

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**
(ФГБОУ ВО «ЮУрГУ»)

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И ПРАВА

**Картина мира и ценностные ориентиры русского крестьянства
на основе антропологического анализа традиционной игрушки
(возможности проектного обучения)**

Выпускная квалификационная работа
по направлению: 44.03.05 Педагогическое образование
Направленность программы бакалавриата
«История. Обществознание»

Проверка на объем заимствований:
67,48 % авторского текста

Выполнила:
Студенка группы ОФ-505-076-5-1
Хрюнова Влада Владиславовна

Работа рецензирована к защите
«Ю» июль 2018 г.

Научный руководитель:
Татаркина Альфия Рамильевна,
к.и.н., доцент кафедры отечественной истории и
права

Зав. кафедрой отечественной истории и
права

[Signature] Коршунова Н.В.

Челябинск

2018

Оглавление

Введение.....	3
Глава I. Представления о мире и ценностные ориентации в традиционном обществе.....	7
1.1 Модель мира.....	7
1.2 Ценности крестьянства.....	14
Глава II. Игрушки, как отражение картины мира крестьянства	23
2.1 Классификация и технология изготовления крестьянских игрушек.....	23
2.2 Типология кукол.....	33
2.3 Символизм крестьянской игрушки.....	41
Глава III. Возможности использования теоретических знания по истории традиционной игрушки в проектной деятельности учащихся.....	54
3.1 Отражение проблематики в нормативных документах и школьных учебниках.....	54
3.2 Практическая разработка.....	57
Заключение	59
Список литературы и источников	63
Приложение.....	69

Введение

Традиционная культура - жизненно-необходимый опыт предков, передающийся по каналам общения. Это духовные устои, обычаи, воспитательные принципы, традиции народной культуры и искусства. Их значение в системе образования неуклонно возрастает, в связи с высокой ценностной, морально-этической, патриотической сущностью. Субъектами исконно русской традиционной культуры является крестьянство.

В настоящее время существует научное направление на стыке социологии, экономики, антропологии, истории и других гуманитарных наук, изучающее крестьян, сельский образ жизни и модели аграрного развития, которое так и называется «крестьяноведение».

О факторах, повлиявших на формирование ментальности крестьянства писал В.О. Ключевский¹, А. В. Терещенко². Точную философскую характеристику крестьянского самосознания дал П. И. Симуш³. Н.А. Бердяев⁴ и Н.В. Киреевский⁵ указали факторы, которые повлияли на сущность традиционной культуры.

Огромный труд создал Л. В. Милов⁶. В его монографии «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса» представлено фундаментальное исследование русской деревни. Так же своё исследование миру русской деревни посвятил М.М. Громыко.⁷

О крестьянской семье подробно писал Ю.А. Рябцев.⁸ В его работе подробно рассматривается семейный быт, введение хозяйства крестьян.

Крестьяне трепетно относились к ценностям, которые исходили из их картины мира. Жизнь крестьянина почти не зависела от событий,

¹ Ключевский В. О. Сочинения. В 9 тт. М.: Мысль, 1987. Т. 1. С.46

² Терещенко А. В. Быт русского народа: В 4 т. М.: Русская книга, 1997. Т. 1. С.14

³ Симуш П.И. Социальный портрет советского крестьянства. М.: Политиздат, 1976. С.319

⁴ Бердяев Н.А. Судьба России. Опыт по психологии войны и национальности. М.: Мысль, 1990. С.44

⁵ Киреевский И. В. Избранные статьи. М.: Вестник ПСТГУ, 1984.

⁶ Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М.: РОССПЭН, 1998.

⁷ Громыко М.М. Мир русской деревни. М.: Молодая гвардия, 1991. с.107-108

⁸ Рябцев. Ю. С. Крестьянская семья. История русской культуры: Художественная жизнь и быт XI-XVII веков. М.: ВЛАДОС, 1997.

происходивших в «большом мире». Каждый день он сталкивался с тем, что было ему очень дорого, с тем, что он ценил, уважал: религия, труд, семья. Увидеть картину мира, ценностные ориентиры крестьянства можно было в предметах, которые его окружали. Именно таковым и является игрушка.

Игрушка является незаменимым средством инкультурации. Игрушка - это не просто забава, а культурное орудие, посредством которого передаются в «свернутой форме» ценностные установки, представления, мировоззрение.

Фундаментальное исследование символичности традиционной игрушке посвятил И.А. Морозов.⁹ В своей работе он подробно рассмотрел функции куклы, а так же подробно осветил смещение границ между «человеческим» и «нечеловеческим», живым и неживым.

Г. Л. Дайн – большой специалист русской игрушки. Она занимается реконструкцией старинных технологий изготовления игрушек. Галина Львовна собрала сведения о традиционных игрушках разных регионов России, классифицировала их. Ей написано множество исследований по этой теме, из которых мы можем узнать о том, какое место занимала игрушка в культуре. Так же представлено много информации о тряпичной кукле. Работы Дайн написаны для использования опыта игрушки в педагогической деятельности.

В отдельную группу вошли исследования посвященные отдельным видам традиционной игрушки. П.В. Леонтьев¹⁰ писал о традиционных деревянных игрушках, И. Н. Котова и А. С. Котова¹¹ подробно написали об обрядовой тряпичной кукле, Ю. О. Моргуновская¹² осветила соломенные игрушки.

Таким образом, материала по теме моего исследования достаточно для полного, глубокого изучения темы.

Объектом исследования данной работы: картина мира и ценностные ориентиры крестьянства.

⁹ Морозов И.А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре. М.: Литагент, 2011.С. 58

¹⁰ Леонтьев П. В. Деревянные игрушки. Л.: Научное книгоизд-во, 1985. С.225

¹¹ Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. СПб.: Паритет, 2006.С. 240

¹² Моргуновская Ю.О. Русские обережные куклы: семейная энциклопедия. М.: Эксмо, 2016. С.192

Предмет исследования: антропологический анализ русской крестьянской игрушки

Целью данной работы является анализ крестьянской игрушки как элемента отражения картины мира и ценностных ориентиров крестьянства

Для реализации указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Определить картину мира и ценностные ориентиры крестьянства
2. Определить классификацию игрушек
3. Выявление символизма традиционной крестьянской игрушки

Хронологические рамки исследования охватывают период второй половины XIX начала XX веков. Это период активного роста интереса к самобытной русской культуре и её изучения. Необходимо отметить, что самые классические образцы кукол, находящиеся в музейных коллекциях датируются периодом второй половины XIX начала XX веков.

Источники по данной теме мы разбили на несколько групп:

1. Материальные источники, к которым относится традиционные крестьянские игрушки, находящиеся в музейных коллекциях¹³;
2. Мифология: мифологические тексты древних славян^{14,15};
3. Русский народный фольклор: пословицы, поговорки, русские народные сказки.^{16,17}

Таким образом, анализ источниковой базы демонстрирует нам, что для исследования данной темы источников достаточно.

Данная работа строится на основе общенаучного принципа историзма и научной объективности. Методическим основанием стал историко - антропологический подход, дающий возможность рассмотреть повседневный мир крестьянства через модель мира человека традиционного общества, анализ предметов. Так же, в работе были использованы следующие методы:

¹³ Коллекция Художественно-педагогического музея игрушки РАО // <http://museumot.info/> ; коллекция музея природы Селигерского края // <http://www.museum.ru/C6934>; коллекция московского выставочного центра «Манеж» // www.moscowmanege.ru

¹⁴ Мифы древних славян/ Пропп В.Я. // Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2001. С. 48

¹⁵ Библиотека: древние славянские мифы и легенды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: svitk.ru. – [Дата обращения: 13.05.2018].

¹⁶ Русские народные сказки. Из сборника А.Н. Афанасьева. – М.: Правда. – 1982. – 576 с.

¹⁷ Русский народный фольклор: [Электронный ресурс].- Режим доступа: folklibrary.ru –[дата обращения: 25.15.2018].

метод анализа и синтеза, сравнения, классификации, абстрагирования, изучения и обобщения, историко – типологический метод.

Научная новизна работы заключается в системном анализе аспектов народной культуры (произведения декоративно – прикладного творчества, фольклора).

Практическая значимость заключается в возможности использовать данный материал в практической деятельности учителя (урочная, внеурочная, проектная деятельность).

Структура моей работы состоит из введения, трёх глав, семи параграфов, заключения, списка литературы и приложения.

Глава I. Представления о мире и ценностные ориентации в традиционном обществе

1.1 Модель мира

Говоря о том, как крестьяне представляют мир, следует обратиться к их ментальности. Ведь человек осознанно или неосознанно, в той или иной мере несет в себе ментальные характеристики, впитанные им в процессе социализации и жизни в своей культуре и ставшие органической частью его пространства. Ментальность личности – это та внутренняя психологическая среда, через которую преломляются любые внешние воздействия и которая определяет отношение человека к разным явлениям и событиям окружающей действительности, эффективность его взаимодействия с миром. Для понимания сущности крестьянского менталитета необходимо раскрыть его факторы формирования. В качестве таких основных факторов можно выделить природный, пространственный и духовно - религиозный факторы. Для того, чтобы полностью убедиться в этом, обратимся к мнениям историков.

Согласно В.О. Ключевскому жизнь русского народа проходила в борьбе с природой («с лесами и болотами своей страны»). Короткое теплое время, недостаток плодородных земель, летние засухи и суровые зимние морозы, незначительность береговой линии морей – всё это создавало огромные трудности для народа и требовало для их преодоления огромные затраты сил. Именно эти трудности сформировали такие черты русского национального характера, как непритязательность, осмотрительность, способность стойко переносить лишения, выносливость, удивительная наблюдательность и работоспособность¹⁸

А.В. Терещенко отмечает, что особенности природно – климатических условий оказывали серьёзное влияние на бытовую жизнь русского народа: его жилища, питание, национальную одежду, хозяйственную деятельность, обрядовую культуру. Как пишет Терещенко, «климат», резко выказывающийся во всем существующем в природе, отпечатлевается равномерно в умственных и

¹⁸ Ключевский В. О. Сочинения. В 9 тт. М.: Мысль, 1987. Т. 1. С.46

физических свойствах человека: в его способностях и деятельности, росте и силе». С этой точки зрения, говоря о русских людях, он отмечает, что они, «испытывая все ужасы холода, находились во всегдашнем движении, посему деятельность, бодрость и мужество суть отличительные их качества. Крепкие и неутомимые, хладнокровные и расчётливые, любознательные и легко все перенимающие, они твёрдо идут вперед и достигают своей цели».¹⁹

Исходя из этого, зависимость от климата играла огромную роль. Крестьяне постоянно ощущали тесную живую связь с природой. Они сравнивали человеческую жизнь с жизнью растений, животных. Крестьянин был, как бы втянут в природу, жил ей. Согласие с природой, землей способствовало складыванию особого гармонического мироощущения, особенного внутреннего взгляда на жизнь, постигаемую через интуицию, через прямое сверхопытное проникновение в живую реальность. В подтверждение этому можно привести славянскую мифологию. Славянские божества напрямую связаны с природными объектами, которые находились в сфере жизненной и производительной деятельности славян — землей, лесом, водой, небом, солнцем (Даждьбог – бог плодородия и бог солнца; Ярило символизировал неудержимую энергию и весну; Стрибог символизировал ветер, покровительствовал птица и просто стихии воздуха и др.). Объектом поклонения становились производящие силы природы — дождь, ветер, солнечный свет, гром, молния и т.д., то есть все то, что непосредственным образом влияет на появление урожая, поэтому перед ними было благоговение и постоянное стремление угодить им, принести жертвоприношение. «Славим Даждьбога. Да будет Он нашим покровителем и заступником от Коляды и до Коляды! И покровителем плодов на полях. Он траву дает скоту нашему во все дни. И коровы умножаются, и умножаются зерна в житницах. И меду Он не дает отвердеть. Он бог Света. Славьте Сварожича, отрекающегося от Зимы и текущего к Лету. И Ему мы славу поем на полях, поскольку Он -Отец наш.»²⁰ К тому же, в переводном памятнике древнерусской литературы Палее отмечается, что Бог

¹⁹ Терещенко А. В. Быт русского народа: В 4 т. М.: Русская книга, 1997. Т. 1. С.14

²⁰ Библиотека: древние славянские мифы и легенды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: svitk.ru. – [Дата обращения: 13.05.2018].

создал человека, взяв материал восьми частей, соответствующих природным явлениям: от земли — тело, от камня — кости, от моря — кровь, от солнца — очи, от облака — мысли, от света — свет, от ветра — дыхание, от огня — тепло. Так же, наиболее распространенные восточнославянские представления о происхождении человека непосредственно восходят к библейскому мотиву сотворения человека из земли, из глины, что тоже говорит об единстве с природой.²¹

Точную философскую характеристику крестьянского самосознания дал П.И. Симуш, который отмечал слитность собственной природности индивида с аграрным трудом, переживание которого рождало осознанное чувство достоинства труженика, хозяина земли.²²

Натуралистическое сознание крестьянина подпитывалось через регулярное природо - и землепользование, которые одновременно выступали источником глубокой духовности. Ежедневные наблюдения за природой, передаваемые из поколения в поколение, позволяли проникнуть в мир трансцендентных сущностей, понять внутренние, глубинные основы жизни.²³

Русская культура формировалась как открытая русская система. Пространственный фактор здесь сыграл немаловажную роль. Н.А. Бердяев писал: «необъятные пространства тяжёлым гнётом легли на душу русского народа. В психологию его вошли и безграничность русского государства, и безграничность русских полей. Русская душа ушиблена ширью, она не видит границ, и эта безграничность не освобождает, а порабощает ее. <...> Русский человек, человек земли, чувствует себя беспомощным овладеть этими пространствами и организовать их. <...> И в собственной душе чувствует он необъятность, с которой трудно ему справиться. Широкий русский человек, широк, как русская земля, как русские поля».²⁴ Пространство воспринималось как замкнутое, цикличное. Пространственное представление крестьян можно изобразить в качестве круга -

²¹ Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. М.: Современный писатель, 1995. С. 13

²² Симуш П.И. Социальный портрет советского крестьянства. М.: Политиздат, 1976. С.319

²³ Кузнецов, И.С. Социальная психология сибирского крестьянства в 1920-е гг. Новосибирск: Новосиб.гос.ун-т,1992.

²⁴ Бердяев Н. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. М.: Мысль, 1990. С.44

символа вечного порядка вещей, вечности. Исходя из этого, мы можем сказать об отсутствии коммуникаций, постоянная угроза.

Так же, многими историками отмечается духовно – религиозный фактор, который объединил народ. И.В. Киреевский «внутренним ядром» считал духовную сферу, в связи с чем, огромную роль отводит религиозной составляющей и отмечает, что именно духовный фактор сыграл решающую роль в складывания мышления и мировоззрения русского человека. Из православного мировосприятия вытекали нравственные, юридические, общежитейские представления и понятия русского народа.

М.Л. Милов отмечает, что господство на большей части территории Российского государства крайне неблагоприятных климатических условий, нередко сводящих на нет результаты тяжелого крестьянского труда, закономерно порождало в сознании русского крестьянина идею всемогущества в его крестьянской жизни Господа Бога. Труд — трудом, но главное зависит от Бога («Бог не родит, и земля не дает», «Бог народит, так и счастьем наделит», «Не земля хлеб родит, а небо», «Бог — что захочет, человек — что сможет» и т. д.).²⁵

Не стоит забывать, о том, что жизнь верующего человека состоит не только из убеждений, верований, но и из религиозной практики. В системе религиозной практики одно из важных мест занимает религиозный опыт, который включает религиозные праздники, обряды, таинства, ритуалы, культовые предметы. При их помощи человек общается со Священным (Богом). Подтверждением этому будут народные пословицы, такие как; «Жить – Богу служить», «Человек ходит, бог водит», «С бога начинай и господом кончай!»²⁶. Религиозный опыт находит свое практическое воплощение в культовых формах, которые доносят его до человека с помощью богослужения, литургии и церковного календаря праздников. Одна из важнейших особенностей праздника – его неразрывная связь с социальным началом в человеческом существовании, с производственной деятельностью человека. Принять участие в праздновании – это значит не только утверждать определенный уклад жизни, выражать и определять свою принадлежность к той

²⁵ Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М.:РОССПЭН,1998.С.162

²⁶ Библиотека русского фольклора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ru-skazki.ru–[Дата обращения:13.05.2018].

