

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска**

**Обряды, традиции и ремесла Древней Руси
в контексте жизни современного человека**

сборник статей и материалов

2015

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска**

**Обряды, традиции и ремесла Древней Руси
в контексте жизни современного человека**

сборник статей и материалов

**СМОЛЕНСК
2015**

Обряды, традиции и ремесла Древней Руси в контексте жизни современного человека: Сборник статей и материалов – Смоленск: МБУК Дом культуры микрорайона Гнездово, 2015. – 52 с.

В статьях и материалах, собранных в данном сборнике представлены исследования и результаты практических работ в области сохранения и приумножения традиций и обрядов Древней Руси.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска, 2015

Содержание

Баловнева Е.Н. День славянской письменности и культуры – как духовно-светский праздник (традиция проведения на археологическом комплексе «Гнездовские курганы»).....	4
Беляков А.И. Проблема сохранения традиций и ценностей древних славян при организации народных праздников.....	10
Савковская З.В. Традиции и обряды Смоленского края.....	17
Петрова Р.В. Фольклорный театр как средство приобщения детей к народной культуре.....	24
Ханевская Е.П. Календарные праздники и обряды на Руси, их связь с зимним и летним солнцеворотами, весенним и осенним равноденствием, с циклами сельскохозяйственных работ, с языческими и христианскими основами веры.....	28
Макарова Ю.А. Русская баня и ее место в жизни славян.....	34
Солодченкова Т.Б. Народные куклы Руси.....	41

День славянской письменности и культуры – как духовно-светский праздник (традиция проведения на археологическом комплексе «Гнёздовские курганы»)

Баловнева Е.Н.

директор МБУК ДК микрорайона Гнёздово

Выбор темы, связанный с историей древнего Смоленска и Гнёздово сделан мною не случайно. Предметом данной статьи является традиция проведения праздника, посвящённого Дню славянской письменности и культуры на археологическом комплексе «Гнёздовские курганы» и объясняется огромным значением в истории славян данного исторического поселения.

День славянской письменности и культуры, праздник всего славянского мира, праздник нашей памяти и нашего дерзającego духа, праздник, высветляющий всё лучшее и надёжное, что есть в нас, на что мы можем опереться в преодолении выпадающих на нашу долю испытаний.

В череде повседневных забот и хлопот, в череде трудов и праздности, в череде взлётов и падений этот день помогает осознать нам всё величие исторического наследия, которое оставили нынешним поколениям наши предки.

Они завещали нам жить по высоконравственным законам. Они дают нам пример, как защищать свою землю от поругания, как не терять своего национального достоинства.

День славянской письменности и культуры – это наш поклон великим славянским проповедникам и просветителям – Кириллу и Мефодию.

Сквозь тысячелетия они учат нас высветлять человека, побеждать тьму, зажигая в душе светильник веры.

Нам всем нужна эта наука, эта способность, это умение осветлять себя, свои помыслы, свои пути, своё Отечество. Уроки пережитого помогают нам исправлять настоящее и строить надёжный фундамент будущего.

На Смоленщине каждый праздник славянской письменности и культуры всегда был ознаменован каким – либо памятным событием: открытие памятника Фёдору Коню, освещение

памятного знака на месте гибели первого русского святого князя Глеба Владимировича, открытие мемориальной доски солунским братьям Кириллу и Мефодию.

Умение читать, образно выражать свои мысли на бумаге, быть грамотным равносильно умению говорить. Поистине бесценный дар – грамоту, дающую возможность талантливо «плести словеса», преподнесли славянам православные книжники Кирилл и Мефодий. Ученые, изобретающие гениальную по своей простоте азбуку, положившие начало алфавиту многих славянских народов. Люди, причисленные к лику святых.

24 мая вся Россия отмечает единственный в своем роде светлый духовно – светский праздник – День славянской письменности и культуры. Эта уникальная по своему дата, широко празднуется как Церковью, так и всем государством Российским, имеет ещё и менее известное публике название «День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия».

24 мая – знаменитая дата для каждого славянина, независимо от того, где он проживет, гражданином какой страны является. Это День Славянской письменности, отмечаемый как дань памяти великих славянских просветителей, родных братьев Кирилла и Мефодия, живших в 9 веке нашей эры и сыгравших огромную роль в становлении и развитии славянской культуры и письменности. Испытывая жестокие гонения римской католической церкви, братья Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, перевели с греческого на славянский священные и церковные книги, ввели богослужение на славянском языке.

Смоленщина – одна из земель, где зарождались славянская культура и письменность. Именно в Смоленске была обнаружена самая ранняя надпись на древнерусском языке. И неудивительно, что идеи славянского братства, особенно актуальные в современные дни, всегда находили и находят горячий отклик в сердцах смолян. На Смоленщине дружно живут и трудятся представители многих славянских народов, проявляя в жизни и быту такие типичные для славян качества, как коллективизм и взаимовыручка, терпеливость и стойкость,

горячий патриотизм и товарищеское, благожелательное отношение к представителям других национальностей.

День славянской письменности – это серьезный повод, чтобы глубже осмыслить нашу историю, вспомнить о наших общих этнических, культурных и нравственных корнях, понять особенности славянского характера. Это возможность, оценив реалии сегодняшнего мира, осознать общность славянских интересов и ценностей, необходимость всеславянского экономического и культурного сотрудничества, консолидации в борьбе с общими трудностями, установления и развития добрых, дружественных отношений с другими нациями, народами и странами.

Осуществление социально-экономических преобразований невозможно без сохранения, возрождения и развития культурного наследия народа.

История – это практика и опыт поколений. Изучение и осмысление истории есть лучшее средство самосознания и воспитания. История – справедливое отражение прошлого, того, что было год, век, тысячелетие назад. История это реальность прошлого, будь оно прекрасно или негативно.

Социальная значимость регионального подхода в изучении, дальнейшем сохранении и развитии культуры обусловлена рядом факторов, важнейшими из которых являются особенности и характер её бытования, социально-демографических, природно-климатических, этнических традиций, праздников и обрядов, характерных не только для Смоленщины, но и для всей славянской культуры.

Отрадно отметить то, что именно Смоляне начали святое дело общеславянского единения предопределённого самой историей. Смоленск - древнейший славянский город. Возникший в незапамятные времена на Днепре, он из века в век являлся форпостом Руси. Важную роль он играл в собирании русских славян. И поэтому ему по большому счету, суждено стать центром Славянского мира. Начало этому процессу должно положить Гнёздово как историко-этнографический, археологический, культурный Славянский центр.

В современной социально-культурной ситуации требуется расширить сферу культурной деятельности, направить усилия для создания новых типов культурно-досуговой сферы: Домов ремёсел, Домов фольклора, национально-культурных центров, в работе которых ярко прослеживается связь времен и культурно-исторических традиций. А также необходимо объединение усилий государственных, общественных организаций, кадрового потенциала и материальной базы культурно-досуговых, образовательных (от дошкольного к школьному и дополнительному образованию), для создания историко-этнографического Славянского культурного центра в Гнёздово, что будет способствовать сплочению здоровых сил всех Славянских народов через образование и эффективную работу центра (в том числе как просветительского центра). Жизненная важность проекта определяется его большой значимостью не только для данного региона, но и для всей славянской культуры.

Главная задача Центра – создание приоритетных направлений культурных и исторических связей с другими регионами и, конечно же, развитие деятельности по сохранению Славянской культуры.

Известно, что культура развивается в теснейшей взаимосвязи с обществом. А прогресс общества непосредственно зависит от культуры. Цивилизация, не опираясь на подлинно образованных и высококультурных людей неизбежно вырождается. Общество, заинтересованное в своём развитии, понимает сохранение своих исторических и культурных ценностей как закон жизни. Сохраняя – возрождаем, эта закономерность должна передаваться из поколения в поколение, как закон жизни народа.

Преимственность – это не просто передача потомкам того, что в своё время взято от предшественников, но и обогащение этого опыта собственными творческими достижениями. Изделия народных ремёсел ценятся именно потому, что они сохраняют творческий характер труда народного умельца, результатом труда которого будет неповторимое произведение искусства.

Сегодня, как и во все времена, народное искусство играет важнейшую роль в эстетическом формировании художественного вкуса человека, воспитании его

патриотической гордости, уважения к вековым, культурным традициям и ответственности за духовные богатства, созданные предыдущими поколениями.

В последние годы обострилась проблема сохранения славянской культуры в целом. «Гнёздово» - является одним из исторических центров культуры.

Археологический комплекс «Гнёздовские курганы» является памятником культуры и истории не только Смоленска, но и всех славян объединенных общей историей и общими историческими корнями.

Этот памятник требует и заслуживает пристального внимания не только историков, но и общественности. Ему необходима государственная поддержка на всех уровнях власти.

Проводя различные мероприятия мы еще раз подчеркиваем стремление общественности, простых граждан, жителей района, руководства района и городского областного управления культуры привлечь внимание к проблемам этого исторического памятника.

