ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

по предмету «Народоведение».

Занятие №1

Тема. Этнография как отрасль знаний. Зароджение. Развитие. Перспективы.

Цель: раскрыть понятие этнографии как науки, её предмет, задачи и особенности; ознакомить студентов с историей развития этнографии и её перспективами**.**

Количество часов:2 часа.

План занятия

1.Этнография от этимологии слова.

2.Этнография как социальная наука и как предмет.

3.Славянский этнос во времени и пространстве.

Ход занятия.

Чтобы знать свой народ и другие народы, необходимо изучать их историю, язык, культуру. И не только культуру, которая создана талантливыми архитекторами, художниками, музыкантами, писателями, учеными, а и ту, которая многие столетия создавалась в народной среде, передавалась от поколения к поколению, без прерывно развивалась и сохраняла определенные стойкие свои черты, которые утверждались, распространялись, то есть становились традиционными.

Эта традиционная культура тесно связана с природными условиями, с историческим бытом народа, способом его жизни, деятельностью, характером, психологией. Она выражена в разных формах: материальной (постройках, предметах труда, ремеслах, одежде, питании)и духовной (обычаях, обрядах, традиционных знаниях, изделиях искусства).

Изучением этой коллективной народной культуры занимается специальная наука-этнография. Название это происходит от греческих слов ethnos – народ и grapho – пишу, что означает народоописание. Этнография уделяет большое внимание описанию предметов и явлений народного быта и культуры.

Этнография описывает не только народы, но и их происхождения, закономерности их развития, общие и особенные черты, то есть объединяет описанный и теоретический подходы к материалу исследования, применяет разные методы его анализа и осмысления. Поэтому для этой науки предложено более точное название – этнология, вторая часть которой происходит от греческого слова logos (понятие, учение) и акцентирует на ее теоретическую сущность.

Поэтому этнография – эта одна из отраслей исторической науки, которая занимается изучением происхождения народов (этносов), процессом их развития, особенностями традиционного быта, материальной и духовной культуры. Объектом изучения этнографической науки являются народы мира.

Этнография как наука возникла в конце 18 века. Время ее становления припадает на первую половину 19 века. Накопление материала о народах происходила значительно раньше. Материалы о жизни народа, его быте, обычаях мы находим в летописях периода Киевской Руси, в летописях славян 16 -17 ст., казацких летописях 17 – 18 ст. в описаниях иностранных путешественников, купцов, которые в разное время прибывали на нашей славянской территории. Важная этнографическая информация зафиксирована в описаниях австрийского дипломата Эриха Лясоты (16 ст.), арабского путешественника Павла Апельского (17ст.), французского военного инженера Гиёма Боплана (17ст.), в произведениях писателей и ученых, в различных грамотах, документах юридического характера и т.п.

В последнее десятилетие 18 ст. начала 19 ст. усиливается интерес к изучению нашей территории. Это было время уничтожения гетманщины и присоединение наших земель к России. В это время появляются «Описание свадебных простонародных обрядов»(1777 г.) Григория Калиновского; книги Василия Рубана «Краткие географические, политические и исторические ведомости о Малой России»(1773 г.)и «Краткая летопись Малой России с 1506 по 1770 гг.» Якова Маркевича, «Записки о Малороссии, ее жителях и произведениях»(1798 г.) и много других трудов среди которых «История Русов»(1822 – 1825гг.)неизвестного автора.

Внимание к изучению традиционно-бытовой культуры народа далее усиливается в связи с нарастанием антифеодальной борьбы и национально-освободительных движений в Европе, а также под влиянием идеологии романтизма, который сыграл важную роль в пропаганде и внедрении народной культуры в литературу и искусство.

В 60 -70-х годах укрепляются связи и сотрудничество в области народоведения между Западом и Востоком. В 70- 80-х годах появляются ценные народоведческие исследования Н.Костомарова, П.Ефименко, И.Нечуя-Левицкого, М.Драгоманова, М.Сумцова, Я.Головацкого.

По инициативе этнографической Комиссии осуществлялись научные экспедиции, была налажена работа многочисленных собирателей на местах, систематически публиковались исследовательские материалы.

