Магія Великодня
Великдень - *магічне свято,*

пов'язане з обрядовістю і вірою.

І хоча нині ми сприймаємо

ці обряди спрощено,

проте так чи інакше пам'ятаємо

про традиції наших прабабусь

і прадідів, які святили свічечку

у Чистий четвер, аби обійти

з нею обійстя, а на сам Великдень

обов*язково вдягали обновки,

що символізували очищення,..

Дівчата писали найбарвистіші

писанки для тих хлопців, які їм

подобалися, а ті у відповідь співали

риндзівки - *спеціальні великодні*

колядки під дівочими вікнами...

Дзвони та трембіти у Великодню

неділю грали не змовкаючи -

відганяли злі сили і прикликали добрі...

В

еликодні обряди починалися ще з Чистого четверга. Під час Служби Божої, яку пра­вили того дня, люди намагалися тримати свічечку, з якою потім обходили усе обійстя. Са­жею з неї випалювали хрест у хаті, а саму сві­чечку зберігали. Кажуть, вона є дуже помічною. Нею обкурюють людину, яка злякалася, а коли хтось помирає, дають йому цю свічку в руку. А ще її називають громницею - адже запалюва­ли під час громів, щоб відігнати їх від хати.

Паска, яку також пекли цього дня, була не такою маленькою, як зараз, тому у кошик вона не влізала. Гуцули несли святити її 8 бесагах, ще дехто в обрусі, хустці чи скатертині. А у кошик клали яйця зі шкарлупкою і чищені -щоб одразу можна було їсти. Обов'язково там було і щось м'ясне: шинка, солонина, вудже­не сало. Крім того - масло та сир. Зокрема, у Карпатах робили пляганий сир із коров'ячого молока, на кшталт бринзи. Неодмінно святили сіль, бурячки з хроном. Існує легенда, що євреї хотіли отруїти Ісуса, давши йому з'їсти хрону,

вважали отруйним коренем. А Він з'їв і сказав, що хрін насправді є дуже помічним. Дійсно, сучасна народна медицина свідчить, що цей корінь є дуже помічним. Тому, коли їдять м'ясні страви, їдять також бурячки з хроном чи білий хрін з яйцем та сметаною.

На Великдень колись обов'язково вдягали обновки. Ця традиція пов'язана з оновлен­ням, пробудженням природи. Крім того, вес­на - це надії на щось нове. Колись у Велико­дню неділю ходили в гості до баби-повитухи. Нині, коли на зміну повитухам прийшли куми, обов'язково відвідують їх, а також хресних батьків, дідусів та бабусь, аби таким чином виявити їм свою повагу. У гості йдуть обов'язково з писанкою, паскою.

Хоча на Великдень передусім ходили не так у гості, як на масові розваги, які влаштовували на полі чи на вигоні, - залежно від місцевості. У Карпатах такі розваги відбувалися переважно перед церквою, на Волині чи у Східній Украї­ні були спеціальні вигони, де влаштовували

ігри. Зокрема, це були гойдалки, які вважали очищення повітрям. Існувало також очищення вогнем, - із суботи на неділю перед Великоднем палили вогні, через які стрибали хлопці. їх за­палювали ще навіть у 1970-1980-х роках. **Але** робили це, як правило, не біля церкви, а на кла­довищах. На Полтавщині була традиція запалю­вати лампадки, всередині яких була свічка або лампа, - їх розвішували навколо церкви.

Колись, якщо дівчина чи парубок були уже на порі, але чомусь ще не одружуватися, під час великоднього посту існував звичай одягати та­кому хлопцеві колодки, а дівчині прив'язувати стрічку - це був вияв громадського осуду.

Коли ж дівчині подобався якийсь хлопець, то спеціально для нього вона писала веселіші, бар­вистіші, ніж інші, писанки, наприклад, червоні галунки чи крашанки, і дарувала йому. Хло­пець розумів це як заохочення до залицяння. Цікавий звичай був також на Яворівщині - там хлопці на Великдень співали під вікнами дівчи­ни, яка їм подобалася, риндзівки - спеціальні великодні колядки.

А в обли ваний понеділок хлопець, якому дуже подобалася якась дівчина, що була непо­ступливою і байдужою до нього, не реагувала на залицяння, міг не лише облити її водою, але й викупати в річці.

У неділю після церкви усі чимдуж бігли до­дому. Вважали, що хто як прибіжить - так у нього буде поратися господарка Перед святковим сніданком починався обряд розговіння. Такий обряд у різних місцевостях України відбувається по-різному. Найстарішою формою цього обряду, на наш погляд, є такий. Господар обходить тричі навколо столу, з мис­кою, наповненою «свяченим».

Ставши обличчям до святих образів, він роз­різує на тарілці кілька свячених яєць і кінчи­ком ножа або ложкою підносить частину яйця до рота *(ніби причащає)* кожному членові ро­дини, примовляючи: «Дай, Боже, ще й на той рік дочекатися світлого празника Воскресіння Христового в щасті і здоров'ї!»

Такий обряд розговіння ще й досі затримався на Поділлі, Волині та в західній Галичині.

У Центральній та Східній Україні розговля­ються свяченою паскою, яйцем, салом, ковбаса­ми. Все це запивають «оковитою», але без спеці­ального ритуалу. Розговляючися, стараються не впустити кришок «свяченого» на долівку, щоб, боронь Боже, не потоптати їх ногами. Кришки, що залишаються на столі, кидають у вогонь -«щоб миші не поїли». Існує повір'я, що як миша з'їсть «свяченого», то обернеться в кажана і буде літати над головою того, хто впустив «свячене». Першу шкаралупу зі свяченого яйця кидають у воду - в ріку чи в море: «вона попливе до рах-манів і скаже їм, коли Великдень*.