В канун Дня славянской письменности и культуры в архитектурный заповедник «Гнёздовские курганы» съехалось множество смолян – почитателей славянской письменности и культуры. Здесь проходил театрализованный праздник «Дорогами тысячелетий», организованный творческими коллективами ДК микрорайонов Гнёздово и Сортировка, а также городского ДК.

Театрализованное действо открыли русские весельчаки-скоморохи. Звучали частушки, старинные песни. По давней традиции гостеприимства девушки в русских костюмах преподнесли зрителям угощения в виде пирожков и сдобных булочек. Во время представления нарядный кучер приглашал детишек прокатиться на лошади. А вокруг сценической площадки расположились народные умельцы со своими поделками.

Но, пожалуй, самой интересной стала экскурсия на курганы. В течение полутора часов краевед Георгий Николаев рассказывал о захоронениях 9-11 веков. Именно по ним учёные воссоздали историю славянской культуры. Здесь в одном из

курганов некогда была найдена первая надпись на древнеславянском языке. Как отмечают ученые, курганы имеют историческую ценность не меньшую, чем египетские пирамиды.

День славянской письменности и культуры – национальный праздник, свидетельствующий о самобытности и величии славянского народа.

Проблема сохранения традиций и ценностей древних славян при организации народных праздников

Беляков А.И.

заместитель директора МБУК ДК микрорайона Гнездово

В современных условиях культурного кризиса, имеющего тенденцию к глобализации, которая, так или иначе, содействует постепенному утрачиванию феноменальности поликультурного российского общества, перед работниками культуры возникает серьёзная задача – сохранение национального культурного наследия и традиций наших предков.

Традиция – это явление, изначально присущее человеку с момента появления его на свет, как в филогенетическом, так и в онтогенетическом смысле. Традиция означает передачу в диахронном плане, от старших к младшим, от поколения к поколению, от когорты к когорте, устоявшихся форм поведения, навыков, понятий, всего, что образует костяк культуры. Любая традиция – это бывшая инновация, и любая инновация – в потенции будущая традиция.

Роль традиции велика также и в поддержании общества как не-хаоса. У человека, вариативность индивидуального поведения которого безгранично широка, безграничен был бы и хаос межиндивидуальных отношений, не упорядочивая его на каждом шагу постоянно действующая культурная традиция.

Главная задача при разработке сценариев современных мероприятий – не потерять верный ориентир, не сбиться с пути, оставленного нам нашими предками, не утратить свои национальные корни. Именно этого условия, по моему мнению, должны придерживаться современные работники культуры в целях пропаганды традиций нашего общества и воспитания морально-здоровой молодежи.

Этой задачи старается придерживаться и режиссерско-постановочная группа при организации творческих мероприятий и социально-культурных проектов, осуществляемых на базе МБУК Дома культуры микрорайона Гнездово города Смоленска. Отражая связь времён и поколений, мы стараемся

сделать мероприятия максимально интересным для представителей всех возрастных категорий с внесением эмоционально-художественной нагрузки, отражающей традиционную обрядовую культуру древних славян. Одной из интересных площадок для воплощения данных режиссерских идей и замыслов являются проводимые ежегодно на территории и совместно с сотрудниками СОГБУК «Историко-археологический и природный музей-заповедник «Гнездово» международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры «Гнездово» и международный фестиваль фольклора и ремесел «Славянской братство». Проходят данные фестивали, ставшие поистине народными фольклорными праздниками, ежегодно.

Приступая к организации подобных мероприятий, необходимо вспомнить о таких понятиях как «культура», «народный праздник», «режиссура театрализованного обрядового действия».

Человеческая память коротка. Но есть еще и другая память, она называется культурой. Культура сохраняет правила, обычаи, традиции. В образах праздника передается информация о чрезвычайно важных вещах, тайна которых давно утеряна.

С давних времен люди ощущали себя частью природы, чувствовали себя участниками природных событий, будь то движение солнца или вызревание колоса. А одним из способов этого участия и были календарные народные праздники. Человеческий разум очень давно постиг тайну круговорота бытия и его связи с космическими силами. Эта тайна пряталась в образах праздника.

Магические ритуалы и обряды сопровождали весь жизненный круг человека. Следы ритуала и обряда можно отыскать и в детских играх. Знакомы ли вы с играми: «А мы просо сеяли», «Каравай» и «Баба сеяла горох»? Прыг-скок – скачут, взявшись за руки, малыши. А в давние времена в пляске участвовали взрослые, топая о землю как можно сильнее, чтобы разбудить ее для посева...

С игры начиналось все, что вылилось потом в праздники, в театр. Когда-то люди верили, что мир населен упырями,

русалками, духами. Они верили в богов и богинь, чувствуя их в определенные дни. До сих пор славяне поют весеннюю песню с припевом «Ой, Ладо!» - и это все, что осталось от богини по имени Лада.

Позже, во времена христианства, существовала своя мифология, а священники были нетерпимы к языческим мифам и ритуалам. Однако они были живучи и популярны в народе, поэтому новые праздники церкви пришлось укреплять в гнездах празднований, сохранившихся с первобытных времен.

Все в жизни меняется, а праздник остается. И хотя он может стать другим и даже справляться по совсем иному поводу, остаются и праздничная радость, и особое волнение, и чувство необычности этого дня. Сохраняются и атрибуты праздника: цветы, куклы, маски, различные украшения.

Жить «всем миром» означало выжить при любой внезапности, беде, напасти: заведенный круг жизни не так-то легко было разбить, он помогал избегать сильных конфликтов, больших ссор. «Весь мир» - единый, как организм, должен быть здоровым и крепким физически и духовно. Во всем этом праздники занимали чрезвычайно важное место. И какая же мощная энергия была в них заложена, если ее отблески дошли до нас!

В образах праздника люди переживали свою изначальную связь с миром. Ведь человек, выделившись из природы, все больше от него удалялся. Но в праздник он заново остро и полно переживал свою причастность к нему. В праздниках заложено начало искусства и литературы. От мифа родилась поэзия, от ритуала и обрядов - театр.

Праздники продолжают жить и в наши дни. Интерес к ним растет: создаются детские и молодежные студии, ансамбли, творческие коллективы, изучающие народные обряды. Так на базе МБУК Дома культуры микрорайона Гнездово успешно развивается детский фольклорный ансамбль «Ленок» под руководством З.В. Савковской. Особое внимание уделяется театрализации народного праздника, режиссуре массового действия, а значит, возможно говорить и о «празднично-обрядовой культуре».

Сценарист и режиссер массового действия – это всегда психолог и педагог, решающий в первую очередь проблему активизации его участников, организации не спектакля, а именно массового действия, в котором художественная образность выступает в качестве эффективного побудительного стимула. По своей художественной природе театрализованное празднично-обрядовое действие воплощает высокую идею в яркой образной форме. При этом образное решение, являющееся сутью театрализации и выступающее в качестве сценарно-режиссерского хода, превращает праздник в специфический способ обработки социальной информации.

Театрализация, представляющая собой художественное осмысление реального события жизни, становится все более значимой в современном обществе, ибо она дает возможность передать особый общественный настрой, сделать яркими, впечатляющими знаменательные даты и этапные моменты нашей жизни, выразить уважение героям и показать в зримой, образной форме эстафету поколений народа.

Драматургия театрализации выполняет конкретную социальную функцию художественного осмысления и оформления реального события или факта. Ее герои не могут быть вымышленными – это всегда конкретные люди.

Отголоски истории... Они живут в нас, в наших судьбах, памяти, а проявляются в воспоминаниях, рассказах, выступлениях реальных людей, документах, несущих новые, порой скупые, а порой яркие, как озарение, послания из прошлого. Не может все это уйти в безвестность, потеряться в далих бесконечности. Поэтому особое место в театрализованном празднично-обрядовом действии занимают народные традиции и фольклор, которые являются богатством, выработанным поколениям и передающим в эмоционально-образной форме исторический опыт, культурное наследие. В культурно-творческо-сознательной деятельности широких масс сливаются в едином русле народные традиции, фольклор и художественная современность. Эта деятельность становится неотъемлемым компонентом образа жизни людей, развития празднично-обрядовой культуры в современной России.

Однако анализ использования народных традиций и фольклора в художественно-массовой работе показывает, что сегодня более интенсивно развивается линия понимания их как основы репертуара художественной самодеятельности, а также профессиональных коллективов, т.е. линия концертно-зрелищная. Для нас же гораздо больший интерес представляет другая линия – рассмотрение и использование традиций и фольклора как своеобразного народного театра, сложившегося массового действия, утвержденного исторически стереотипа поведения, причем художественно оформленного и осмысленного. Соединение художественно-массовой работы с традициями и фольклором как народным театральным действием способно дать наполнение сценарно-режиссерскому замыслу театрализованной составляющей, обогатив ее в то же время проявлением социально-культурного творчества самих участников.