В начале 20 ст. этнография достигла уровня лучших образцов европейской этнографической науки. Были созданы условия для дальнейшего развития народоведения. После Второй мировой войны главным учреждением этнографической науки стал институт искусствознания, фольклора и этнографии. Значительную работу по собиранию и изучению памятников народного быта и культуры осуществляют областные и районные историко-краеведческие музеи, музеи народной архитектуры и быта. Выдающимся современным периодическим изданием этнографического профиля является «Народное творчество и этнография». Многочисленные научные исследования в области этнографии публикуются сегодня в различных журналах, сборниках, газетах.

Литература

1. Алексеева Т. Этногенез восточных славян по данным антропологии.-М.,1973.
2. Зеленин Д. Восточно-славянская этнография.-М.,1991.
3. Народоведение: Учеб.пособ./Под.ред. М.Г. Жулинского. -3-е изд. –К.:Знание,2006.

Занятие№2

Тема. Формирование славянской народности.

Цель: познакомить студентов с источниками, которые дают нам сведения о происхождении славян; воспитывать у студентов почтительное отношение к своим предкам.

Количество часов: 2 часа.

План занятия

1.Этническая территория славян.

2.Миграционные процессы на территории Донбасса.

3.Ассимиляционые процессы на славянской территории.

4.Исторические формы становления славян.

Ход занятия

Чтобы человеческому коллективу сформироваться в такую историческую общность, как народ, требуется длительное сосуществование вместе на освоенной территории и тому подобное. Должно использоваться совместное действие, направленное на свое утверждение, в результате которого создаются материально-хозяйственные, культурные, духовные ценности и одновременно формируется психологическая осознанность необходимости бытия. При этом весомым фактором социального единства любого человеческого коллектива является язык. Возможность объясниться между собой с помощью речи наиболее полно формирует социально-психологическую сплоченность, доверие, особенно на ранней стадии, так как это основа человеческого прогресса.

В процессе формирования славянской нации, как и других наций мира, речь играла мобилизующую роль. Первобытные человеческие коллективы вели кочевой образ жизни, преодолевая большие расстояния, приспосабливаясь к различным климатическим условиям, используя приобретенные, пусть еще примитивные, навыки добывать пищу, хозяйственно осваивали территорию. В этих условиях произнесенное друг к другу понятное, родное слово сплачивало людей.

При помощи речи творился первоначальный пласт народной духовности, который впоследствии оказался в песнях, обрядах, пословицах, заклинаниях, молитвах, прибаутках и тому подобное. Все духовное достояние было тесно связано с хозяйственной деятельностью, защитой своего поселения города и выступало характерным признаком существующего образа жизни.

Вторым важным фактором была традиционная бытовая культура, специфичность которой проявляется в особенностях возведения жилья, пошива одежды, приготовления пищи, изготовления орудий труда, выращивания хлеба, содержание скота и тому подобное. Учитывая органичность, взаимосвязь духовной и материальной культур, формировалось своеобразное культурная среда в историческом процессе становление славянского народа.

Обретенные духовные ценности вызывали чувство ответственности за их сохранение, проявление патриотизма, осознания своей самобытности. Приобретенные хозяйственные навыки, орудия труда обеспечивали возможность существовать; коллективное исполнение обрядово-ритуальных действий, гаданий, заклинаний создавало атмосферу неузнаваемости этих явлений, а следовательно, определенное смирение и подчиняемость. А это, в свою очередь, еще больше объединяло людей. Практические мотивы общности перерастали в осознание своей исторической судьбы как одного из компонентов в формировании этнической общности народа.

Сплочение человеческого коллектива осуществлялось на стадии постоянных перемещений, миграций. Однако самоосознание себя как своеобразной человеческой общности происходило в условиях стационарного заселения определенной территории, где на протяжении веков формировались культурные ценности. Таким образом, общая территория становится еще одним фактором возникновения народа.

Итак, народ как исторически сложившаяся общность людей характеризуется стабильными признаками языка, культуры, психического склада, устойчивыми между поколениями связями, а также осознанием своего общего происхождения, признанием самоназвания этноса и исторической судьбы, в значительной степени связанной с заселением и освоением определенной территории.

