

Истоки праздника Пасхи: исследования и народные поверья

Татуйко Ирина Николаевна

Сегодня христиане празднуют пасхальное воскресенье как воскресение Иисуса. Имеет ли праздник Пасхи только христианские корни? Безусловно, трудно отрицать факт, что христианство является аккумулярованным духовным опытом, который складывался на протяжении нескольких тысячелетий, и связан с языческими корнями.

Попробуем более подробно изучить данный вопрос. В современной отечественной и зарубежной науке до сих пор идут споры об истоках происхождения праздника Пасхи.

Есть теория, что пасхальная история распятия и воскресения является символом возрождения и обновления и пересказывает цикл времен года, смерти и возвращения солнца.[6]

Тони Ньюджент, преподаватель теологии и религиоведения в Сиэтлском университете, считает, что история о Пасхе исходит из шумерской легенды о Таммузе и его жене Инанне (Иштар), эпическом мифе названный «Спуск Инанны», найденной на клинописных глиняных табличках, датируемых 2100 г. до н.. [6]

По мнению О. Г. Барановой, Т. А. Зиминной, Е. Л. Мадлевской обряды встречи весны в день весеннего равноденствия перешли на Пасху. [2]

А. Н. Афанасьев считает, что существуют приметы и обрядность Пасхи, в которых присутствуют сюжеты и мотивы, характерные для народного календаря весны и начала лета

(поминальные, свадебные, метеорологические, аграрно-хозяйственные). [1]

П. Г. Богатырёв и У. Василевич отмечают, что в Закарпатье и Белоруссии в XIX веке существовал обычай (крестьянская среда) катать на Пасху по земле или пашне священников, чтобы «...хлеб или лён уродился высок и хорош...<....>...». [3, с.554]

С. И. Дмитриева отмечает, что в белорусском Полесье неделя перед Пасхой сохранила древнее название «Русальная», как и недели перед Рождеством, Троицей и Ивановым днём. [5]

Согласно славянским традициям в Страстную неделю предки возвращаются на землю, где пребывают до окончания Пасхи. [32]

А. Ф. Некрылова подчеркивает, что в период празднования Пасхи в представлении русских крестьян открывались небеса, и людям разрешалось попросить у Бога то, что очень хочется. Крестьяне верили, что души усопших в это время обращаются с живыми людьми, пьют, едят и радуются вместе с ними. [8]

Весеннее пробуждение природы чествовалось красными яйцами, и вообще красные и жёлтые яйца считаются необходимой принадлежностью праздничных обрядов, совершаемых на Светлой неделе, в Радуницу, Семик и Троицу. [8]

Кто умирал на Светлой неделе, давали в руки красное яйцо, с которым и опускали его в могилу, дабы на том свете он мог похристосоваться со своими родичами. [4]

Е. Н. Квилинкова пишет: «При желании люди, тоскующие о смерти своих близких, могут увидеть их в церкви на пасхальной службе, выслушать их просьбы и жалобы. [6]

После литургии русские крестьяне, несмотря на запреты священников, шли на кладбище христосоваться с покойниками. У болгар сохранилось поверье, что на Великдень выпускаются души умерших, а закрывали их на Троицу. [5]

В. Я. Пропп писал: «...праздники, которые церковь считает своими, как праздники рождения, смерти и воскресения Христа, также оказываются по своему происхождению языческими» [9, с. 143]

Таким образом, можно говорить о том, что праздник Пасхи имеет древнейшие архаические корни, которые связаны с представлениями о смене времен года, культа предка и высших сил.

Но, нельзя отрицать, что христианская традиция обогатила праздник Пасхи высокой идеей искупления и милосердия. С христианством связана смена парадигмы языческого мира «око за око», на «возлюби врага своего».

Историю начала празднования православной Пасхи условно можно считать с 325 г. н.э. Время, когда император Константин созвал собрание христианских лидеров для разрешения важных споров в Никейском соборе. Поскольку церковь считала, что воскресение Иисуса произошло в воскресенье, Совет определил, что Пасха всегда должна приходиться на первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. С тех пор Пасха остается без фиксированной даты.

После окончания всенощной начиналось освящение принесённых яств. В Пасху начиналось разговение после

длительного Великого поста. Как правило, это семейная трапеза, на которой не появлялись гости.

Из церкви возвращались как можно скорее, поскольку, согласно народным поверьям, кто раньше начнёт разговляться, у того будет в этом году удача в его делах и хорошее здоровье. [3]

В этот день белорусы и украинцы пекли поросят и ставили на стол с хреном в зубах. На Украине при разговлении, хозяин обходил вокруг стола с миской освящённых яиц и пасок.

После этого, став лицом к иконам, разрезал на тарелке несколько очищенных освящённых яиц и подносил ко рту каждому члену семьи, приговаривая: «Дай, Боже, чтобы и на тот год дожждаться святого праздника Воскресения Христова в счастье и здоровье!». [3]

В Херсонской области, для тех, кто был в дороге и не сидел за праздничным столом вместе с семьёй, хозяйка отрезала кусок пасхи и, завернув его в рушник вместе с тремя «крашенками», клала в Красный угол. [4].

