Bevezetés

A tanórán felhasznált forrásrészletek a 19. századi népi vallásosságról, keresztyén hagyományokról, szokásokról. A csoportok feldolgozzák a részleteket, és felosztva egymás között az információkat, ismertetik a többiekkel is. Szorgalmi feladatként készíthetnek színes tablókat a témájukról. Ezzel többnyire élni is szoktak, hiszen a gyengébb tanulóknak is lehetőségük nyílik jobb osztályzatok megszerzésére. A témák anyagát természetesen lehet bővíteni, csökkenteni, vagy akár csökkenteni a számukat a csoportlétszámoknak megfelelően. Lehetnek akár csak leányokból álló csoportok pl. az esküvői téma feldolgozására, ez már részletkérdés.

1. Vallásos képzetek egész életen át

A 20. század közepe előtt a katolikus magyar parasztság életét ezer szállal szőtte át a vallás tanítása és gyakorlata. A hagyomány szabta életmódot élő parasztember lépten-nyomon találkozott a vallással: a vallásos képzetekkel, előírásokkal, cselekedetekkel és ábrázolásokkal.

A hagyományos keretek között élő közösségek a legkisebb „istentelenséget” sem nézték el tagjaiknak. Egyrészt azért, mert minden olyan magatartást büntettek, ami szembekerült a közösség törvényeivel és elvárás rendjével. Másrészt azért, mert a közösség vezetőiben reális félelem élt, hogy az egyén istentelenségét a közösség fizeti meg, az egyén bűnéért a közösség bűnhődik. Ezért büntettek fölöttébb szigorúan nemcsak az egyházi hatóságok, hanem a falusi és mezővárosi közigazgatás vezetői is minden olyan magatartást és cselekedetet, amely eltért a vallás előírásaitól és ezáltal a közösség hagyományaiban gyökerező viselkedési elvektől, elvárásoktól is. Elég itt a vasárnapi munka és a káromkodás szigorú büntetésére utalnunk. Utóbbit a szó mágikus erejébe vetett hit, a kimondott szó valóra válásának teljesülésétől való általános félelem sugallta.

A hagyományos közösségekben élő egyén vallásos képzeteinek kialakulásában egyaránt nagy szerepe volt a szülői háznak, a hagyománytartó öregek intelmeinek és meséinek, az iskolai hitoktatásnak, a különböző olvasmányoknak és a templomi szertartásoknak.

A cseperedő gyermeket családbeli asszonyok, legtöbbször a gyermek anyja vagy öreganyja már iskoláskor előtt megtanították keresztet vetni és imádkozni. Először a Miatyánkot, az Üdvözlégyet, valamint az esti és reggeli imádságot tanulta meg a gyermek. Az asztali áldást legtöbbször közösen imádkozta a család, így ezt is könnyen elsajátította. Ezután következett a Hiszekegy és az Úrangyala megtanulása. Az iskolában a 20. század közepéig elmaradhatatlan tantárgy volt a hittan. A kései feudalizmus elemi iskoláiban egyszerűen a legfontosabb tantárgynak számított. A hittanórákon a katekizmusok kérdései és feleletei alapján a gyerekek megismerték a vallás legfontosabb fogalmait, az oktató elbeszéléseiből pedig a bibliai történetekkel gyarapították ismereteiket. Rendszeresen tanítottak az iskolákban egyházi énekeket. Az elsőáldozásra és bérmálkozásra készülő gyerekeket legtöbbször külön oktatásban is részesítették. Oktatásra kellett járnia a paphoz a jegyespároknak is.

A gyereket kiskorától kezdve elvitték, illetve elküldték misére. Ezért felnőttkorára megismerte a szertartások rendjét, kívülről tudta a leggyakrabban szereplő énekeket, ismerősen csengtek fülében a felolvasott példabeszédek és evangéliumi szakaszok. {7-339.} A templomi prédikációk tanító és nevelő hatása nem csökkent a felnőttkor küszöbén, hanem eltartott a templomba járás végső határáig: legtöbbször a sírig.

A hagyományos keresztény paraszti világképben a mennyország mint valami boltozott mennyezet borul rá a korong alakú földre. Köztük állnak a csillagok, amelyeknek mindegyike egy-egy emberé. Amikor egy csillag leesik, valaki meghal a földön. Valahol a mélyben húzódik a pokol, ahol az elkárhozottak szenvednek az örök tűzben. Ez a mennyországra, földre és pokolra tagolt világkép nyilvánvalóan az egyházi tanítások hatására született meg, háttérbe szorítva a korábbi pogány világképet. Közel ezer esztendőn át meghatározta a magyarság többségének gondolkodását, erkölcsi felfogását és vallásos képzeletét.

A hagyományos parasztközösség elvárta tagjaitól, hogy azok az evangéliumi elvek szerint éljenek: ne káromkodjanak, ne lopjanak, ne paráználkodjanak, ne öljenek, vasárnap ne dolgozzanak és rendszeresen járjanak templomba! Aki e törvényeket megszegte, a hagyománytartó közösség törvényeivel szállt szembe, következésképp a közösség elítélte és megbüntette.

1. Köszönések és a vallás

Egy-egy település népének vallásosságát jól tükrözték az alkalmazott üdvözlési és köszönési formák. A katolikus magyar falvakban a 20. század közepéig általános volt a Dicsértessék a Jézus Krisztus köszönés, amelyre a felelet: Mindörökké Ámen. A mindennapi életben néha rövidítették: Dicsértessék és Mindörökké alakban használták. A Dicsértessék a Jézus Krisztus köszönés jellegzetes közép-európai fejlemény. Különösen a magyarok és a lengyelek kedvelték. Hangos Dicsértesséket mondott a család Dél-Magyarországon akkor is, amikor este meggyújtották a mécsest vagy a lámpát.

Kedvelt üdvözlési forma volt, főleg férfiak és idegenek közötti érintkezésében az Adjon Isten, jó napot vagy a Jó napot adjon az Isten. Jellegzetes szómágiás szemlélet húzódik meg kialakulása mögött. Napjainkra ez a köszönés Jó napot kívánok-ká egyszerűsödött, amiben nemcsak rövidülést kell látnunk, hanem szemléletváltozást is. A Jó napot forma a véletlenre, szerencsére bízza a kívánság teljesülését, míg a régi köszönés a nap sikerének, szerencséjének vagy szerencsétlenségének kulcsát Isten kezében látta. A köszönő a kimondott szó erejével, mint valami imádsággal igyekezett hatni a nehezen hajló, de mégis kegyes isteni akaratra. Jellemző, hogy a népi szóhasználatban is gyakran megrövidült ez a köszönés, de ilyenkor a tárgy hullott ki és az isteni kegyelem emlegetése maradt meg. {7-342.} Ilyen rövidült forma volt a kalapbiccentés közben odavetett Adjon Isten és az Aggyisten köszönés. A távolról érkezőt a Hozott Isten, Hozta Isten, Isten hozott, Isten hozta köszöntésekkel üdvözölték. Ezekben a formákban megint csak az isteni akarat mindenekfölöttiségének dicséretét láthatjuk.