или иной общности людей: семье, общине, сословию, этносу, государству, но, кроме этого, приводит жизнь общества в соотнесение с мировым движением, с природными и космическими циклами.²⁷ В праздники крестьяне даже переставали трудиться, обязательно надевали красивый наряд. «Всякая душа празднику рада» бытовала пословица среди крестьян. Без молитвы не выезжали в поле, часто богослужения проходили там же.

Но в русском крестьянине поселился не только христианин, но и сохранился язычник. Глубочайшее и доскональное знание разнообразных природных явлений в целом позволяло крестьянину приспособливаться к тем или иным годовым, сезонным и сиюминутным изменениям климата. Многочисленные приметы поведения представителей животного и растительного мира, мира птиц и насекомых давали крестьянину сигналы о характере смены сезона и его самого (характер зимы, весны, лета, осени), о степени благоприятности условий и времени посева и сбора урожая, прогнозах на сам урожай (в том числе и отдельных культур); они же «предсказывали» болезни и смерть близких и т. п. Нет необходимости напоминать о многочисленности примет, основанных на оценке внешнего вида солнца, различных фаз луны, имеющих существенное значение в определении погоды, сроков сева полевых и огородных культур, посадки в землю луковиц, корневищ и т. п.²⁸

Важно заметить, что природные условия лесных просторов Нечерноземья и лесостепной зоны часто способствовали формированию множества локальных и микролокальных пространств со своеобразием протекания общих погодных процессов. А это приводило к разнице урожайности отдельных полей и даже их участков. Пестрота почвенных условий усиливала этот эффект.

Не исключено, что в крестьянском восприятии это как бы дробило всеобщую единую силу Высшего Божества на отдельные компоненты. Вполне возможно, что именно эти явления постоянно пробуждали в крестьянском менталитете чисто языческие эмоции локального поклонения объектам природы

²⁷ Верещагин А.В. Праздники, обряды и таинства в жизни христиан Беларуси. Минск: Белорусская наука, 2009. С.12

²⁸ Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М.: РОССПЭН, 1998. С.163

(типа архаичных обрядов моления у овина, у воды, у дерева и т. д.), что способствовало причудливому переплетению многих праздничных ритуалов господствовавшего в России христианского вероучения с языческими суевериями и обрядами. Думается, что масштабы столь своеобразного «синкретизма» для христианской страны, какой была Россия, поистине огромны. И суть дела заключена не в необыкновенной силе традиции язычества, к которому изначально приспособилась христианская православная церковь, а в живучести языческого менталитета русского крестьянина, в том, что силу этой живучести питали могучие природно-климатические факторы.²⁹

Явлений, демонстрирующих необычайную живучесть языческого менталитета, многообразие своеобразных контактов и антиконтактов русского селянина с природой, особенно много в домашнем быте крестьянина. Его окружали буквально многие сотни различного рода примет, поверий. Православные иконы в «красном углу» избы, и ежедневные молитвы, и даже посещение церкви не мешали ему питать многочисленные суеверия и соблюдать языческие обряды, за которыми стояла могучая вера в силы природы.

Особенно богат был опыт крестьянина в наблюдении над домашними животными и птицей, странностями их поведения, которые оценивались с точки зрения грядущей беды или удачи, хорошей или плохой погоды, видов на урожай и т. п. Немалую роль в его мироощущении играла вера в лесных духов, в лешего, в русалок, ведьм, кикимор и особенно в домовых. Буквально поражает воображение количество причудливых обрядов и примет, связанных со смертью и похоронами членов крестьянской семьи, а также покорность русского крестьянина XVIII–XIX вв. неурожаям и бедам, вызываемым грозой и молнией.³⁰

Наконец, следует вспомнить и о неременном элементе крестьянского быта — ворожеях, знахарях, шептунах и т. п., наговаривавших воду, хлеб и проч., знавшихся, по поверью, с темными силами.

Глубокая включенность сельского жителя в орбиту многообразного окружения природы не только порождала неиссякаемую веру в ее

²⁹ Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М.: РОССПЭН, 1998. С. 164

³⁰ Там же. С. 165

сверхъестественные силы и локальные проявления, не только способствовала глубокому функциональному познанию «механизма», своего рода сигнальной системы природы, диктовавшей логику поведения, но иногда и вызывала активность самого крестьянина в контактах с ее светлыми и темными силами.

Таким образом, жизненный мир крестьянства складывался на основе установления живой внутренней связи с внешним миром. Сложившийся менталитет крестьянства выступает верховным определителем, которым обусловлены традиционные для крестьянства формы человеческого сознания, поведения, восприятия и отношения к разным социальным явлениям. Мир для крестьянина преобразуют три составляющие (природная, пространственная и духовно - религиозная), каждая из которых формирует быт, культуру, традиции и верования, они же, в свою очередь, составляют особые жизненные ценности крестьянства.

1.2 Ценности крестьянства

Ценности крестьянства могут быть представлены составляющими и неотъемлемыми элементами их представления о картине мира. Так как крестьяне постоянно ощущали тесную живую связь с природой и часто уподобляли свою жизнь с жизнью растения, то здесь особую ценность представляет земля. Земледельческий труд, да и в принципе труд вообще являлся основной жизнедеятельностью русского крестьянства.

Крестьяне четко идентифицировали себя как кормильцев и защитников отечества, осознавали значение земледельческого труда для страны и народа, свой отечественный долг и предназначение: «Мы пахари, мы хлебу расти помогаем» - говорил герой рассказа «Цветок на земле» дед Тит³¹.

Историк А.П. Щапов в 1870-х годах записал высказывание одного из крестьян Восточной Сибири относительно их положения в обществе: «Мужик – работник; работа его капитал, его Божье назначение. Хлебец – его деньги; его чай – сахар, <...> Мужики – не купцы, а крестьяне, работники хлебопахотные; им не капиталы копить, а выработать нужные для дому, для семьи достатки, да за добрые труды быть... почетными миру, в обществе»³²

Земледельческий труд приобретал ещё большую ценность в связи с суровыми климатическими условиями. Сложность крестьянского труда требовала от работника максимального напряжения сил и огромного объёма знаний. Решение стоящих перед крестьянством задач предполагало опору на богатый, длительно накапливаемый коллективный опыт, приспособленный к конкретной местности, постоянно пополняемый и проверяемый непосредственно в процессе жизнедеятельности. Крестьяне обращали внимание на тончайшие детали и были внимательны ко всему.

³¹ Платонов А.П. Цветок на земле. Повести и рассказы. Л.: Лениздат, 1985. С. 183

³² Журавлёв А.Л., Кольцова В.А., Холондович Е.Н. Историогенез и современное состояние российского менталитета. М.: Институт психологии РАН, 2016. С.72

Как же осуществлялась трудовая деятельность крестьян и каково было их отношение к работе?

Приготовление к полевым работам крестьяне начинали с Великого поста, по приметам определяя, когда можно приступать к пахоте и посеву. Аграрная обрядность становилась даже летоисчислением, крестьянским календарем. Так, «лето» неслучайно обозначало год в русском языке: весь круговорот времени воспринимался сквозь призму этого главного сельскохозяйственного сезона. Для каждого вида работы существовал особый, «счастливый день», являющийся согласно народной мудрости наиболее благоприятным и успешным для её выполнения. Недели за две до начала полевых работ старики выходили в поле и обращали свои взоры в небо, молясь Богу и испрашивая Его поддержку. Но, руководствуясь принципом «на Бога надейся, а сам не плошай», они также внимательно анализировали погодные условия, благоприятствующие или препятствующие началу сева. «Посмотрят, а потом как по написанному, всё знают, когда сеять, когда что сажать. И по понедельникам иногда прежде сев начинали, какой – то водой побрызгают, бывало, - и готово».³³

Вставали крестьяне очень рано – затемно, до рассвета, когда солнце еще не поднималось.

Примечательно, что, выходя в поле на первую запашку, все как один крестьяне надевали праздничную одежду: мужчины – белые рубахи, женщины – нарядные сарафаны ручной работы. Это, безусловно, свидетельствует об их отношении к работе как к празднику. Кроме того, на полевых работах девушки имели возможность показывать себя: свою красоту, умения, силу, ловкость, старание, прилежание, а также богатство отделки и вышивки народного костюма.³⁴

³³ Журавлёв А.Л., Кольцова В.А., Холондович Е.Н. Историогенез и современное состояние российского менталитета. М.:Институт психологии РАН, 2016. С.73

³⁴ Громько М.М. Мир русской деревни. М.: Молодая гвардия, 1991. С.107-108

Выходили в поле пахать и сеять все: молодые и пожилые, мужчины и женщины. Пахота и посев воспринимались как общее для каждого селянина дело.

Без молитвы и благословения в поле не выезжали и не приступали к работе: «С тихой молитвой я вспашу, посею. Уроди мне, Боже, хлеб – моё богатство!»³⁵ Здесь прослеживается еще одно важное представление о мире крестьян уже с религиозной точки зрения. Русский крестьянин верил, что «сколько спину не гни», а все зависит от воли божьей. На полях даже чаще всего устраивались массовые богослужения. В основном они проходили в период перед посевом, при первом выгоне скота, во время летней засухи, градобития, пожаров, падежа скота».³⁶ Но имеют место быть и суеверные представления. К примеру, часто земле делали «жертвоприношения» в виде освященного яйца и хлеба, которые закапывались в землю. Многие крестьяне считали, что землю нельзя бить, и она все чувствует. Так же, исходя, из многих суеверных представлений крестьян о земле можно утверждать, о том, что они её анимизировали. По мнению крестьян, земля – живой организм, подобный человеческому телу: «Земля сотворена яко человек: камень яко тело имать, вместо костей корения имать, вместо жил – древесина и травы, вместо власов - былье».³⁷ В воображении людей земля представляла как существо женского рода и изображалась в образе пожилой женщины.

Считалось, что урожай зависит от её воли: захочет – даст урожай, не захочет – не даст.

Согласно бытовым поверьям люди виноваты перед землей, так как «рвут её грудь сохой, царапают в кровь бороной». Отсюда вытекал обычай, когда крестьяне дают земле «отдохнуть».

Отношение к земле было подобно отношению к родной матери. Землю русский пахарь называл с любовью и почтительно «матушкой» и «кормилицей». Уезжая на чужбину русский человек брал с собой горсть

³⁵ Кольцов М. Избранное. М.: Правда, 1987. С.293

³⁶ Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем. М.: Наука, 1977.С.239

³⁷ Балашов Д.М. Святая Русь.М.: Вече,2016. С.216

земли и держал её около сердца. Обращаясь к былинам, вспомним нашего русского богатыря Илью Муромца, который так же уезжая в дальние походы брал с собой горсть родной земли. Возвращаясь на Родину, русские вставали на колени и целовали землю. Самой страшной клятвой на Руси, считалась клятва, при которой целовали или ели землю.

Так же, подтверждением о том, что земля являлась огромной ценностью для крестьянства, является множество дошедших до нас поговорок и пословиц.

«Поклонись матушке – земле, наградит тебя сторицей»,

«Всякому человек – и доброму, и худому – земля даст приют»,

«Земля кормит людей как мать детей»,

«Труженику земля – мать родная»,

«Без назема-батюшки не жди хлеба от земли-матушки»,

«Земля – кормилица, а и та есть просит» и др.³⁸

Если мы обратимся к русским сказкам, то вспомним, что без русской землицы даже «живая вода» не имеет чудодейственной силы. Самой страшной карой для преступников было изгнание их с родной земли.

Как упоминалось ранее, работа крестьянина на земле была подчинена природному циклу: общение с землёй, оседлое житье на ней развило в наших предках созерцательность, особый темп жизни. Сначала весна – посев, потом лето – забота об урожае, потом осень – сбор урожая. Зима – относительный отдых, ведь даже отдыхая, крестьянин работал: штопал рубахи, штаны, варил картошку и т.д. и цикл повторяется снова. В этом много мудрости и гармонии. Почти каждый день крестьяне связывали с тем или иным видом сельскохозяйственных полевых работ. Любая народная примета имела значение и силу как предсказание для будущего урожая, приплода, скота и т.д. Для каждого дня календаря – обычного и праздничного - народ создал «свое, второе» название, согласно земледельческому календарю. «Святые и чудотворцы Русской православной церкви были переведены на крестьянское

³⁸ Библиотека русского фольклора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ru-skazki.ru–[Дата обращения:25.05.2018].

положение и переименованы».³⁹ Так появились на Руси Акулина – «гречишница» и Герасим – «грачевник», Лукерья – «комарница», Ирина – «рассадница», Пётр и Павел – «сенокосники», Леонтий – «огуречник» и др. Даже христианские церковные праздники и обряды приобретали для народа земледельческий смысл. Так, например, Успение Пресвятой Владычицы и Приснодевы Марии, посвященное переселению Богородицы в небесные обители, крестьянское сознание связывало с тем, что весь урожай уже поспел, и настало время уборки: «Успение – значит, все поспело».⁴⁰

Таким образом, весь год, каждый его день имеет огромное количество примет, которые достаточно полно характеризуют земледельческую народную мысль.

С землей и с сельскохозяйственным трудом были связаны существовавшие в крестьянской среде многочисленные поверья и обряды. Так, очень часто в обрядовых песенках можно встретить призывание богатого урожая или пожелания успеха труженикам на земле.

Ходит Илья на Василья,
Носит трубу жестяную,
А другую просяную –
Зароди, боже,
Жита-пшеницу,
Всякую пашницу.
В доме – добро,
В поле – зерно.
В доме – пирожисто,
В поле – колосисто.⁴¹

Именно связь с землей, по мнению Г.И. Успенского, выступает в качестве глубинного основания, определяющего смысл жизни русского человека, его интересы, мировоззрение, психологические черты, нравственно

³⁹ Селиванов В.В. Год русского земледельца. Рязань.:Типография Губернского правления, 1987.С.139

⁴⁰ Селиванов В.В. Год русского земледельца. Рязань.:Типография Губернского правления, 1987.С.139

⁴¹ Библиотека русского фольклора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ru-skazki.ru – [Дата обращения:25.05.2018].

возвышающего его, детерминирующего его действия и поступки. Соответственно, разрыв этой связи, «раскрестьянивание народа», означает утрату его лучших сущностных характеристик, по сути, исчезновение русского народа как такового (говоря современным языком, - качественное изменение его менталитета): «оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые он налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, - добейтесь, чтоб он забыл «крестьянство,» - и нет этого народа, нет народного мирозерцания, нет тепла, которое идет от него. Остаётся один пустой аппарат человеческого организма. Настаёт душевная пустота, «полная воля»... безграничная пустая ширь, страшное «иди, куда хошь»... »

Развивая далее свою мысль, Успенский пишет, что «возвращаясь вновь после легкой работы (в лакеях, дворниках, половых, в трактирах, на вокзале) к земледельческому труду, крестьянин начинал обретать образ и подобие человеческого, потому что терял необходимость выдумывать себе интересы и наполнять себя нравственно чем попало. Власть земли и труд, к которому она обязывала, наполняла все его существование содержанием невыдуманым, без его участия и воли. Владычествующая над ним земля объясняет ему необходимость и надобность каждого шага, каждого поступка, каждого помышления». Крестьянин вновь обретал гармоничности жизни в подчиненности велениям земли и природы.⁴²

Ценность для крестьянина составлял не только труд и земля, но и семья. Авторитет семьи в народе был необычайно высок. Человек, не желавший в зрелом возрасте заводить семью, вызывал у соседей подозрение. Только две причины считались уважительными – болезнь или желание уйти в монастырь. Русские пословицы и поговорки так оценивали значение семьи: «Не женат – не человек», «В семье и каша гуще», «Семье в куче не страшна и туча».⁴³ В основе крестьянского супружеского союза лежал, прежде всего, хозяйственный интерес. Такое святое для многих людей чувство, как любовь,

⁴² Журавлёв А.Л., Кольцова В.А., Холондович Е.Н. Историогенез и современное состояние российского менталитета. М.: Институт психологии РАН, 2016. С.79

⁴³ Русский народный фольклор: [Электронный ресурс].- Режим доступа: folklibrary.ru –[дата обращения: 25.15.2018].