Таким образом, рассматривая возможности использования народных традиций и фольклора в празднично - обрядовом действии, мы должны четко понимать, что в сценарно-режиссерском замысле они представляют для нас особый инструментарий, который может существовать и развиваться самостоятельно, вне произведений коллективного народного творчества. Такой подход позволяет нам программировать активное включение аудитории в театрализованное действие на основе оригинальной, современной сюжетно-образной трактовки народных традиций и фольклора.

Сейчас всё более становится понятно, что праздник – это живой организм, плоть от плоти социально-культурной жизни общества, его невозможно запретить или разрешить. Такие мерки к празднику не подходят именно потому, что его невозможно отделить от жизни людей. Он является их естественной потребностью.

И вот здесь, на древней смоленской земле – историко-археологическом и природном комплексе «Гнездовские курганы», где,

кажется, деревья шепчутся друг с другом, и легкий ветерок обдувает каждого наветом наших предков, в наши дни вновь зазвучала таинственная музыка. Музыка, сотканная из звуков гуслей, волюнок, барабанов и из леса появилась яркая расписная

ладья, за которой устремились участники театрализованного действия и гости праздника. Единым шествием за ладьей движутся, словно плывут по течению великой реки Днепр, представители различных национальностей, возрастных

групп и субкультур. Не успела «ладья с гостями» подплыть к главной сцене, как из разных уголков территории праздника зазвучала старинная песня, звук которой всё нарастал и нарастал, а у сценической площадки появлялись прекрасные девицы, и их чарующие голоса сливались в многоголосую мелодию, мотив которой характерен для всех славянских народов. Но выливается эта мелодия в одну главную песню, и посвящена она, конечно же, России – нашей гостеприимной Родине.

Затем по старинной традиции всех гостей праздника угощают караваем. А на сцене появляются главные традиционные герои

массового театрализованного действия: коза (ведь наши предки издавна считали: «Где коза рогом — там жито стогом»); умирающая коза — образ природы, умирающей зимой, воскресшая коза — это природа, пробуждающаяся к новой жизни, к грядущей весне), медведь с поводырем,

артисты на ходулях, шуты и музыканты, играющие на различных народных инструментах, звучат здесь и рожки и гармони, приглашая на различные праздничные площадки.

А здесь гостей праздника ожидает встреча с героями жизни наших предков: гончар за гончарным кругом, ткачиха за

ткацким станком, кузнец за кузней, банщик, мельник, рыболов...

Всё это сплетаясь в единое театрализованное празднично-обрядовое действо, образует особый портал, впускающий в свои пределы гостей и заряжающий их особой энергией и добрыми эмоциями на долгое время.

На мой взгляд, у современных работников культуры есть возможность и необходимость транслировать традиции, накопленные в ходе времени нашими предшественниками, передавая их будущим поколениям, думая об эстетическом,

нравственном формировании менталитета молодёжи. И делать это необходимо, осуществляя постоянный поиск новых, инновационных форм организации мероприятий, в которых культивируется идея национального достояния нашего народа.

Литература:

1. Арутюнов, С.А. Народы и культуры развитие и взаимодействие/ С.А. Арутюнов. – М.: Наука, 1989. – 247 с.

2. Конович, А.А. Театрализованные праздники и обряды в СССР/ А.А. Конович. – М.: Высш. шк., 1990. – 208 с.;

3. Миловский, А.С. Песнь жар-птицы: Рассказы о народных праздниках./А.С. Миловский – М.: Дет. лит., 1987. – 190 с.;

4. Туаева, Б.В. Культурный кризис и сохранение традиционных ценностей // Успехи современного естествознания. – 2008. – № 8 – С. 43-43

URL:www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7783201 (дата обращения: 03.09.2015).

Традиции и обряды Смоленского края

Савковская З.В.

хормейстер МБУК ДК микрорайона Гнездово

Немного на Руси городов с такой завидной судьбой, какая выпала на долю Смоленска. Этот древний русский город знал и лихолетье, и горячую радость побед.

История Смоленска уходит своими корнями в седую старину.

В VI – IX веках он - центр славянского племени кривичей - предков нынешних смолян Воздвигнут город на Днепровских холмах, на торговом пути «из Варяг в Греки», и, как засвидетельствовал летописец, уже в IX веке был «велик и мног людьми».

Кривичи были искусными ремесленниками и строителями. Они владели секретами изготовления сверхпрочного кирпича и строили из него дома, церкви, монастыри, великолепие которых приводило в изумление иностранцев.

А ключом к «великому граду Смоленску» является и являлось наше Гнездово. Но я хочу отойти от темы и рассказать о том, какое значение имеет сейчас знать историю русской культуры, народной культуры своей губернии, своего родного края. Ведь без знания прошлого – нельзя знать и понять будущее. Наше старинное культурное достояние – это народные праздники, т.е. устное народное творчество. Это та ценность, которую накопили наши люди в течение нескольких веков.

«Народный праздник – это красота и правда.

Так сказал великий критик «Могучей кучки» Цезарь Кюи.

Короче и лучше не скажешь: красота и, правда.

Фольклорный праздник – это кладезь народной мудрости. Его притягательную магическую силу чувствует каждый, кто соприкасается с народным творчеством. Необходимо дать почувствовать эту магическую силу.

М.П.Мусоргский писал: «Утрата народом своего искусства, своих художественных ценностей – это национальная трагедия и угроза самому существованию нации».

Велика ценность народных традиций, потому что они определяют самобытность, уникальность социально-исторического опыта народа и являются экономически оптимальным. Народная культура донесла до наших дней древние традиции, которые не должны быть утеряны и стерты урбанизированной массовой культурой.

Трудно переоценить роль народного искусства в благородном деле патриотического и нравственного воспитания людей. Положительные герои произведений русского праздника представляют собой образец гражданского служения народу, Родине, являются примером героизма, трудолюбия. Они помогают народу «осознать свою силу», свое право, свою свободу, пробудить его мужество, его любовь к отечеству».

Народное творчество – это ярчайшая повесть «о чаяниях и ожиданиях народных», повесть, в которой отразилось и «миросозерцание народное», и его психология. В этом плане очень интересны многие сборники народного творчества.

Судьбы народного искусства в новых исторических условиях очень важные вопросы для нашей культуры.

Высоко оценивал роль творчества народных масс в художественном развитии человечества Алексей Максимович Горький: «Народ, - говорил он, - не только сила, создающая все материальные ценности, он – единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый во времени, красоте и гениальности творчества, философ и поэт, создавший все великие поэмы, все трагедии земли, и величайшую из них – историю всемирной культуры».

Серьезному, глубокому, всестороннему изучению народного праздника в нашей стране уделяется огромное внимание. При этом сегодня особо выделяется круг запросов, теснейшим образом связанный с общеэстетическими проблемами времени и, прежде всего – с размышлениями о формирующей воспитательной роли народного искусства: это бытование народного праздника, пропаганда и охрана произведений народного творчества, и проблема преемственности – одна из важнейших, определяющих место народного праздника в эстетическом воспитании современного человека.

Наше время отличает все возрастающий интерес к народному искусству, потребность приобщения к народным источникам в самом широком смысле этого слова.

Наши предки отличались глубоко поэтическим отношением к окружающему миру, к природе, солнцу и луне, грозе и молнии, животным и растениям, рекам и рощам.

Для славян-язычников годовой цикл был наполнен не только постоянной работой в поле, на пастбище, дома, но и языческими праздниками, которые были связаны с солнечными циклами, почитанием предков, сельскохозяйственными работами. Во время зимних праздников крестьяне рядились в животных, гадали о будущем урожае, девушки гадали о женихах, в домах готовили особые блюда (каши, пироги и т.д.). Масленица знаменовала проводы зимы и встречу весны. Празднование Ярилы должно было обеспечить будущий урожай. В июне праздновали Купалу – самый длинный день в году. Затем шли праздники, знаменовавшие окончание летних полевых работ, сбор урожая и т.д. Особые дни в году были выделены для поминовения предков.

В году пять основных праздников – Корочун (начало года, зимний солнцеворот 24 декабря), Комоедицы, или Масленица (весеннее равноденствие 24 марта), Купала (летний солнцеворот 2 июня), Перунов день (21 июля) и Кузьминки (праздник урожая, праздник Рода, рожениц, осеннего равноденствия 24 сентября).

подавляющее большинство древнеславянских языческих празднеств и молений проводилось общественного, являлось «событием», совместным заклинанием природы и проводилось не в доме или поселке, а за пределами житейского бытового круга.

Характер многих языческих празднеств был настолько повсеместным, связанным со всей природой вокруг села (леса, рощи, родники, реки, болота, холмы и горы); что отыскать места древних хороводов, купальских костров, жертвоприношение воде, различных «Игрищ межю селы» почти невозможно.

Многочисленные праздники, коляды, игрища, святки скрашивали быт древнего славянина. Многие из этих обрядов живы в народе и по сей день.

Главным летним праздником у нас в народе является Иванов день, называемый в просторечии «Иваном Купалою», или прямо «Купалою» без всякого добавления к этому имени. Словами старинной, подающейся и теперь в Костромской и некоторых других соседних губерниях, песни так определяется значение этого праздника:

«Как у нас в году три праздника:

Первый праздничек – Семик честной,

Другой праздник – Троицын день,

А третий праздник – Купальница».

