ХIV областная научно-практическая конференция «Фольклорное поле – 2020»

Сакральные принципы использования предметов домашнего крестьянского обихода на северо-западе Максатихинского района Тверской области

Соловьёв Николай Алексеевич,

учитель МБОУ «Пятницкая СОШ»

Максатихинского района Тверской области

Тверской областной Дом народного творчества

г. Тверь, 11 ноября 2020 года

Крестьянский уклад жизни и быт каждой крестьянской семьи формировался в гармонии с окружающей средой. В той местности, где я родился и живу, так было до недавнего времени. Все правила и табу, обряды и обычаи, праздники и сельскохозяйственные работы, приметы и поверья, нами сейчас воспринимаемые в лучшем случае как суеверия, имеют в основе древние знания, накопленные и передаваемые из поколения в поколение. Конечно, жизнь крестьянина (я рассматриваю рубеж 19-20 веков, да и практически весь 20 век до 90-х гг) строилась согласно годовому кругу богослужений: от Пасхи до Пасхи. Но её невозможно представить без более узких верований в магическую силу обрядов и предметов. Сегодня я познакомлю вас с некоторыми обрядами и использовавшимися в них предметами домашнего крестьянского обихода. Некоторые обряды я наблюдал сам, а с более древними знаком со слов старожилов.

Вся народная культура пронизана символами, так как восприятие крестьянином окружающего мира было восприятием чего-то живого. Следовательно, материалы, из которых крестьянин делал предметы быта, тоже наделялись чертами живого, а порой и сакрального. Дерево, глина, шерсть считались материалом для сотворения мира и самого человека. Оттого крестьяне и относились к природе бережно и с уважением. Например, просили прощения у берёзы, когда снимали с неё бересту, ломали ветки в храм на Троицу или на веники. Когда собирали целебные травы, их рвали левой рукой, а правой крестили себе голову, чтобы не навлечь Божий гнев. Я до сих пор разговариваю с тем деревом, которое приходится рубить или ломать: на Рождество – ёлку, на Вербное воскресенье – вербу, на Троицу – берёзку. Если все три дерева будут приносимы в дом, будет счастье.

Я постараюсь сообщить об известных мне обрядах тоже согласно годовому церковному кругу. Конечно, некоторые моменты будут окроплены околоцерковными верованиями, но в этом вся самобытность наших предков. Это уже история, её нельзя отвергнуть – наши предки её прожили.

Конечно, Пасха - до сих пор мой самый любимый праздник. Заканчивается долгий Великий пост. Можно скушать чего-нибудь вкусного. Но до пасхального разговения нужно было пройти череду обрядов.

В Великий четверг бабушка ещё до рассвета уходила на речку и приносила оттуда в бидоне воду. Вся семья умывалась под рукомойником, куда была положена монетка. Конечно, умываться нужно было с серебра. Если умоешься с монеты – будешь богатым весь год. Такой магической вещью был **серебряный полтинник**, который лежал в сундуке на самом дне. У хорошего колдуна в арсенале были монеты с глаз покойного.

В Великий четверг приносили из ржаного поля **можжевельник**, его часто называют «верес». Верес бабушка жгла на печной заслонке, окуривала весь дом и заставляла нас перепрыгивать через горящие веточки. Это очищало и защищало весь год. Веточки можжевельника помещали на божницу у икон, над дверью и в хлеву. Считается, что можжевельник обладает наряду с ладаном способностями отгонять нечистую силу. Окуривать можжевельником также можно с помощью **духового утюга**: на горящие угли клали веточки вереса, из отверстий в утюге шел приятный дым. Можно провести аналогию с **кацеей** – кадилом с ручкой, которым может кадить обычный человек, в Греции таким кадилом кадят и священнослужители. Надо заметить, что утюг, используемый в таком обряде, к обиходу не применяли, он стоял в чулане. Видимо, ему приписывали магические качества.