редко бралось в расчет. Помещик женил крепостных по своему усмотрению. Да и народная традиция не предусматривала обоюдного согласия юноши и девушки на брак – за них все решали родители.⁴⁴

Невесту старались выбрать не столько красивую, сколько здоровую, умелую, трудолюбивую. Ведь после замужества ей приходилось брать на себя все домашнее хозяйство, воспитывать детей, ухаживать за скотиной, работать в огороде, поле. «Жениться – не воды напиться»⁴⁵ говорили в народе. У «непряхи» и «неткахи»⁴⁶ было намного меньше шансов выйти замуж, чем у искусной рукодельницы. Такой, казалось бы, утилитарный подход при создании семьи вовсе не означал, что союз двух людей был непрочным. Супругов объединяла общая забота: о хозяйстве, о детях, о доме. Ну а что до любви – «стерпится-слюбится»,⁴⁷ – считали в старину. К тому же, крестьяне понимали, что должны были привыкнуть к мысли, что брак почти нерасторжим, и стремиться выработать такие нормы поведения, которые бы позволили супругам ужиться. Это способствовало проявлению более бережного отношения их друг к другу.

Крестьяне жили большими патриархальными семьями из 15-20 человек: престарелые родители, женатые сыновья с детьми и внуками – три-четыре поколения родственников. Тесновато бывало такой семье в небольшом крестьянском доме. Может быть, тогда и родилась поговорка "В тесноте да не в обиде"⁴⁸. В воспитании детей, конечно же, просматривалось особое отношение к труду. В семье очень четко соблюдался принцип старшинства. Главой семьи был старший мужчина в доме. Его уважительно называли "большаком". Даже взрослые женатые сыновья, имевшие собственных детей, считались с ним. Большак распоряжался имуществом семьи и судьбой ее членов, руководил полевыми работами, распределял трудовые обязанности. Во время обеда большак сидел на почетном месте в

⁴⁴ Рябцев. Ю. С. Крестьянская семья. История русской культуры: Художественная жизнь и быт XI-XVII веков. М.: ВЛАДОС, 1997. С.73

⁴⁵ Русский народный фольклор: [Электронный ресурс].- Режим доступа: folklibrary.ru –[дата обращения: 25.15.2018].

⁴⁶ Рябцев. Ю. С. Указ соч. С.75

⁴⁷ Там же. С.76

⁴⁸ Русский народный фольклор: [Электронный ресурс].- Режим доступа: folklibrary.ru –[дата обращения: 25.15.2018].

красном углу избы под образами. Старших внимательно слушали, в разговор не встревали. Что родители говорили, то дети и делали. Старшие играли роль учителей и духовных наставников. От них узнавали приметы, знания о травах и т.п. Они учили бережливости, совестливости, почтению к старикам и заботе о меньших. Семья имела огромное значение. Она оставалась хранителем добра и душевной теплоты.⁴⁹

«Дети обязаны родителей во всем слушаться, покоить и кормить во время болезни и старости», – сообщал о представлениях крестьян житель Орловской губернии в самом конце XIX века.⁵⁰ Лирика русского фольклора, отразившая богатейшую гамму сильных и тонких чувств, достаточно хорошо известна.

Так же, тесные дружеские отношения устанавливались между родственниками и соседями. В деревне каждый был на виду. Люди знали сильные и слабые стороны друг друга, жили нередко как бы одной семьей. Коллективность помогала выжить. Крестьяне вежливо приветствовали друг друга, ходили в гости, всей улицей пировали. Для крестьян была характерна открытость жизни и чистосердечная взаимопомощь (здесь нужно отметить пространственный фактор, исходя, из которого можно утверждать о широкой душе крестьянина). Так же, как утверждает Леонид Милов: «Крестьянская община на протяжении тысячи лет российской государственности являлась важнейшим средством защиты крестьянского хозяйства от множества житейских неожиданностей, ведущих крестьянскую семью к разорению, нищете и смерти. Община не только спасала миллионы крестьян от пауперизации, она в значительной мере содействовала сохранению генофонда русского населения (впрочем, не только русского, но и других народов России)».⁵¹

⁴⁹ Кузнецов, И.С. Социальная психология сибирского крестьянства в 1920-е гг. Новосибирск, Новосиб.гос.ун-т,1992.

⁵⁰ Громько М.М. Мир русской деревни. М.: Молодая гвардия, 1991. – с.158

⁵¹ Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М.:РОССПЭН,1998.С.160-161

Таким образом, жизненный мир крестьянства складывался на основе ценностей, которые имели значимую связь с внешним миром. В повседневной жизненной практике крестьянство черпало ценный опыт, проникая всем своим бытием в существо окружающего мира. Подлинные жизненные ценности пребывали на рефлексивном уровне. Каждый день крестьянин ходил по земле, работал на ней, она давала ему урожай, которым он питался, поэтому неудивительно, что труд на земле и сама земля является огромной ценностью. Семья – это сильная поддержка и опора, продолжение рода. Религия помогала ответить на вопрос о том, откуда жизнь, как жить, для чего. Все эти ценности стали «кирпичиками», на которых основался прочный фундамент – картина мира, мировоззрение крестьян. Изменив или отобрав эти крестьянские ценности, русский народ перестал бы существовать, ведь крестьянство на протяжении многих веков было, есть и будет оставаться хранителем внутренней теплоты и духовного богатства нашего народа.

Глава II. Игрушки, как отражение картины мира крестьянства

2.1 Классификация и технология изготовления крестьянских игрушек

Игрушка является незаменимым средством инкультурации – процесса освоения человеком содержания культуры своего общества, основных структурных составляющих культуры, цивилизационного и национального менталитета, культурных ценностей и стереотипов в поведении и мышлении. Как пишет В. В. Абраменкова, игрушка для ребенка – не просто забава, а культурное орудие, посредством которого передаются в «свернутой форме» состояние современной культуры (цивилизации) и направление ее движения – к жизни или смерти, процветанию или деградации.⁵² В процессе игровой деятельности с помощью игрушки ребенку в доступной для его духовного состояния форме передается сама суть человеческих отношений. «Игрушка – это духовный образ идеальной жизни, идеального мира, это архетип представлений о добре – подлинном или мнимом. Это духовное орудие, с помощью которого он осваивает огромный и сложный мир, постигает законы человеческих взаимоотношений и вечные истины». Воспроизводя реальные и воображаемые ситуации, вещи и образы, игра и игрушка помогают познавать окружающий мир, реализовывать творческие способности, выражать свои чувства, они закладывают основы произвольного поведения, формируют умение в течение длительного времени концентрировать внимание, ставить задачу и планировать ее выполнение, учиться поступать в соответствии с нравственными требованиями общества.

Самые ранние игрушки, обнаруженные на территории нашей страны, относятся ко II тысячелетию до н.э. Как правило, самые древние игрушки выполнялись в двух наиболее распространённых в России материалах: глине и дереве. Глиняные погремушки, миниатюрная посуда, фигурки людей, свистульки-птицы, кони, другие животные встречаются в славянских погребениях VI-VII веков и в раскопках древнерусских городов X-XIV веков

⁵² Абраменкова В. В. Игры и игрушки в жизни детей. М.: ГНОМ и Д, 2006. С. 6

- Киева, Новгорода, Рязани, Москвы, Твери, Коломны, Радонежа, Зарайска, Дмитрова. Деревянные погремушки, кони, птицы, шары, мячи, лодочки и др., относящиеся к XII веку, были обнаружены в Старой Ладого, при раскопках Древнего Новгорода и на реке Ояти. На территории России древнейшие игрушки найдены среди предметов фатьяновской культуры (деревня Фатьяново близ г. Ярославля, где в 1875 г. был открыт первый могильник бронзового века; 2-е тысячелетие до н. э.) - глиняные топорики и посуда. К эпохе бронзы и раннего железа относятся игрушки из астрагалов (косточек) - погремушки, сосуды. Известны скифские игрушки - всадники и повозки из глины (II век до н. э.). Существует древнерусская теория появления игрушек, по которой игрушки появились благодаря язычеству. По теории славянские боги не всегда выполняли просьбы людей, и наши далёкие предки стали создавать новых богов из глины, камня и дерева. Минули века. Русь приняла христианство, а язычество тесно переплелось с фантастикой и закрепилось в мире детства: идолы стали куклами, шары Сварога – мячами, солнечные кони – детскими лошадками.⁵³

Главной функцией игрушки является воспитательная функция, а так же развитие определённых навыков у ребёнка и приобщение к миру взрослых. Здесь имеется в виду не только передача навыков детям через игру, как будущим хозяйкам (например: девочки в старину играли игрушечной посудой, изготовленной вручную), матерям (игры в куклы), воинам (игрушечное оружие: мечи, ножи, копьё, кинжалы), но так же и передача ценностей. Известно, что в старину в качестве игрушек использовались миниатюрные копии различных орудий труда: известна, например, находка железных топориков малых размеров.

Особое место среди детских игрушек занимают лошадки, вырезанные из дерева. Кони у славян считались главными животными, коней вышивали на рубахах и полотенцах: «без коня не было хлеба»⁵⁴.

⁵³ Лаврова С. А. Русские игрушки, игры, забавы. М.: Белый город, 2007. С.48

⁵⁴ Русский народный фольклор: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: folklibrary.ru –[дата обращения: 25.15.2018].

В каждом доме для мальчика обязательно делали деревянного коня. В старину существовал обычай: когда малышу исполнилось 3 года, с его головы состригали прядь волос, а потом сажали на настоящего коня. Таким был обряд посвящения в мужчины-воины. Потом живого коня заменил деревянный: конь-каталка на колёсиках, кони-салазки, конёк-скамья или просто палка с верхним концом, оформленным в виде головы коня. И не имело значения, в какой семье рос мальчик (в крестьянской или царской) - игрушечный конь был обязателен.

Игрушки очень часто играли функцию отпугивания, оберега. Примером могут послужить погремушки, которые гремели над колыбельками малышкой не для забавы. Они, по мнению наших предков, отпугивали злых духов. Погремушки были круглой формы, как солнце (ведь нечисть боится солнечного света), или крестообразной. Делали погремушки из глины и плели из бересты, а наполняли горошинами. Существовали погремушки на ручке и просто шарики с дырочками. Иногда на погремушку наносили рисунок-оберег. Такую игрушку называли писанкой, то есть «расписной игрушкой».

Обрядовую функцию можно продемонстрировать, приведя в пример крестьянскую свадьбу. В русской традиции во главе свадебного поезда, везущего молодую пару в дом жениха после венчания, под дужкой упряжи подвешивали пару кукол: куклу Невесты и куклу Жениха, чтобы они отводили недобрые взгляды на себя. Эти куклы были очень символичны – женское и мужское начало соединялись в неразрывное целое.

Не стоит забывать о коммуникативной функции. Играя, ребёнок невольно ведёт диалог с игрушкой. Он общается с ней, делится сокровенным, придумывает различные реплики от её лица.

В зависимости от социальной среды и целей производства народные игрушки можно разделить на два типа – крестьянскую и кустарно-ремесленную. В качестве примеров кустарно-ремесленной игрушки можно указать такие известные образцы, как филимоновские, каргопольские,

абашевские игрушки, дымковская глиняная пластика, богородские резные деревянные игрушки, семеновские матрешки, федосеевские игрушки и т. д. В данном исследовании мы занимаемся исключительно традиционной игрушкой, потому что именно она несет в себе картину мира и ценностные ориентиры крестьянства. К сожалению, традиционные игрушки почти не сохранились сегодня даже в самых отдаленных уголках нашей страны в отличие от кустарно – ремесленной. В современном мире родители предпочитают покупать игрушки для своих детей, а не мастерить их самостоятельно. Отсюда, многие традиционные функции игрушки теряются. Хотя, если мы рассмотрим в современных условиях жизнь семьи в естественном природном окружении (среди полей и лесов, на берегу реки или озера), то именно такая атмосфера способна воспроизвести то состояние психологического спокойствия и доверительного отношения между детьми и родителями, которое побуждает последних к тому, чтобы в свободное время мастерить детские игрушки.

Наряду с выделением указанных типов игрушки, дающих возможность понять их связь с тем природным, социальным, бытовым, культурным окружением, в котором они возникают, педагоги, психологи, этнографы выделяют и разные виды игрушек, отличающихся друг от друга по способам, «механизмам» и особенностям воздействия на ребёнка. И по этим критериям можно выделить первую классификацию игрушек. Эти критерии имеют непосредственное отношение к педагогическим функциям игрушки, как в традиционном, так и в современном обществе. Ребенку на разных этапах взросления и социализации требуются различные по сложности и способам воздействия на его духовную жизнь игрушки. Крестьянская традиционная игрушка должна была не только вовлекать детей в игру, но и составлять свободу для фантазии, подвигать к изменению окружающего его предметного мира с последующим восприятием и осмыслением возникающих в процессе игры ситуаций. В игре игрушка оказывается не только дополнительным стимулом активизации фантазии и деятельности

ребенка, но и инструментом, с помощью которого наблюдаемые им в окружающем мире поступки людей переносятся во внутренний план, формируя постепенно нормы и ценности его духовного мира. Игрушка становится носителями и проводниками социальных установок и нравственных норм, а, в конечном счете, связывают растущий мир детской личности с обществом.

Классифицировать игрушки можно в соответствии с их готовностью (сделанные родителями) и наоборот, игрушки как лишь материал, характеристики, свойства которого побуждают ребёнка к деятельности и творчеству. Крестьянские дети могли самостоятельно выполнить игрушку из ткани или же играть той, которую сотворили их родители. Говоря об этой классификации стоит сразу же отметить технологию изготовления игрушек. Она напрямую зависела от материала, из которого выполнялась та или иная игрушка. Пучок соломы, перевязанный жгутом, издревле служил основой традиционных крестьянских соломенных игрушек. По всей вероятности, первые соломенные игрушки родились как бы прямо в поле в страду, когда крестьянки часто вынуждены были брать с собой малых детей. Разумеется, оставшись без присмотра, они капризничали. И, быть может, как-то, чтобы унять дитя, крестьянка и сделала примитивную куклу из первого, что попало в руки, - из соломенного жгута (свясла), применяемого для перевязки снопов. Сложенный пополам жгут отдаленно напоминал голову, а расходящиеся внизу веером соломины - платье или сарафан. Затем фигурка куклы стала постепенно усложняться. Вставили пучок соломы перпендикулярно туловищу, связав его в середине и по краям так же, как перевязывают свяслом снопы. В дальнейшем конструкцию соломенной куклы стали совершенствовать. При изготовлении таких кукол требовалось уже не только привычное умение вязать снопы, но и искусное владение приемами плетения, врожденный художественный вкус, изобретательность. Постепенно выделились талантливые мастерицы, которые уже не в поле, а в спокойной домашней обстановке стали делать кукол, фигуры коней, оленей, а также

всевозможных фантастических животных. Наша русская соломенная кукла интересна главным образом тем, что она подвижна. Если поставить готовую куклу на крышку фанерной табуретки или на легкий стул и постукивать вокруг нее кулаком, кукла будет плавно кружиться, как в танце «Лебедушка». Поставив в ряд три – четыре такие куклы либо составив небольшой хоровод из них, можно показать интересные пляски «Лебедушки», где куклы будут то кружиться, то подскакивать, то плавно двигаться в ту или иную сторону. Обрядовую куклу “Масленица” делали из соломы или лыка, но обязательно использовали дерево – тонкий ствол берёзы. Солома, как и дерево, олицетворяла буйную силу растительности.

Технология изготовления игрушек из глины была следующей: подготовка глины к работе по существу были везде одинаковы, хотя и имели местные особенности. Красную, серую или белую глину смешивали с мелким просеянным песком и разводили водой, превращая в вязкое тесто. Из него и лепили игрушки. Сначала их просушивали на ветру, а через несколько дней обжигали. В зависимости от качества и состава местных глин и песка, поверхность игрушек приобретала определенный цвет и фактуру, которые играли немалую роль в их декоративных свойствах

Деревянные игрушки были не менее популярны. Не нужно было быть резчиком по дереву, чтобы изготовить из куска мягкой древесины небольшую фигурку, с которой дети будут с удовольствием играть.