Этот третий праздник справляется в народной Руси два дня – 23-го и 24-го июня, во время летнего солнцестояния, когда прекрасное светило дня, по достижении высшего проявления своих творческих сил, делает первый поворот на зиму.

Ведущие свое начало с теряющихся в язычестве времен купальские праздники объединяют двух святых христианской церкви. «Купало» и «Купальница» - это древние Перун и богиня Заря.

Приуроченные к именам христианских святых, эти древние празднества, являющиеся до сих пор одним из наиболее ярких пережитков стародревней старины, некогда были общи языческому богословию большинства европейских народов.

В славянском мире, у всех без исключения народностей. До сих пор купальские празднества не вполне утратили свое первоначальное значение, несмотря на многовековую давность христианства.

День Аграфены-купальщицы (23-го июня) посвящается здесь собиранию трав, имеющих – по народной лекарской науке – целебную силу. Из собираемых в канул Купалы травяных зелий пользуются особенным уважением «купаленка» (желтоголов) и цветок «Иван-да-Марья».

Кроме целебных трав, и ночь под Ивана-Купалу народное суеверие советует искать и такие «лютые коренья» и «злые былия», как «любисток-трава», «перелет-трава», «разрыв-

травы». Перед силою последней не может, по его словам, уцелеть ни один замок, как бы он ни был крепок.

Цвет папоротника – «златоогненный цвет» русских сказок, с которыми связаны поверья о кладах, зарытых в лесных дебрях – до сих пор продолжает привлекать к себе внимание «знающих травы и всякое слово» людей из народа. Ходит молва о последнем и теперь, что папоротник цветет только в Иванову ночь, - точнее, в самую полночь под Иванов день. Немногим удастся, по отголоскам этой молвы стародавней, найти и сорвать дивный «царь-цвет», окруженный зоркою стражей из всякой лесной нечестии, забирающей за время его цветения самую крепкую силу над суеверным людом.

После Иванова дня – первый покос. День ведьм, оборотней, колдунов и проказ всякой нежити, начиная с домовых и кончая русалками, - этот праздник является, по верной народной примете, также и днем полной зрелости полевых и

лесных трав, расцветающих к этому времени во всей красе. Недаром и пчела, в записанной Далем пословице, говорит мужику: «Корми меня до Ивана, сделаю из тебя пана!» «До Ивана просите, детки» дождя у Бога», - говорит наш крестьянин, - «а после Ивана я и сам упрошу» «Коли до Ивана просо в ложку, будет и в ложке» и т.д. Все растущее на земле – к «Иванову дню «в полном соку». Потому-то и самый сбор лечебных и всяких иных трав приурочен к этой поре.

В древности в честь бога-огня, бога-солнца, бога-грома зажигались во время летнего солнцеворота праздничные огни. В купальских празднествах, даже и по дошедшим до нас пережиткам их, и теперь самым ярким по окраске обычаем является некогда осуждавшееся наравне с идолослужением

«возложение купальских костров». И в наши дни у всех славян, а равно и у соседних с ними иноплеменных народов, в ночь под Ивана Купалу загораются по полям, берегам рек и холмам праздничные огни. У карпатороссов, как некогда у древних германцев, для зажжения купальского костра пользуются «живым огнем», добываемым путем трения дерева о дерево. При первой вспышке пламени, собравшаяся толпа молодежи откликается огню веселыми купальскими песнями. Девушки, разодетые во все яркое и пестрое и убранные цветами, и парни, схватившись попарно за руки, перепрыгивают через пламя, связывая с удачей или неудачей своего прыжка судьбу своей супружеской жизни.

Накануне Аграфены-купальницы, деревенские девушки собираются на беседу и толкут ячмень в ступе, сопровождая эту несложную работу песнями. Утром, на Аграфену, их этого ячменя варится – в складчину – обетная каша, съедаемая вечером, когда все участвующие в пирушке бегут на реку – в первый раз купаться, чтобы затем, умывшись вечерней росой, идти на «купальские огни». Общее купание с песнями сохранилось далеко не по всей Руси, но вода (омовение) и огонь (очищение) до сих пор всюду неразрывно связаны в купальских празднествах как и в стародавние годы.

Костры, заживавшиеся когда-то в честь Перуна-громовника, могут служить ярким олицетворением торжества летнего солнца, вместе с дождем оплодотворяющего землю. В честь ясноокой и светлокудрой богини весны – лады – преподносилась в старину жертва – белый петух. Деревенская молодежь наряжала соломенную куклу, убирала ее «монистами» и цветочными венками и приносила на место купальского игрища. Здесь стояла уже срубленная в соседнем лесу верба или «тополя», обвешанные лентами. Дерево называлось «мареню» (Марена – богиня смерти); под него ставилась принесенная кукла, а возле нее – стол с яствами и питаниями, в складчину принесенными для праздника.

Зажигается костер, через огонь начинают прыгать попарно, держа в руках «Ладу». На рассвете и эту последнюю, и дерево-марену топили в реке, срывая с нее все наряды-уборы:

Ходили девочки,
Коло Мареночки,
Ково мово Купала
Купался Иван,
Та в воду упал
Купала на Ивана!

В стародавние годы в купальские игрища входили совершаемые и теперь проводы русалок.

Русалка, по древнему верованию славян, души умерших. Весною – гласит седая старина, - оживают они и бродят по земле. Русалки, живущие по народному поверью, в реках и озерах, с наступлением весенних праздников вылезают из воды и виснут по деревьям. Придет на светлорусской простор Иван-Купала, и – нет им более места на земле. Уходить приспевает пора им всем опять в свое подводное царство.

В середину поляны втыкают украшенную лентами березку, поджигая под ней свечу либо солому. Звучат раздольно песни, призывают души наших предков. Цветет красой на гнёздовской земле праздник природы, добра и силы.

Хочется сказать, что нужно сохранить народные праздничные традиции, ибо это древняя народная культура, это культурные и духовные ценности. С каждым годом растет интерес к народным обрядам. Что очень приятно и особенно важно, что растет-то он среди молодого поколения.

Смоленская область – это область своеобразной народной художественной культурой. Поэтому одной из важнейших и благороднейших задач нашего времени является сохранение древней народной культуры, отечественных ценностей. Когда-то великий Михаил Иванович Глинка сказал: «Музыку создает народ, а композиторы только его аранжируют». Вот и давайте беречь, сохранять эту народную музыку, народную мудрость, т.е. народный праздник.

Фольклорный театр как средство приобщения детей к народной культуре

Петрова Р.В.

*руководитель театрального кружка «Арлекино»
МБУК ДК микрорайона Гнездово*

Творчество настоящего поколения всегда осознанно или интуитивно связано с традициями и творчеством прошлых поколений, так как оно никогда не рождается на пустом месте. Важной составляющей частью духовной культуры общества является фольклорное наследие.

Исстари народ всё старался передать детям, и фольклору в этом отводилось большое место. Ещё в Древней Руси бытовали народные песенно-творческие действа, на которой зародились основы русского искусства. Русские народные гулянья, скоморошьи игры и потехи неразрывно связаны с бытом народа. В быту зародились массовые зрелища и праздники, ставшие основой для фольклорного театрального творчества народов России.

К сожалению, народная драма и зрелищные формы фольклорного театра уходят из нашей жизни, но они не перестают привлекать внимание ученых, деятелей театра, художников, писателей, педагогов, интересующихся народной культурой прошлого. Изучая и возрождая традиции фольклорного театра – мы приобщаемся к истокам, корням народной культуры.

Нужно признать, что в последние годы в нашей стране несколько повысился интерес к фольклору. Народные праздники и обряды всё чаще включаются в программы современных праздников. Фольклор широко пропагандируется в профессиональном искусстве.

Тем не менее, проблема отчуждения детей и молодежи от национальной культуры своих предков крайне остра и актуальна. Следствием этой проблемы можно считать обеднение запаса средств художественной выразительности у тех, кто занимается каким-либо видом творчества, засорение

родного языка и снижение духовности общества в целом. В условиях города у детей практически нет возможности познакомиться с фольклорными традициями и, естественно, перенять их. В создавшейся ситуации важным каналом вовлечения подрастающего поколения в фольклорное творчество может стать дополнительное образование детей в форме детского фольклорного театрального коллектива, который позволит обеспечить культурную преемственность, самобытность, социокультурную идентичность ребенка и его ориентацию в поликультурном пространстве. Содержательной основой детского фольклорного театра станут народные формы искусства, а элементы актерской театральной школы наполнят методику вовлечения детей и подростков в национальный фольклор.

Понятие «Фольклорный театр» включает в себя совокупность театральных явлений в фольклоре. Началось все со скоморохов и скоморошских забав, затем распространяется кукольный театр с главным его героем Петрушкой. Далее появляется раёк и балаган с балаганными, карусельными и балконными зазывалами. Вскоре в Великороссии появляется вертеп, ставший заметным явлением в народной культуре. Широкое распространение получила Медвежья потеха. Все эти направления фольклорного театра зрелищны, интересны и динамичны; особенно интересны для детей и подростков, стремящихся познакомиться с собой в качестве артистов на сцене.