Gyakran használt búcsúzó, elköszönő formula volt az Isten veled, Isten áldjon meg, Isten áldja meg. Ezek a köszönések a 20. század közepéig elevenen éltek a magyar parasztság körében. Szerepük, jelentésük nyilvánvaló. Kimondóik az elhangzott szó erejében bízva kértek áldást és minden jót ismerősüknek. A régies Isten hozzád alak inkább az irodalomban, az imádságok és vallásos énekek szövegében élt. Dologvégző és elköszönést megelőző búcsúzó formula volt a református hatást sejtető Áldás, békesség.

A katolikus parasztság házain kívül-belül tükröződött a házban élő család vallása. Az épületek oromzatán vagy a kémények tetején keresztek álltak. Kivágott keresztek, kelyhek kerülhettek a deszkahomlokzatokra. Vallási szimbólumokat formálhattak gipszből a barokk díszekkel ékes gazdag parasztházak kőhomlokaira is. Az épületek utcai homlokzatán, kis fülkében sokfelé fa, porcelán vagy cserép Mária-szobor állt.

A szobában az ajtó mellett akasztották föl a cserép vagy porcelán szenteltvíztartót. Este-reggel a család tagjai ujjukat szenteltvízbe mártva vetettek keresztet. A szenteltvíztartóra rendszerint olvasót tekertek, amelynek keresztje a szenteltvíztartó alatt lógott. Legtöbbször a ház végfalán, a mestergerenda és a tükör alatt függött a kereszt. Kerülhetett a sarokpad vagy az ágy fölé is. A sarokpad fölött, az ún. szentsarokban szentképeket akasztottak a falra. Mellettük szentelt gyertyák lógtak. A sarokba sok helyen feldíszített Mária-szobrot állítottak, amely előtt a Mária-ünnepek vigíliáján mécsest gyújtottak. Sok szoba falán ott függött a Házi áldás. A sublót tetején a díszes poharak, „Ferenc Jóskás” bögrék társaságában búcsús emlékek álltak: üvegburával leborított Mária-szobrok, üveg- és fakeresztek, zenélő kálváriák. A keresztvetést és a keresztelést bajelhárító célzattal egyébként nagyon gyakran alkalmazták. Késsel keresztet rajzoltak a kenyérre, mielőtt megszegték. A matyók este keresztet vetettek magukra, vánkosukra és a ház négy sarka felé. A kenyeret mint a Krisztus testével azonosítható legfőbb ételt, a parasztemberek nagyon tisztelték. A leesett morzsát azonnal felvették, nehogy rálépjenek, mert úgy tartották, hogy aki morzsán tapos, Krisztus testén tapos, és előbb-utóbb megüti a szél. A véletlenül leesett kenyeret megcsókolva vették fel. Ha evésnél kenyeret szeltek, a kenyér metszés felől eső oldalát fordították a tál felé, mert Krisztus, amikor megváltotta az embereket, arccal fordult feléjük. A Bácskában mindig vigyáztak arra, hogy az asztalra tett kés oldalra fordítva feküdjön. Úgy vélték, hogy ha az éle van fölfelé, belelép az arra járó Jézus.

1. Munka és a vallás

A munka és a kultusz összefonódása minden hagyományőrző paraszttársadalom életének jellemző sajátossága. Nem kivétel ez alól a magyar parasztság sem. A munkával összefonódott kultusz magában foglal vallásos és mágikus elemeket egyaránt. A régi parasztemberek felfogása szerint a munka semmit sem ér, ha nincs rajta Isten áldása. Ezért az áldást ki kell érdemelni, meg kell szerezni. Az áldásszerzés legkézenfekvőbb módja az imádkozás.

A 20. század közepére jórészt már csak nyelvi tükröződései maradtak meg az egykori fohászoknak. A parasztember ugyanis a legutóbbi időkig tudatosan vagy anélkül a Jézus segíts kérő kijelentéssel kezdte el a munkáját. A régi szegediek Uram Jézus segíts meg fohásszal kezdtek dolgozni. A tápaiak, amikor hozzáfogtak a karácsonyi abroszból történő búzavetéshez, így fohászkodtak: „Atyának, Fiúnak, Szentlélök Istennek nevibe vetőmag szaporodj!” Kezdéskor, elinduláskor járta a Jézus nevében kifejezés is, de ugyanez elhangozhatott megérkezéskor is. Észak-Magyarországon a munka végeztével így adtak hálát: „Jézus híve, neve benne”

 A munka megáldásában részt vett az egyház is. Sok helyen aratás előtt misét tartottak az aratóknak. A templom előtt, vagy kint a szántóföldön a pap megáldotta az aratni kezdőket és szerszámaikat. Tulajdonképpen a termés biztosítását célozta a búzaszentelési körmenet, a Szent Orbán-szobornál végzett közös imádkozás is. A jó termésért járó hálaadást szolgálták a terménymegáldó ünnepségek.

A 20. század közepe előtt a legtöbb katolikus tájon a mezei munka megkezdése előtt a parasztember imádkozott szerszámai felett. Szántás, vetés előtt néhol térden állva Isten segítségét kérte, utána pedig hálát adott, hogy a munkát szerencsésen elvégezhette. A tavaszi munkák kezdetekor, mielőtt kocsival, lóval kiment volna az udvarból, az ostornyéllel keresztet rajzolt a földre a lovak elé, a szekér két oldalát, valamint a rajta levő munkaeszközöket és vetőmagot pedig szenteltvízzel hintette meg. A göcseji ember az első szántás első fordulójánál az olvasót az eke szarvára akasztotta és imádkozott. Szántásból hazafelé jövet födetlen fővel imádkozott. Katolikus vidéken országszerte általános volt, hogy a munkát elkezdők vagy útra, munkába indulók keresztet vetettek magukra.

1. A keresztyén templomok

A régi paraszttelepülések legnagyobb és legjelentősebb épülete a templom volt. Sík vidékeken általában a falvak legkiemelkedőbb pontjára épült. Körülötte szabad tér, piac vagy kert terült el. A 18. század közepe előtt általában a templomok köré temetkeztek. A hegyvidéki templomok legtöbbször a falu melletti domb vagy hegy oldalára húzódtak fel és onnan néztek le a falura. Gyakran vette körül a templomokat téglakerítés, amely – különösen a Székelyföldön – várszerű kiképzést is kaphatott.