В качестве критерия, по которому можно классифицировать вообще все игрушки можно выделить культуросообразность, то есть соотношение с культурными архетипами той страны, где проживает интересующее нас сословие, в нашем случае это крестьянство. Речь идёт здесь о национальной игрушке, которая исторически выступала в качестве своеобразного родового этнического кода, указывающего ориентиры жизненного пути, отражающего эстетические ценности, состояние древней и современной культуры народа. В художественных образах народной игрушки мастера выражают свои

представления о мире, природе, людях, представления, которые способны стать важным средством социализации и развития личности.⁵⁵

Вместе с тем большой интерес представляет классификация, устанавливающая связь игрушки с характером культуры общества, социальными отношениями, образами, которые оказываются доминирующими в той или иной национальной культуре в ту или иную эпоху. Антропологи, искусствоведы, культурологи давно обратили внимание на то, что появление одних и тех же тем, сюжетов, образов в различных культурах не является случайным. Как правило, они образуют определенные содержательные последовательности, указывающие на тенденции в развитии общества или, напротив, фиксирующие их в сходные ступени цивилизационного развития. А. Е. Аркин в процессе обобщения предложенных ранее исследователями вариантов классификации игрушек, пришел к выводу, что существуют «игрушки, которые образуют как бы основную тему, в многочисленных разнообразных вариациях повторяющуюся на различных широтах и долготах земного шара, у различных народов».⁵⁶ С учетом этого обоснованного в этнографии и социально-культурной антропологии положения, игрушка как очень древнее и сложное по своему содержанию явление человеческой культуры, может рассматриваться и в качестве показателя развития конкретного общества, и в качестве инструмента его педагогической деятельности, который, проецируя в будущее значимые для себя образы и ценности, образует духовную традицию, обретающую в ходе истории целостность и завершенность. К таким «архетипическим» игрушкам А. Е. Аркин относит следующие их группы: звуковые (сенсорные) (трещотки, погремушки, жужжалки, бубенцы и т. д.), двигательные (моторные) (мяч, волчок, змей и т. д.), веревочки, из которых делают различные фигуры, оружие (лук, стрелы, бумеранги), «образные игрушки» (куклы и игрушки, изображающие животных, которые

⁵⁵ Коротких О.В. Проблема классификации народных игрушек в Отечественной педагогике. СПб.: СПбГУИТМО, 2006. С.4

⁵⁶ Аркин А. Е. Ребенок и его игрушка в условиях первобытной культуры. М.: Центральный Институт Охраны Здоровья Детей и Подростков, 1935. С.23

как раз были очень распространены среди крестьянства). Эти группы игрушек А. Е. Аркин определяет, как «изначальные», не меняющиеся в ходе исторического развития, задающие основные направления исторического существования человеческой культуры. Этим объясняется их «универсальность, неизменность основных структурных форм и выполняемых функций».⁵⁷ На более поздних этапах развития культуры все указанные виды «изначальных игрушек» сохраняются именно в форме народных игрушек. В них самые значимые с социально-педагогической точки зрения особенности архаических игрушек оттачиваются временем и человеческим опытом, достигают определенности и выразительности. Простота и одновременно очевидное эстетическое совершенство народной игрушки, которое предопределяет ее мощное воздействие на эмоциональный мир ребенка и взрослого человека, представляется очень интересным предметом исследования. В самом деле, народная игрушка оптимальным образом аккумулирует в лаконично простых и доступных для восприятия формах богатое историческое и культурное содержание, которое приобретает в ней высшую степень определенности, отточенности, художественной выразительности.

Мухина В.С. выделяет две большие группы игрушек: игрушки, способствующие социально-эмоциональному развитию, предполагающие общение или обращение с ними, как с живыми персонажами (куклы, мягкие игрушки – изображения зайца, обезьяны, собаки и др.), и игрушки, помогающие развитию интеллектуально-познавательных и моторных способностей (погремушки, матрешки, пирамидки, игрушки – заместители реальных предметов человеческой культуры, орудий, которые больше всего подходят современности). Разделение игрушек по этому основанию соответствует двум направлениям в развитии основных видов деятельности человека. Первая группа игрушек ориентирует на нормы отношений, существующих между людьми. Вторая группа игрушек помогает усваивать

⁵⁷ Аркин А. Е. Ребенок и его игрушка в условиях первобытной культуры. М.:Центральный Институт Охраны Здоровья Детей и Подростков, 1935. С.4.

выработанные в процессе общественной жизни способы действий с предметами и различные эталоны деятельности.⁵⁸

Итак, как мы уже смогли убедиться, классификаций игрушек много, Объединив их можно получить следующую классификацию представленную в таблице.

Таблица 1. Классификация народной игрушки

Критерии классификации	Разновидности
1. По материалу	Деревянные, соломенные, тряпичные, глиняные игрушки
2. По функциональности	<ul style="list-style-type: none">• Погремушки, куклы – обереги (Например: Колокольчик, Куватка, Пеленашка и др.);• Познавательные (игрушки в виде животных, куклы);• Игрушка – забава (свистульки, колотушки и др)
3. Образно – сюжетные	<ul style="list-style-type: none">• Куклы;• Фигурки животных;• Копии орудий труда;• Оружия

Таким образом, игрушка сопровождала человека на протяжении всей его жизни, выполняла множество функций, в первую очередь, это касалось, приобщения к труду, ценностям своего рода и семьи. Игрушки выполнялись из подручных материалов (кусочки ткани, дерева, глина, солома) и представляли собой своеобразные копии окружающей действительности, именно они вводили крестьянского ребенка во взрослый мир.

⁵⁸ Мухина В. С. Дети и куклы: таинство взаимодействия М.: Московский психолого – социальная институт, 1997. С. 28–33

2.2. Типология куклы

Особого внимания заслуживает кукла. Мы считаем, что в иерархии игрушек кукла занимает первое место, так как она подобна человеку. И здесь перед нами выстраивается новая классификация теперь уже кукол. Вновь обратимся к трудам В.С. Мухиной, так как она с особым вниманием анализирует кукол, а именно кукол, которые выделяются в особые группы в зависимости от функций, которые они выполняют в игровой деятельности ребенка: «прекрасные куклы» (куклы для любования); характерные куклы (с выявленными половыми признаками); «этнографические куклы», внешний вид которых отражает национальные черты того или иного народа. По мнению Мухиной, данная классификация определяется тем, что она конкретизирует, углубляет представление о кукле как выражении определенного человеческого образа, имеющего свой характер. Кукла, таким образом, помогает ребенку понять предлагаемые обществом модели поведения и «присвоить» их, то есть перенести во внутренний план, сделав те или иные реакции на внешние факторы естественными, вытекающими как бы из самого характера человека. Отношения между задатками ребенка, его «врожденным» характером, и влиянием общества на становление личности, нравственных чувств человека и его поведения, издавна интересовали мыслителей, которые предлагали различные подходы к объяснению того, почему осуществляемое семьей и обществом педагогическое воздействие на ребенка далеко не всегда приносит желаемые результаты. При этом акцент переносился то на первый из указанных источников становления личности человека, то на второй, но проблема все же оставалась далека от своего решения. И многие современные педагоги утверждают, что кукла, в особенности традиционная народная кукла, сосредоточившая в простых и выразительных чертах своего внешнего облика богатую внутреннюю, духовную, культуру своего народа, способна внести свой вклад в решение этой бесконечной по своей природе задачи, поскольку кукла оказывается

первым, простым и естественным, посредником между историей народа, его культурой, традициями, моралью, с одной стороны, и пришедшим в мир новым человеком, ожидающим от старших помощи не только в своем физическом, но и в нравственном развитии, «воспитания», с другой.

Так же, по нашему мнению, наиболее подходящими классификациями крестьянской куклы являются классификация по функциям и по материалу изготовления. Начнём со второй. Традиционная крестьянская игрушка выполнялась из соломы, ткани, глины, хлебных зерен, муки. Чаще всего эти игрушки представляли собой, как правило, образ женщины. Позже фигурки приобрели более жизненный, светский характер и новые конструктивные качества, свойственные игрушке.

На территории России куклы как детские игрушки существовали издавна. В архаическом славянском обществе V–VI вв. они еще мало чем отличались от фигурок, имевших культовое предназначение. Их внешний облик и характер изображения – предельная обобщенность, слитность объема и контура, лаконизм, немногочисленность деталей, статическая схематичность – во многом были обусловлены религиозным содержанием образов порождавшего их народного сознания.⁵⁹

Обратимся к классификациям кукол специалистов. Т. Е. Карпова в диссертационном исследовании «Феномен куклы в русской культуре»⁶⁰ делает попытку классифицировать традиционные куклы по материалу, из которого они сделаны: деревянные, тряпичные, глиняные, соломенные. Хотя нужно заметить, что если рассматривать конструктивные особенности народных игрушек, то в одной кукле может быть использован и разный материал – тряпичное туловище, зерно, шишки, полено, палочки, очесы льна и т. д. Такие случаи не укладываются в предложенную классификацию. Стоит сразу же сказать о технологии изготовления кукол. Зольных кукол делала всегда женщина, сворачивая золу в шарик предварительно сбрызнув ее водой. Долго утрамбовывая просеянную золу, женщина припевала или

⁵⁹ Коротких О.В. Проблема классификации народных игрушек в Отечественной педагогике. Спб.: СПбГУИТМО, 2006. С. 5

⁶⁰ Карпова Т. Е. Феномен куклы в русской культуре: историко-культурологические аспекты. Спб.: СПбГУИТМО, 1999. С. 50

проговаривала молитву. Сделав шар приблизительно в размер с ладонью, женщина окутывала его плотной белой тканью и туго завязывала в области шеи. Тело куклы состояло из намотанной ткани, лицо было пустое, дабы не тревожить играющего с этой куклой ребенка. К ней еще делался кукленыш и привязывался к кукле. Саму куклу одевали в народный костюм, иногда для этого использовали части одежды хозяев. Что касается тряпичных кукол, то технологии изготовления были разными, в зависимости от функции куклы. Некоторые выполнялись без иглы, при использовании лишь при использовании прямоугольных и квадратных кусочков ткани (например, кукла «Отдарок на подарок» (Приложение 2)), при изготовлении других кукол использовалась игла и нитки. Способы использования ткани были тоже различны: какую – то ткань закручивали (например, кукла «Перевертыш» (Приложение 3)), кусочки ткани сшивали друг с другом, формируя нужный элемент куклы.

Деревянные куколки обычно вытесывались из чурки топором или ножом, причем придававшиеся им формы были довольно условными знаками человека или животного.⁶¹

Известны технологии изготовления кукол из травы и цветов. Пучок из растений перевязывали ниткой в двух местах: поближе к сгибу, образуя, таким образом, довольно массивную голову и ниже, примерно на таком же расстоянии, обозначая талию. Нижние, расходящиеся концы пучка имитируют платье или сарафан. В заднюю часть головы втыкают сплетенную из травы косичку. Другой, сплетенный «косичкой» травяной жгутик, перевязывают на концах ниткой и протаскивают сквозь «грудину» таким образом, чтобы он образовал торчащие в стороны «ручки». Такой вариант куколок выполнялся не только из травы, но и из жнивьи.

Г. Л. Дайн рассматривает «анатомию» тряпичной куклы и приходит к выводу, что русская тряпичная кукла включает в себя несколько архетипов, сформированных традицией: столбушка (столбец, полено, чурка), крестушка

⁶¹Дайн Г.Л. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология М.: Культура и традиции,2007.С.25–26

или крестец, кукла на палочке, узловая (узелковая) кукла, пеленашка, закрутка (скрутка, скатка, скалка), набивная кукла-мешочек и кукла из костных остатков.⁶² Рассмотрев конструктивные особенности народных игрушек разных регионов России, Г. Л. Дайн замечает, что куклы разных регионов, при всем их внешнем образном различии, оказываются близки друг другу по способам изготовления внутренней первоосновы. На основе этих конструкций постепенно появляются более сложные варианты, соединяющие в себе одновременно крестообразную конструкцию и узловую голову. Эта классификация имеет большую практическую значимость, так как исследователи долго не догадывались «заглянуть внутрь» тряпичной игрушки и описать ее основные типы.

И. В. Агаева предлагает делить куклы на две группы – обрядовые и игровые. В этом случае определяющим признаком оказывается функционирование куклы в социально-культурном контексте, ее роль в поддержании культурной традиции. В группе игровых кукол И. В. Агаева выделяет куклы для младенчества и куклы для раннего детства. Дальнейшие попытки классифицировать тряпичные куклы связаны с анализом приемов и способов их изготовления. Например, И. В. Агаева выделяет такие техники, как «жгутик», «закрут» и «низание». Автор обращает внимание на функциональную направленность, конструктивные особенности и характерные приемы изготовления кукол, однако наличие столь разнородных критериев не позволяет четко систематизировать многообразие игрушек, в которых отмеченные черты могут сочетаться произвольным образом.

К функциональной классификации следует так же отнести деление народных кукол Р. Я. Тарасовой. Римма Яковлевна считает необходимым делить реконструированные народные тряпичные куклы, прежде всего, на четыре группы: куклы-берегини, обрядовые куклы, игровые куклы, куклы как миниатюрная скульптура.⁶³

⁶² Дайн Г.Л. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология М.: Культура и традиции, 2007. С.12–15

⁶³ Тарасова Р. Я. Опыт реконструкции традиционной куклы Калужского региона в процессе создания коллекции музея-усадьбы «Берегиня». Калуга Печатный двор, 2009. С..24

З.И. Зимина считает, что обрядовые куклы разделяются, прежде всего, по их функциям, «используют их в области продуцирующей, защитной, очистительной, бытовой магии. Соответственно, можно говорить о существовании продуцирующих, защитных, очистительных и бытовых тряпичных кукол»⁶⁴

М. А. Мишина основанием для классификации считает функциональный признак, под которым понимает назначение куклы, определяющее ее появление в культурном пространстве той или иной эпохи, оправдывающее и объясняющее ее существование на протяжении столетий. М. А. Мишина выделяет два исторически сложившихся типа традиционных кукол. Первый – «аутентичная традиционная кукла», создававшаяся в крестьянской семье из подручных материалов, функционировавшая в обрядах и обиходных практиках крестьянского общества. Второй тип – «реконструированная традиционная кукла», созданная в городской среде специально обученным мастером.⁶⁵

Н. В. Шайдурова все известное на сегодняшний день разнообразие традиционных русских тряпичных кукол делит по назначению, способу изготовления и по образу.⁶⁶ Кроме того, в крестьянской среде принято было делить кукол по размеру (локтевые, ладонные, пальчиковые). По назначению они подразделяются на игровые (столбушки, кукла на выхвалку, узелковая, кукла с косой, кукла нарядная), обереговые (Куватка, Лихоманки, Вепская, Колокольчик, Кубышка-Травница, Бессоница, Берегиня, Десятиручка, Веснянка, Желанница) (в границах этой группы деление осуществляется по функциям: продуцирующая, защитная, очистительная, заместительная), обрядовые (Коза, Зольная кукла, Мокредина, Пеленашка, Крупеничка, Архангельская столбушка, Владимирская столбушка) (в границах группы Н. В. Шайдурова предлагает делить текстильные игрушки на те, которые изготавливались к рождильному, свадебному и погребальному обрядам). Виды

⁶⁴ Зимина З. И. Текстильные обрядовые куклы. М.: Ладога 100, 2007. С.64

⁶⁵ Мишина М. А. Формы бытования традиционной куклы в культурном пространстве постиндустриального общества России. СПб.: СПбГУИТМО, 2011. С. 25

⁶⁶ Шайдурова Н. В. Традиционная тряпичная кукла: учеб.-метод. пособие. СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2011. С.46

традиционных тряпичных кукол по способу изготовления оказываются следующими: куклы – столбушки (Орловская столбушка, Архангелогородская столбушка, Владимирская столбушка), куклы, в которых голова представляет шарик, положенный в центре вырезанного из материи квадрата (День и ночь, Ангел, Колокольчик, Закрутка, Покосница, Вепская, Бессоница), основа куклы – два вырезанных из материи прямоугольника (Куватки, Пасха, Неразлучники, Десятиручка, Веснянка, Узелковая), кукла-мешочек, то есть в основе, которой находится мешочек (Зольная, Зернушка, Крупеничка). По образу традиционные тряпичные куклы делятся на куклу-крестьянку и куклу-барыню. Может возникнуть впечатление, что предложенная классификация является излишне детализированной и «технической», однако, поскольку использование традиционных народных кукол в процессе духовно-нравственного воспитания детей предполагает и потребность вовлечения их в процесс изготовления самых простых игрушек, эта классификация также оказывается полезной как один из возможных способов упорядочивания всего многообразия народных игрушек.⁶⁷

Для лучшего упорядочивания материала, данные классификации можно представить в таблицах.