Для многих детей выйти на сцену – серьезное испытание. Фольклорный театр помогает преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость, эмоциональную закрепощенность, «зажимы», боязнь незнакомых людей. Нередко от лица куклы ребенок впервые отваживается произнести слова со сцены. Он психологически прячется за куклу. Именно здесь ребенок обретает уверенность и успех в той области, где чувствует себя наиболее уязвимым.

Сегодня пробудить в детях потребность к творческому самовыражению - задача нелегкая. Сегодняшним детям свойственно больше пассивное потребление культуры. Но именно в фольклоре, через игровые формы, изучение пословиц

и поговорок, отгадывание загадок, запоминание дразнилок, игр и песен можно непринужденно приобщить детей к народному творчеству. Изучение народного календаря привносит в занятия элемент занимательности. Особый интерес вызывает у детей участие в фольклорных праздниках. «Рождество», «Масленица», «Благовещение», «Сороки», «Пасха», «Иван Купало», «Спасы» – все это любимые праздники с большим количеством желающих участвовать в них. Особенно интересно детям и подросткам участвовать в совместных праздниках с взрослыми, где они оправдывают оказанное им доверие. Интерес и веселье вызывает разучивание на занятиях скороговорок, закличек, старинных игр и хороводов. Ребята пробуют себя в роли традиционных фольклорных персонажей: скоморохов, кикиморы, бабы яги, солнышка, весны и веснянок, купаленки и др; где раскрывают для себя понятия «злой», «хороший», «добрый», «жадный». Здесь дети видят, как борются добро и зло, побеждает правда, как несет ответственность человек перед миром. Здесь учатся азам дружбы, любви, трудолюбия, правдивости; высмеивают жадность, лень, зазнайство, злодейство. Исполняя роли персонажей с разными характерами, дети «примеряют» на себя разные модели социального поведения. Играя роль волка или медведя, ребенок может выразить агрессию, Зайчика – осторожность, Петрушки – решимость и храбрость. Кроме того дети знакомятся с элементами декоративно-прикладного

творчества: учатся делать куклы-обереги из соломки, «путанки» и благовещенских птичек, куклы-закрутки, плести венки и собирать лекарственные травы, делать игрушки из глины и соленого теста; пробуют себя в качестве художников, делая наброски эскизов героев вертепа. Фольклорный театр – это увлекательный, понятный, близкий и доступный вид искусства для

детей самых возрастных категорий.

Будущее наших детей зависит от усилий всех взрослых, которые окружают их и дома, и в школе, и во внешкольных учреждениях. Я считаю, что немалую роль в том, каким оно будет, может сыграть и фольклорный театр, помогающий детям узнавать культуру своего народа, её ценностные ориентиры. Здесь в душу будущего гражданина закладываются те морально - этические нормы, на которые впоследствии будет опираться личность человека. Занятия в фольклорном театре учат гуманизму, справедливости, образной подаче своих мыслей, юмору, развивают фантазию, воображение и художественно - творческие способности детей. Ведь театр привлекает другие виды искусства: литературу, музыку, танцы, изобразительное искусство, архитектуру, декоративно-прикладное творчество. Многое здесь зависит от усилий, желания, заинтересованности педагога. Ведь ещё Екатерина II говорила: «Театр – есть школа народная, я – старший учитель в этой школе, и за нравы народа моего мой ответ Богу».

Литература:

1. Алферов А.Д. Петрушка и его предки. М; 1851; Перетц В.Н. Кукольный театр на Руси. – Ежегодник императорских театров. Сезон 1894-95г.г. Приложение. Кн.1;М.1895.
2. Гусев В.Е. От обряда к народному театру.- В кн.: фольклор и этнография. Л.-1974.- с.49-59.
3. Симонович-Ефимова Н. Я. Записки петрушечника. Л., 1980,с.181—193.

Календарные праздники и обряды на Руси, их связь с зимним и летним солнцеворотами, весенним и осенним равноденствием, с циклами сельскохозяйственных работ, с языческими и христианскими основами веры

Ханевская Е.П.

*заведующий культурно-досуговым отделом
МБУК ДК микрорайона Гнездово*

Обычаи и обряды с глубокой древности являются существенной частью быта и культуры народа. В них отражаются жизнь и мировоззрение народа в разные периоды исторического развития. Особенно

показательны в этом отношении календарные обычаи и обряды, которые отличаются большим разнообразием, красочностью и поражают сплетением рациональных действий, основанных на трудовом опыте народа, призванных способствовать хозяйственным занятиям людей.

О календарных обычаях, обрядах и связанных с ними поверьях различных народов имеется большая научная и научно-популярная литература. К их исследованию обращаются не только этнографы, но и фольклористы, социологи, религиоведы, что объясняется возросшим общественным интересом к национальным традициям, стремлением выявить и познать истоки культуры своего народа.

Все праздники, обычаи и обряды возникали в историческом прошлом на реальной основе, в результате трудовой деятельности, впоследствии же были окутаны религиозно-магическими суевериями. В силу этого календарные праздники

занимают среди верований любого народа главное место. Трудовые в своей основе праздники, приуроченные к важнейшим хозяйственным работам: началу пахоты и сева, уборки урожая, выгону скота и т. д., играли видную роль в жизни верующих. Религиозная оболочка придавала праздникам причудливые формы и изменяла до неузнаваемости их реальное содержание, определяемое условиями хозяйственной жизни народа.

Годичный цикл праздников, обычаев и обрядов имел одну общую цель – способствовать своевременной подготовке, успешному посеву, произрастанию, уборке и сохранности урожая, плодовитости скота, но обряды каждого времени года отличались своими функциями и спецификой. Главным назначением зимних календарных праздников являлась успешная подготовка к хозяйственному году. Поэтому и магические обряды этого периода носили подготовительный характер и были направлены на обеспечение благополучия семьи и хозяйства на весь год. В зимний период большое значение придавалось гаданиям.

Классификация традиционных календарных праздников и обрядов русского народа

Праздник — это проявление всех форм и видов культуры, начиная от принятых норм поведения и кончая демонстрацией нарядов и исполнением традиционных песен и танцев. Народный праздник давал человеку ощущение полного слияния с природой и вместе с тем утверждал власть человека над ней. Большая часть народных праздников возникла во времена язычества, и несмотря на то, что христианская вера победила языческую, множество обрядов были оставлены и сохранились в форме увеселений, празднеств, для приобщения к народной культуре.

Колядование

Рождение Коляды, мифологического существа, родственного Макоши, совпадало по времени с "рождением" Солнца - зимним

солнцеворотом. Участники обряда колядования распевали песни, прославлявшие Коляду, ходили по домам, желали хозяевам здоровья, богатого урожая, приплода в наступающем году. Проводились обязательные святочные игры, веселые забавы, обильная еда и хмельные напитки пробуждали в людях жизнерадостную энергию, которая, по их убеждению, сливалась с возникающей энергией плодородия, удваивая ее. Другая сторона святочных ритуалов - гадания. Каждому хотелось узнать, каков будет год: урожайным ли, обильным ли на недуги, щедрым ли на свадьбы. Считалось, что открытое по святочному гаданию обязательно сбудется.

Масленица

В конце марта, в период весеннего равноденствия отмечали масленицу. Масленица - праздник проводов зимы и встречи весны. Непременным спутником этого весеннего праздника были блины, масляные блины. Своей формой они символизировали солнце. Тысячу лет назад вид блинов был еще ближе к древнейшему схематическому изображению Солнца. Объемшись масляными блинами, над толпой возвышалась сама Масленица - олицетворение конца зимы и начала сезона плодоношения. На празднике она присутствовала в виде чучела, разодетого в женские одежды. Гуляние начиналось с обрядов призыва и встречи Масленицы. Заканчивалось же гуляние ритуальным захоронением Масленицы - чучело сжигали или, разорвав, разбрасывали по полям, закапывали. Ознаменовав приход весны, передав свою силу полям, Масленица должна была теперь успокоиться до следующего года.

Весенние праздники

К весенним обрядам заранее готовились: вышивали полотенца с изображениями богини плодородия. Не обходились весенние обряды и без расписанных яиц. Традиция расписывать

яйца весной - одна из древнейших, среди сохранившихся донныне.

Венчали весеннюю обрядность и начинали летнюю "зеленые святки". Они приходились на конец мая - июнь (в разных местностях назначали свой срок).

Для землепашца это время критическое - все, что мог, он на полях сделал, брошенное зерно дало всходы, теперь все зависело от природы, а значит, от прихоти управляющих природными стихиями существ.

Ярилин день

Добрый урожай зависел не только от умеренного орошения, но и от солнечного тепла. Поэтому частью "зеленых святок" были два "огненных", солнечных праздника - Ярилин день (4 июня по старому стилю) и Ивана Купала (24 июня по старому стилю).

