

Пусть звучит гимн деревьям

Герасименко М.М.
АНОО Гимназия "Лидер", 7 класс

Руководитель: Смирнова Наталья Викторовна,
АНОО Гимназия "Лидер"

Спросили мудреца: кто научил людей злу?

—Огонь,— был ответ.

Кто научил их быть сильными?

—Вода,— был ответ.

А кто научил их добру?

—Дерево,— ответил мудрец.

Каждый год в школах объявляют акцию «Посади дерево». Классные руководители вместе с учащимися разрабатывают проекты посадки деревьев. Но из года в год повторяется одна и та же неприятная ситуация – деревья выкапываются, их ломают. Не все деревья постигла эта участь, некоторым удалось прижиться в школьном дворе. Почему у нас к деревьям так жестоко относятся, не почитают их?

Из уроков литературы мы узнали, что почитания деревьев пришли из язычества. С приходом христианства отношение к священным деревьям изменилось. И для многих людей было довольно сложно отступать от традиционных поклонений деревьям, особенно, когда их силой заставляли

рубить священные деревья.

В Белоруссии был срублен «Стародавний» дуб большой величины. Падая, он придавил всех тех, кто его рубил, и целую неделю после этого свирепствовала страшная буря с громом и молнией, причинившая много бед.

Случайное совпадение или закономерность? Почему так много у разных народов пословиц и поговорок, в которых главная мысль: «Не рубить дерева понапрасну»: «не ломай тополь, бо зламаешь долю», «Не ломай вербу – накличешь беду, не ломай калины – накличешь морозы»...?

Никто не берется оспаривать каноны христианства и преимущества использования деревьев для блага человека, но против бездумного уничтожения деревьев человеком ради удовлетворения своих потребностей, думается, настроен каждый здравомыслящий человек. И хотелось бы донести до всех жителей нашего города пришедшее к нам из древности доброе отношение к дереву.

В основе многих поверий и обрядов лежат представления о тесной связи между человеком и ДЕРЕВОМ, о соотнесенности их судеб и жизненных этапов. В частности, запреты рубить определенные породы деревьев, обусловленные верой в то, что ДЕРЕВО, как и человек, должно умереть само: **“Топором рябину нельзя сечь — пока не засохнет сама своею смертью”**. ДЕРЕВО (как и растение вообще) соотносится с человеком по внешним признакам: ствол соответствует туловищу, ветки — рукам или “детям”, сок — крови и т. п. Есть “мужские” и “женские” деревья (“береза” -- “березун”, “дубица” — “дуб”) и по форме (у “березы” ветки распускаются в сторону, у “березуна” — вверх). При рождении ребенка для него сажают ДЕРЕВО, веря, что ребенок будет расти так же, как развивается ДЕРЕВО; соответственно высохшие или вывороченные с корнем ДЕРЕВЬЯ предвещают человеку смерть. Вместе с тем в некоторых поверьях рост ДЕРЕВА вызывает истощение человека и приводит к его гибели. У восточных славян не разрешалось сажать у домов крупные ДЕРЕВЬЯ (дуб, каштан, ель), т.к. считалось, что если ДЕРЕВО перерастет посадившего его человека, то он умрет, а если перерастет дом — то умрет хозяин или погибнет вся семья. У южных славян запрещалось сажать орешник, т.к. верили, что как только его ствол сравняется по толщине с шеей человека, ею посадившего, или орех даст первые плоды, - человек умрет.

Характерны представления о посмертном переходе души человека в дерево. Так, белорусы полагали, что в каждом скрипучем ДЕРЕВЕ томится душа умершего, которая просит прохожих помолиться за нее; если после такой молитвы человек заснет под ДЕРЕВОМ, ему приснится душа, которая расскажет, как давно и за какие грехи она заточена в это ДЕРЕВО. Сербь считали, что душа человека находит успокоение в ДЕРЕВЕ, растущем на его могиле; человек, сорвавший с кладбищенского ДЕРЕВА ветку или плод, причиняет душе невыразимые страдания, и она преследует такого человека по ночам, мучает его бессонницей и т.п. С кругом этих поверий связаны

славянские баллады о заклятых людях, превращенных в ДЕРЕВО (ср. балладу о заклятии невестки свекровью: “Ты стань, сноха, там рябиною... Отростками — малы детушки”), о деревьях, выросших на могилах невинно гонимых влюбленных (ср. в балладе “Василий и Софья”: “На Василье выростало кипарисно дерево. На Софее выростала золота верба. Они вместе вершечками свивались, И вместе листочками слипались”), а также сказки о чудесной дудочке, которую сделали из ДЕРЕВА, выросшего на могиле убитого, и которая рассказала о преступлении. Эти фольклорные сюжеты относятся, как правило, к людям, умершим или погибшим молодыми, раньше отведенного им срока; их прерванная жизнь как бы стремится к продолжению в иных формах.