На Слобожанщині обряд розговіння відбува­ється так. Вся сім'я стає перед образами і мо­литься Богові, після молитви сідають за стіл, і господар відломлює від паски «шишку» та **від­дає** господині Взявши «шишку», господиня або **відразу** несе її корові, або зберігає і віддає ко­рові тоді, коли та отелиться,— «щоб відьма не спортила». Віддавши «шишку», господар ріже паску на шматки і запрошує всіх розговлятися. Спочатку їдять паску, яйця, шинку; потім до­ходить черга і до поросяти; звичайно, при цьо­му не забувають час від часу промочити горло горілкою чи якимось іншим питвом. Упиватися ж під час розговіння не можна, бо «як уп'єшся на розговінах, то цілий рік будеш ходити немов у півсні, так тебе Бог покарає».

Та не скрізь і не завжди обряд розговіння від­бувається весело. Якщо господарі вже поважні люди і дорослі діти у них померли або пішли поневірятися по світі, то мати, сідаючи за вели­кодній стіл, плаче й примовляє:

Миколаю мій, Николаю дорогий!

Ти то межи нами того Великодня був,

Ти то нам паскудари покроїв,

Ти то нам до церкви відніс,

Ти то насамперед свяченого кушав,

А тепер ми без тебе і їсти не можемо,

Миколаю мій, Миколаю,

Хто би був казав ще тогідних свят,

Що ти уже цих не діждеш,

Миколаю мій, Миколаю дорогий Якщо ж мати не певна того, що її сини чи дочки вже померли, і ще сподівається, що її діти повернуться по святах до­дому, то вона залишає для них шматок свяченої пас­ки та три крашанки. Все це вона загортає в рушник і кладе десь у затишному місці, покриваючи сухою материнкою — символом вічної надії. Цей дарунок від матері з великоднього столу зберігається до свя­та Вознесіння Господнього і в цей день відда­ється бідним — «щоб молилися за спокій душі загублених».

Після розговіння вмиваються, кладучи в мис­ку два яйця і дрібну монету, а потім воду ви­ливають на вогонь або в озеро. «Коли на Велик­день розговієшся і вийдеш з хати на вулицю, то що перше побачиш, тим і промишляй — буде удача. Якщо в цей день дощ або небо захмаре­не — буде врожай. У день свята Воскресіння Господнього ворота у царство небесне відкриті, а той, хто в цей день умре, прямісінько піде до раю. Дитина, яка народиться в цей день, буде нещаслива».

Після сніданку малі діти брали в кишені як­найбільше писанок та крашанок і йшли гратися в битки, котили їх, стукали одне до одного, да­рували при зустрічі. Дівчата дарували писанки хлопцям. Також молоді люди водили гаївки, грали в різноманітні ігри. А у дзвони на Ве­ликдень били весь день не змовкаючи, гуцули грали в трембіти, брязкали калатала, заклика­ючи таким чином добрі сили неба і відганяючи погані. Люди вірили, що якщо вони виконують оті певні обряди, то забезпечують себе від на­вколишнього зла.

Писанку, яка є чи не найголовнішим сим­волом Великодня, нині вважають зразком декоративно-прикладного мистецтва. Але це лише тому, що змінився наш побут. А колись писанку вважали суто магічною річчю. Японці, коли побачили наші писанки, питали, що це за народ, що малює такі шедеври на такому не­тривкому матеріалі? Насправді це дуже склад­на для нашого розуміння річ. Ми ще багато чого не знаємо про неї, попри те, що зараз про­водять чимало досліджень орнаменту україн­ських писанок.

У писанці, залежно від того, для чого її ро> били, були присутні різні символи-обереги. До прикладу, та ж свастика, яка с нічим іншим, як хрестом. З'явився цей символ уже в період християнства, хоча писанки почали писати на­багато давніше - "їх знаходять ще у Київській Русі. Щоправда, тоді вони були глиняними, але прикрашеними, як і наші. Тоді на писанках зображали богинь, але антропоморфні зображення ми так само бачимо і на вишивці, І у ткацтві.

.-.-■ і»

Колись була популярною так звана перевивана тех­ніка - найпростіша, коли яйце просто перемотува­ли ниткою. Є також дря- панки - коли голочкою на крашанці видряпували різні орнаменти. Фарб­ники колись також були лише природними: молоде жито дає яскраву зелену барву, дубова кора або кора яблуні -жовтий колір, а для червоного використову­вали так званий червець, яким навіть ткани­ни фарбували.

Щодо зображень, то часто малювали сонеч­ка, зірочки, тварин, риби. Знаємо, що коли жінці сниться риба, вона обов'язково завагіт­ніє, адже риба є символом життя. Регіональні особливості при виконанні писанок були так само помітними, як і у вишивці, одязі, пісні. Найдавніші і найпростіші елементи орнамен­ту - це бойківські і лемківські писанки. У гу­цулів як складним за композицією є орнамент вишивки, так само складною є і писанка. У них дуже мало чорного, переважають жовтий та білий кольори... А в лемківській та бой­ківській писанках домінує один колір, інколи трапляється два: коричневий і жовтий, та їх комбінації. Писанки Прикарпаття, Поділля характерні крупним орнаментом, чорним ко­льором. Рава-Руська писанка буде подібна до тих же бойківських та лемківських. На Сході України писанки писали менше, але там вони теж були, і зараз цю справу намагаються відро­джувати, бо люди хочуть знати такі речі. Там орнамент здебільшого був рослинним. Хоча по­всюди багато залежало від того, для чого ця писанка призначалася.