Как уже отмечалось, понятие «народ» по своему содержанию соответствует понятию - «этнос». Поэтому когда речь идет о происхождении того или иного народа, используем научный термин «этногенез», что дословно означает - «происхождение народа» («ethos» -- народ и «genesis» -- происхождения). Итак, этногенез – это совокупность исторических, социально-культурных явлений и процессов, которые привели к образованию этноса. Исторический процесс формирования украинского народа имеет несколько этапов. Одним из них является объединение кровных уз, которое принято называть словом род. Именно на этой стадии возникает главный компонент более сложных коллективных образований – совместная речь как средство взаимопонимания между людьми. Родство родов по языку, хозяйственной деятельностью, определенными культурными элементами сплачивает их в большие по численности объединения в племена. Эта форма общественной организации на пути становления народа является принципиально важной, поскольку в среде обитания племен происходит активное созидание родственной культуры, производственных навыков, осознаются действия по сохранению себя и своих достижений, духовная и психологическая близость.

Считается, что объединение людей в племена началось почти одновременно с возникновением родов. Род как социальная единица в условиях каменного века не был способен обеспечить свою безопасность и возможность существовать. Сплоченность родов облегчала и улучшала их образ жизни. Родовая организация сожительство долгое время оставалась основным звеном племенного общественного устройства. Однако сегодня историческая наука не имеет достаточно сведений, чтобы точно очертить территорию зарождения родов которые стали основой формирования славянских племен.

Территория славян на протяжении нескольких тысячелетий заселявших последовательно одни за одними различные племена. Вытеснены с обжитых мест под действием различных обстоятельств племена оставляли после себя некоторые последствия своей деятельности, в основном быта, хозяйственных занятий: орудия труда, жилье, изделия из керамики и тому подобное. По имеющимся памятникам материальной культуры, в их совокупности и характерным чертами определяют археологическую культуру. Племена древних археологических культур косвенно причастны к генезису славянского народа. Когда в наследство следующим племенам-поселенцам остаются культурные достижения хозяйственной деятельности, имеем основание говорить о культурогенезе. Культурогенез дополняет этногенез.

Литература

1. Алексеева Т. Этногенез восточных славян по данным антропологии.-М.,1973.
2. Зеленин Д. Восточно-славянская этнография.-М.,1991.
3. Народоведение: Учеб.пособ./Под.ред. М.Г. Жулинского. -3-е изд. –К.:Знание,2006.

Занятие№3

Тема. Историко – этнографическое районирование славян и его этнографические группы.

Цель: познакомиться с памятниками материальной культуры славян и их характерными чертами; изучитьэтногенез о происхождении отдельных явлений народной культуры, присущих определенному этносу; вызвать интерес у студентов по формированию нации.

Количество часов: 2 часа.

План занятия

1.Характерные признаки формирования и становления славянского этноса.

2.Миграционные процессы на территории Донбасса.

3.Ассимиляционые процессы, повлиявшие на формирование традиций славян.

Ход занятия

Территория славян на протяжении нескольких тысячелетий заселявших последовательно одни за одними различные племена. Вытеснены с обжитых мест под действием различных обстоятельств племена оставляли после себя некоторые последствия своей деятельности, в основном быта, хозяйственных занятий: орудия труда, жилье, изделия из керамики и тому подобное. По имеющимся памятникам материальной культуры, в их совокупности и характерным чертами определяют археологическую культуру. Племена древних археологических культур косвенно причастны к генезису славянского народа. Когда в наследство следующим племенам-поселенцам остаются культурные достижения хозяйственной деятельности, имеем основание говорить о культурогенезе. Культурогенез дополняет этногенез.

Самой известной и хорошо изученной культурой 1Y—111тис. до н. э. была Трипольская культура. Ее создали, по мнению ученых, местные племена неолитической эпохи. Трипольцы, расселившись на большей части Правобережья Украины, были первыми и самыми древними земледельцами на наших землях. Они выращивали практически все зерновые и садово-огородные культуры, которые сегодня культивируются в Донбассе. Было также полностью сформировано стадо домашних животных.

Наиболее яркими культурами раннежелезного времени были скифская и сарматская, а их носители определяли характер этнокультурной истории больших территорий. На территории между Днестром, Западным Бугом и Днепром возникают древнейшие племенные союзы и ранние государства. Самые могущественные из них – Скифия, Кимерия, античные государства Северного Причерноморья. Население этой эпохи четко делится на две группы: полукочевое, что заселяло Степь, и скотоводческо-земледельческий – в лесостепной и лесной зонах. Тесные взаимосвязи между скотоводческо-земледельческими оседлыми и кочевыми племенами, между различными культурными группами Лесостепи привели к взаимовлиянию и процессам слияния. Однако этническая принадлежность носителей культур раннежелезного времени пока однозначно не решена.