Más helységek megismert templomait a nép önkéntelenül is a sajátjához hasonlította. A templom nagysága, külseje és belső berendezése árulkodott hívei gazdagságáról és vallásosságáról. A templom a nép vallásos életének központja, az egymást követő nemzedékek életének egyik fontos közösségi színtere. Itt zajlanak a keresztelések, konfirmációk, elsőáldozások, bérmálások, esküvők, az emberi élet fordulóinak ünnepélyes és halálig emlékezetes szertartásai. Itt nyernek igazi értelmet a jeles napok ünnepei: a karácsony, a húsvét, a pünkösd és mások. Ezeket ugyan otthon is ünneplik, evéssel, ivással, áhítattal és szórakozással, de az ünnep hangulatát a templomi szertartás fénye, méltósága és magasztossága adja meg igazán. A templom közösségi hely. A régi parasztközösségek értékrendje és megítélése szerint bizonyos alkalmakkor, elsősorban a nagy ünnepeken a közösség tagjainak meg kellett jelenni a templomban. A távolmaradás a közösség hagyományos értékrendjében elítélendő magatartásnak számított. A templomban vizsgázott a közösség önmaga előtt, az egyén pedig társai előtt. A vizsga, a próbatétel anyaga a közösség hagyománya volt: viseletben, magatartásban, énekkultúrában. A fiatalok megmutatták, hogy már élnek, az öregek demonstrálták, hogy még élnek. A gyerekek bizonyíthatták jó vagy rossz magaviseletüket, tisztelettudásukat. A lányok és legények, részben egymásnak, részben a többi korosztályoknak tanúságot tehettek szépségükről, nyalkaságukról, illedelmes viselkedésükről, vallásos buzgóságukról. A középnemzedék megmutathatta, hogy méltán lépett az elődök nyomába. Érezhette, hogy ő a közösség életének lelke, fenntartója, a hagyomány letéteményese! Az öregek árgus szemekkel és fülekkel őrködtek életük ünnepi alkalmainak színterén. Mindent a saját értékrendjük mércéjével, a saját életükhöz mértek. Ugyanakkor a templom előtti beszélgetések során és a templombeli példaadásukkal bizonyították bölcsességüket, élettapasztalatukat. A legtöbb falusi közösség íratlan szabálya szerint templomba nem illett későn érkezni, és nem illett onnan a szertartás befejezése előtt elmenni. Úgy kellett igyekezni útközben, hogy beharangozás előtt legalább 5–10 perccel megérkezzenek a templomba. Így jutott idő egy kis beszélgetésre. Beharangozás előtt ugyanis legtöbb helyen csak a nehezen álldogáló öregasszonyok mentek be a templomba. A többiek a templom előtt nemenként és kor szerint csoportosulva beszélgettek, természetesen olyan hangerővel és olyan témákról, hogy ne sértsék a hely szellemét. Ugyanígy beszélgettek a templom előtt mise után is. Néhol az volt a szokás, hogy az asszonyok bementek a templomba, és csak a férfiak várták meg kint a beharangozást.

A katolikus templomba lépve mindenki belemártotta ujjait a bejárathoz közel elhelyezett szenteltvízbe. Térdet hajtva keresztet vetett, majd helyére ment. Mielőtt a padba beült volna, ismét illett térdet hajtani és keresztet vetni. Kifelé jövet ugyanezt kellett csinálni fordított sorrendben. Ha valaki az utcán járva a templom előtt haladt el, kalapot emelt és keresztet vetett. Reformátusok az Áldás, békesség köszönéssel mentek helyükre, ahol rövid ideig állva maradva mondtak el egy rövid imát.

Nagyot vétett a közösség és az egyház szabályai ellen az, aki a templomban beszélgetett, nevetgélt, viháncolt, hátrafordult, ivott, részegen dülöngött, vagy nem megfelelően öltözködött. A délelőtti nagymisére mindenkinek a legjobb és a legszebb ruháját illett fölvenni. A délutáni litániára kevésbé értékes ruha is megfelelt. Bizonyos alkalmakkor a női ruhák színválasztásának tükrözni kellett az ünnep jellegét. Így például virágvasárnap, pünkösdkor, úrnapján a lányoktól és a fiatal menyecskéktől fehér vagy világos, üde színű ruhákat vártak. Adventban, böjtben nekik is inkább sötétebb tónusú ruhákat illett felvenni

A templomi ülés-, illetve állásrend jelentőségét az adja, hogy olyan társadalmi elrendeződést mutat fel, amelyben a közösség a maga teljes differenciáltságában jelenik meg. Ennek a rendnek az egyik meghatározó, felekezettől független alapelve a nemek szerinti elkülönülés volt.

A katolikus templomok egyszerűbb padelrendezése kevesebb megkülönböztetésre adott módot, a hívek nemek és generációk szerinti elrendezésben foglaltak itt helyet. Általában a bal oldali padsor volt az asszonyok, a jobb oldali pedig a házas férfiak helye. A hívek elhelyezkedése a katolikus templomokban a főoltárhoz és a mellékoltárhoz mint viszonyítási pontokhoz igazodott. A mellékoltárok közül a Mária-oltár oldalán álltak a lányok, a Jézus szíve-oltár oldalán pedig a fiúk. A református templomban a szakrális középpontot az úrasztala jelentette, a nemek helyfoglalása is ehhez igazodott. A férfiak az úrasztalával szemközt, a nők pedig annak jobb, illetve bal oldalán ültek. A jobb-bal kettősség a főbejárathoz képest érvényesült, amennyiben a férfiak padja attól jobbra, a nőké pedig balra. A református templomi elrendeződést még tovább differenciálta, hogy ott külön padsora volt a leányoknak, az asszonyoknak, a fiatal és idősebb férfiaknak, a legényeknek és a gyermekeknek, vagyis a nem és kor szerinti elrendezés elve itt még árnyaltabban jelentkezett.

A kor elve egyrészt a generációk szerinti ülés-, illetve állásrendben, másrészt a családi állapot változásának térbeli tükröződésében fejeződött ki. Az életkorban előrehaladván egyre hátrébb ült mindenki, helyet adva a házas korba került fiatalabbaknak. Református templomokban, például Decsen a fiatalasszony három évig ülhetett az „asszonyok székének” első padjában, volt azonban olyan asszony is, aki már egy év után hátrább ült. Három éven túl azonban már semmiképpen nem maradhatott valaki az első székben, akkor már megszólták volna, hogy „még elöl ül, nem ad helyet a fiataloknak”. A gyerekek és a leányok elöl álltak, a legények helye a karzat volt. Az életkor előrehaladása ebben a templomi ülésrendben egyfajta hátrányként jelentkezett, mintegy a társadalomból való lassú kiszorulást jelképezte. Az öregebb emberek helye sok vidéken a karzat alatti rész vagy az előcsarnok volt, a megmérettetésen kívül eső világ. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy azon a társadalmi színpadon, ami bizonyos szempontból a templom volt, a mindenkori főszereplők ültek legelöl, s a templomi ülésrend azt a folyamatot tükrözte, ahogy valaki idősödvén, szereplőből egyre inkább nézővé vált.

A katolikus templomokban gyakran ezzel ellentétes a rend, mint például Apátfalván, ahol mind az asszonyok, mind a férfiak padjában a legöregebbek ültek elöl, s {8-811.} mögöttük következtek a fiatalabbak. Itt tehát inkább érvényesült a hagyományos falu életkornak önmagáért való értéket tulajdonító elve. Evangélikus templomban sem ismeretlen az a gyakorlat, hogy „minél öregebb valaki, annál közelebb ül a szószékhez”

Míg a református templomokban a leányok az anyjukkal együtt vagy az asszonyok mögött külön padsorokban ültek, a római katolikus templomban kb. 14 éves korukig az asszonyok padsora előtt, legelöl álltak. Az ő elrendeződésükben ugyancsak az életkor elve dominált. A nem házas fiatalok templomi helyében rangszempont nem fejeződött ki, hacsak annyiban nem, hogy egy korosztályon belül az egymáshoz húzók, akik egymás mellett akartak ülni, egyszerre mentek be a templomba, s így a padban összekerültek. Az egyéni ambíciók számára a katolikus elrendezésben is maradt egy szűk versenypálya. Minden leány arra törekedett ugyanis, hogy a legelső sorban, a „híres lányok” között álljon, s férjhez ment társnőik helyének elfoglalása nem ment minden ügyeskedés nélkül. A nagylányok soraiban elsőbbséget jelentett, ha valaki menyasszony volt, de már az is, ha kérője vagy udvarlója volt.