Таблица 2. Виды традиционных тряпичных кукол по назначению

Игровые	Обереговые	Обрядовые
Столбушки	Куватка	Неразлучники
Малышок-голышок	Ангелочек	Мировое дерево
Барыня	Лихоманки	Масленица и Домашняя Масленица
Кукла на выхвалку	День и Ночь	Коляда

⁶⁷ Коротких О.В. «Проблема классификации народных игрушек в Отечественной педагогике». Спб.: СПбГУИТМО, 2006. С.7

Простоволосая	Параскева	Кострома
Кукла с косой	Вепская	Кукушечка
Кукла нарядная	Бабушкина кукла	Покосница
Девка-Баба	Колокольчик	Купавка
Узелковая	Кубышка-Травница	Зольная кукла
	Бессонница	Кузьма и Демьян
	Утешительница	Куватка
	Берегиня	Мокредина
	Кукла-оберег на удачное замужество	Отдарок на подарок
	Мальшок-голышок	Пеленашка
	Десятиручка	Свадебная
	Веснянка	Крупеничка
	Желанница	
	Узелковая	

Обережные куклы разделяются по функциям: продуцирующей, защитной, очистительной, заместительной (табл. 3).

Таблица 3. Виды текстильных обрядовых кукол по функциям

Продуцирующие (направлена на сохранение и приумножение крестьянских ценностей)	Защитные (призвана оберегать от злых духов, недоброго слова, действий)	Очистительные (кукла использовались как символический веник при открытых дверях и окнах и «выметалось» все плохое. Оберегает домочадцев от проблем и ссор)	Заместительные (уподобление куклы человеку)
Богатство	Куватка	Кукушка	Пеленашка

Зольная	Трясовицы	Крестец	
Столбушка с детками	Утешительница	Очистительная	
Зерновушка	Кузьма и Демьян	Купавка	
День и Ночь	Столбушка	Мартинички	
Свадебная	Вепская	Масленица	
Десятиручка	Берегиня	Русалка	
Капустка	Бессонница	Кубышка	

Подводя итог, можем сделать вывод, что кукла – уникальная игрушка в народном творчестве, являясь важным аспектом эстетического воспитания детей, она также в своих примитивных формах отражала ценности крестьянства. Мы видим, насколько сложной, учитывая столь долгую историю становления куклы, оказалась ее классификация, сосредоточенная на педагогической функции игрушки, связывающей ее с социумом, господствующими в нем нормами и установками, ценностями, моделями поведения. Исходя, из изученной литературы, делаем вывод, что общей классификации кукол нет, что вполне объясняется многогранностью, сложностью этого образа в традиционной крестьянской культуре.

2.3 Символизм крестьянской игрушки

Игрушка, как и любая вещь в культуре, предстает перед нами в двух ипостасях. С одной стороны, в «очевидном» для всех носителей данной культуры функциональном (вещь для игры, обрядово-магических практик, коллекционирования, украшения интерьера и т. П.) и «внешнем» смысловом облике (подобие человека, животного, мифологического существа, предка, культурного или массмедийного героя и т. П.). С другой стороны, в скрытом, «зашифрованном», символическом виде, который лишь отчасти осознается только узким кругом лиц (например, осмысление куклы как alterego). Остальные же носители культуры проявляют свою осведомленность об этом уровне существования вещи лишь в виде спонтанных реакций и действий. Именно устойчивость и воспроизводимость этих реакций в разных культурах позволяет нам говорить об универсальности и архетипичности символических интерпретаций, их укорененности в человеческом сознании. В этом смысле игрушка, как и многие другие вещи, уводит нас за рамки рационально осознаваемой действительности, к труднодостижимой сути человеческого естества.⁶⁸

В. Н. Топоров, в своей работе «Вещь в антропоцентрической перспективе», замечает, что каждая вещь может быть увидена вне связи с создавшим ее человеком, «в свете Божьего взгляда», «в сверх-человеческой перспективе», когда она предстает как «сверх-вещь», таящая в себе черты недоступного поверхностному взгляду божественного замысла. «В этой ситуации вещь, действительно, оказывается способной, подобно проводнику, вести человека, как бы вступая с ним в диалог, в ходе которого в принципе могут быть, если не увидены, то почувствованы и допущены грани вещи, непосредственно узреваемые Богом. Сама эта ведомость человека вещью

⁶⁸ Морозов И.А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре. М.,Литагент, 2011.С. 58

говорит о многом: в ней (ведомости) вещь перерастает свою „вещность“ и начинает жить, действовать, веществовать в духовном пространстве»⁶⁹

В этом процессе явно просматриваются две стороны, две грани. С одной стороны, доверяясь вещи, чтобы постичь ее первоначальный, «божественный» замысел, мы должны максимально «очистить» ее от всего человеческого. Применительно к игрушке это означает необходимость отвлечься от ее «изначального» антропоморфизма и стремление понять ее «конструктивную» символическую силу. С другой стороны, игрушка как раз и отличается от других вещей тем, что ее суть – в уподоблении человеку или животному, как можно более полному воспроизводству их облика и имитации основных черт их поведения.⁷⁰

Крестьяне вели преимущественно «ритуальный образ жизни», игрушки были и средством отправления обрядовых действий, и магическими операторами и даже особого рода «устройствами» психотерапевтического свойства. В простых на первый взгляд предметах заложена многослойная вековая житейская мудрость, многоплановая информация. Игрушки наполняют особой духовностью, одухотворяют жизнь человек.

Самой распространенной среди обрядовых игрушек всегда была кукла. Большинство кукол, от палеолитических и неолитических «венер» и древнеегипетских статуэток, использовавшихся в мистериях в честь Осириса, до русских Ярилы и Костромы или свадебных куколок «жениха» и «невесты», имеет явно выраженные половые признаки, в том числе подчеркнута выделенные гениталии. Поскольку ребенок до определенного возраста часто не наделяется признаками гендера, то есть социального пола, то и игровая кукла, которая является его alterego»), как правило, бесполоа. В обрядовой же кукле особую ценность имеет именно подчеркиваемая гипертрофированными гениталиями символика плодородия. При помощи этого артефакта биологический пол посредством ритуально-магических

⁶⁹ Топоров В.Н. Вещь в антропоцентрической перспективе. М.: Аequinox 1993.С.79-80

⁷⁰ Морозов И.А. Указ. соч.С. 60

акций вступает во взаимодействие с полом социальным, маркируя изменение социальных отношений (например, вступление в брак) или активацию природно-культурных процессов (например, имитацию коитуса с пашней для увеличения ее плодородия). Поскольку символика бесполости неотделима от символики бесплодия, то есть отсутствия жизненной энергии и силы, то совершенно ожидаемыми и предсказуемыми являются интерпретации куклы как чего-то безжизненного, а также как вещи, символически обозначающей смерть или мертвеца. Отсюда распространенное сравнение покойника или человека, находящегося на грани жизни и смерти, с куклой.

Примечательно, что в большинстве случаев кукол оставляли безликими. Рисовать лицо было нечем, да и не умели. В самом деле, «отметить» кукольное лицо казалось всего труднее, ведь не всякий склонен к художеству. К тому же и изобразительные средства были ограничены. Еще в первые десятилетия XX века не в каждой деревенской избе имелись, например, чернила, ручки, карандаши, тем более цветные, краски и кисти вообще считались диковинкой. Однако первопричину безликости куклы нужно искать в ином.

По традиционным представлениям самых разных народов именно через рот, нос, глаза и уши духи-покровители и духи-помощники вселяются в свои изображения. Отсутствие лица было знаком того, что кукла – вещь неодушевленная, а значит, безликая кукла не сможет быть двойником какого-либо человека и никто не причинит живому человеку зло через такую куклу. Она должна была принести ему благополучие, радость, здоровье. В безликости и отразилась, прежде всего, обережная функция куклы.

Со временем белое лицо, утратив свой древний смысл, стало неотъемлемым признаком кукольной красоты. Лишь в некоторых случаях лицо обозначали крестом из цветных ниток. Это связано с древними представлениями, с древнейшей ролью ритуальной куклы как магического предмета. Радужный крест, который вышивали сельские женщины на

кукольных лицах, являл собой солнечный знак и делал куклу оберегом. А еще позднее под влиянием городской игрушки мастерицы легко заполняли безликую холщовую тряпицу на головах-шариках матерчатых кукол разными изображениями лица.

Интересный момент: лицевую часть головы называли не лицом, а рожницей. Считали, что рожница – это то, с чем младенец рождается, а лицо – это маска, личина.

Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли в корзинах, коробах, запирали в ларчики. Это говорит нам о том, что труд для крестьянства был большой ценностью и к нему относились уважительно. Игрушки брали на жатву и на посиделки. Кукол разрешалось брать в гости, их клали в приданое. Позволяли играть молодой девушке, пришедшей в дом жениха после свадьбы, ведь замуж выдавали с 14 лет. Она прятала их на чердаке и тайком играла с ними. Старшим в доме был свёкор, и он строго приказывал бабам не смеяться над молодой. Пока девушка играла в куклы, между ней и её мужем не могло быть физической близости. Наигравшись, прятала в мешок в тот угол, который приходится под изголовьем, для того, чтобы их воздействием получить скорее детей. Отдать кому-нибудь такую куклу нельзя, так как вместе с этим будет отдан залог плодородия семьи. Зато, когда у матери родятся дочери, она отдает им играть свои куклы, причем старается разделить их между всеми дочерьми. Если же кукла одна, то она отдается старшей дочери, а для остальных делают новые. Есть, таким образом, куклы, которые переходят от матери к дочери в течение нескольких поколений – каждый раз в исправленном и заново возобновленном виде»⁷¹

У русских представление о том, что подаренные матерью куклы могут оказывать влияние на всю последующую судьбу их обладательниц, сохранилось в пережиточной форме в народных сказках, где кукла предстает в образе волшебной помощницы. Так, в сказке «Василиса Прекрасная» мать,

⁷¹Богораз-Тан В.Г. Кукла как фетиш. Л.:Союз молодых, 1934. С. 49

умирая, дарит Василисе куклу: «Оставляю тебе вот эту куколку: береги ее всегда при себе и никому не показывай, а когда приключится горе, дай поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью».⁷²

Необходимо отметить, что кукла олицетворяла собой представления наших предков об устройстве мира. Так, когда у куклы перетягивалась шея и пояс – получалось три части, которые символизировали небесный, земной и подземный мир. А крестовидный образ указывал на четыре части света. Таким образом, число семь (магическое число мироздания) было заложено в каждой кукле, так же отражая семью (семь я). Это очень мощная символика, благодаря которой кукла служила сильным оберегом.

Продолжая тему семьи, каждый ребенок должен был сделать тряпичную куклу «Отдарок на подарок». Эта кукла рождена древним русским обычаем «отдариваться», то есть в ответ на сделанный подарок дарить что-то в ответ. Существовало даже присловье «Все подарочки любят отдарочки».⁷³ И такая народная тряпичная кукла становилась знаком благодарности детей за «серьезные» дары, которые делали им родители или другие родственники. Свои первые тряпичные куклы – отдарки дети делали в два-три годика. И пусть получались они не очень ровными да красивыми – главное, чтобы были сделаны от души и с благодарностью. Такие куклы девочки делали не раз и не два. А последнюю куклу-отдарок делали уже девушки перед замужеством – для свекра и свекрови. Такие куклы делались обязательно без использования ножниц и иголки – чтобы не испортить отношения с тем, кому отдарок предназначался, не сделать их «острыми».

Подробнее рассмотреть символику игрушек можно благодаря тем функциям, на которые они подразделяются. Начнём с продуцирующей. Как уже было ранее написано, данная функция направлена на сохранение и

⁷²Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2001. С. 48

⁷³Дайн Г.Л. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология М.: Культура и традиции, 2007. С.120

приумножение крестьянских ценностей, достатка. Эту функцию выполняли специальные куклы, изготавливающиеся, например, для свадебного обряда.

Одним из главных в жизни человека был свадебный обряд, для которого изготавливались специальные куклы. Например «зольная» кукла (Приложение 4). Считалось, что зольная кукла – это наследие предков, переданное через силу огня превратившегося в золу. Такие куклы были символом семейного очага, их дарили молодым на свадьбу. Зола в древние времена имела очень весомый смысл и хозяева никогда не разбрасывались ею, а высыпали в одно и то же место иногда вместе с костями погибших домашних животных. Именно из этой кучи бралась зола на куклу. Когда девушку выходила замуж и переезжала в дом к жениху вместе с куклой она брала частицу семейного очага, силы и даже женского плодородия вместе с этой куклой. Внося такую куклу в чужой дом, считалось, что ее энергия сливалась с энергией живущих там людей и счастье этой семье обеспечено. Иногда такие куклы сберегались женщинами одного рода несколько поколений, а когда она разрывалась, золу собирали и обратно делали из нее новую куклу. Зольную куклу, как куклу оберег не прятали в доме, ее выставляли на окна, и она встречала всех, кто приходил, и провожала всех, кто уходил или отправлялся в далекий путь.

Кукла «Зерновушка» или «Крупеничка» (Приложение 5) привлекала в дом богатство и удачу. Она являлась своеобразным образом женщины хранительницы, кормилицы. Набивалась зерном, что символизировало не только богатство и удачу, но и плодородие. Значения круп в Крупеничке :
гречиха – сытость и богатство, традиционно кукла наполнялась именно этим зерном;
рис – самое дорогое зерно, на праздник;
перловка – на сытость;
овес – на силу.

Обрядовые куклы Стригушки (Приложение 6) делались в честь богатого урожая. Они изготавливались из лыка, соломы, травы, льна. Их

одевали или украшали цветными шерстяными нитками. Соломенные куклы, сделанные из первого снопа, считались священными. После сбора урожая украшенный сноп носили по деревне. Из него пекли первый хлеб. Самой работающей и проворной девушке предоставлялось право изготовления первых стригушек, остававшихся в красном углу избы до следующего года. Обряд их изготовления сопровождался песнями. Стригушки могли быть и игровыми куклами, их же ставили между окон. Её так же можно поставить на стол, а, чтобы она была устойчива, снизу ее платье подстригите. За то, что соломенные юбки у таких куколок подравнивали, подстригали, и прозвали их стригушками

Кукла «День и Ночь» (Приложение 7) это оберег, берегущий дом и его обитателей, она олицетворяет собой сутки и управляет сменой дня и ночи, порядком в мире. Этот оберег выглядит как 2 куклы или 2 стороны одной куклы. Одна – отвечает за день (светлая), вторая (тёмная, синяя) – олицетворение ночи. Ежедневно тот, кто раньше всех просыпался – выставлял вперед светлую и просил её об удачном дне. Так веселая, трудолюбивая и заботливая кукла День следила, чтобы в будни люди работали, трудились, в праздники веселились, чтобы днем светило солнышко.

Перед тем, как отправиться спать самым последним, человек менял куколку на темную, и желал доброй ночи всем домочадцам, чтобы все проснулись живыми, здоровыми и полными сил. Так мудрая, задумчивая и таинственная куколка Ночь следила, чтобы все легли спать, чтобы все отдохнули и набрались сил, она давала сон и оберегала его. Кукла оберегала всех домочадцев – охраняла их душевный настрой.

Интересная кукла «Десятиручка» (Приложение 8), тоже имеет продуцирующую функцию, а еще связана с язычеством. История появления такой интересной мотанки в коллекции народных русских кукол весьма интересна. По легенде, когда-то давно покровительница ремесленников Макошь сжалилась над одной работающей женщиной, которая ну никак не

успевала по хозяйству и подарила ей еще 2 руки. Но даже с четырьмя руками хозяйка все не поспевала, столько у нее было дел. Макошь подарила еще 2, и так до тех пор, пока у той не оказалось целых 10 рук. Когда же и это не помогло, Макошь забрала у женщины «лишние» 8 рук и подарила ей куклу Десятиручку, чтобы та помогала по хозяйству. С тех пор девушки и женщины стали мастерить такой оберег своими руками, веря, что с куколкой они смогут делать свою работу быстрее и лучше.