Большое влияние на культурное развитие племен, начиная с 7-го века. до н. э., внесли античные города Северного Причерноморья, в частности Тир –в устье Днестра (современный Белгород-Днестровский), Ольвия –в устье Днепра (теперь с. Покутино), Пантикопей (современный г. Керчь) и др.. Античная колонизация принесла на территорию славян основные достижения греческой цивилизации во всех сферах человеческой деятельности: экономической, социальной, культурной. Благодаря древним грекам до нас дошли описания тогдашней природной среды, обычаев, быта местных племен, появились денежная и весовая системы. Письмо греков Северного Причерноморья стало образцом для создания современных письменных систем мира.

В 1ст.н.э. завершился период формирования праславянских племен. 6ст.н.э. римские историки Плиний Старший, Тацит, Птолемей упоминают славян под именем «венедов». С этого времени и начинается отсчет собственно славянской истории, хотя ее истоки теряются в культурах эпохи бронзы и раннежелезного времени. С возникновением зарубинецкой культуры, учредителями которой были пришлые праславянские, а возможно, праславяно-балтийские племена, центр славянского этногенеза переместился на середину Днепра.

Зарубинецкая культура (2ст. до н. э. – 1ст. н. э.) охватывала восточный регион древнеславянского массива в бассейнах средней и верхней течений Днепра, Припяти, Южного Побужья. Территория, занятая зарубинецкими памятниками, по подсчетам ученых, составила около 500 кв. км. На то время соседями славян на юге были сарматы, на востоке и севере – балтские племена, на западе –германцы.

В конце 1ст.н.э. большинство зарубинецких племен Поднепровья оказались в зоне экспансии сарматов, что привело к распаду данной этнокультурной славянской общности. Это событие нарушило экономическую и политическую стабильность на территории славян. Основная масса зарубинцы отошла на северо-восток, вытеснив с этих земель балтов и частично ассимилировав их.

Во 2-м ст..н.э. этнокультурная и политическая ситуация на славянских землях стабилизируется. Славянские племена, расширив территорию проживания, возрождают традиционные виды ремесел, земледелие, возникают металлургические центры. Из римских провинций заимствуются эффективные орудия труда (железный плуг, жернова, токарный станок) и методы возделывания земли. Археологические источники фиксируют экономический подъем славян, которое подтверждается находками огромного количества римских монет, расширением гончарного, стекольного, товарных ремесел. Формируется новая, яркая, самобытная славянская культура.

Этот важный в историческом развитии славян процесс был резко прерван из северо-западных регионов современной Польше германских завоевателей – готов (2-е в..н.э.). В последней четверти 2-го ст.. готы отправились на Волынь и заставили волынских славян покинуть свои дома. Они частично переместились в Среднее Поднепровье, где приняли участие в формировании новой, так называемой славяно-киевской культуры. Следы германцев теряются в районе Малого Полесья. Таким образом, готы будто разделили единый славянский массив на две половины с центром в Поднестроье, где формируется славянская культура черняховского типа , в котором славяне создали киевскую культуру(5ст.). В этот период складывается антские и склавинские объединения. Один из первых союзов племен называют дулибским. На Волыни проживало племя древлян. Их центр – Искоростень. Его сожгла княгиня Ольга за своего мужа—князя Игоря. На восток от древлян жили восточнославянские союзы – полян. Их центр – Киев стал столицей всего Древнерусского государства. На юге восточнославянских земель проживали племена угличей и тиверцев, а хорваты занимали земли Прикарпатья. На Левобережье Днепра жили северяне, а к северу от древлян бытовали дреговичи. В бассейне Днепра и Сожа – радимичи и вятичи, еще севернее – кривичи и ильменские славяне. Все эти племена стали основой государственного образования «Русская земля» на рубеже 8-9ст..

Киевская Русь бала одной из крупнейших и могущественных государств средневековой Европы. Занимая территорию от Черного моря до Ледовитого океана, от Карпат до Волги, Русь играла роль объединяющего звена между западноевропейским и восточным миром и процветала до 12ст..