Нужно сказать, что не только можжевельником окуривали двор. Так на Агафью-коровницу, 18 февраля, хозяйка окуривала хлев чертополохом, приговаривая: «Смерть, смерть, Агафья-смерть, не губи мою корову, иди стороною, а не то тебя в землю зарою как паука, как муху, как рыжего таракана».

А потом сбрызгивала святой водой и говорила:

Пригрей, солнышко, и нашей коровушке бока!

Не опростай хлевка,

Поставь на ноги телка.

Ну и наконец, корову в этот день обязательно кормили пшённой кашей, сваренной в глиняной посуде.

Освящённое на Пасху **яйцо** оставляли на божнице. Его берегли целый год. Если случался пожар, яйцо бросали в огонь. Считалось, что огонь сразу потухнет. Когда приносили новое освящённое яйцо, старое пускали по реке или закапывали в могилу.

Мой прадед, исполняя обязанности церковного старосты, на Пасху приносил из храма домой большую корзину яиц. Дед рассказывал, что они эти яйца чистили, разрезали пополам, складывали срезом вниз в деревянную кадку, круто пересыпали солью и ставили в подпол. Кушали эти яйца на сенокосе.

На Егорий, то есть в день великомученика Георгия Победоносца, 6 мая, когда впервые после долгого стояния скот выгоняли в поле, обязательно пекли круглый пирог с крашеным яйцом посередине. Видимо, это символизировало то, чтобы скот к осени нагулялся и стал таким же круглым.

На «Пасху для покойничков» - Радоницу – крашеные яйца оставляли на могилках. Мы видим, как русский человек верил в силу крашеного пасхального яйца.

Каждый предмет обихода уже содержал магические свойства, так как его появление на свет было связано с процессом создания, а вернее – творения, как Создателем был сотворен мир. Поэтому часть посуды была отведена ритуальным целям. Так, например, в небольшом **глиняном горшочке** освящали мёд и мак в Медовый Спас.

Особое место в обиходе занимала **сковорода**, уже в чугунном варианте. Опять же в день Агафьи-коровницы, чтобы коровушка принесла тёлку, надо вечером верхом на сковороде идти к корове и доить на сковороду. В Великий четверг в печи в сковороде пережигали **соль**. После толкли и просеивали. Крупную соль использовали в качестве лекарства для скотины, а мелкой разговлялись на Пасху.

Сито, через которое просеивали муку, тоже использовалось в магических ритуалах. Через него проливали воду и ею лечили больных.

Наверное, более всего в знахарских делах использовали обычную швейную **иглу**. Иголки втыкали в ножки опрокинутой лавки, когда выносили из дома усопшего, иголки с заговором раскладывали на подоконнике, чтобы лишить человека сна. Иголку с ниткой нужно было отдать хозяину, у которого брали котёнка, причём нитка должна быть одного цвета с котёнком, чтобы хорошо вёлся.

В некоторых местностях известен амулет «**куриный бог**». Это камень с отверстием естественного происхождения. Его вешали в курятнике для защиты кур от сглаза и порчи.

Часто в обрядах использовали **нож**. До сих пор в некоторых домах над дверью воткнут нож, чтобы плохой человек не переступил порог дома, от порчи и сглаза. Нож втыкали и над дверью хлева, когда на двор вводили новую корову. Тогда обращались к дворовому: «Дедушка-доможирушка, пой мою скотинушку. Пой да корми да гладко води». Ножом резали хлеб, прижав каравай к груди. Пасхальный кулич резали так, чтобы верхушка служила крышкой, для того чтобы кулич не засох.

Непременным спутником крестьянина было **полотенце** – от купели до могилы. Оттого и предназначение полотенец было разным: крестильные, свадебные, на полотенцах со специальной вышивкой опускали гроб в могилу. Представляю вашему вниманию полотенце, хранящееся в школьном музее.