Существовала рождественская обрядовая кукла, символизирующая добро, процветание, богатый урожай. Пасхальную куклу-закрутку дарили в Вербное воскресенье. Кукла-плодородие и кукла-стригушка были связаны с богатым урожаем. Делали подобные куклы из соломы, лыка, отходов производства льна. Соломенные куклы, сделанные из первого «именного»⁷⁴ снопа, считались священными. Существовала кукла – домашняя масленица, которая символизировала крепкий достаток и здоровье семьи.

Обратимся к следующим защитной и заместительной функциям, часто бывает, что они тесно связаны друг с другом. Такие куклы призваны были оберегать от злых духов, недоброго слова и действий со стороны, они уподоблялись человеку, чтобы уберечь его от беды.

Начнём с куклы «Неразлучники» (Приложение 9). В русской традиции во главе свадебного поезда, везущего молодую пару в дом жениха после венчания, под дужкой упряжи подвешивали пару кукол: куклу Невесты и куклу Жениха, чтобы они отводили недобрые взгляды на себя. Эти куклы были очень символичны – женское и мужское начало соединялись в неразрывное целое. Кукол изготавливали подруги невесты из лоскутов белой, красной и другой разноцветной ткани, используя обрывки разноцветных нитей. Основой служила лучина или тонкая плоская щепка длиной 25-30 см, шириной до 1,5 см из любого дерева, кроме ольхи и осины (эти деревья связывались с нечистой силой). У кукол получается одна общая

⁷⁴ Морозов И.А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре. М., 2011. с. 60

рука, чтобы муж и жена шли по жизни рука об руку, были вместе в радости и в беде. Куклы можно свободно двигать по «руке».

Крестьяне тщательно готовились к появлению в семье ребенка. Как только женщина понимала, что беременна, то делала из бересты полое тело куколки, внутрь которой вкладывала тряпичную куклу пеленашку (Приложение 10). Такая кукла никому не показывалась. Она должна была охранять женщину от злых сил, то есть кукла выполняла заместительную роль (заместительная функция). Также как в случае с куклой, замещавшей в доме мужчину, ушедшего надолго из семьи (на промыслы или на войну, в армию). После родов полое тело куколки сжигалось, а пеленашку клали в колыбель к ребенку. А за две недели до родов ребенка мать делала обережную куколку для ребенка, сшитую без иголки, без ножниц из своей поношенной одежды. Таким образом, она передавала часть своей жизненной силы. Эту куклу клали в пустую колыбель – обжить, обогреть. Когда же младенец рождался, кукла продолжала находиться с ним в одной колыбели, чтобы отвлечь на себя злые силы и принять на себя все напасти, угрожающие незащищенной душе и телу малыша. После крещения младенца куклу убирали из колыбели. И хранили вместе с крестильной рубахой ребенка. Куколка при этом была простой тряпицей, связанной узелком, а узел в русской традиции до сих пор считается защитой от колдовства. Завязать узелок - значит не забыть, сохранить в голове. Когда ребенок заболел, закапывали куклу, в которую он играл, в землю. Покойник, согласно их поверьям, требует к себе заболевшего. Поэтому вместо него закапывали куклу. Известны свидетельства этнографов о том, что мордовские женщины, молясь о деторождении, закапывали куклу в землю, то есть отправляли свою просьбу к предкам.

Связь куклы с царством мертвых прослеживается и в фольклорных текстах. В русской сказке «Василиса Прекрасная» мать перед смертью дает дочке куклу. И говорит: Береги ее всегда при себе и никому не показывай. А когда случится с тобой горе, дай ей поесть и спроси совета. Поест она и

поможет твоему несчастью. Так потом куколка помогала Василисе советом и делом. Вот и выходит, что кукла как бы заменила Василисе Прекрасной мать. В других русских сказках тоже действуют куклки – волшебные помощники. «Князь Данила – Говорила», «Морской царь и Василиса Премудрая», «Царевна в подземном царстве», «Грязнавка»⁷⁵ - во всех этих текстах кукла кого-то спасает, кому-то покровительствует, охраняет общественную мораль. За это ее нужно кормить, как живое существо, беречь и почитать.

Сохраненные в фольклоре эпизоды о том, что куклы замещали умершего человека, не случайны. Существуют свидетельства того, что на Русском Севере изготавливали куклы, изображающие умершего человека. Эти обычаи восходят к ритуальной практике, известной коренным народам Северной Европы и Сибири, согласно этой практике кукла является заместителем умершего человека. Финский исследователь К.Ф. Карьялайнен описал особый тип поминовения усопшего у хантов и манси - «иттерма». Иттерма, т.е. куклу, одетую в одежды мертвеца, «сажают на любимое место умершего, готовят для него пищу, женщина кладет его спать, обнимает и целует его. Она верит, что умерший все это видит и что душа его переходит в это изображение». Значит – кукла посредник между живущими и мертвыми, в ней заключен дух предка-опекуна, обращенный к потомкам.

Осталась последняя очистительная функция. Куклы здесь помогали избавиться от каких – либо болезней, были своеобразным «веником» при входе в дом.

К празднику Аграфены Купальницы и Ивана Купалы создавалась обрядовая кукла Купавка. Это обрядовая кукла одного дня. В ночь с 6-го на 7-ое июля её спускали на воду. Тесёмки, привязанные к её рукам, забирали с собой людские болезни, невзгоды, печали и страдания. Такое значение придавалось очистительной силе воды.

⁷⁵Мифы древних славян/ Пропп В.Я. //Морфология волшебной сказки.М.:Лабиринт,2001.

Куклы Мартинички являлись раньше неизменным атрибутом обряда «закликая» весны, в которых в основном участвовала молодежь и дети. Кукол вязали парами: из белых ниток – символ уходящей зимы, из красных – символ весны и жаркого солнца. Можно сказать, о том, что кукла здесь была жертвой, которую отдавали в обмен на весну. Это ещё раз свидетельствует о неполном искоренении язычества из жизни крестьян.

Имели эти куколки и второе значение. С рождением ребенка в семье неразлучная пара свадебных кукол чуть раздвигалась в стороны, давая место куколке на могучем родительском плече. С каждым ребенком в семье родительские плечи раздвигались шире. Сколько детей, столько и кукулят на плече свадебной пары. На первый взгляд кукулята так, пучок ниток, но для семьи они имели особый смысл. Красовалась неразлучна пара со своим потомством в красном углу избы под иконами.

Символична была и технология изготовления кукол. По законам народной жизни отслужившая вещь вновь включалась в круговорот жизни. Так, считалось, что ношенная ткань содержит в себе частичку жизненной силы человека. Помимо прочего, здесь ярко прослеживается и роль женщины – мастерицы, творца, хранительницы традиций, подчеркивается ее изначальная бережливость.

Сам процесс изготовления текстильной куклы символизирует выделение объекта из мира природы. В замкнутом цикле ткань приобретает новые вещественные качества, подчиняясь общим законам народного искусства. Из ношенной бесформенной ткани «рождается» кукла, и таким образом ткани придается новое качество. Считалось, что при изготовлении тряпичных кукол недопустимо использовать колющие и режущие предметы, которыми человек мог пораниться. Тряпочки и нитки для будущих кукол нужно было не резать, а рвать (иногда кукол так и называли – «рванки»)⁷⁶. Изношенные вещи рвались на аккуратные полоски, квадраты, что символизировало переход от хаоса к порядку. Куски ткани складываются

⁷⁶ Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. СПб.: «Паритет», 2006.-240с.

определенным образом, придавая изделию целостность. Традиционно куклу делали «в подоле» на коленках, а не на столе. В конструкциях русских тряпичных кукол чаще всего используется скрутка или обмотка куском (лентой) ткани. Символика процессов наматывания, накручивания в традиционной культуре изначально основывалась на той роли, которую они сыграли в мифологические времена – времена творения мира, «когда закрутилась и выкрутилась земля». Из скруток создается образ человека или мифологического существа.⁷⁷

Согласно этимологическим изысканиям, слово «кукла» родственно древнегреческому слову «kiklos», которое означает «нечто свернутое». Технология скручивания в рулончик полосок ткани выбрана не случайно: скручивание передает образ слоистого устройства так называемых тонких тел человека, образ постепенного воплощения в Срединном мире. В этом находят свое отражение представления о множественных слоях личности, подчеркивается повторяемость многих явлений окружающего мира.

Намотанная на веретено, спряденная нить устойчиво связывалась с темой времени, его протяженностью: «нить жизни», доля каждого человека медленно наматывалась на веретено его судьбы. Вера крестьян основана на том, что человек мог всего добиться сам и за свою долю сам несет ответственность. Направлению наматывания придавалось особое значение: наматывание «по солнцу» связывали с жизнью, наматывание «против солнца» использовали в гаданиях и магии, чтобы попасть в сферы «не жизни».⁷⁸

Роль куклы определялась использованной старой вещью: скатерть, праздничное полотенце, ткани от одежды отца, матери или других членов семьи. Например, кукла, сделанная из одежды отца, «охраняла» колыбель мальчика, а кукла, сделанная из праздничного полотенца, могла исполнять ту же роль по праздникам или в другое особо «опасное время».

⁷⁷ Дайн Г.Л. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология М.: Культура и традиции, 2007. С. 42

⁷⁸ Комарова С., Катушкин М. Кукольные люди. Культурологический очерк. СПб.: Абрис, 1999. С. 50

Таким образом, мы видим, что в традиционных крестьянских игрушках концентрируется весь предыдущий практический художественный и философский опыт народа. Каждая игрушка имела своё скрытое значение. В ней ловко переплелись ценности крестьянства. Специфической особенностью эволюции традиционной игрушки и всего русского народного искусства в целом является процесс обобщения древних языческих образов и символов, включая новые значения, или снижения их содержания до сказочно-поэтического или бытового наблюдения, но без окончательной утраты в этих колебаниях древней идейно-образной первоосновы. Игрушки стали неотъемлемой частью жизни не только детей, но и взрослых. Благодаря кукле обряды жертвоприношения превратились в настоящие праздники: наряженных кукол с песнями носили на руках, водили вокруг них хороводы, затевали игры, а затем отдавали их богам — топили в реках, сжигали на кострах, разбрасывали по полям, взамен просили счастливой жизни, любви, хороших урожаев, здоровья. Семейно – бытовые обряды: рождение, свадьба, уход к предкам всегда сопровождалась неизменным атрибутом – куклой.

Глава III. Возможности использования теоретических знаний по истории традиционной игрушки в проектной деятельности учащихся

3.1 Отражение проблематики в нормативных документах и школьных учебниках

Согласно Историко-культурному стандарту в требованиях к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования личностные результаты должны отражать: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования (далее – Программа) должна быть построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа России.⁷⁹ Все эти составляющие возможно реализовать на уроке культуры, истории, МХК. Ведь культура выражает совокупность знаний, идеалов, духовного опыта народа на многовековом пути становления общества. На протяжении многотысячелетней истории развития русского

1. ⁷⁹ Историко-культурный стандарт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: минобрнауки.рф–[Дата обращения:25.05.2018].

народа, на основе народных традиций складывалось понимание духовности, почитание памяти предков, чувство коллективизма, любви к миру, природе, что неоднократно подтверждалось в моей теме исследования. К тому же, необходимость обращения к истокам народного искусства, традициям, обычаям народа неслучайна. Сейчас Россия переживает кризис воспитания подрастающего поколения. Нарушились традиции, порвались нити, которые связывали старшее и младшее поколения. Поэтому очень важно возродить преемственность поколений, дать детям нравственные устои, патриотические настроения, которые живы в людях старшего поколения. Безжалостное обрубание своих корней от народности в воспитательном процессе ведёт к бездуховности. В нашей повседневной жизни, в семье, в гостях, на улице — дети окружены в основном современными ритмами, современной музыкой, которая не всегда отличается хорошим вкусом. Особенно актуальной сегодня является задача привить детям любовь к русской культуре, познакомить с её истоками, обычаями, традициями, обрядами, воспитывать патриотические чувства. А это можно сделать на основе знакомства с народным искусством, народной культурой.⁸⁰ Тема моего исследования как раз и является таковой. Крестьянство – это душа народа, а традиционная игрушка заключает в себе всю многогранность этого народа. На основании данного исследования, с учетом основных положений ФГОС⁸¹, федерального закона об образовании⁸², и включенного в историко-культурный стандарт⁸³ можно выделить следующие формы уроков, применимых в работе с данной темой.

А) Традиционный урок

Б) Урок-путешествие

В) Урок – творчество

Г) Интерактивный урок знакомства с музеем игрушек

⁸⁰ Новикова Я. В. Значение русской народной культуры в процессе изучения предметов художественно-эстетического цикла // Молодой ученый. — 2014. — №15. — С. 292-293. — URL <https://moluch.ru/archive/74/12512/> (дата обращения: 25.05.2018).

⁸¹ Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего образования (5-9 кл.). 17 декабря 2010 г

⁸² Федеральный закон об образовании Российской Федерации 4 января 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.fzakon.ru [Дата обращения: 25.05.2018]

⁸³ Историко-культурный стандарт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: минобрнауки.рф–[Дата обращения:25.05.2018].

Д) Проектная деятельность учащихся (разработка исследовательских заданий, докладов, проектов).

Данная тема может изучаться в курсе истории по учебнику истории России для 6 класса И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова при изучении следующих тем: «Общественный строй Древней Руси», «Древнерусская культура». Здесь необходимо охарактеризовать повседневную жизнь горожан и сельчан Древней Руси. В пункт «Мир свободной крестьянской общины. Деревни и погост» может войти адаптированный для учеников 6 класса материал из первой и второй глав данного исследования.

Можно включить данную тему в параграф «Мир человека» учебника истории России 7 класса И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова и И.В. Амосова. Здесь необходимо рассказать о картине мира крестьянства.

«Быт россиян» учебника истории России 8 класса И.Л. Андреева, Л.М. Ляшенко, И. А. Артасова, И.Н. Фёдорова. В рамках этой темы можно рассмотреть традиционные игрушки крестьянства и на основе их анализа сделать вывод о ценностях.

Данные уроки будут способствовать развитию познавательного интереса у учащихся. Урок будет способствовать формированию уважения традиционных ценностей, осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к культуре крестьянства, его мировоззрению, культуре, традициям, ценностям.

Тема исследования является актуальной, поскольку находит отражение в нормативных документах и в учебниках по истории. На наш взгляд, максимально реализовать тему можно в проектной деятельности, что будет представлено в следующем параграфе.

3.2 Практическая разработка

Тема проекта: «Куклы – обереги»

Вид (форма) учебного занятия: информационно – познавательный проект

Цель: формирование интереса к народной культуре через народным через знакомство с тряпичной куклой и организацию продуктивной деятельности.

Задачи: достижение образовательных результатов:

Личностные результаты:

- Формирование у учащихся устойчивого интереса и уважения к истории и культуре человечества.

- Выработка восприятия истории как способа понимания современности.

- Стимулирование к поиску новых знаний.

Метапредметные результаты:

- Способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность;

- Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме сообщения и устных рассказов;

Предметные результаты:

- Продолжить формирование компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации: текст учебника, картина, живое слово учителя;

- Владение целостными представлениями о развитии культуры в целях миропонимания и познания современного общества;

- Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого, а также процессов, происходящих в современном мире

Основные понятия: кукла, оберег.

Методические приемы и методы: анализ научной литературы и источников, сравнительный метод, обобщение полученных результатов

Проект по данной теме размещён в приложении 1.

Заключение

Сбор и систематизация источников и литературы по ценностям крестьянства и антропологическому анализу игрушки в первых двух главах настоящей работы позволили прийти к следующим выводам.

Картина мира крестьянства складывалась на основе установления живой внутренней связи с внешним миром. Единство ментальных установок, закреплённое веками, определяет сознание, поведение, восприятие и отношение к разным социальным явлениям крестьянина.