В некоторых местах России и Украины существовал обычай ставить на праздничный стол тарелку с землёй, на которой зеленели проросшие всходы овса. На зелень клали столько крашеных яиц, сколько предков хотели помянуть. Этот обряд совершали в первую очередь те селяне, которые не могли в этот день побывать на могиле своих родителей.

Символичная могилка могла стоять до Радуниц. Тогда яйца скармливали скоту или птицам, скорлупу сжигали, а зелень высаживали. [3].

В Белоруссии и в северных районах Украины остатки великоденской трапезы обычно сохраняли до Юрьева дня, когда их несли в поле и закапывали на меже, по углам поля или разбрасывали по полю, считая, что это предохраняет поле от града, грозы, бури. [3].

В некоторых местах Гродненского уезда в этот день до восхода солнца хозяин брал штоф водки, настольник, клал в него хлеб, кости, оставшиеся от «свенцоного» (освящённого) стола, и обходил с этими вещами кругом засеянного рожью поля, по углам которого он втыкал пасхальные кости со словами: «Святы Боже и Святы Еры! заховайце ніўку от граду!», и возвращался домой. [3].

На Киевщине после разговения умываются водой, в которую кладут две крашенки и медную монету. Затем воду выливают на огонь или в озеро. [3]. Девушки умывались с красного яйца, чтобы быть румяной, становились на топор, чтобы сделаться крепкой. . [3].

Согласно славянским поверьям, перед Великднём или после него, предки возвращаются на землю, где пребывают до троицкого периода — Вознесения, Духовской субботы или Троицы.

В западных и южных губерниях Российской империи крестьяне шли на кладбище сразу после праздничной литургии и христосовались с покойными. [5]

Это связано с представлением о «Пасхе мертвых» или «Навях проводах», согласно этим представлениям, в канун Пасхи Господь открывает рай и ад (знаком чего являются открытые в церкви царские врата) и выпускает с «того света» души умерших, чтобы они могли посетить свои дома и отметить свою Пасху. [5]

С этим у восточных и южных славян связано поверье о том, что в течение всей пасхальной недели Христос ходит по земле, и каждый умерший в это время человек попадает прямо в рай. [4] После утренней службы в первый день Пасхи ходят христосоваться с усопшими на кладбище, зарывают яйцо в могилу. [4]

Сохранился обычай «катание яйца крестом» на могиле и христосования с предками: пшеном делали крест на могилке и по этому кресту катают крашеное яйцо, приговаривая «Христос воскрес!». [5]

Поминовение умерших предков на Светлой неделе противоречит церковному канону (как несовместимое с радостью по поводу Воскресения Христа) и сохранило статус сугубо народного обычая.

Как отмечает С. В. Максимов, во многих местах России и Украины еще в середине XX века люди после обеда ходили на кладбище «похристосоваться с умершими родителями» и приносили яйца, пироги, затем низко кланялись могилам и говорили: «Христос воскрес!». Яйца крошили на мелкие кусочки и разбрасывали на могилках или оставляли целыми. [7]

Многие крестьяне были уверены, что в этот день умершие всё слышат. «...раньше, в старину, когда народ был праведный, придя на кладбище, они восклицали „Христос воскрес!“- можно было услышать и ответ от умерших, а теперь народ исплутовался, так и не слышать». [7]

Таким образом, на основании изученной литературы можно сделать следующие выводы:

- В отечественной и зарубежной науке нет единого мнения об истоках происхождения Пасхи;
- Православная Пасха - церковный праздник, который содержит в себе адаптированный духовный опыт эллинистической культуры (Византия);
- Большинство ученых склоняются к наличию языческих форм верования в народных традициях и поветриях празднования Пасхи и связывают их с древнейшими представлениями о возрождении природы, солнца и почитание усопших предков;

Список использованной литературы

1. Афанасьев, А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. —М.: Индрик, 1994. — Т.3. — 840с.
2. Баранова, О. Г., Зимина Т. А., Мадлевская Е. Л. Русский праздник. Праздники и обряды народного земледельческого календаря. Иллюстрированная энциклопедия / Науч. ред. И. И. Шангина.— СПб.: Искусство-СПБ, 2001.— 668 с.
3. Васілевіч, У. А. Беларускі народны каляндар (белор.) // Паэзія беларускага земляробчага календара. Склад. Ліс А. С.— Мн., 1992.— С. 554—612.
4. Забылин, М. М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия.—М.: Издание книгопродавца М. Березина, 1880.— 607 с.

5. Зеленин, Д. К. Восточнославянские земледельческие обряды — катанье и кувыркание по земле // Зеленин Д. К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1917-1934.—М., 1999.— Т. 3.—С. 35—48.
6. Коринфский, А. А. Светло Христово Воскресение // Народная Русь: Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа.—М.: Издание книгопродавца М. В. Клюкина, 1901.— С.222—240.
7. Максимов, С. В. Пасха Христова // Нечистая, неведомая и крестная сила.—СПб.: Товарищество Р. Голике и А. Вильворг, 1903.— С.395—420.
8. Некрылова, А. Ф. Русский традиционный календарь: на каждый день и для каждого дома.— СПб.: Азбука-классика, 2007.— 765 с.
9. Пропп, В. Я. Русские аграрные праздники. —СПб.: Terra — 1915.