Вблизи священных деревьев совершались различные обряды. У южных славян практиковался обычай “венчать” молодых вокруг дерева (или предварять этим действием церковный обряд венчания). У сербов, болгар и македонцев многие обряды и торжества проходили у “записа” — священного дерева (обычно — дуба или плодового дерева), на коре которого был вырезан крест. В праздник, во время обхода полей с крестным ходом, священник с прихожанами совершал здесь молебен от града и засухи; здесь же устраивали праздничные трапезы, закалывали жертвенных животных, жгли костры на масленицу; вблизи “записа” освящали воду, крестили детей, давали клятвы, устраивали суды и т.п. Каждый год “запис” освящали и причащали, обновляя на нем крест и закладывая под кору ладан.

Старому дереву лесного орешника — при отсутствии священника — можно было даже “исповедаться”: став на колени и обхватив его руками, человек каялся в грехах, просил у дерева прощение.

Думается, что далеко не каждый взрослый знает, что слово *жить* произошло от древнего слова *гоить*, а слово *гой* в семье индоевропейских языков обозначало все, без исключения, деревья. *Гой* — общность деревьев, каждое дерево принималось за *жизнь*. В гое люди на ночь обкладывались колодником, окружали себя полеглим гоем, чтобы уцелеть. Теперь нетрудно догадаться, кого называли «изгоями»? Или почему говорили *гой еси? Гой есте и здравствуйте* — не просто этикетные слова, а заклинания.

Слово *дебрь* означало *дремучий*, повсюду непроходимый лес был *дебрью*.

Ветвь (от свет)-со-вет-вещаница, подросток, одевавший свитые вещи (*венки*)-*вьюноша*, девушка -*вьюница*.

Отпавшие от дерева ветки наши предки с некоторых пор начали называть *друзгой*. *Следовало каждую ветвь дерев, сохраняя его корень, признать за поДругу* (сучья за *Друзей*).

Дуг — это ветвь, которая быстро распрямлялась, если её сгибали, а *недуг* — ломающаяся, то бишь хилая ветвь.

Слово *берёза* произошло от слова *светлая*, то же, что ясный день... сотворяет **БРЕЗГ**, *брезжит*.

По представлению древлян всякое дерево заключало в себе животворящий ДУХ, он, будучи горючим, мог преобразовываться в путеводный ОГОНЬ, ему хватало выСВЕТИТЬ дорогу даже в ночи.

Деревья расположенные около родников, источников, криниц, пользовались особым почитанием, так как здесь одновременно можно было обращаться и к вегетативной силе «рощения» и к живой воде бьющего из земли ключа. Смысл обращения к родниковой воде и возникновение сказочного понятия «**живой воды**» объясняется часто проводимой в антиязыческой литературе мыслью: «Рекосте: створим зъялая, да придут на ны добрая - пожьрем студеньцами и реками и се тем, да улучим прошения своя». «Ов требу створи на студеньци, дъжда иски от него».

Прежде, чем срубить дерево, древние славяне мазали его ствол перед собой, сзади и по бокам коровьим маслом, чтобы ему легче было переносить боль. Дереву объясняли, что ему нашли замену — посадили в палисаднике сменщика, так, чтобы ему было, куда перебраться с ДУХОМ. Теперь вы можете представить, что пережили наши школьные деревья, когда их безжалостно выкорчевывала рука ЧЕЛОВЕКА?

От культа березы и деревьев, растущих у студентов, существенно отличается **культ дуба**. Дуб - дерево Зевса и Перуна, крепчайшее и наиболее долговечное дерево наших широт, - прочно вошел в систему славянских языческих обрядов. Славянская прародина находилась в зоне произрастания дуба, и верования, связанные с ним, должны восходить к глубокой древности. Вплоть до XVII - XIX вв. дуб и дубравы сохраняли первенствующее место в обрядности. Деревенский свадебный поезд после венчания трижды объезжал одиноко стоящий дуб; Феофан Прокопович в своем «Регламенте духовном» запрещает «перед дубом молебны петь». К дубу **приносили в жертву** живых петухов, кругом втыкали стрелы, а иные приносили куски хлеба, мясо и что имел каждый, как требовал их обычай. Дуб был у славян олицетворением силы, мощи. Славяне считали, что сохранились дубы, растущие ещё до сотворения мира. По одной из легенд, раньше, чем были сотворены земля и небо, стояли два дуба (или зелёный явор) среди первичного вещества.