Таким образом, мы можем сказать, что мир крестьянина заключается из трёх основных составляющих:

1. Природная составляющая (уподобление человеческой жизни с жизнью растений, животных. Полная зависимость от климата, поэтому важно было угодить производящим силам природы в виде её задабривания. Натуралистическое сознание крестьянина подпитывалось через регулярное природо – и землепользование, которые одновременно выступали источником глубокой духовности);
2. Духовно – религиозная составляющая (духовный фактор сыграл решающую роль в складывании мышления и мировоззрения русского человека. Из православного мировосприятия вытекали нравственные, юридические, общежитейские представления и понятия русского народа. Крестьянин просыпался и засыпал с мыслью о Боге. Жизнь состояла из постоянной религиозной практики)
3. Пространственная составляющая (Пространство воспринималось, как замкнутое, цикличное. Пространственное представление крестьян можно изобразить в качестве круга – символа вечного порядка вещей, вечности, что соответствовало природным циклам и связанными с ними сельскохозяйственными работами).

К основным элементам «картины мира» крестьянства относятся социальные представления, отражающие сущность крестьянского восприятия

условий хозяйственной практики, компонентов духовного самопознания. В повседневной жизненной практике крестьянство черпало ценный опыт, проникая всем своим бытием в существо окружающего мира. Подлинные жизненные ценности пребывали на рефлексивном уровне. Всё, с чем сталкивался крестьянин каждый день, было очень важно и ценно для него. К ведущим ценностям мы отнесли:

1. Вера в Бога;
2. Труд являлся основной жизнедеятельностью крестьянства. Крестьяне часто идентифицировали себя как кормильцев и защитников отечества, осознавали значение земледельческого труда для страны и народа, свой отечественный долг и предназначение);
3. Земля (Каждый день крестьянин ходил по земле, работал на ней, она давала ему урожай, которым он питался. Нет земли – нет крестьянина);
4. Семья (Семья являлась сильной поддержкой, опорой, продолжением рода. Она оставалась хранителем добра и душевной теплоты.)

Все эти ценности стали «кирпичиками», на которых основался прочный фундамент – картина мира, мировоззрение крестьян. Изменив или отобрав эти крестьянские ценности, русский народ перестал бы существовать, ведь крестьянство на протяжении многих веков было, есть и будет оставаться хранителем внутренней теплоты и духовного богатства нашего народа.

Передать все эти ценности молодому поколению можно было через воспитание. Роль игрушки во многом предопределяется в её главной воспитательной функции. Игрушка – культурное орудие, посредством которого передаются в «свернутой форме» ценностные установки, представления, мировоззрение. Благодаря игрушке ребенок мог примерить на себя разные социальные роли.

Многогранность, сложность образа традиционной крестьянской игрушки не позволяет выделить какой – то общей классификации. Долгая история становления народной игрушки так же осложняет её упорядочивание. Крестьянскую игрушку можно классифицировать по функциям, материалу,

технологиям изготовления, по особенностям воздействия на ребёнка, по образности и т.д.

Конечно же, во всем многообразии игрушек выделяется самая распространенная и стоящая во главе иерархии, в связи со своей схожестью с человеком – кукла. Каждый элемент куклы символичен. Кукла олицетворяла собой представления наших предков об устройстве мира. Так, когда у куклы перетягивалась шея и пояс – получалось три части, которые символизировали небесный, земной и подземный мир. Крестовидный образ указывал на четыре части света. Таким образом, число семь (магическое число мироздания) было заложено в каждой кукле, так же отражая семью (семь я). Кукла неслучайно была безликой. Считалось, что через рот, глаза могут проникнуть злые духи. Вещи, из которых создавали кукол были не новыми. Они принадлежали хозяевам и тема самым, их частичка закладывалась кукле. К тому же, было неприято выбрасывать поношенные вещи, т.к. это был труд.

Таким образом, мы видим, что традиционная крестьянская игрушка концентрирует весь предыдущий практический художественный и философский опыт народа. В ней ловко переплелись ценности крестьянства. Специфической особенностью эволюции традиционной игрушки и всего русского народного искусства в целом является процесс обобщения древних языческих образов и символов, включая новые значения, или снижения их содержания до сказочно-поэтического или бытового наблюдения, но без окончательной утраты в этих колебаниях древней идейно-образной первоосновы. Все семейно – бытовые обряды: рождение, свадьба, уход к предкам всегда сопровождалось неизменным атрибутом – куклой. Можно сказать, о том, что она становилась настоящим членом семьи. Выполняя куклу человек вкладывал свой труд, частичку себя, поэтому к ним относились бережно и с уважением.

Таким образом, задачи моего исследования выполнены. Собранный материал послужил хорошей базой для выполнения исследовательски – проектной деятельности.

Список литературы и источников

Источники:

Материальные источники

1. Коллекция Художественно-педагогического музея игрушки РАО // <http://museumot.info/> ;
2. Коллекция музея природы Селигерского края // <http://www.museum.ru/C6934>;
3. Коллекция московского выставочного центра «Манеж» // www.moscowmanege.ru

Мифология: мифологические тексты древних славян

1. Мифы древних славян/ Пропп В.Я. // Морфология волшебной сказки. М.:Лабиринт,2001. С. 48
2. Библиотека: древние славянские мифы и легенды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: svitk.ru. – [Дата обращения:13.05.2018].

Русский народный фольклор: пословицы, поговорки, русские народные сказки.

1. Русские народные сказки. Из сборника А.Н. Афанасьева. – М.: Правда. – 1982. – 576 с.
2. Русский народный фольклор: [Электронный ресурс].- Режим доступа: folklibrary.ru –[дата обращения: 25.15.2018].

Нормативные источники

1. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего образования (5-9 кл.). 17 декабря 2010 г
2. Федеральный закон об образовании Российской Федерации 4 января 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.fzakon.ru-[Дата обращения: 25.05.2018]

3. Историко-культурный стандарт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: минобрнауки.рф–[Дата обращения:25.05.2018].

Список литературы

1. Абраменкова В. В. Игры и игрушки в жизни детей. – М.: ГНОМ и Д, 2006. – С.6.
2. Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем. – М.: Наука, 1977. – С.239
3. Аркин А. Е. Ребенок и его игрушка в условиях первобытной культуры. – М.:Центральный Институт Охраны Здоровья Детей и Подростков, 1935. – С.4.
4. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов:В 1 т. – М., Современный писатель, 1995. – С. 13.
5. Балашов Д.М. Святая Русь. – М.: Вече,2016. – С.216.
6. Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. – М.: Мысль, 1990. – С.44.
7. Богораз-Тан В.Г. Кукла как фетиш. – Л.:Союз молодых, 1934. - С. 49.
8. Верещагин А.В. Праздники, обряды и таинства в жизни христиан Беларуси. – Минск: Белорусская наука, 2009. - С.12.
9. Вьюнов Ю. А. Русский культурный архетип: страноведение России: характер, склад мышления, духовные ориентации. – М.: Флинта. 2005. – С. 480.
- 10.Громыко М.М. Мир русской деревни. – М.: Молодая гвардия, 1991. – С.107-108.
11. Дайн Г.Л. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология – М.: Культура и традиции,2007. – С.42
12. Дайн Г.Л. Народная игрушка – универсальное средство приобщения к русской культурной традиции. М.: Профи, 2008.
13. Журавлёв А.Л., Кольцова В.А., Холондович Е.Н. Историогенез и современное состояние российского менталитета. – М.: «Институт психологии РАН», 2016. - С.72.

14. Зимина З. И. Текстильные обрядовые куклы. - М.: Ладога 100, 2007. – С.64.
15. Карпова Т. Е. Феномен куклы в русской культуре: историко-культурологические аспекты. - СПб.: СПбГУИТМО, 1999. – С. 50.
16. Кей Х. Куклы, игры и игрушки – М.: Астрель, 2003. – С. 80
17. Киреевский И. В. Избранные статьи. - М.: Вестник ПСТГУ, 1984.
18. Ключевский В. О. Сочинения. В 9 тт. - М.: Мысль, 1987. Т. 1. – С.46.
19. Кольцов М. Избранное. – М.: Издательство «Правда», 1987. – С.293.
20. Комарова С., Катушкин М. Кукольные люди. Культурологический очерк. – СПб.: Абрис, 1999. – С. 50.
21. Коротких О.В. «Проблема классификации народных игрушек в Отечественной педагогике». – СПб.: СПбГУИТМО, 2006. – С.4
22. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб.: Паритет, 2006. – С. 240.
23. Кузнецов, И.С. Социальная психология сибирского крестьянства в 1920-е гг. – Новосибирск, Новосиб.гос.ун-т, 1992.
24. Лаврова С. А. Русские игрушки, игры, забавы. – М.: Белый город, 2007. – С.48
25. Леонтьев П. В. Деревянные игрушки. Л.: Научное книгоизд-во, 1985. С.225
26. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. – М.: РОССПЭН, 1998.
27. Миненко Н.А. Любовь и семья у крестьян в старину : Урал и Сибирь в 18 – 19 веках. – Челябинск: Челяб.гос. ун-т. 1997. – С. 287 с.
28. Мишина М. А. Формы бытования традиционной куклы в культурном пространстве постиндустриального общества России. – СПб.: СПбГУИТМО, 2011. - С. 25
29. Мишина М.А. Традиционная народная кукла. – СПб.: СПбГУИТМО, 2008. – С. 96 – 101.

30. Моргуновская Ю.О. Русские обережные куклы: семейная энциклопедия. – М.: Эксмо, 2016. С.192¹ Терещенко А. В. Быт русского народа: В 4 т. М.: Русская книга, 1997. Т. 1. С.192
31. Морозов И.А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре. – М., Литагент, 2011.
32. Мухина В.С. Дети и куклы: таинство взаимодействия. – М.: Московский психолого – социальный институт, 1997. – С.28 – 33.
33. Новикова Я. В. Значение русской народной культуры в процессе изучения предметов художественно-эстетического цикла // Молодой ученый. — 2014. — №15. — С. 292-293. — URL <https://moluch.ru/archive/74/12512/> (дата обращения: 25.05.2018).
34. Платонов А.П. Цветок на земле. Повести и рассказы. – Л.: Лениздат, 1985. – С. 183.
35. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 2001.
36. Рябцев Ю. С. Крестьянская семья. Истрия русской культуры: Художественная жизнь и быт XI – XVII веков. – М.: ВЛАДОС, 1997.
37. Селиванов В.В. Год русского земледельца. – Рязань.: Типография Губернского правления, 1987. – С.139.
38. Симуш П.И. Социальный портрет советского крестьянства. - М. : Политиздат, 1976. – С.319.
39. Тарасова Р. Я. Опыт реконструкции традиционной куклы Калужского региона в процессе создания коллекции музея-усадьбы «Берегиня». – Калуга Печатный двор, 2009. – С..24
40. Тахтуева А.М. Финно – угорский мир в куклах и игрушках. – Ханты Мансийск.: Полиграфист, 2006. – С. 144
41. Терещенко А. В. Быт русского народа: В 4 т. – М.: Русская книга, 1997. Т. 1. – С.14.
42. Топоров В.Н. Вещь в антропоцентрической перспективе. – М.: Аequinox, 1993.

43. Шайдурова Н. В. Традиционная тряпичная кукла: учеб.-метод. Пособие. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2011. – С.46.
44. Южалина Н.С. Менталитет как социокультурная целостность. – Челябинск.: ЧГАКИ, 2003. – С. 185.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1. Информационно – познавательный проект по искусству,
истории и технологии: «Куклы – обереги»

Содержание

Введение

Основная часть

1. История возникновения игрушек
2. Оберег: сущность, разновидность, функции
3. Образная и ритуальная характеристика кукол – оберегов
4. Основные типы детских тряпичных кукол

Заключение

Список литературы

Введение

Традиционная народная кукла считается одним из самых загадочных символов России. Это не просто детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних обрядов. С незапамятных времен мастерами было освоено искусство изготовления таких кукол, вобравших в себя все культурные традиции и обычаи Руси.

Считалось, что куклы, сделанные своими руками из подручных материалов, обладают магическими свойствами. Наши предки верили, что куклы способны отгонять злых духов и приносить счастье в дом. Куколки делались по случаю народных праздников, например, для масленицы или дня Ивана Купалы, в качестве подарков или обрядовых символов для отмечания семейных событий, таких как свадьба или рождение ребёнка, а также просто изготавливались в качестве спутниц – хранительниц спокойствия, здоровья, достатка, любви.

Поэтому, вполне обоснованным является наше желание обратиться к этой теме, изучить научную литературу и на практике использовать полученные знания для изготовления тряпичной куклы.

Цель работы заключается в ознакомлении с традиционными куклами.

Задачи:

1. Изучить историю возникновения тряпичных кукол
2. Изучить виды кукол-оберегов.
3. Рассмотреть и воссоздать технологию изготовления разновидностей кукол – оберегов
4. Изготовить наиболее известные тряпичные куклы, имевшие распространение среди детей – подростков в России.

Проектным продуктом станут авторские тряпичные куклы, выполненные на основе изучения специальной литературы по старинным технологиям.

Методы исследования:

1. Анализ научной литературы и источников.
2. Сравнительный метод, метод классификации.

3. Обобщение полученных результатов.

Основная часть

1. История возникновения игрушек

Самые ранние игрушки, обнаруженные на территории нашей страны, относятся ко II тысячелетию до н.э. Как правило, самые древние игрушки выполнялись в двух наиболее распространённых в России материалах: глине и дереве. Глиняные погремушки, миниатюрная посуда, фигурки людей, свистульки-птицы, кони, другие животные встречаются в славянских погребениях VI-VII веков и в раскопках древнерусских городов X-XIV веков - Киева, Новгорода, Рязани, Москвы, Твери, Коломны, Радонежа, Зарайска, Дмитрова. Деревянные погремушки, кони, птицы, шары, мячи, лодочки и др., относящиеся к XII веку, были обнаружены в Старой Ладого, при раскопках Древнего Новгорода и на реке Ояти. На территории России древнейшие игрушки найдены среди предметов фатьяновской культуры (деревня Фатьяново близ г. Ярославля, где в 1875 г. был открыт первый могильник бронзового века; 2-е тысячелетие до н. э.) - глиняные топоры и посуда. К эпохе бронзы и раннего железа относятся игрушки из астрагалов (косточек) - погремушки, сосуды. Известны скифские игрушки - всадники и повозки из глины (II век до н. э.). Существует древнерусская теория появления игрушек, по которой игрушки появились благодаря язычеству. По теории славянские боги не всегда выполняли просьбы людей, и наши далёкие предки стали создавать новых богов из глины, камня и дерева. Минули века. Русь приняла христианство, а язычество тесно переплелось с фантастикой и закрепилось в мире детства: идолы стали куклами, шары Сварога – мячами, солнечные кони – детскими лошадками.

Главной функцией игрушки является воспитательная функция, а так же развитие определённых навыков у ребёнка и приобщение к миру взрослых. Здесь имеется в виду не только передача навыков детям через игру, как будущим хозяйкам (например: девочки в старину играли игрушечной посудой, изготовленной вручную), матерям (игры в куклы), воинам

(игрушечное оружие: мечи, ножи, копья, кинжалы), но так же и передача ценностей. Известно, что в старину в качестве игрушек использовались миниатюрные копии различных орудий труда: известна, например, находка железных топориков малых размеров.

Особое место среди детских игрушек занимают лошадки, вырезанные из дерева. Кони у славян считались главными животными, коней вышивали на рубахах и полотенцах: «без коня не было хлеба».

Как уже стало ясно существовало множество образных игрушек. Но в иерархии игрушек на первом месте стоит кукла. Она подобна человеку и к тому же, она самая распространенная.

На территории России куклы как детские игрушки существовали издавна. В архаическом славянском обществе V–VI вв. они еще мало чем отличались от фигурок, имевших культовое предназначение. Их внешний облик и характер изображения – предельная обобщенность, слитность объема и контура, лаконизм, немногочисленность деталей, статическая схематичность – во многом были обусловлены религиозным содержанием образов порождавшего их народного сознания.

Она сопровождала человека с рождения до смерти и была непременным атрибутом любых праздников. Сейчас известно 90 видов кукол.

Традиционной игрушкой в быту русской деревни даже в самых бедных крестьянских семьях с давних времен была тряпичная кукла. В иных домах их до ста штук накапливалось.