Начиная с Переяславской рады 1654 г. территория ЛНР и ДНР, а также Полтавщины, Харьковщины, Днепропетровщины получает название «Малороссия». Однако термин «Малая Русь» появился еще в 14 в. и касался галицко-волынских земель. Князь Юрий второй в 1335 г. провозгласил, что он – «князь всей Малой Руси».

Литература

1. Алексеева Т. Этногенез восточных славян по данным антропологии.-М.,1973.
2. Зеленин Д. Восточно-славянская этнография.-М.,1991.
3. Народоведение: Учеб.пособ./Под.ред. М.Г. Жулинского. -3-е изд. –К.:Знание,2006.

Занятие№4

Тема. Мировоззрение человека. Народные верования. Демонология.

Цель: познакомить студентов с мировоззрением древних славян; изучить демонологию и мифологию; воспитывать чуткое отношение к окружающей действительности.

Количество часов: 2 часа

План занятия

1.Мировоззрение,мифология,демонология от этимологии слова.

2.Представление славян об окружающем мире.

3.Верования славян.

Ход занятия

Среди славян распространенными были давние мировоззренческие понятия, которые нашли отражение в мифологии и народном поэтическом творчестве. Природа представлялась как живой мир, населенный таинственными силами, органической частью которого и был человек.

Представление – это образ какого-то предмета или явления, который мог восприниматься раньше и воссоздался в памяти или созданный воображением.

Религиозные представления людей называются представлениями. Поверья – это своеобразные народные представления о зависимости человека и его судьбы от явлений окружающего мира. Судьба как и душа – не что иное, как сохранившийся культ предков. Хранителей семейного очага. Люди считали, что Доля умирает вместе с человеком. Судьба дается Богом. Судьба требует уважения от людей. Судьба воспринимается как душа человека, или ее двойник.

До принятия христианства господствовали языческие культы. Наряду с обожествлением природных явлений и небесных светил древние славяне создали целый сонм богов, среди которых самыми могущественными были бог неба Сварог, солнца – Даждьбог, ветра – Стрибог, плодородия и животноводства – Велес, бог грома и войны – Перун.

Дохристианских времен достигают также верования, связанные с «нечистой силой» и другими сверхъестественными образами, которые были способны своими действиями причинить вред (ведьмы, вурдалаки, упыри, водяные, лешие, польовики, черти). У нас, на Слобожанщине, чертей называли именами: «сатана», «идол», «нечистый», «демон», «куцый».

В процессе развития славянский народ переосмысливал различные демонические существа. Однако остатки представлений дошли и до наших дней.

Литература

1.Абаев В. Культ семи богов у скифов // Древний мир.-М.,1982.

2. Зеленин Д. Восточно-славянская этнография.-М.,1991.

3. Народоведение: Учеб.пособ./Под.ред. М.Г. Жулинского. -3-е изд. –К.:Знание,2006.

4.Нидерле Л. Славянские древности.-М.,2001.

5. Орфей. Языческие таинства.-М.,2001.

Занятие№5

Тема. Растительный и животный мир в народных представлениях.

Цель: познакомиться с растительным и животным миром древних славян в их представлениях; воспитывать бережное отношение к флоре и фауне.

Количество часов: 2 часа.

План занятия

1.Растительный мир в первобытных представлениях славян.

2.Птицы и животные в первобытных верованиях наших предков.

3.Народные поверья и сказания о происхождении животных и птиц.

Ход занятия

В первобытных верованиях живые существа – животные, птицы, растения – напоминали людей; они жили, чувствовали, воспринимали мир. Наши предки верили, что накануне Нового года волы разговаривают человеческим языком. Чайка считалась женщиной-вдовой, после смерти мужа летает и кричит над его могилой. А кукушка – это женщина, которая убила своего мужа и потому обречена блуждать и скитаться.

Люди по-разному толковали происхождение животных. Считалось, что лошадь – это перевоплощенный дьявол, медведь – лесной человек, который когда-то не впустил в дом на ночлег монаха.