Ярило, был богом восходящего (весеннего) солнца, богом любви, богом производителем и покровителем животных, производителем растений, богом силы и храбрости.

День Ивана Купалы

Купала - божество славянской мифологии, связанное с культом солнца. Во время праздника оно было явлено чучелом мужского, а иногда и женского пола. Украшением и символом праздника были цветы иван-да-марья. Согласно поверьям, в ночь на Ивана Купалу распускался огненного окраса чудесный цветок папоротника, указывавший место закопанных кладов.

Вечером на Ивана Купалу магическим обрядом добывания "живого огня" начиналось главное действие: от затеплившегося огня возжигались священные костры, и самый удалой народ пускался прыгать через них. Каждый стремился взвиться повыше, потому что волшебным образом от высоты прыжка зависела высота хлебов. Вокруг костров водились хороводы.

Сбор урожая

Следующий виток аграрных календарных праздников и обрядов приурочен ко времени сбора урожая и началу его переработки. Особенно значительными были: праздник "первых плодов" (начало августа); чествование Рода, когда хлеба уже ссыпаны в закрома (время "бабьего лета", с конца августа до середины сентября); начало прядения льна (октябрь).

Заложенные в традиционной культуре высокая духовность и нравственность выступают гарантами ведения здорового образа жизни населения, гармонизированной организации бытового уклада, уважение к традициям, доброжелательных отношений с окружающими, любви и бережного отношения к природе.

Воспитательная роль народной культуры, прежде всего, культуры традиционной, проявляется через воздействие на каждую личность. Таким образом, она активно влияет на весь уклад жизни и общества.

Успешная и наиболее полная реализация преобразующего, созидательного и воспитывающего потенциала народной культуры осуществимо только при благоприятствующих этому условиях: сохранение, возрождение, в целом и ее традиционной составляющей – особенности; воспитание населения, на материалах наследия народной культуры, путем ненавязчивых форм приобщения к его богатству; активное участие всех желающих в любых формах народного творчества.

Наиболее массовой, доступной и естественной формой реализации творческого потенциала каждого человека остается народное искусство, фольклор, обрядово-праздничная культура, т.е. все то, что нам сейчас так необходимо. А отсюда необходимость популяризации, всяческого поощрения использования народных культурных традиций в деятельности народных творческих коллективах, в фольклоре, в обрядах.

Цель народных праздников - ознакомление людей с существующими традициями русского народа, где рассказывают о нашем историческом прошлом, об устое и жизни наших предков, о великих людях, которые внесли свой вклад в развитие государства. Часто при проведении народных праздников всех желающих одевают в национальные костюмы. При этом они поют песни, водят хороводы. Практика показывает, что истоки достоинства и ответственности личности кроются, как правило, в малой родине. Организация народного праздника позволяет в полной мере реализовать все функции воздействия на человека, заложенные в народной культуре.

Литература:

1. Бакланова Т.И. Народная художественная культура. - М., 2000.
3. Русский народ: Его обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. /Под ред. М. Забылина. - М.: Просвещение, 1991.
4. Степанов Н. Народные праздники на Святой Руси. - М., 1990.

Русская баня и ее место в жизни славян

Макарова Ю.А.

*художественный руководитель
МБУК ДК микрорайона Гнездово*

История бани началась ещё в глубокой древности, причём у всех народов баня была не только местом для мытья, а также особенным, почти священным местом. Считалось, что баня объединяет 4 главные природные стихии: огонь, воду, воздух и землю. Поэтому человек, посетивший баню, как бы вбирал в себя силу всех этих стихий и становился крепче, сильнее и здоровее. Недаром на Руси бытовала поговорка «Помылся – будто заново родился!».

Бани всегда пользовались особым почётом на территории России. На Руси с баней были связаны все самые важные события: рождение, свадьба, выздоровление после тяжёлой болезни.

Так, была такая традиция: обязательно необходимо было посетить баню перед венчанием и на следующий день после свадьбы. Наши предки полагали, что предназначение бани состоит не столько в очищении тела, сколько в очищении души. Считалось даже, что если больному не помогла баня, то ему уже ничто не поможет.

Парную баню на Руси называли мильней, мовней или влазей. Русская баня – одна из самых древних, она появилась почти одновременно с самим возникновением славян. О бане упоминается в устном народном творчестве ещё тогда, когда даже не было письменности. Возможно, славяне придавали такое большое значение бане, поскольку в то время они были язычниками и привлекали в бане благосклонность таких важных

стихий, как вода и огонь. Так или иначе, но бани всегда играли огромную роль в жизни русского народа.

Наши предки издревле верили в целебную и очистительную силу бань, связывали здоровье с чистотой. Баня всегда считалась самым лучшим способом преодолеть хворь, сглаз и вообще всё плохое. Со временем предложение искупаться в бане стало признаком гостеприимства. Так, гостя сначала вели в баньку и лишь затем кормили и укладывали спать.

Кстати, было бы неверно связывать парную баню, только, со славянами. На самом деле такие бани появились впервые у многих народов Поволжья, Урала и Сибири – не только у славянских племён, но также у финских, угорских и других. Например, в тайге и в наши дни сохранились избушки охотников, построенные по принципу бань. Во времена великого переселения некоторые финские народы перенесли парную баню по-чёрному в Скандинавию и Европу. Есть мнение, что древнеиндийские бани темаскуали, в которых до сих пор парятся вениками из кукурузных стеблей и лечебных трав, принесли в Америку сибирские племена.

Бани были настолько важны для наших предков, что даже в договоре с Византией в 907 году было специально оговорено, что русские послы в Константинополе могут посещать бани в любое время. Описание бани встречается ещё в «Повести временных лет» и иностранных летописях. Русские бани удивляли большинство иностранцев. Особенно их поражало то, как русские парились в бане, обливаясь квасом или ледяной водой и, били друг друга веником. Иностранные путешественники даже считали парение в бани добровольным мучением, пыткой. Они очень боялись парения, однако после посещения русской бани чужеземцы чувствовали себя замечательно. Впечатления от русской бани были настолько сильными, что слух об оздоровительном эффекте русских бань распространился по всему свету.

В древности русские бани представляли собой небольшой деревянный срубовой домик с единственным окошком, находящимся под потолком. Щели между брёвнами обычно были законопачены древесной смолой и мхом. В углу стояла

большая печка-каменка, в которой разжигают огонь, отапливающий саму баню и нагревающий камни, положенные сверху на печь. В бане также стояла бочка или чан с водой. Когда камни раскалятся, огонь тушили, а раскаленные камни поливали водой. При этом двери и окно плотно закрывали и парились, сидя или лёжа на полках. На верхней полке могут париться только выносливые и опытные парильщики, так как температура там может достигать 100 градусов. Как правило, бани ставили недалеко от водоёмов. Зимой после бани люди выбегали нагими на улицу и ныряли в прорубь или обтирались снегом, как мочалкой. Летом же после бани просто обливались холодной водой или прыгали в водоём.

Первые бани строились исключительно из брёвен. Лишь в одной из летописей 1090 года было упомянуто о кирпичной бане, построенной в Переславле.

Стоит отметить, что в древности люди ходили в баню не для того, чтобы просто мыться, а чтобы прогреть тело и пропотеть. Прогревание полезно для успокоения нервной системы, кроме того, парение и прогревание в бане повышает умственные способности. О целительных свойствах русской бани писал ещё португальский врач императрицы Елизаветы Петровны Санчес (1778г.). Он считал, что русская баня вполне может заменить почти все лекарства. Когда Санчес покинул Россию, он содействовал открытию парных русских бань в крупных городах Европы.

Распространению русских бань в Европе поспособствовал и Петр I, который приказал построить бани для своих солдат в Париже и Амстердаме во время своего пребывания там. А после войны с Наполеоном солдаты русской армии построили бани во всех освобождённых странах и научили «баниться» местное население.

В наши дни русские парные бани пользуются огромной популярностью и за пределами нашей страны. Оздоровительный эффект и полезные свойства русской бани сегодня являются общепризнанными.

По-чёрному и по-белому

В своём изначальном виде русская баня представляла собой бревенчатую избушку с низким потолком. Русская баня имеет две разновидности - с топкой "по-чёрному" и "по-белому".