Наверное, нет предмета загадочнее и волшебнее, чем **зеркало**. В разбитое зеркало нельзя было смотреться, да и если разбивалось зеркало – жди худого. Зеркала завешивали, пока в доме находился усопший. Святочное гадание при помощи зеркала было самым жутким, но и считалось самым верным. Я храню это старинное зеркало. Оно принадлежало ещё моей прапрабабушке. В нем моя бабушка во время гадания увидела своего будущего мужа – моего деда Михаила.

В крестьянском доме мебель тоже имела порой сакральное значение. Изготовленная самим хозяином, она служила не одному поколению.

Наверное, самым таинственным, запомнившимся мне с детства предметом, куда хотелось влезть, был бабушкин сундук, а точнее, два. Оба стояли в спальне за печками. В большом сундуке бабушка хранила деньги, одежду на «умирало», некоторые старинные предметы: вышивки, часть священнического облачения и другое. В другом хранилось отцовское ружьё. В самый лютый мороз (минус 44 градуса) я спал на сундуке возле русской печи. Видим, что сундуку отдавали предпочтение, когда в доме был и щкаф. Сегодня я привёз с собой небольшой **сундучок**, изготовленный Тихоном Майоровым из д. Глебездово в начале 20 века для своей дочки Марии. Видимо, она хранила в нём свою одежду и украшения. Теперь этот предмет находится в школьном музее. Сундуку доверяли ценные вещи, девушки – свои откровения, ведь на крышке сундука изнутри мог быть прикреплён фотографический портрет любимого. С сундуком от матери к дочери передавались традиции.

Посреди большой комнаты у нас стоял старинный **стол**. Конечно, ножки его были проточены жучками, но он выполнял свою роль – собирал родных и близких в праздники. Издревле в нашей местности к столу относились с почётом. Считалось: стол – это Престол. Это отождествлялось с Престолом в алтаре храма, где он символизирует в разные моменты богослужения Престол Божий и Гроб Господень. По столу не разрешалось стучать, на него не разрешалось забираться с ногами, под ним не разрешалось сидеть – иначе не вырастешь. Ну а кто из нас не сидел в детстве под столом, завешенном покрывалами, как в домике? Во время сватовства, когда происходил сговор между представителями жениха и родителями невесты, ножки стола обвязывали верёвкой для удачи. На стол нельзя было класть шапку, чтобы голова не болела. Видел однажды, как выливали водку на стол на поминках, таким образом оставляя часть трапезы усопшему.

В крестьянском доме вокруг стола стояли **лавки**. На лавку клали покойника, причём ставили строго вдоль половиц. Лавку переворачивали сразу, как только поднимали гроб, чтобы в доме больше не было покойников.

Всем известна пословица: «Нужно пороть, пока поперёк лавки лежит». Так говорили о воспитании детей.

Уже мистические, небожественные свойства придавали церковным предметам, которые спасли во время разорения храмов. Так в деревне Красненькое одна женщина, когда мучалась сильной головной болью, клала под подушку **покровец**, которым покрывался потир или дискос во время Литургии. Кто-то посмелее из колдунов надевал на себя «поповский фартук» - епитрахиль – часть священнического облачения, видимо, для придания важности. Обычный человек не имеет права касаться богослужебных предметов.

Сам крестьянский дом, ориентированный по сторонам света, являлся сакральным местом, где появлялись дети (порою несколько поколений выходило из одних и тех же стен), где уходили в иной мир родные. Дом отгораживал живущих в нём от остального мира. Граница жилья контролировала контакты с сакральным. Хозяева строго оберегали свой мир от чужого.

Сейчас нам кажется, что мы отстранились от прикосновения к сакральному. Это не так. Песни и предания, приметы и суеверия, обряды и обычаи сохранились до сих пор, пусть и в изменённом облике. А это говорит о том, что верования в магические свойства предметов, окружающих нас, - это устойчивый феномен русской культуры. Пусть наш дом всеми своими рёбрышками, глазами, ладонями, сундуками, горшками, полотенцами бережёт наш мир, закодированный и переданный нам нашими предками.