Зайца и козу создал черт, а волки сами едят чертей. Кот – доброе существо; его создал Бог как друга человека. Ящерица наделялась чародейными свойствами. Появление коня достигает времен начала земледелия изгнанных из рая Адама и Евы. Посланный ангел превратил в коня дьявола, который мешал Адаму работать в поле. В отличие от лошади, волы созданы Богом, который благословил их на то, чтобы они согревали своим дыханием рожденного Богом ребенка в яслях. Волов не разрешали бить коромыслом. Ласково и уважительно относились в древности к корове. На Слобожанщине с коровой даже христосовались на Пасху, давали ей освященное. Думали, что корова чувствует «дурной глаз». Ее можно сглазить, но люди издавна знали средства как этому противодействовать. Овцы тоже созданы Богом, который благословил их для еды людям за то, что они согревали рожденного Спасителя.

Различные поверья родились у нашего народа о диких животных. Волк – враг дьявола. Рассказывали, что волков, собак, лисиц, диких коз, кабанов, зайцев черт вылепил из глины.

Медведь – это преобразованный лесной человек, который не хотела впустить в дом монаха.

Определенное место в представлениях народа занимают зависимые животные, которые находятся в распоряжении нечистой силы. Это лошади, львы, козлята, наседки и др. Они охраняют различные сокровища. Сокровища могли появляться на месте, где их спрятано, в виде животного или его представителя.

Немало поверий связаны с птицами и их происхождением. На Луганщине курицу почитали как Божью птицу. Она благословенна уже за то, что несет яйца и они освящаются с пасхой. Чтобы курица неслась, надо ее покормить на Новый год и Крещение кутьей. Считалось, что аист, дятел –птицы Божьи, а сова, филин – наоборот.

Аналогичные отношение и к растительному миру. Благословенны деревья – липа и сосна. Целый ряд растений наделялся целебными свойствами.

Огонь и вода были для наших предков святыми. Плевать в огонь или воду считалось за тяжкий грех.

Литература

1. Велецкая Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов.—М.,1988.
2. Народоведение: Учеб.пособ./Под.ред. М.Г. Жулинского. -3-е изд. –К.:Знание,2006.
3. Обычаи,поверья и кухня малороссиян.(Составитель М.А.Маркевич.-К.:Час,1991.

Занятие№6

Тема. Основные обереги и символы народа.

Цель: изучить основные обереги и символы славян.

Количество часов: 2 часа.

План занятий

1.Крест-символ мироздания.

2.Растения как символы (чеснок, мак, полынь)

3.Свеча-оберег от «нечистой силы».

Ход занятия

Крест – хранитель Мира, символ, охраняющий от зла, демонических сил, символ страдания и спасения.

Чеснок – оберег от злых сил. Освященным чесноком смазывали на Пасху над глазами, чтобы иметь здоровые глаза. В день свадьбы чеснок вплетали в венок невесты для охраны от всего злого.

Мак – оберег от злодейства ведьм, упырей и других существ. Особенную силу имел полевой мак. Если им осыпать хозяйственный двор, то ни один злой дух не сможет зайти в него пока не соберет и не пересчитает все зернышки.

Полынь – оберег от русалок.

Осина – оберег от ведьм и упырей.

Свеча – как только рождался ребенок, зажигали свечи, которые горели пока ребенка не окрестят. Верили, что «нечистая сила» боится огня и не нанесет вреда младенцу.

Святая вода – отвращает зло, уничтожает болезни и даже воскрешает умерших. Святой водой окропляли дом, двор, скот от «нечистой силы».

Хлеб – символ солнца. Как солнце давало жизнь всему живому, так и хлеб – это жизнь. В каждом доме всегда на столе лежал хлеб под полотенцем как символ гостеприимства. И если человек заходил в дом, то его обязательно угощали. А попробовав в доме хлеба и соли, она не имела морального права причинить хозяевам какое-то зло.

Веночек – оберег от зла, сплетали девушки из живых цветов. Всего в веночке должно быть 12 цветов, каждый из которых был символом и оберегом: бессмертник – символ здоровья, тысячелистник – непокоренности, барвинок – жизнь и бессмертие человеческой души, цвет вишни и яблони – символ материнской преданности, любисток и василек – преданности и верности, ромашка – символ девичьей чистоты и невинности, роза, мальва и пион – веры, надежды и любви; хмель – символ гибкости и ума.

Рушник– еще один национальный оберег. Вся жизнь славян связана с рушником. Хлеб-соль на вышитом рушнике – высокий признак гостеприимства. Рушник на стене – неотъемлемый символ домашнего интерьера. Рушником чествовали появление младенца в семье; рушники являлись символом свадебных обрядов; рушником провожали человека в последний путь. Отправляли в дальний путь отца, сына, мужа, любимого. Сила рушника в его узорах. Рушники можно читать, как читают книги.

