

**РАСКОВСКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
ЭКСКАУРОВОД БУК "ВАШКИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"**

О ЧЁМ РАССКАЖУТ ДРЕВНИЕ ОРНАМЕНТЫ НА ПРЯЛКЕ?

В современном понимании прялка – предмет крестьянской утвари, служивший для прядения нитей изо льна, пеньки или шерсти. Пряха, вытягивая из кудели несколько волокон, пальцами одной руки предварительно скручивала их, а другой рукой окончательно ссучивала, затем наматывала нить на вращающееся веретено. Вот, казалось, и все, что можно сказать о прялке.

Однако, все не так просто! Прялка – это не только инструмент. В этом нехитром приспособлении живет душа, живут легенды и целая народная философия.

Прялка была традиционным подарком мужчины женщине – жене, невесте, дочери.

Мастер, получавший заказ на прялку, шел в лес, выбирал самую большую, самую лучшую ель, чтобы корни у нее были мощные, широкие и, подрубая их, произносил особое заклинание, чтобы душа дерева не умерла, а переселилась в будущую прялку, чтобы в дальнейшем все крестьянские труды были сопряжены с законами и ритмами природы.

Из корня дерева делалось донце, ствол превращался в лебединую шею с лопастью на конце. Затем мастер наносил на лопасть рисунок, резьбу, или инкрустацию.

Чего только нельзя увидеть на лопасках северных прялок!

Встречаются на них написанные красками цветы, на прялках более раннего периода неизвестным мастером нанесены вихревые розетки, символизирующие солнце; множество пересекающихся линий – знак пашни.

Есть прялки с изображением Древа Жизни – символа вечности, продолжения русского рода.

Русская резьба известна не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Особенно известна трехгранно – выемчатая резьба, которую исследователи связывают с символикой добра и плодородия. Трехгранно – выемчатым орнаментом щедро украшены предметы крестьянской утвари: сундуки, люльки, ковши, льнотрепала и, конечно же, прялки.

Символика орнамента прялки очень сложна и мало изучена.

Значительный вклад в изучение древних орнаментов, в том числе и прялки, внесла Светлана Васильевна Жарникова – кандидат исторических наук, этнограф, искусствовед. Более двадцати лет она отдала изучению традиционной народной культуры Русского Севера.

Традиции, обряды, художественное творчество рассматриваются ею с позиции «полярной гипотезы», сформулированной в 1903 году выдающимся ученым Индии Бал Гандагхар Тилаком. Суть этой гипотезы заключается в том, что в древнейший период своей истории, вплоть до рубежа 4 тыс. до нашей эры предки практически всех индоевропейских народов и некоторых народов Азии проживали на территории Восточной Европы – своей прародины. Часть этих народов, являвшихся предками иранцев и индийцев, или, как они себя называли «арьев», жила в высоких широтах – в Приполярье и Заполярье.

«Полярная гипотеза» Б. Г. Тилака приобрела очень много сторонников среди ученых разных стран. В 1910 г. вышла еще одна работа на эту тему – книга русского ученого Евгения Елачича «Крайний Север как родина человечества». Как и в работе Б. Тилака, в книге Е. Елачича приводятся многочисленные выдержки из древних священных текстов Ригведы и Авесты, объяснить которые могла лишь только «северная» гипотеза их происхождения. Надо сказать, что Веда (Знание), в которую входят гимны, мифы, описания обрядов и молитвы в течение многих тысячелетий передавались из поколения в поколение преимущественно в родах жрецов, а

время возникновения самых древних частей Веды никому не известно. Оно может относиться к IV – V тысячелетию до нашей эры.

С. В. Жарникова, разделяя взгляды этих ученых, внесла свой вклад в дальнейшую разработку и продвижение «полярной гипотезы» и превращению ее в «теорию полярной прародины индоевропейцев»

Сравнивая орнаменты Вологодской и Индоиранской вышивки, ткачества, приемов и символики резьбы, Жарникова находит в них немало сходства и единства. Это сходство проявляется и в орнаментах прялок.

Изучив работы С. В. Жарниковой, мы пришли к выводу, что одна из прялок, входящих в коллекцию нашего музея, связана с теорией пребывания арьев на Русском Севере.

Это прялка из деревни Мунское, Андреевского сельского поселения. Принадлежала она Мамонькиной Матрене Дмитриевне, возможно, была передана ей матерью.

Все детали декора лопаски прялки украшены трехгранно – выемчатой резьбой. Общее количество треугольников на лопаске – 368. Возможно, лопаска прялки несет на себе все дни лунного года. Как подчеркивает доктор исторических наук Наталья Романовна Гусева: «Со времен пребывания арьев в Заполярье, лунный календарь играл решающую роль в исчислении месяцев. В полярных областях луна в дни полнолуния проходит через «точку севера» 13 раз в год, а значит, весь год делится на 13 лунных месяцев» - по 28 – 29 дней в каждом.

Лопаска прялки разделена на три части. Как нам кажется, здесь изображены представления наших предков о системе мироздания: это деление на мир божественный (верхняя часть прялки), земной мир, мир людей (средняя часть прялки) и загробный мир мертвых (нижняя часть прялки).

В верхней части мы видим изображение, похожее на солнце, которое, возможно, символизирует полярный день, то есть ту часть года, когда большую часть дня светло, а темнеет лишь на несколько часов ночью. В

гимнах Ригведы и Авесты говорится о том, что на родине арьев полгода длится день и полгода – ночь, а «год человеческий – это один день и одна ночь богов».