A református templomokban a leányok, illetve legények padjában a felnőttek kor szerinti elrendezésének épp fordított elve érvényesült, korával együtt hátulról előre haladt a lány, illetve a legény, amennyiben nem anyjukkal, illetve a családdal ültek. Ebben a rendben az „iskolából kiszálló leánykák” ültek a leánypadsor leghátulsó padjában. Ha egy leány évei előrehaladtával egy paddal előbbre ült, az azt is jelentette, hogy eladósorba került. A legelső sorban pedig a legidősebb, korosodni kezdő lányok ültek. Ugyanígy a legények padrészében is legelöl az „első”, a katonaviselt vagy sor alatt lévő legények ültek, s mögöttük, korosztályok szerint, a fiatalabbak. A fiatal férfiak kórusán viszont az első sorban az „új emberek”, a fiatal házasok ültek.

5. Vallási jelképek

A harang és a harangszó elválaszthatatlan a régi magyar falvak és mezővárosok népének vallásos életétől. A harang zúgása hívott, figyelmeztetett, jelzett, hírt adott. Hívott a templomi szertartásokra, figyelmeztetett az egyéni ájtatosság és az ima elvégzésére, alkalomadtán jelezte a veszélyt, hírt adott az élet nagy fordulóiról, elsősorban a halálesetekről.

A 20. századi Magyarország harangjainak nagy többsége a templomok tornyában szólt. Egy részük azonban haranglábra, harangtoronyba került. A korábbi évszázadokban valószínűleg gyakoribbak voltak az ilyen templomon kívül szóló harangok. A harangtornyok és a haranglábak egy része a templom mellett állt. A 19–20. században sok haranglábat állítottak fel olyan tanyai vagy falusi iskolák mellett, amelyekben rendszeresen miséztek. Állhattak a haranglábak magánosan is olyan kis falvakban és szálláscsoportokban, ahol nem volt se templom, se misézésre használt iskola.

Katolikus falvakban és városokban – szertartásoktól és halálesetektől függetlenül – naponta legalább háromszor harangoztak: hajnalban, délben és este. A hajnali és az esti harangszó ideje évszakonként változó. A déli harangszó a török felett aratott 1456. évi nándorfehérvári magyar győzelem emlékét hirdeti az egész katolikus világban. A protestáns templomok harangozásáról többnyire a presbiterek döntenek, de hasonló időpontokban szóltak itt is a harangok.

Országszerte elterjedt szokás volt, hogy vihar közeledtével harangoztak. Úgy képzelték, hogy a megszentelt harang zúgása elűzi a gonosz lelkeket. A római katolikus templomokban nagypénteken és nagyszombaton nem szóltak a harangok, azt tartották, hogy a harangok Rómába mentek. Nálunk, reformátusoknál mindig harangoztak, és harangozunk ma is.

Református húsvéti jelképek :

Kakas: Református templomaink tetején a kakas emlékeztet a Krisztust megtagadó Péter alakjára. A kakas az ébrenlét és a bűnbánat fontosságát tárja elénk. A hűség, bűnbánatra való felhívás, a hit-és erkölcsi éberség, igazhitűség szimbóluma.

Pelikán: A protestáns egyházművészetben az egyik legelterjedtebb jelkép. Héber neve „hányó". A pelikánfiókák anyjuk begyének bőrzacskójából visszaöklendezett táplálékot esznek. A pelikán begyét pirosra is festik, mintha szíve vérével táplálná fiókáit. Jelképként Jézus Krisztus érettünk történt áldozatára utal.

Általános keresztyén jelképek

Kereszt: A keresztyén vallás legfontosabb szimbóluma a kereszt. Krisztus halálára, a bűn fölötti győzelemre utal.

Bárány: Isten Báránya – Agnus Dei. A szabadulásnak, Krisztus érettünk történt áldozatának jelképe. Krisztus, mint Isten Báránya, magára vette a világ bűneit.

Húsvéti tojás: Az élet és a termékenység jelképe.

Húsvéti nyúl: Termékenységnek és az éberségnek a szimbójuma.

Locsolás: A régi húsvéthajnali keresztelés emléke. Általános szokássá lett, napjainkban azonban már ez is elhalványul.

1. Különleges vallási események

Körmenetek

A katolikus ünnepi körmenetek, különösen az úrnapi és a feltámadási körmenet rendjét egyházi előírások és helyi hagyományok szabályozták. A 19. század vége előtt, amikor a városokban a céhek és a különféle vallásos társulatok a saját zászlójuk alatt vonultak fel, különösen bonyolult volt és szinte helységenként különbözött a körmeneti sorrend. A 20. században egyszerűsödött a helyzet. A falvakban bizonyára korábban is egyszerűbb volt a kép. A legtöbb katolikus falu nagy körmeneteinek sorrendje az alábbiak szerint alakult: elöl haladt a kereszt, amelyet legény vitt. Utána haladt négy vagy több lobogó, amelyet lehetőség szerint fehér ruhás, de legalábbis a legdrágább ruháikba öltözött lányok vittek. Előfordult fordított helyzet is. Egyes palóc falvakban a lobogókat férfiak vitték. A lobogók után következtek a gyerekek, akik az úrnapi körmenetben kosarakból virágot szórtak. A férfiak csoportja számított a menet gerincének. Őket a ministránsokkal körülvett baldachin választotta el az asszonyoktól, akikkel zárult a menet. Mivel a férfiak az oltáriszentség előtt haladtak, a pap áldásosztásakor megfordulva kellett letérdelniök.

A temetés

A Magyar Néprajzi Lexikon nyomán, rövid áttekintést adunk a vidéki temetkezési szokásokról

A temetés a halotti szertartásnak az a része, amely a [koporsó](http://www.gyaszhuszar.hu/koporsos-temetes/) lezárásával kezdődik és a sír behantolásával, a fejfa elhelyezésével ér véget. A háznál zárt [koporsó](http://www.gyaszhuszar.hu/koporso/)ban az udvarra vitték a halottat. Katolikusoknál a koporsó lezárása előtt a pap beszentelte a halottat. Az udvaron egyházi szertartás és a [halott búcsúztatása](http://www.gyaszhuszar.hu/bucsuztatas/) folyt. A halott kivitele hagyományos rendben történt. Ha útközben a templomba is bevitték a halottat, ott az udvarihoz volt hasonló a szertartás; a templombejáróban [ravatal](http://www.gyaszhuszar.hu/ravatalozas-olcson/)ozták fel a halottat. A temetőben is betartották a koporsó körülállásának a rendjét, melyben feltehetően az öröklésrend is tükröződött, a felnőtt, különösen a családfő esetében. Általában a gyászoló özvegy vagy anya áll a sír fejénél, a férfiak jobb oldalt, a nők bal oldalt rokonsági fok szerint. Római katolikusoknál a pap beszenteli a sírt, protestánsoknál a lelkész imádkozik, elbúcsúztatja a halottat. Néhol ilyenkor [búcsúztat](http://www.gyaszhuszar.hu/bucsuztatas/) a kántor vagy egy rokon, vagy erre alkalmas személy. A halott elföldelését azok végzik, akik a sírásást. A [koporsó](http://www.gyaszhuszar.hu/koporso/)t köteleken eresztik a sírba. A hozzátartozók rögöt dobnak a sírba, általában a következő szavak kíséretében: „Nyugodj békében!”, „Legyen neked könnyű a föld!”. Néhol mást is dobnak a sírba, pl. az Ormánságban keszkenőket, hogy vigye a bánatot; vagy többfelé a papírra írt halotti búcsúztatót (pl. Göcsej). A [koszorú](http://www.gyaszhuszar.hu/koszoruk-es-sircsokrok/)kat beledobják a sírba, kivéve a családét, azt a fejfára akasztják. A rokonság megvárja a sír felhantolását, és a fejfa, valamint – ahol szokásban volt – a lábfa elhelyezését. Néhol szokás volt, hogy a gyászolók mind vagy csak a hozzátartozók háromszor megkerülték a sírt. A temetés ideje alatt a halottas háznál kinyitották az ablakokat, kisöpörtek, felkészültek a [halotti tor](http://www.gyaszhuszar.hu/halotti-tor-szervezes/)ra. A temetés intézője rokon vagy erre hivatott személy volt.