Куклы были не только девчачьей забавой. Играли до 7-8 лет все дети, пока они ходили в рубахах. Но лишь мальчики начинали носить порты, а девочки юбку, их игровые роли и сами игры строго разделялись.

Пока дети были маленькими, кукол им шили матери, бабушки, старшие сестры. С пяти лет такую потешку уже могла делать любая девочка.

С давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой русского народа. Игра в куклы поощрялась взрослыми, т.к. играя в них,

ребенок учился вести хозяйство, обретал образ семьи. Кукла была не просто игрушкой, а символом продолжения рода, залогом семейного счастья.

Сам образ деревенской тряпичной куклы близок к фольклору: "Белолица, грудаста и коса непременно, и уряжена хоть куда". Здесь красота девушки материализовалась в кукле, которая соответствовала символу - прекрасному образу девичества.

Одежда на куклах была различной. Например: на куклах северных губерний традиционный сарафан и твердый кокошник, отделанный сеткой-поднизью из белого и прозрачного бисера в продолжение традиций жемчужных отделок. А костюму крестьянок Рязанской губернии свойственно буйство красок. Кукла одета в традиционную поневу с прошвой, которая всегда богато украшена, в рубаше с вышитыми рукавами, и обязательно женский головной убор "сорока" с вышитым очельем и сзади убора бисерный позатылен.

Таким образом, игрушка сопровождала человека на протяжении всей его жизни, выполняла множество функций, в первую очередь, это касалось, приобщения к труду, ценностям своего рода и семьи. Игрушки выполнялись из подручных материалов (кусочки ткани, дерева, глина, солома) и представляли собой своеобразные копии окружающей действительности, именно они вводили крестьянского ребенка во взрослый мир.

2. Оберег: сущность, разновидность, функции

Оберег - это предмет, который помогает вам защитить себя, ваших родных или ваш дом от негативного влияния как из вне, так и изнутри. Это помощник, а не стена, способная вас оградить от враждебной среды.

Обереги несут в себе особую энергетику, которая выполняет роль энергетического щита. Негативными воздействиями могут быть чисто физические влияния – такие как болезни. Обереги могут защищать своего хозяина и от любого воздействия на его психику, на душу, на эмоциональную сферу. В широком смысле к оберегам относят не только предметы, но и, например, заговоры. Близкими по назначению являются амулеты и талисманы. Рассмотрим их обозначения.

Талисман – это предмет, который по суеверным представлениям приносит счастье, удачу. Служит также оберегом. Талисманом может быть некий персонаж или животное.

Считается, что талисманы могут приносить удачу, предупреждать об опасности, улучшать самочувствие и т. п. Также считается, что талисман, плохо настроенный на хозяина, может представлять серьёзную угрозу, равно как и чужие талисманы. Талисманом может являться любой предмет, от ювелирного украшения до куска камня или обрезка коры дерева или животное. Однако особенно часто в этом качестве выступают драгоценные и полудрагоценные камни.

В качестве талисманов люди могут использовать как артефакты (то есть предметы, изготовленные человеком), так и естественные предметы (например, корни, куски янтаря, раковины, необычные камни). Талисманом также может быть некий персонаж или животное. Спортивные команды и музыкальные группы часто используют неких персонажей в качестве своих символов-«талисманов». Одни талисманы создаются на конкретную опасность или ситуацию (например, победу в состязании), другие предназначены для помощи в любой ситуации (ладанки, крестики).

Некоторые талисманы заговорены колдуном, ведьмой, шаманом и т. п., другие — нет (например, подковы на счастье).

Амулет – предмет, который по суеверным представлениям, способен охранять его владельца от бедствий. Амулетом может являться любой предмет – от ювелирного украшения до куска камня или обрезка коры дерева. Считается, что амулеты могут приносить удачу, предупреждать об опасности, улучшать самочувствие. Также считается, что амулет, плохо настроенный на хозяина, может представлять серьёзную угрозу здоровью, равно как и чужие амулеты.

Можно сделать вывод, что оберег – это славянская, русская традиция; амулеты, талисманы являются аналогом оберегов в других культурных. Главная функция оберега – защитная, он должен предупредить, защитить своего обладателя от бед, болезней и несчастий.

В зависимости от происхождения обереги разделяются на несколько видов:

- 1) Естественные (природные) – растения, животные или минералы;
- 2) Искусственные обереги – предметы, созданные человеком, несущие на себе какие – либо символы или охранные знаки;
- 3) Зачарованные обереги – предметы (естественного или искусственного происхождения), подвергшиеся магическому воздействию, чаще всего не несущие какой – либо символики;
- 4) Обереги смешанного типа, которые сочетают в себе несколько вышеописанных свойств.

Мы рассмотрели разные виды оберегов, но на наш взгляд, самый известный и наилучший оберег – народная тряпичная кукла

3. Образная и ритуальная характеристика кукол – оберегов

Кукла – оберег использовалась в обрядах, таких как святки, Масленица, Рождество, Пасха, день Ивана Купалы и др. Кроме того, куклу всегда использовали на праздниках, связанных с рождением ребёнка, свадьбой, с началом или окончанием сева, жатвы. Кукла принимала участие в похоронах. В большинстве случаев она выполняла следующие функции:

1. Очищения (кукла использовались как символический веник при открытых дверях и окнах и «выметалось» все плохое. Оберегает домочадцев от проблем и ссор);
2. Защиты (призвана оберегать от злых духов, недоброго слова, действий);
3. Продуцирования (направлена на сохранение и приумножение крестьянских ценностей);
4. Замещения (уподобление куклы человеку)

Большое значение обереговые куклы играли в жизни маленькой девочки – будущей матери. Поэтому кукла передавалась по наследству от матери к дочери. Такие игрушки считались символами плодородия. Отдать кому –нибудь её было нельзя, так как вместе с этим будет отдан залог плодородия семьи. Также подаренные матерью куклы могли оказывать влияние на последующую судьбу их обладательницы. Подтверждение мы нашли в русских народных сказках. Например, в сказках «Василиса Прекрасная», «Грязнавка» и др. Когда девушка выходила замуж, то кукла выступала в качестве неперемного атрибута её приданого. Эта традиция дошла до наших дней в несколько измененном виде: кукла превратилась в элемент свадебного экипажа или украшения свадебного каравая.

Рассмотрим характерные особенности ритуальных кукол. в большинстве случаев кукол оставляли безликими. Рисовать лицо было нечем, да и не умели. В самом деле, «отметить» кукольное лицо казалось всего труднее, ведь не всякий склонен к художеству. К тому же и изобразительные

средства были ограничены. Еще в первые десятилетия XX века не в каждой деревенской избе имелись, например, чернила, ручки, карандаши, тем более цветные, краски и кисти вообще считались диковинкой. Однако первопричину безликости куклы нужно искать в ином.

По традиционным представлениям самых разных народов именно через рот, нос, глаза и уши духи-покровители и духи-помощники вселяются в свои изображения. Отсутствие лица было знаком того, что кукла – вещь неодушевленная, а значит, безликая кукла не сможет быть двойником какого-либо человека и никто не причинит живому человеку зло через такую куклу. Она должна была принести ему благополучие, радость, здоровье. В безликости и отразилась, прежде всего, обережная функция куклы.

Со временем белое лицо, утратив свой древний смысл, стало неотъемлемым признаком кукольной красоты. Лишь в некоторых случаях лицо обозначали крестом из цветных ниток. Это связано с древними представлениями, с древнейшей ролью ритуальной куклы как магического предмета. Радужный крест, который вышивали сельские женщины на кукольных лицах, являл собой солнечный знак и делал куклу оберегом. А еще позднее под влиянием городской игрушки мастерицы легко заполняли безликую холщовую тряпицу на головах-шариках матерчатых кукол разными изображениями лица.

Интересный момент: лицевую часть головы называли не лицом, а рожицей. Считали, что рожица – это то, с чем младенец рождается, а лицо – это маска, личина.

Необходимо отметить, что кукла олицетворяла собой представления наших предков об устройстве мира. Так, когда у куклы перетягивалась шея и пояс - получалось три части, которые символизировали небесный, земной и подземный мир. А крестовидный образ указывал на части света. Таким образом, число семь (магическое число мироздания) было заложено в каждой кукле, так же отражая семью (семь я). Это очень мощная символика, благодаря которой кукла служила сильным оберегом. Основа куклы – туго

скрученный столбик без рук и ног, напоминающий покойника, то есть смерть. А там, где смерть – там и зарождение новой жизни. Ярко выраженная грудь у куклы символизирует материнство и женское начало. Немаловажная роль уделялась голове и её набивке. Внутри головы заматывали очесы, пряди собственных волосы, шерсть животных, пакли и даже золу. Считалось, что зольная кукла – это наследие предков, переданное через силу огня превратившегося в золу. Такие куклы были символом семейного очага, их дарили молодым на свадьбу. Зола в древние времена имела очень весомый смысл и хозяева никогда не разбрасывались ею, а высыпали в одно и то же место иногда вместе с костями погибших домашних животных. Именно из этой кучи бралась зола на куклу. Когда девушку выходила замуж и переезжала в дом к жениху вместе с куклой она брала частицу семейного очага, силы и даже женского плодородия вместе с этой куклой. Внеся такую куклу в чужой дом, считалось, что ее энергия сливалась с энергией живущих там людей и счастье этой семье обеспечено. Иногда такие куклы сберегались женщинами одного рода несколько поколений, а когда она разрывалась, золу собирали и обратно делали из нее новую куклу. Зольную куклу, как куклу оберег не прятали в доме, ее выставляли на окна, и она встречала всех, кто приходил, и провожала всех, кто уходил или отправлялся в далекий путь.

Ритуальную куклу славяне тщательно берегли, ей отводили специальное сокровенное место в избе, ставили в красный угол, прятали в сундук, клали в приданое. По народным поверьям оберегающие куклы несли в себе только доброе начало.

4. Основные типы детских тряпичных кукол

Признаками вхождения во взрослый мир было умение самостоятельно изготовить куклу. В крестьянских семьях детей привлекали к столь нехитрому делу уже в возрасте 4 – 5 лет. Причём процесс изготовления куклы считался женским. Мужчин не подпускали даже краем глаза взглянуть на это дело. Все куклы выполнялись без ножниц, иголок и ниток. Использовались не только тряпочки, но и глина, дерево, кость, солома. Кукол елали быстро: туго скручивали тряпочки или другие материалы, перевязывали веревочкой, надевали на голову платочек, и кукла готова!

Мы попробовали изготовить самые распространенные куклы, которые делали крестьянские дети в возрасте 8 – 10 лет

Это куколки Куватка, Пеленашка, Отдарок на подарок, Колокольчик и Бессоница. Каждая из этих куколок имела собственное значение. Например, куватками и пеленашками играли в младенческом возрасте. Такими куклами оформляли люльку. Пеленашка была первой игровой куклой, небольшого размера, размером со средний палец, чтобы малышу было удобнее её держать. Кукла «Отдарок на подарок» была рождена древним русским обычаем «отдариваться», то есть в ответ на сделанный подарок дарить что-то в ответ. Существовало даже присловье «Все подарочки любят отдарочки».⁸⁴ И такая народная тряпичная кукла становилась знаком благодарности детей за «серьезные» дары, которые делали им родители или другие родственники. Свои первые тряпичные куклы – отдарки дети делали в два-три годика. И пусть получались они не очень ровными да красивыми – главное, чтобы были сделаны от души и с благодарностью. Такие куклы девочки делали не раз и не два. А последнюю куклу-отдарок делали уже девушки перед замужеством – для свекра и свекрови. Такие куклы делались обязательно без

⁸⁴ Дайн Г.Л. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология М.: Культура и традиции, 2007. С. 120

использования ножниц и иголки – чтобы не испортить отношения с тем, кому отдарок предназначался, не сделать их «острыми».

«Колокольчик» - своеобразный подарок хорошего настроения и добрых вестей. Родина куклы – Валдай, откуда пришли валдайские колокольчики. Эта куколка веселая, задорная, приносит в дом радость и веселье, защищает от страшных вестей и болезней.

Сну наши предки придавали очень большое значение. Во сне люди не только отдыхали, в это время с человеком совершались настоящие волшебные действия – во сне можно было пророчествовать события, предугадывать их, разгадывать секреты и тайны, а также встречаться с теми, с кем в обычной жизни встретиться уже невозможно. Естественно, что были силы, которые препятствовали реализации таких возможностей, просто не давая человеку заснуть.

Для того, чтобы противостоять такому безобразию и появилась тряпичная кукла оберег Бессонница, которая принимала на себя участие в играх с духами, а человек спокойно мог заснуть. Чаще всего такая помощь была необходима маленьким детям, еще не имеющим мощную обереговую защиту рода. Поэтому родители или нянька в нужный момент быстро делали куклу Бессонницу и решали таким образом все проблемы с засыпанием.

Особенностью этой куклы является неустановленная продолжительность ее жизни – от одного вечера до нескольких месяцев. Если ребенок внезапно раскапризничался после ухода гостей, или после неожиданной или не очень приятной встречи, то достаточно было сделать однодневную куклу, после игры с которой исчезал негативный фон и ребенок успокаивался и нормально засыпал. В некоторых случаях появлялась необходимость защищать ребенка в течение длительного времени, тогда кукла жила столько, сколько было нужно.

Заключение

Кукла - знак человека, его игровой образ-символ. В этой роли она фокусирует время, историю культуры, историю страны и народа, отражая их движение и развитие. К этому благодатному источнику духовности и обращаются те, кто изучает народную культуру, кто стремится донести до потомков драгоценные ее крупы.

Традиционная тряпичная кукла в сегодняшней России переживает подлинное возрождение. Рукотворная лоскутная фигурка выполняет теперь новую коммуникативную функцию. Она стала живым средством общения и приобщения к народному культурному опыту.

Куклы не только игрушки, но и близкие друзья. В играх с куклами дети учатся общаться, фантазировать, творить, проявлять милосердие, тренируют память. Но главное в этих играх – эмоциональный контакт с куклой. Дети не просто привыкают к куклам – они привязываются к ним, как к живым существам и болезненно расстаются с ними.

Кукла не рождается сама: ее создает человек. Она обретает жизнь при помощи воображения и воли своего создателя. Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в своем образе самобытность и характерные черты создающего ее народа. В этом главная ценность традиционной народной куклы.

В итоге выполнения проекта поставленная цель и задачи были выполнены.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зимина З. И. Текстильные обрядовые куклы. М.: Ладога 100, 2007. С.64
2. Дайн Г.Л. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология М.: Культура и традиции,2007.С.25–26
3. Котова, И.Н. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб.: Паритет, 2003.- 240 с.
4. Народная кукла: [Электронный ресурс] //vedjena.gallery. –2008.
5. Русские обрядовые куклы: [Электронный ресурс] //club.osinka. –2008.
Ручная Работа: Электронный ресурс]: //handmade.idvz .- 2008.

Приложение 2. Кукла «Отдарок на подарок»⁸⁵

⁸⁵ Коллекция московского выставочного центра «Манеж» // www.moscowmanege.ru

Приложение 3. Куклы – перевертыши⁸⁶

⁸⁶ Коллекция московского выставочного центра «Манеж» // www.moscowmanege.ru

Приложение 4. Зольная кукла⁸⁷

Приложение 5. Крупеничка⁸⁸

⁸⁷ Коллекция Художественно-педагогического музея игрушки РАО // <http://museumot.info/>

⁸⁸ Коллекция Художественно-педагогического музея игрушки РАО // <http://museumot.info/>

Приложение 6. Соломенная кукла Стригушка⁸⁹

⁸⁹ коллекция музея природы Селигерского края // <http://www.museum.ru/C6934>

Приложение 7. Кукла «День и ночь»⁹⁰

⁹⁰ коллекция музея природы Селигерского края // <http://www.museum.ru/C6934>

Приложение 8. Десятиручка⁹¹

Приложение 9. Неразлучники⁹²

⁹¹ Коллекция Художественно-педагогического музея игрушки РАО // <http://museumot.info/>

⁹² Коллекция Художественно-педагогического музея игрушки РАО // <http://museumot.info/>

Приложение 10. Пеленашка⁹³

⁹³ Коллекция Художественно-педагогического музея игрушки РАО // <http://museumot.info/>