В средней части видим изображение птиц – утиц и дуги, также украшенные трехгранно – выемчатой резьбой. Как нам кажется, это изображение древнего лунного, возможно, земледельческого календаря. Числовое соотношение треугольников на дугах кратно 7: 14, 21, 28, 49, что позволяет думать, что перед нами вторая, третья, четвертая и седьмая недели лунного календаря.

Над дугами изображены птицы – утицы. Как нам кажется, они символизируют собой луну. У двух из них – справа и слева – хвостики не закрыты, возможно, потому, что они означают убывающую и прибывающую луну. Посередине между ними утица с закрытым хвостиком – символ луны полной.

В Ригведе и других памятниках древней литературы луне посвящено множество гимнов и предписаний. И до сих пор в сознании жителей Индии культ луны занимает первенствующее место по сравнению с культом солнца.

Также особое сакральное значение во многих культурах придавалось всем водоплавающим птицам, особенно уткам и гусям, так как наши предки связывали их с системой мироздания, миротворения. Так, например, в Карело – Финском эпосе лебедь или гусь – символ звездного неба:

Из яйца, из нижней части,
Вышла мать – земля сырая.
Из яйца, из верхней части,
Встал высокий свод небесный.
Из желтка, из верхней части,
Солнце светлое явилось.
Из белка, из верхней части,
Ясный месяц появился.
Из яйца, из пестрой части,

Звезды сделались на небе.

Из яйца, из темной части,

Тучи в воздухе явились.

Если мы обратимся к древнейшим литературным памятникам индоевропейцев - Ригведе и Авесте, то увидим, что там гусь – лебедь ассоциируется с творческим началом Вселенной, со светом, с Богом – творцом.

В нижней части прялки, вероятно, изображены представления древних людей о загробном мире мертвых. В северно – русских диалектах с понятиями «тот свет», «кладбище», «погост» тесно связаны понятия «буй, буюво, буюн». Давайте обратимся к старинным русским заговорам. Очень часто они начинаются со слов: «На море – окияне, на острове Буяне...», например, «На море - на океане, на острове Буяне стоит стол, Божий престол...»

Обязательным элементом, символизирующим загробный мир, является Олатырь – камень, символ мировой горы.

Если мы посмотрим на нижнюю часть прялки, то увидим сходство элементов декора с островом, на котором стоит камень.

Но, как мы видим, здесь еще есть птица – утица, сидящая на этом камне.

Давайте вновь вспомним тексты заговоров. В них нередко встречается такая картина: «В окияне – море пуп морской, на том морском пупе – белый камень Олатырь; на белом камне Олатыре сидит белая птица...». Или вот такая загадка:

На море, на Окияне,

На острове Буяне,

Сидит птица – Юстица;

Она хвалится – выхваляется,

Что все видала, всего много едала.

Видала царя в Москве,

Короля в Литве,

Старца в кельи, дитя в колыбели.

А того не едала, чего в море не достала.

Отгадка этой загадки – Смерть. Поэтому, возможно, утица на этой горе символизирует собой смерть.

Однако есть еще одно предположения символики утицы в этой части прялки. Если мы обратимся к Ригведе (самой древней части Вед), то увидим, что здесь все время воспеваются зори: утренняя, предваряющая начало полярного дня, и вечерняя, предваряющая предстоящую полярную ночь. Считается, что зимой заря умирает, и проводит зимнее время на острове.

В Ригведе воспевается богиня утренней зари Ушас. Это весенняя заря, которая проводит зиму в твердыне на горе, там находятся и ее братья, особо чтимые в ведическое время семь звезд Большой Медведицы, семь мудрецов Ригведы. Они считаются предками арьев, в то время как заря считается праматерью. Рисунок резьбы на нашей прялке очень похож на описанную картину: остров, гора, утица, символизирующая зарю и семь треугольников, символизирующих семерых мудрецов Ригведы.

Интересно, что в Ведах и Авесте сохранились воспоминания о ночи, которая длится не более ста дней в году. Не менее интересно и то, что общее количество треугольников внутри «острова», изображенного на нашей прялке тоже равняется ста, поэтому есть все основания предположить, что в нижней части прялки изображена зимняя стодневная полярная ночь.

Прядение нити почти у всех народов считается священным актом, приравненным к акту воспроизводства потомства, творению жизни.

В этом процессе, естественно, предполагается участие двух начал – мужского и женского. В роли женского начала выступает сама женщина – пряха, а в роли мужского начала выступала прялка, как творение мужских рук, как своеобразная концентрация мужской силы.

Стоит отметить, что в санскрите (языке священных текстов Древней Индии) слово пряжа означает: рождение, народ, население, дети, потомство.

Давайте вновь обратимся к нашей прялке. На обратной стороне лопаски, как раз в том месте, куда привязывали пучок пряжи, нанесены параллельные волнистые линии и выгнутая вниз дуга. Предположительно это – лунарно – водное мужское начало, так как мужчину в русском фольклоре очень часто ассоциируют с месяцем, а вода – источник всего живого на земле.

То, что было рассказано об этой прялке, это всего лишь малая часть из того, что можно о ней сказать. Не все загадки еще разгаданы. Например, цифра 188 внутри утицы еще ждет своей дальнейшей разгадки.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что прялка была не только предметом быта, женского рукоделия. Она также являлась символом плодородия, несла в своем орнаменте идеи вечной гармонии бытия. Русская прялка теснейшим образом соединена с символикой мужского производящего начала, с космическими и календарно-циклическими представлениями, заупокойным культом предков, идеей первотворения и культом божеств - Творцов мира.

Список литературы

1. С. В. Жарникова «Мир образов русской прялки». Вологда 2000 год.
2. С. В. Жарникова «Золотая нить». Вологда 2003 год.
3. Информационная телекоммуникационная сеть «Интернет»