1. Párválasztás, házasságkötés (több csoporté is lehet a téma)

Az esküvő átmeneti rítusnak számított a gyerekkorból az érett, fiatal felnőtt korba. Vallásilag is fontos elem volt, külön helyet kaptak a templomban a házas asszonyok, férfiak, és a társadalmi helyzetüket is befolyásolta. Vannak olyan magyar esküvői szokások, amelyek kikoptak, avíttá váltak, mások a mai napig megmaradtak. Jelentős változást a menyasszony ruhájánál említhetünk, hiszen a [fehér menyasszonyi ruha](https://secretstories.hu/eskuvoi-inspiraciok/divat/feher-eskuvoi-ruha-aranyalatok-menyasszonyi-ruha/)csak az 1920-as évek után terjedt el az országban. Addig az volt a szokás, hogy a házasulandó lány a legszebb, legdíszesebb ruhájában ment férjhez, ami a díszességével arányosan a család anyagi helyzetét is szimbolizálhatta. A menyasszonyi viseletre nagyon sokáig gyűjtött a család, így sok alkalommal gazdagabbnak látszott, mint amilyen a valóságban a család anyagi helyzete szerint lehetett volna. Megváltozott az esküvők ideje is, lakodalmakat ugyanis a farsang és az úgynevezett kisfarsang idején tartottak. Kisfarsang napja az őszi nagyobb gazdasági munkák befejezésétől, Szent Mihálytól (szeptember 29.) Katalin napig (november 25.) – tehát majdnem adventig tartott. Esküvőket nem tartottak máskor, hiszen nemcsak egy-egy ünnepnek, hanem az egész évnek megvolt a maga rendje, a gazdasági (pl.: aratás, szüret) és nagy téli munkák (pl.: fonás, szövés), valamint a nagy ünnepekre való készülődés ideje (advent, böjt) és a nagy ünnepek napjai nem voltak házasságkötésre ajánlottak. Ezzel szemben jó néhány szokás megmaradt máig, például vidéken a háromnapos lakodalom. Amit fontos megemlíteni, hogy ennek a három napnak kötött, szigorú menete van, ami nem térhet el a megszokottól, valamint ha valakinek nem volt lakodalma, azt megszólták. Érdekességként azt hozzátenném még, hogy 1894-től tették kötelezővé a polgári szertartásokat az esküvőkön, ami a mai napig így maradt. (https://secretstories.hu/interjuk/regi-magyar-eskuvoi-szokasok)

A házasságot kötő fiatalok életkora változó volt. Általános szokásként elmondhatjuk, hogy a gazdaságilag elmaradottabb vidékeken alacsonyabb volt a házasulandók életkora, gyakran már közvetlenül a serdülőkor után családot alapítottak. Elfogadottabb volt a 18–20 éves korban kötött házasság. Férfiaknak 1868-tól csak akkor volt szabad házasodniuk, ha a katonaidőt letöltötték. Előtte ezt jogi eszközökkel nem korlátozták. A családi életre tudatosan készítették elő őket már kicsi koruktól kezdve, főként a hatosztályos iskola befejezésével. A 13–15 éves fiúkat süldő legényeknek, a lányokat nagylányoknak, eladó lányoknak titulálták. A növendéklány helyzete megváltozott a családban. Az édesanya egyre több feladatot bízott rá: vigyázni kellett a kistestvéreire, végezni a napi takarítást, sütés-főzést, mosást, vasalást. A nagylánysorba lépés különösen fontos esemény volt. Ettől kezdve jobban megbecsülték a családban. A házasszonyi teendőket általában a nagymama tanította meg a nagylánynak. Ha valaki a közösség által elfogadott időben (16–20 éves koráig) nem ment férjhez, nagy szégyennek számított. Az ilyen lányokat rendszerint kiközösítették, nem barátkoztak velük sem a lányok, sem a fiatalasszonyok. Arra a fiúra, aki nem nősült meg időben (25 éves koráig), a kimaradt vagy az öreglegény jelzőt alkalmazták, s a lányokhoz hasonlóan magányosan élt, templomba, búcsúba, vásárokba egyedül járt.

Párválasztás

A 20. sz. elejéig a szülők beszélték meg egymás között a leendő házasságot, tehát túlnyomóan ők döntöttek. „Akkor az vót a divat, hogyha a szülő aszonta, hogy neked ez jó lesz, ehhez köll mönni.” Hasonlóan emlékezett szüleinek házasságára az 1926-ban született adatközlő: „Szüleim házassága úgy történt, mint az akkori korban szokás volt. Nagyon sok fiatal így került össze. Sok helyen a vagyon, a föld volt az összekötő kapocs. Mégis volt nagyon sok jó házasság. Tudtak tűrni egymásnak. Nem is ismerték egymást, de mivel a szülők így döntöttek, mind a két részről, a fiataloknak össze kellett házasodniuk. Az eddigiekből is egyértelműen látható, hogy különösen jómódú gazdák körében volt szokás, hogy a házasuló szándékát nem vették figyelembe. Elsősorban a leendő házasság anyagi megalapozottságát tartották szem előtt. A szerelmet jelentéktelen tényezőnek tekintették, amelynek csak a fiatalok életében, de nem a házasságkötésben volt szerepe. Fontosabb szempont volt a másik fél földjének nagysága, állatainak száma. Előfordult a városban, hogy a vagyon egyben tartása miatt rokonok házasodtak össze. A szülők mindkét részről arra törekedtek, hogy minél jobb körülmények közé juttassák gyermekeiket, jól házasítsák ki. „Jómódú fiúhoz möntem férjhez. Nekem vót egy szerelmem, de annak nem vót háza és állandóan szekált anyukám, hogy az én lányom ne menjen árendás házba.” (46) Másutt a szülők figyelmeztették a lányukat: „Amazt válaszd! Ne told a gyerököt talicskával a hagymafődre”. Sok esetben a szülő félelme, hogy gyermeke nem megy férjhez, késztette elveinek feladására. Szabadabb választási lehetősége volt annak a lánynak vagy fiúnak, aki önállóan tartotta el magát, vagy vagyontalan családból származott. Szintén kisebb volt a szülői ház korlátozása az iparosok körében. Sajátos helyzetet jelentett a házasságkötéskor, ha nagy volt a korkülönbség a fiatalok között, s gazdag volt a legény. A vagyoni helyzeten kívül a párválasztásnak még a 20. sz. első évtizedeiben is fontos szempontja volt a vallási azonosság. „Abba az időbe, mikor még én nevelkedtem, meg az én lányaim, szó se lehetett arról, hogy katolikus meg református összeházasodjon. Tehát úgy tartózkodtak a katolikusok, hogy ne mondjanak reformátusnak sömmit, mer az úgyse hiszi.” (8) „Ezelőtt nem tudták elképzelni, hogy református katolikust vögyön el, vagy katolikus reformátushoz mönjön. Ezt nem lehetett elképzelni. Sehun. A vallásáho’ mindönki véghetetlen ragaszkodott, ha nem ment a templomba soha, akkor is. Szóval lehet, hogy ez belénk rögződött. Az utóbbi időben már ritkán, vagy alig találkozni ezzel a szemponttal. A szigorú tiltások ellenére vegyes házasságok korábban is előfordulhattak. Ezt bizonyítják a katolikusok egyházlátogatási jegyzőkönyvei: 1835-ben 54, 1859-ben 94 vegyes házasság volt. A vallási hovatartozás fontossága a századforduló táján kezdett enyhülni, a két világháború között lazult, később eltűnt.