У древних тевтонцев, как у греков, латинян, литовцев, славян, бог дуба был богом грома, посылавшим дождь и оплодотворявшим землю. Кельтские завоеватели, утвердившись в Малой Азии в третьем веке до нашей эры, принесли с собой культ дуба в новые страны. Их сенат собирался в месте, имевшем название «Дринетрум», что означало «священный дубовый лес» или «храм дуба». Именно о священных кельтских деревьях поётся в песне рок-фолк группы «Мельница» «Дуб, терновник и ясень» на стихи Редьярда Киплинга «Гимн деревьям».

Готовя материал для этой статьи, нельзя не рассказать о том уголке Родины, в котором мы живем. Кавказ – нежная и суровая колыбель природы, где берут свое начало чистейшие родники, где из-под облаков возвышаются величественные горные хребты, где живут добрые и мужественные люди.

В Ставропольском крае живут представители многих национальностей, христиане и мусульмане. Если со славянской мифологией все понятно, то, как обстоит дело с культом деревьев у горцев?

Исследователь священных рощ кавказских народов Е. Вейденбаум (1878) писал, что из заповедных священных рощ горец под страхом смерти не смеет похитить ни одной ветки, не унесет и листика. Нечего говорить, как богата растительность подобных рощ, так свято хранимых религиозным настроением народов гор.

У горцев существовало убеждение: присвоившего себе что-либо из этих вещей ждет неминуемая мучительная смерть. Все деревья священной рощи считались неприкосновенными: люди верили, что срубленный сук лишает жизни только одного святотатца, срубленное дерево влекло за собой уничтожение всей его фамилии, а истребление рощи — уничтожение всего племени, которому она принадлежала.

У осетин в священных рощах каждое семейство занимало определенное место, на котором строило шалаш («Цардак» — место для ночлега и пиршества). Здесь раз в год они устраивали праздник, и всякий путник, проезжавший в это время через осетинские земли, обязан был его посетить. Путешественник Энгельгард в 1781 году наблюдал близ Ардона священную ореховую рощу осетин. К деревьям давно никто не прикасался, опасаясь неизбежного несчастья. Поэтому роща превратилась в густой лес, где роились пчелы и водилась всякая дичь.

О священной роще Хетага сложено множество легенд. Существует предположение, что древние святилища располагались в особых положительных энергоактивных зонах, образующихся над подземными геофизическими аномалиями. Чаще всего это места пересечений нескольких водных потоков на разной глубине. В таких местах образуются локальные участки с высокой частотой пульсации поля. Кратковременное пребывание в них очень полезно и имеет оздоровительный эффект. На таких участках очень хорошо растут и достигают гигантских размеров дуб, ясень, орех, бук и некоторые другие породы деревьев. Роща Хетага считалась неприкосновенной. Никто не имел права рубить здесь лес, выносить плоды или убить дичь. «Если кому случится убить в этом лесу зверя, — писал академик А.М. Шегрен, — тот должен тотчас собрать туда всех жителей своего аула и там же, на месте, всем обществом зверя того скушать, если он съедобный, в противном случае бросить его; одним словом, выносить из леса ничего не допускается под опасением

смерти и слепоты». Благодаря этому суеверному страху, чудесный лес — народный заповедник и памятник природы сохранился до наших дней.

Язычество, как религия людей, живущих в окружении дикой природы, более экологично, чем монотеистические верования, зародившиеся среди городского населения, требующие отправления религиозных обрядов в храмах. Священные урочища, рощи, леса, поклонение отдельным деревьям, связанные с этим запреты на порубку, ограничения охоты свидетельствует об осознании истощаемости природных ресурсов.

Издравле люди с уважением относились ко всему живому. Почему же сейчас так остро стоит проблема сохранения природы, бережного отношения к ней? Не хотелось бы верить, что мы стали черствыми, безжалостными, безразличными. Нам всем легче живётся, когда есть обратная связь на наши слова, дела и поступки. Заканчивая эту статью, хотелось бы пригласить всех желающих к диалогу или просто присоединиться к нашему «Гимну деревьям» и принять участие в акции «Посади дерево». Давайте сделаем наши города красивым!