян существовал и особый день, когда освящали громничные свечи. Это 15 (2 по старому стилю) февраля – день, который в народной традиции посвящался Перуну, или Громовнику. В христианскую эпоху он превратился в церковный праздник Сретение, но обычай освящать громничные свечи, сохранилась.

В период христианства появились новые традиции оберега домашнего добра от уничтожения. Для этого очень часто использовались громничные свечи. Ими выжигали кресты над окнами, дверями и воротами. Считалось, что такой оберег защитит от огня, а также станет непроходимой преградой для нечистой силы. Кроме свечи, использовали и специальные молитвы-обереги. Например, на Крещенской неделе следовало прочитать специальную молитву, обращенную к святым, защитникам от пожара. Похожие молитвы читались и в другие дни.

С принятием христианства появляются и специальные святые-заступники, а также чудотворные иконы. Среди святых были пророк Илья, образ которого часто ассоциировался с богом Перуном, святой Николай Чудотворец, святые Агата и Варвара, Лаврентий и Флориан. Последние больше почитались у белорусов-католиков. Также в качестве

главной иконы, заступницы от пожаров, стали почитать образ Богоматери Неопалимая Купина. В среде верующих передавались свидетельства о том, как во время разгула огненной стихии иконами обносили горящие дома и пламя чудесным образом затухало. Белорусский профессор А. М. Ненадовец в своем исследовании «Нарысы беларускай міфалогіі» описывает этот обычай. При этом он обращал внимание на факт того, что если строения загорались от удара молнии, то только хозяйка могла взять в руки икону и должна была три раза по солнцу обойти вокруг пожара, чтобы пламя само по себе угасло [9, с. 84].

Для того чтобы обезопасить себя и своих близких от частых пожаров, которые широко были распространены во всех белорусских городах, местечках и деревнях, люди собирали деньги и заказывали на них для своих храмов чудодейственные иконы. Также в специальные праздничные дни в честь святых-заступников и чудотворных икон проводились церковные службы. Способствовать прекращению огня должны были, по мнению верующих, вынесение домашних икон, молебны или крестный ход. Эти традиции дошли и до наших дней. Небесное покровительство от стихийных бедствий сохраняет и в наши дни большое значение в процессе формирования среды безопасного проживания. Религиозный компонент продолжает присутствовать в нашем миропонимании, в том числе и в восприятии природы огня. Следует согласиться с Л. Н. Луц, которая отмечает, что «поверхностный, субъективный характер обрядов, ритуалов и т.д. создавал у людей иллюзию противодействия реальной опасности» [10, с. 249].

В современном мире религиозные практики не должны быть единственным источником формирования культуры безопасности. Тем не менее, народные традиции и обряды могут стать частью работы по формированию культуры безопасности жизнедеятельности белорусов. Эти элементы народной культуры должны напомнить, насколько важно оберегать свой дом, своих родных и близких, защищать их от огня.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. *Шамякіна Т. І.* Міфалогія Беларусі (нарысы). Мінск: Мастацкая літаратура, 2000.
2. *Карпиевич В. А.* Формирование представления о безопасности жизнедеятельности: историко-правовой аспект // Комплексные проблемы техносферной безопасности. Научный и практический подходы к развитию и реализации технологий безопасности : сб. статей по мат-лам XVII Междунар. науч.-практ. конф. Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский гос. техн. ун-т», 2021. С. 662–668.
3. *Сержпутовский А. К.* Очерки Белоруссии. 7: Добывание огня / А. К. Сержпутовский // Живая старина. 1909. Вып. 1. С. 40–46.
4. Славянская мифология: энц. словарь: А–Я / М.: Международные отношения, 2011.
5. *Афанасьев А. Н.* Поэтические воззрения славян на природу: опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. В 3 т. Т. 2. / А. М.: Современный писатель, 1995.
6. Славянская мифология: справочник / сост. Ф.С. Капица. М.: Мегатрон, 1999.

7. Прыказкі і прымаўкі ў дзвюх кнігах / склад., сістэматызацыя тэкстаў, уступ, артыкул і камент. М.Я. Грынблата; рэд. А.С. Фядосік. Кн 1. – Мінск: Навука і тэхніка, 1976.
8. *Котович О., Крук И.* Золотые правила народной культуры / Минск: Адукацыя і выхаванне, 2011.
9. *Ненадавец А. М.* Каму пакланяліся продкі. Мінск: Навука і тэхніка, 1996.
10. *Луц Л. Н.* Традиционные практики защиты от небесного огня (пожаров) у восточных славян // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации: сб. науч. тр. / ГрГУ им. Я. Купалы ; ГрГУредкол. : М. И. Конюшкевич (гл. ред.) [и др.]. Гродно: ГрГУ, 2018. С. 246–249.