Lánykérés, kézfogó

Lánynézésre abban az esetben került sor, ha a fiatalok és a két család nem ismerték egymást és a párt közvetítéssel választották. Az első világháború előtt a vőfély is tevékenyen részt vett a lánynézés szertartásában. A 19. században általános volt, de a 20. században is előfordult, hogy a lánynézés-lánykérés egyszerre zajlott le. A jegygyűrűt a nemesség már évszázadok óta használta, majd később a városi polgárság is. Mezővárosokban a 18. sz. közepe óta, országosan a 19–20. század fordulóján a gyűrű vált jeggyé, ezt általában a fiú vette meg, ritkán kölcsönösen ajándékozták meg vele egymást. Ekkor adták át a jegyajándékokat is. A lány is adott jegyajándékot a vőlegénynek: régebben inget, később általában hímzett jegykendőt. A vőlegény a menyasszonynak a jegygyűrűn kívül menyecskeruhát és papucsot is ajándékozott. A jegyruha ajándékozása az előző évszázadokban is szokásban volt. A 19. sz elejéről származó adat szerint a jegyruha ajándékot át lehetett váltani pénzre. Eljegyzéskor pénzt is kapott a menyasszony, ezt jegypénznek nevezték. A 20. sz. végén és napjainkban a jegypénz fogalmára csak néhányan emlékeztek. Átalakult formában, de szokásban maradt a vőlegényes ház ruhaajándékozása a menyasszonynak (újasszonyruha). Az egyházak különös gondot fordítottak a fiatalság erkölcsi életének alakítására. Mind a katolikus, mind a református és egyéb valláson lévő lelkészek rendszerint a szószékről elhangzó prédikációkban intették őket, s példabeszédekkel hatottak rájuk. Az idősebbek ma értetlenül állnak a fiatalok modern, gyakran szabados fölfogása láttán és hallatán.

A lakodalom helye, ideje

A templomi kihirdetés után, ha senki sem emelt kifogást a házasságkötés ellen, megtartották az esküvőt és a lakodalmat. „A lakodalmak igen nagy ünnepélyességgel s a lehető legnagyobb nyilvánossággal és fényűzéssel tartatnak. A legtöbb lakodalmat télen farsangkor vagy ősszel tartották. Szívesen esküdtek a fiatalok a nagy ünnepek körül is. A lakodalom napja a 20. század elején általában a szerda, ritkábban a hétfő, kedd volt, hogy ne zavarja a vasárnap ünnepi csendjét. A 19. sz. végén általános volt, még szegényebb helyen is, hogy több napig tartott a lakodalom, ezért is választották ezt az időpontot. A polgári házasságkötésre, vagy ahogy városunkban mondták, a polgárira a menyasszonyon és vőlegényen kívül csak a két tanú ment el, az egyházi esküvőre elkísérte az ifjú párt az egész násznép. A ’30-as évek adatai a változás jeleit mutatják: ezek szerint a polgári szertartást szombaton, az egyházit vasárnap tartották.

Lakodalmi előkészületek

A kelengye elkészítése

A házaséletre való fölkészülés, fölkészítés nemcsak közvetlenül a lakodalmat megelőző időben folyt, hanem – különösen a lányok esetében – korábban is. Hozzákezdtek a kelengye (stafír, stafér, stafírung) elkészítéséhez. Kelengyének azokat a ruha-, bútorneműeket nevezzük, amelyeket a menyasszony vitt a vőlegényes házhoz.

95. táblázat. Molnár István húgának kiházasítására beszerzett tárgyak

	Ft	kr
1. 1 Rokolya, betsültetett	4	30
2. 1 vékony szoknya varrásával	10	–
3. 1 vékony szoknya matériája	9	–
alája való gyolcs	–	57
varrásáért	1	24
4. 1 pár csizma	5	33
5. 1 Rékli		22
6. 1 Rása szoknya	9	48
7. Különbféle keszkenők	17	
8. Ingvállak	11	
9. Kötők	9	45
10. Pruszli	15	
11. Ködmen	9	
12. Abrosz	2	
13. Két végű kendő	2	
14. Lepedő	4	
15. Derékally	6	
16. Párna haj	3	
17. Párna czihája	4	x
Summa	146	42

Kelengye bútorokból

A 19. sz. végén változott a hagyományos szobaberendezés. Ekkorra a festett bútorok kimentek a divatból, a tehetősebbek már modern bútorral rendezték be lakásukat. A tulipános láda mellé vagy helyett kaptak a lányok sublótot, szekrényt. A szegényebb családok jobban követték a hagyományt. 1870-ben az ifjú pár a lányos háztól kapott egy használt „gondolkodó” széket, két ágyat, egy szekrényt, egy kasznit, egy sublótot, egy asztalt, két széket, valamint sütőteknőt, mosóteknőt, szakajtókosarat, mángorlót. A 19–20. sz. fordulóján szegényebb családok esetében ennél szerényebb volt a hozomány: egy szekrény, egy kaszli, egy ágy, egy asztal képezte a lány bútorzatát. Volt, aki még annyit sem kapott: „az én anyám 1905-ben esküdött, hát ű is kapott egy sublótot, egy kaszlit”. (5) Általában szobabútort adtak, esetleg asztalt, s a keresztszülő vagy egyéb rokon nászajándékba készítette el a székeket. 1936-ban egy árva szövőlány magának készítette el stafírungját. Vigyázott, hogy megfelelő legyen, ne valljon vele szégyent. Iparkodásának meg is lett az eredménye. Anyósa büszkén mutatta, s a következő szavakkal értékelte: „Nézzétök meg, aszontátok, hogy kúduslány, nézzétök meg a fehérneműjit: 4 párna, egy dunna, egy csíkos huzat, egy fehér huzat, lepedők.” (14) Makón nem volt általános, hogy a lányok földet kapjanak ajándékba. Az 1930-as években, leginkább egyke lánygyermek esetében fordult elő, hogy nagygazda hozományként földet adott lányának. Ugyanekkor kereskedő pénzt, iparos üzletet is ajándékozott. ([64](http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/pages/monografia_3/011_b_szokashaz.htm#_ftn64)) Szintén a ’30-as években középparaszt család lánya kapott stafírba egy szobabútort, tizenkét törülközőt, fehérneműt, tollneműt (hat párnát, két dunnát, egy paplant), rájuk huzatot. Különösen fontosnak tartották a tollneműt. Makón többen foglalkoztak libatenyésztéssel.