Топка "по-чёрному" самая древняя, но она сохранилась до наших дней, например, в Сибири. Эти бани представляли собой помещение, в котором печь топят без дымовой трубы, дым выходит через открытое окно. Когда печь хорошо разогрета, топку прекращают, помещение проветривают, стены окатывают водой, затем закрывают окна и двери и подают воду на печь для образования пара. Такая баня имеет особый дух за счёт воздействия дыма на деревянные конструкции сруба. Конечно, сажа и копоть оставались на стенах бани, что и стало причиной названия бани "по-чёрному". Топить баню "по-чёрному" - дело непростое. Поэтому в XIX веке в России появились "белые" бани. В них была печка-каменка, имеющая дымовую трубу, поэтому её можно было топить непосредственно во время мытья. Такая баня была более гигиенична, менее пожароопасна. Бани "по-белому" стали оборудовать полками из древесины хвойных пород. Полки имели различную высоту, что давало возможность подбирать нужный человеку температурный режим. Вот дошедшие до нас толкование устройства и назначения такой бани: "это - строение или покой, где моются и парятся, не просто в сухом тепле, а в пару, почему важнейшие части бани: капитальная печь с булыжником (каменка) или с ядрами и чугунным боем (чугунка), или с колодою, в виде опрокинутого котла с завороченными окраинами; затем полк с приступками и подголовьем, на котором парятся; лавки вокруг стен, на коих моются; чаны с горячею и холодною водою или краны для этого в стене; шайки для мытья и оката, вехотки (Мочало) для мывки, веники (дубовые или березовые) для парки. При порядочной бане есть предбанник, где раздеваются, отдыхают, запивают баню квасом и пр." Но нельзя сказать, что более комфортная "белая" баня вытеснила "чёрную". Преимущества, например, "чёрной" бани - в ее неповторимом банном воздухе, а также дешевизна, т.к. она требует незначительных затрат: на строительство печки-каменки без

трубы необходимо в 2 раза меньше кирпича, чем для "белой" бани, а для того, чтобы натопить, - совсем небольшое количество дров.

Всем любителям русской бани полезно было бы знать о народных суевериях, связанных с баней. Согласно старинным поверьям, в бане обитает банник. Это точно такой же домовый, только место его обитания не дом, а баня. Для того, чтобы не навлечь на себя беду, а, наоборот, привлечь удачу, наши предки старались подружиться с банником. Согласно старинным суевериям, банник выглядел как маленький голый старичок с когтистыми лапами и с листочком на причинном месте.

При хороших отношениях с банником, посетители бани не только могли хорошенько пропариться, но и заручиться поддержкой этого мистического существа. Он и от болезней исцелить может, и все проблемы решить, и от злых людей защитить.

Не нужно забывать о том, что банник — это нечисть. Как правило, в банях никогда не держали икон, поэтому обитатель этого места чувствовал себя как дома и мог позволить себе совершенно любую шалость. Для того, чтобы банник помогал, нужно, сперва признать, что он существует.

Банник не любит, когда в бане ругаются и кричат. Еще он не терпит, если в бане распивают алкогольные напитки.

У банника свой распорядок приема гостей бани. В один день могут помыться лишь три очереди. В четвертый раз моется сам банник. Для того, чтобы умилостивить его и уважить, ему оставляли в предбаннике ведро с горячей водой и веник.

Если банника не привечать, то он может разозлиться. В лучшем случае он может просто напроказничать: будет плескаться водой, прятать вещи. В худшем, может уморить жаром, навлечь пожар.

Существует много примет, связанных с баней.

Посещать баню нужно только по определенным дням недели. В понедельник нельзя было париться, это день банника и он не любит, когда кто-то заходит в баню. Но именно

в понедельник и можно увидеть это существо. Для этого нужно тихо зайти в помещение задом наперед.

Нельзя ходить в баню после полуночи. Также запрещалось ходить в религиозные праздники. В это время в бане вся нечисть собиралась и веселилась. Женщина не должна мыться в бане первой по причине своей нечистоты. Во время купания не снимают с себя креста; банник может удавить, а водяник (бес, сидящий обычно в омутах) - утопить.

Благоприятными днями для того, чтобы попариться, считались вторник, четверг и суббота. В эти дни банник никому не досаждал. Нельзя ничего брать из бани. В народе баня всегда считалась местом нечистым. Так как люди приходили туда не только для того, чтобы смыть грязь с тела, но и для того, чтобы очиститься душой. Так что все проблемы, болезни и неприятности частенько и остаются в бане. А если человек, уходя из бани, что-то брал, то к нему прилипал весь негатив.

Не случайно для русского человека посещение бани становится традицией, можно сказать, неким священным действием, ритуалом, который окружен своими приметами и суевериями. Она способна переродить человека заново, избавить от радикулитов и гайморитов, подарить силы для новых подвигов. А уж какое баня готова подарить наслаждение...

Пословицы и поговорки о бане

Без веника баня не парит, а пар не жарит.

Баня парит, баня правит!

Баня любую болезнь из тела гонит!

Баня все грехи смое!

Баня без пара, что щи без навара!

Баня - мать вторая: кости распарит, все тело поправит!

В бане парок и ладит, и гладит.

В бане мыться, заново родиться.

В бане веник дороже денег.

Горели дрова жарко, было в бане парко; дров не стало, и все пропало.

Муж в бане, а жена в амбаре

Кому что, а вшивый все про баню

Пар костей не ломит, вон души не гонит!

Постничай по средам, ходи в баню по субботам, все в свое время.

С легким паром, с горячим самоваром!

Русского человека что парит, то и правит.

Литература:

1. Ерёмкина В.И. Ритуал и фольклор. Л., 1991.
2. Мифы народов мира. М., 1980. Т.1; 1982. Т.2.
3. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981.

Народные куклы Руси

*Солодченкова Т.Б.
руководитель кружка «Затея»
МБУК ДК микрорайона Гнездово*

В 2015 году в рамках международного фестиваля исторической реконструкции и славянской культуры «Гнездово-2015» впервые стал проводиться конкурс-выставка народной куклы и игрушки «Берегиня». Это обусловлено желанием более широко представить жителям и гостям Смоленщины разнообразие народной культуры, содействовать возрождению и популяризации традиций народной куклы и игрушки, выявлять и поддерживать мастеров по их изготовлению.

1. Роль кукол и игрушек

Кукла и игрушка представляют собой одну из важных форм жизни человека, потому что передают в особой форме ценности культуры и опыт поколений. Они имеют многовековую историю. Издревле кукла и игрушка выполняли защитную и ритуальную роль. Фигурки животных и людей наделялись магическими качествами. В семьях наших предшествующих поколений кукол было много, их не разбрасывали, ими дорожили, их берегли. Считалось, что чем больше кукол, тем больше в семье счастья. Формы и способы изготовления кукол и игрушек весьма разнообразны, поскольку основаны на ремесленном творчестве из разнообразных материалов. Таким образом, куклы и игрушки дают полное представление об уровне развития не только народной культуры, но и ремёсел.

На Руси куклы делали из подручного материала - дерева, ткани, ниток, соломы, кости. Каждая куколка делалась с определенной целью, имела свое название, историю, способ изготовления.

В зависимости от применения, можно выделить три группы:

- 1) обрядовые,
- 2) обереговые,
- 3) игровые.

2. Символы на одежде народных славянских кукол и игрушек

Известно, что кукольные наряды имели определенный смысл. Цветовая гамма достаточно разнообразна, но, как правило, некоторые оттенки являются наиболее характерными для кукол и игрушек определенной местности. Пожалуй, самым главным и распространённым цветом является красный цвет. Он символизирует цвет солнца, тепла, здоровья, радости и обладает охраняющим действием, т. е. оберегает от несчастий, сглаза и травм.

Узоры в нарядах кукол и игрушек, как тряпичных, так и глиняных, создавались на протяжении многих столетий в зависимости от географических, исторических и культурных условий. Поэтому они оригинальны. Но в любом узоре или орнаменте каждая линия, знак, символ полны смысла, играют роль средства общения. Например, по вышивке на кукольной одежде можно было определить даже статус человека, место его проживания, принадлежность к какому-либо роду.

Всё вместе – тип куклы, цвет и узор на её одежде, а также символы на одежде людей, элементах жилища и предметов обихода – образовывали целый мир оберегов семьи и хозяйства от злых духов, для привлечения счастья. Поэтому украшали самые видные и открытые части одежды, жилья, и куклы располагали в «красном углу». Ведь само слово «узор» обозначает «призор», т.е. «присмотр».

Смысл узоров на кукольном наряде, как и на costume взрослого человека, одинаковый:

- женские фигура – образ образ матери-земли, символ почитания почитания земли и влаги
- прямая горизонтальная линия – обозначение поверхность земли
- прямая вертикальная линия - знак дерева, вечно живой природы

- волнообразные горизонтальные линии – знаки воды;
- вертикальная волнистая линия – дождь,
- скрещивающиеся линии – огонь и молния.
- треугольником – горы,
- круги, кресты, розетки – знаки солнца;
- ромб - не только символ солнца и огня, но и символ плодородия, возрождения жизни,
- ромб с продлёнными сторонами был знаком венца сруба деревянного дома;
- ромбы с точками внутри или квадрат, разделенный внутри на четыре части с кружочками или точками в каждой – символы усадьбы и засеянного поля
- цепочка ромбов – это древо жизни
- бобовые — символ достатка, сытности, физической силы
- травы, цветы, кусты и деревья назывались волосами земли.
- злаковые — символ материльного достатка
- веник — выметает энергетическую пыль из дома
- кукуруза — символ здоровья детей
- лыко — здоровье ног
- мак — символ исполнения желаний
- мешковина — достаток в доме
- монета — копейка рубль бережет
- орех — символ умственной силы, мудрости, долголетия
- деревья с раскидистыми ветвями, лягушки, олени обозначали плодородие земли.
- подсолнухи, семечки — энергия солнца и здоровья
- хлеб — духовное и материальное богатство
- цветок — символ солнца, комфорт, уют
- шишка — крепость семьи
- чеснок, лук, мак — отгоняет нечистую силу
- тыква — символ плодородия
- фрукты, ягоды — изобилие
- перец — оберег от ссор в семье и символ женской красоты и молодости

- птица – символ счастья и радости, посланница солнца, тепла и света, сулившая наступление весны, урожай и богатство
- конь – символы жизнедающего светила - солнца, приносящие счастье и благополучие
- подкова — удача, счастье

3. *Обрядовые куклы*

Богата земля русская обрядами, да и не только русская. На всех континентах, все народы совершают своеобразные обряды, участниками которых становятся куклы, т. е. они имеют ритуальное назначение.