A lakodalom napján egyszerre két helyen készülődtek. Mind a menyasszonyos, mind a vőlegényes ház vendégei a meghívó házánál gyülekeztek. A lakodalmas ház központja a menyasszony kikéréséig a menyasszonyos ház, ettől kezdve pedig a vőlegényes ház lett. Az esküvő napján kora reggel gyülekeztek a vendégek külön a menyasszonyos és külön a vőlegényes háznál. A vőlegényes háznál a vőfély elbúcsúztatta a vőlegényt a szüleitől. Ez nem minden vidéken volt szokás, de Makón pl. egészen a legutóbbi időkig megmaradt. A 20. sz. második felének legnépszerűbb vőfélye, Erdei Sámuel, a következőképpen emlékezett: „a legénybúcsú után átmentünk a lányos házhoz […] beköszöntem a legénnyel. A fogadtatást rövid mulatozás követte. Egyszer aztán leintettem a zenekart és mondani kezdtem a leánybúcsúztatót. Sírtak-ríttak a szülők, meg a barátnők. A régi lakodalmak szép hosszú menete ezután elindult. A sor végét a zenekar zárta. Végig az úton húzták a nótát, a menyecskék, de a férfiak is kacagtató rigmusokat kiabáltak. Az esküvő után mentünk a fényképészhez, majd onnan haza. A leány vendégei elindultak vissza azok házához, az ifjú pár pedig velem és a legény násznépével tért meg az ifjú férj portájára.” ([81](http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/pages/monografia_3/011_b_szokashaz.htm#_ftn81)) A menyasszony öltöztetése: a menyasszonyt délután az alatt az idő alatt öltöztették, míg a násznép a lányos háznál mulatott. Régebben ez a koszorúslányok vagy idősebb nőrokon feladata volt; a két világháború között már a varrónő vagy gyakrabban fodrász („fésülőnő”) segített a menyasszony öltözködésében. A menyasszonyi ruha ekkorra már hosszú fehér, fehér mirtuszkoszorúval, fátyollal. A 19. sz. végén a fehér brokátból készült menyasszonyi ruha a jobb módúak körében jelent meg; a kevésbé gazdagok az általános ünnepi viseletet hordták az esküvőn: színes (rózsaszín, kék, zöld, szürke) brokát selyemruhát, amely fátyollal volt keresztbe kötve. A fátyol masniján díszítésre mirtuszcsokrot alkalmaztak. A lányok haja ekkor általában hosszú varkocsba volt összekötve, összefonva, masnival díszítve. ([83](http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/pages/monografia_3/011_b_szokashaz.htm#_ftn83)) A 20. sz. elején fehér fűzős divat volt, majd általában elterjedt az uszályos ruha. A menyasszonyi ruhához illő fehér cipő csak a gazdagabbaknak jutott; a szegény hagymáslányoknak nem volt fehér cipőjük. A 20. sz. első évtizedeiben még szokás volt, hogy a menyasszony cipőjébe ezüstpénzt kellett tenni, hogy szerencsés legyen a házasság. ([84](http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/pages/monografia_3/011_b_szokashaz.htm#_ftn84)) Feltételezhetően hasonló céllal a vőlegény csizmájába is tettek öt forintot. A szokás Szeged környékén is ismert volt, melynek hiedelemhátterét Bálint Sándortól ismerjük. A menyasszony cipőjébe helyezett Mária-huszasnak rontáselhárító varázsa volt. Ha a menyasszony menet közben rontásba lépne, az nem tud ártani neki. ([85](http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/pages/monografia_3/011_b_szokashaz.htm#_ftn85))

A legszegényebbek körében általános szokás volt, hogy átadták egymásnak az esküvői ruhát; egy ruhában akár hárman is esküdtek. Egymás kisegítése a második világháború alatt és után szintén megfigyelhető volt. Amikor a menyasszony elkészült az öltözködéssel, akkor következett el a menyasszony búcsúztatása. Ez előtt adta át a vőlegény a menyasszonynak a menyasszonyi csokrát (amelyet a vőlegényes házhoz szállítottak), a menyasszony pedig feltűzte a virágot a vőlegénynek és a násznagyoknak.

Reformátusok körében volt szokás, hogy a vőlegény apja és anyja kenyérrel és sóval várta az ifjú párt. Volt, ahol ekkor szórtak rájuk aprópénzt, pontosabban a lábuk elé, hogy sok pénzük legyen. Másutt a kapun belépve tiszta búzát hintettek az ifjú párra. A hozzáfűződő hiedelemre, hogy hasonlóan hulljon az új párra az áldás és a bőség, már nem emlékeztek. Bálint Sándor kutatásából tudjuk, hogy Kiszomboron csak a menyasszony fejére szórták a búzát. Eredeti magyarázat szerint a szertartás az anyai helytállás, {722} termékenység jelképe. ([93](http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/pages/monografia_3/011_b_szokashaz.htm#_ftn93)) Másutt ilyenkor (is) megszórták az ifjú párt apró szemű cukorral, hogy édes legyen az életük. E cselekvésben szintén elképzelhető a termékenységre való utalás. A leendő anyós vagy valamelyik nőrokona az ajtó előtt seprűt dobott az új asszony előtt keresztbe a földre. Ha az új asszony átlépte vagy elrúgta, úgy tartották, hogy nem lesz házias. Ha lehajolt érte és az ajtó mögé állította: jó asszony válik belőle, vélték. ([94](http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/pages/monografia_3/011_b_szokashaz.htm#_ftn94)) A magyarázat ebben az esetben is másodlagos. „A seprű alkalmazása, a lakodalmi szokáskörbe kerülése nem véletlen. A népi hitvilág szerint rontás elhárítására alkalmas, mágikus eszköz. Használatbavétele, különösen meghatározott helyre állítása nemcsak az említett varázslást, hanem az ártó lények távoltartását is szolgálta.” ([95](http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/pages/monografia_3/011_b_szokashaz.htm#_ftn95))

1. A pap, a lelkész, az egyházközösség

Hagyományos paraszti életformát élő katolikus falusi és mezővárosi társadalmakban valóságos értelmet kapott a pásztorról és a nyájról szóló evangéliumi példázat. A pap ténylegesen pásztora volt a rábízott nyájnak. A jó pap nemcsak lelkileg gondozta és vezette híveit, hanem a mindennapi életben is segítette, tanította, orvosolta egyházközségének népét. A rendhagyó eseteket leszámítva a hívek tisztelték papjukat. Kalaplevéve köszöntötték, sőt régebben kezet csókoltak neki. A pap vezető szerepét egy-egy parasztközösség életében a fennálló hatalom is támogatta, később pedig a szokásjog biztosította.