На Руси такие куклы изготавливали для обрядовых ритуалов в соответствии природно-аграрным солнечным календарём. Поэтому основными обрядовыми куклами были те, которые посвящены зимнему Солнцестоянию (Коляда), весеннему равноденствию (Комоедицы, иначе – Масленица), летнему Солнцестоянию (Купала) и осеннему Равноденствию (Родогост). Но и в другие месяцы года тоже были соответствующие обрядовые праздники и обрядовые куклы, которые почитались всей общиной и родом.

Обрядовые куклы бывают одного дня и на длительный календарный период. В этом случае их ставят в красный угол жилища.

Конечно, обрядовые куклы не были детской игрушкой. Их особенность - безликость, т. е. лицо не обозначалось, оставалось белым. Иногда лик может быть вывязан каким-либо традиционным узором, нитями, природными материалами, но никогда не должен иметь глаз, рта, носа.

Смысл этого состоит в том что, безликая кукла не позволит вселиться злему духу в себя и не сможет стать «двойником» человека, т. е. с её помощью нельзя будет навредить. Наоборот, она приносит благополучие, здоровье, радость. Весьма чудесно, что безликая кукла не только имеет, но и передаёт свой характер.

Некоторые народные обрядовые текстильные куклы

1. Солнцеворот (для Коляды, Великодня, Купалы и Родогоста).
2. Веснянка или Мартиничка (для Закличек весны).
3. Коза (для Коляды и Святка).
4. Коляда (для Коляды).
5. Маслёна (для Масленицы).
6. Домашняя масленица.
7. Жива (животворящая, для Живина дня).
8. Кострома (для Русалий и Купалы).
9. Купавка (для Купалы).
10. Покосница (для Дожинок).
11. Десятиручка (для Макошья и на свадьбу).
12. Мокошь-Льняница-Пятница-Параскева: покровительница женских ремёсел, обряд Макошье (модифицирован в Покров).
13. Парочка или Неразлучники (на свадьбу).
14. Зольная кукла (на свадьбу).
15. Рябинка (на Бабье лето, Новолетие).
16. Кукушечка.
17. Капустка (для сватовства).
18. Стригушка (на праздники урожая).
19. Столпник (к уборке урожая, на Новолетие, постриги).

4. Куклы-обереги

Оберег – это вещественный предмет или волшебное заклинание, спасающее человека от различных опасностей. Часто на обережный предмет наговаривают заклинание и затем носят на теле в качестве талисмана.

В глубокой древности куклы были человеку защитой от болезней, несчастий, злых духов. Кукла берегла человека, ее так и называли: «оберег» или «берегиня».

Обережные куклы часто делали тряпичными. Наиболее обережными считались те куклы, которые выполнены без иглы и ножниц. Поскольку ткань при изготовлении кукол не резали, а рвали то иногда кукол называли «рванки».

Обереговые куклы предназначались, прежде всего, для детей. Ещё до рождения ребёнка делали куколку и укладывали в

колыбельку, чтобы кукла "обогрела" её для малыша. Когда малыш появлялся на свет, кукла и тогда не расставалась с ним.

Обереги давали сыну, который отправлялся на службу в армию, мужу — в дорогу.

Некоторые куколки изготавливались не только для себя или для своих близких, но и "для выкупа". Купить такие куклы нельзя, силу потеряет, а вот выкупить - запросто. Главное - выбрать душой из массы куколок именно ту, которая при первом же взгляде на неё воспринималась как «своя», и поэтому возникало четкое решение, где она будет храниться. А на место, где лежала эта куклолка, клали выкуп - деньги, товар, пищу.

Некоторые народные обереговые текстильные куклы

1. Бабочка (оберег души, от переживаний и волнений).
2. Бабушкина кукла (оберег дома от недобрых глаз, который ставится на подоконнике лицом на улицу; подарок бабушки внуку, оберег для удачи на охоте).
3. Берегиня, Столбушка.
4. Бессоница (оберег детского сна).
5. Мировое дерево или Древо Жизни (оберег жизни и связи поколений).
6. Кресень или «Божий глаз» (оберег жилища, домашнего очага)
7. Вепская, Матушка, Хозяюшка (оберег здоровья и благополучия замужней женщины)
8. Веснянка (оберег молодости и красоты)
9. Девка-Баба, Перевертыш, Вертушка (оберег внутреннего мира женщины на любом этапе жизни).
10. День-Ночь (оберег жилища, порядка в доме)
11. Домовой (оберег порядка в доме).
12. Домовушки - Веник, Венок, Коса, Лапотки, Подкова.
13. Желанница (для исполнения желаний).
14. Зернушка, Крупеничка, Горошинка (для сытости и достатка).
15. Лихоманки (обереги от болезней).
16. Колокольчик (оберег дома от дурных вестей, помогает поддерживать хорошее настроение)

17. Кукла на удачное замужество.
18. Кубышка-Травница (оберег от болезней и недугов).
19. Кувадка (оберег при рождении ребенка)
20. Обереги для кухни.
21. Отдарок-на-Подарок.
22. Очистительная.
23. Пеленашка (оберег младенца)
24. Платочница (образ замужней женщины, оберег женского здоровья).
25. Плодородие (для достатка, хорошего урожая, сытости)
26. Подорожница (оберег в дорогу)
27. Полено (для удачных родов).
28. Птичка, Жаворонок (оберег родной земли, Духа, Души).
29. Сокол (привлечение сил Солнца, Ирия, ветра, оберег сил растущего ребенка).
30. Солнечный Конь (для успеха, удачи и счастья).
31. Толстушка-Костромушка
32. Утешительница (оберег в горе)
33. Шаркунок из бересты (от дурного глаза)

5. Игровые куклы

Игровые куклы предназначались для детских забав. Иногда игровыми становились обереговые и обрядовые куклы, например, Кувадка, Берегиня, Веснянка, Девка-Баба, Полено и др.

По способу изготовления игровые куклы бывают:

- сшивные,
- свернутые, в том числе закрутки.

Свёрнутые куклы, как и «куклы-рванки» делались без иголки. На деревянную палочку наматывали толстый слой ткани, а затем перевязывали верёвкой. Потом к этой палочке привязывали голову с ручками и одевали в нарядную одежду.

К игровым свёрнутым куклам относят куклы – закрутки. Их туловище – это кусок ткани, закрученный вокруг своей оси и скреплённый ниткой. Таким же способом изготовлены руки и, наконец, небольшой шарик – голова, с помощью нитки прикреплённый к туловищу.

Исследователи считают, что наиболее ранняя среди традиционных игровых свёрнутых кукол России была кукла “полено”.

Бытовала она в Смоленской губернии и представляла собой деревянное поленце, наряженное в стилизованную женскую одежду. Кукла-полено было и оберегом для семьи. Основой куклы является берёзовое полено, являющее собой символ мужской силы. Все детали женского образа привязаны к полену тесьмами, лентами без употребления игл.

Некоторые народные игровые текстильные куклы

1. Барыня
2. Веснянка.
3. Девка-Баба Столбушка.
4. Зайчик-на-пальчик.
5. Каркуша.
6. Куклы на Выхвалку – Девка Простоволосая, Девка с косой, Молодуха, Невеста нарядная: для похвальбы своими умениями.
7. Малышок-голышок.
8. Утешница, Утешительница.
9. Пеленашка.
10. Стригушка.
11. Хороводница.

Выше приведены примеры текстильных обрядовых, обереговых и игровых народных кукол. А если вспомнить, что материал изготовления для кукол и игрушек – самый разнообразный, то перечислить всех кукол и игрушек станет очень трудно. После текстильных по популярности и многообразию следует назвать, пожалуй, глиняные игрушки, а затем – из бересты, лыка и пр.

На Смоленщине есть много мастеров по всем типам игрушек, которые проводят занятия с подрастающим поколением в школах и развивающих центрах, показывают мастер-классы на фестивалях по народной культуре и городских общезначимых праздниках. Эти замечательные люди от всей

души сохраняют и передают народные традиции, делятся своим опытом по изготовлению кукол и игрушек, знаниями об их смысле и применении.

В сборнике использован фотоматериал из архива МБУК Дома культуры микрорайона Гнездово.