A pap tartása, fizetése a feudalizmus korában az egyházközség tagjainak kötelessége volt. A 18. században részletes kontraktusokban állapodott meg a falu és papja arról, hogy a lelkipásztornak mi lesz a járandósága. A kialkudott jövedelmet a rendszeresen ismétlődő Visitatio Canonicában is rögzítették. A falvak általában meghatározott menynyiségű búzát, faggyút, hízó disznót, baromfit, ingyenmunkát adtak papjuknak. A 19. századra fokozatosan nőtt a földjuttatás mértéke. Emellett természetesen a papnak járt a párbér, ezen kívül a stóla, vagyis a szentségek kiszolgáltatásáért, például esketésért, temetésért szedett díj, valamint a sedecima, vagyis az egyházi tized egytizenhatoda. A jobbágyfelszabadítás után, a birtokrendezések, tagosítások során a legtöbb katolikus falu határában jelentős földdarabot mértek ki a helyi egyház számára. Néhol 40–50–100 holdat is kitett a legtöbbször papföldként, paptagként emlegetett terület. A földet általában bérbe adták vagy „részibül” műveltették a plébánosok.

Világiak és az egyházközség

Az újkori magyar katolikus falvak többségének életéből látszólag hiányzott a református egyházak presbitériumához hasonló önigazgató testület. A kutatás még nem tisztázta kellőképpen, hogy mi volt helyette. A napjainkban megszokottnak tűnő katolikus egyházközségi szervezet és az élén álló egyházközségi elnök új jelenség a magyar egyháztörténetben. Az első egyházközségi szervezetek a 20. század elején jöttek létre, többségük pedig az 1920-as években alakult. Hagyományőrző református helységekben a politikai község esküdtjeinek tanácsa és az egyház presbitériuma általában ugyanazokból a módos gazdákból került ki. Az érdekeltek egyik alkalommal esküdtként, másik alkalommal presbiterként üléseztek. Úgy látszik, hogy a legtöbb 18–19. századi katolikus faluban megelőzték ezt a kettősséget és hivatali átfedést.

9. A kultusz alkalmai

Mise – istentisztelet

A miseliturgia hosszú évszázadok alatt fejlődött ki. Amikor a magyarság megismerkedett a kereszténységgel, már nagyjából állandósult a mise rendje és tartalma. A keresztény világban megközelítőleg mindenütt ugyanúgy miséztek. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a középkor évszázadaiban itt-ott még voltak magyar sajátosságai a magyarországi latin szertartású miséknek. A mise, amellett, hogy a vallás gyakorlásának talán legfontosabb alkalma és fóruma, egyben közösségi esemény is. Különösen az volt a hagyományos keretek között élő régi magyar falvakban és városokban. A katolikus vallás előírásai szerint a járni nem tudó nagybetegek kivételével minden hét éven felüli hívő köteles volt vasárnapokon és a parancsolt ünnepeken misét hallgatni. A legtöbb faluban azonban nemcsak az egyház törvénye kívánta meg a rendszeres misére járást, hanem a közösség íratlan törvénye is. A protestánsok már nem naponta, csak hétvégeken járnak templomba, amely számos tekintetben különbözik a katolikustól. Ugyanez vonatkozik a liturgiára is.

Búcsú, búcsújárás

Az ótörök eredetű búcsú szónak többféle jelentése él a magyar nyelvben. Jelent bűnbocsánatot, búcsúvételt, zarándoklatot, átvitt értelemben sokadalmat. Így nevezik a templom védőszentjének évenként ismétlődő ünnepét is.

A magyar néprajzi irodalomban nem következetes a búcsúnak nevezett ünnepek, események, szokások megkülönböztetése. Legtöbbször keverednek a falusi templombúcsúkra és a kegyhelyeken tartott szentbúcsúkra vonatkozó adatok.

A német nyelvben eleve más-más szót használnak a kétféle búcsú jelölésére. A templombúcsú: Kirchweich, Kirmes, a zarándoklat: Wallfahrt. Ezzel szemben a magyar nyelv ugyanazzal a szóval, a búcsúval jelöli a két különböző ünnepet.

A nép érezte a különbséget a búcsú szó kétféle jelentése, illetve a kétféle búcsú között. Ezért, ha szüksége volt rá, magyarázó szerepű jelzővel használta a búcsú kifejezést. A délalföldi katolikus parasztság például a templombúcsút torkosbúcsúnak, a kegyhelyek zarándoklattal felkeresett búcsúit pedig szentbúcsúnak vagy szentesbúcsúnak nevezte.

Ajánlatos tehát, hogy jelző alkalmazásával a néprajzi irodalomban is megkülönböztessük a kétféle búcsút, a katolikus községek legfontosabb társadalmi ünnepét, az ún. falusi búcsút templombúcsúnak, vagy találó népi kifejezéssel torkosbúcsúnak, a kegyhelyek vallásos sokadalmát pedig szentbúcsúnak nevezzük.

Szentbúcsú

A kegyhelyek zarándoklattal látogatott és nagy tömegeket mozgató búcsúit a népi gyakorlatnak megfelelően szentbúcsúnak nevezzük, hogy ezáltal is megkülönböztessük a templombúcsútól vagy torkosbúcsútól. Szentbúcsút a templombúcsúval ellentétben nem lehetett minden katolikus faluban tartani. Esetenként azonban falu és templom sem kellett hozzá. Több búcsújáróhelyünk falutól távol eső erdőkben húzódik meg. A szentbúcsúhoz csoda kellett, vagyis olyan rendkívüli esemény, amelyet a nép csodaként értelmezett, és amelyet hosszadalmas vizsgálatok után a hivatalos egyház is csodaként vagy csodás eseményként ismert el.

A magyar búcsújáróhelyek jellegüket és eredetüket tekintve, tulajdonképpen kétfélék: csodás gyógyulásokat okozó forrásokhoz, vagy csodás múlttal megáldott Mária-képekhez és
-szobrokhoz kötődnek. A képet kissé színezik azok a helyek, ahol a hagyomány szerint megjelent a Szűz Mária és vizet fakasztott (pl. Csobánkán), illetve azok a helységek, ahol nevezetes történelmi esemény emlékére tartják a búcsút (pl. Csíksomlyón). A forrás és a Mária-kép kultusza gyakran keveredik egymással. A magyarországi búcsújáróhelyek óriási többsége a Mária-kultusszal kapcsolatos. Elvétve akad csak néhány búcsújáróhely, amely más szentet vagy titkot ünnepel.

Vasárnapok és megszentelt hétköznapok

Magyarországon már Szent István király elrendelte a vasárnapok megünneplését. Ezzel az egyház előírásainak igyekezett érvényt szerezni. Megparancsolta, hogy ezen a napon mindenki tartózkodjon a szolgai munkától és misét hallgasson. A magyar nép többsége a vasárnapot mint a megváltás ünnepét, a 20. század közepéig misehallgatással és pihenéssel töltötte. Sok helyen az igavonó jószágot sem fogták be ezen a napon. Eledelét is elkészítették még szombaton. A vasárnap megünneplésében valószínűleg nagy szerepe volt annak, hogy a feudalizmus idején a helyi egyházak és a helyi világi hatóságok szigorúan tilalmazták és büntették a vasárnapi munkát. A tilalom hagyománnyá, közösségi elvárássá rögzült. A 19. század második felében és a 20. század első felében, amikor senkit sem lehetett már hivatalosan megbüntetni azért, mert vasárnap dolgozott, a közösség ítélte el megvetéssel, megszólással azt, aki nem tartotta meg és munkával gyalázta a vasárnapi ünnepeket.

Felhasznált források

* Magyar Néprajz 8 kötetben, VII. kötet: Népszokás, néphit, népi vallásosság : <http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/index.html>
* A húsvéti ünnepkör református hagyományai: <http://reformatus.hu/mutat/6528/>