Колодец – оберег отчего дома. Слово «КОЛОДЕЦ» с древних времен означало «источник». Наши предки особенно почитали родниковую воду. Водой, взятой из колодцев, очищали не только тело, но и душу, веря в святость этого очищения.

Литература

1. Велецкая Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов.—М.,1988.
2. Народоведение: Учеб.пособ./Под.ред. М.Г. Жулинского. -3-е изд. –К.:Знание,2006.
3. Обычаи, поверья и кухня малороссиян.(Составитель М.А.Маркевич.-К.:Час,1991.

Занятие№7

Тема. Усно-поэтическое народное творчество. Виды и жанры фольклора.

Цель: познакомиться с устным и песенным народным творчеством славян; изучить виды и жанры; обратить внимание на формирование мировоззрения через различные виды и жанры народного творчества.

Количество часов:4 часа.

План занятий

1.Основные признаки фольклора.

2.структура,жанровый состав славянского фольклора.

3.существование и развитие фольклора в наше время.

Ход занятия

Устное народное творчество в течение тысячелетий была едва ли не единственным средством обобщения жизненного опыта народа, воплощением народной мудрости, народного мировоззрения, народных идеалов. В фольклоре нашли отражение не только эстетические и этические идеалы народа, но и его история, философия, психология, дидактика – то есть все, чем он жил, что хотел передать следующим поколениям. Когда большой массив народной мифологии впоследствии стал той основой, из которой появилась жанровая система фольклора – сказки, легенды, предания, рассказы, баллады, героический эпос, обрядовый цикл и тому подобное, что в той или иной форме дошло до наших дней.

Термин «фольклор» образовался в науке со второй половины 19в. и употреблялся как «народное поэтическое творчество».

Характерные особенности фольклора: устная форма создания, вариантность, коллективность, традиционность, импровизированность.

Народная русская поэзия развивалась на Руси с незапамятных времен. Мифологическую поэзию древних славян составляли заговоры и заклинания – охотничьи, пастушеские, земледельческие , пословицы и поговорки, загадки, обрядовые песни, свадебные песни, похоронные плачи, песни на пирах и тризнах. С языческим прошлым связано и происхождение сказок.

Особое место в устном народном творчестве занимали *«старины» –* былинный эпос. Былины киевского цикла, связанные с Киевом, с Днепром Славутичем, с князем Владимиром красно Солнышко, богатырями начали складываться на рубеже X – XI вв. В них по-своему выразилось общественное сознание целой исторической эпохи, отразились нравственные идеалы народа, сохранились черты древнего быта, событий повседневной жизни. «Ценность богатырского эпоса заключается в том, что он по своему происхождению неразрывно связан с народом, с теми смердами-воинами, которые и землю пахали, и воевали под киевскими знаменами с печенегами и половцами».

Устное народное творчество явилось неисчерпаемым источником образов и сюжетов, веками питавшим русскую литературу и обогащавшим литературный язык.

Условно фольклор распределяется на прозаический и поэтический (песенный). Народная проза в свою очередь делится на два больших массива: собственно художественную (сказки, анекдоты) и документальную, не сказочную прозу (легенды, предания, рассказы).

Поэтический массив фольклора составляют песни, причитания и думы. В течение трехсотлетнего периода записано миллионы образцов народных песен. Их напевность распределяется на четыре крупных подразделения: лиро-эпический (обрядовые песни, игровые, хороводные, детские); баллады и исторические песни; лирические песни (песни о любви, общественно-бытовые); шуточные и сатирические песни.

Литература

1. Народоведение: Учеб.пособ./Под.ред. М.Г. Жулинского. -3-е изд. –К.:Знание,2006.
2. Нидерле Л. Славянские древности.-М.,2001.
3. Сахаров И. Сказания русского народа.-М.,1989.
4. Интернет:etno.uaweb.org/book2/;uastudent.com/predmet-i-zavdannja-etnografii/;folklore.ho.ua/books_folk.htm

Занятие№8

Тема. Народное изобразительное искусство. Народная иконопись.

Цель: познакомиться и изучить особенности изобразительного искусства славян; прививать интерес к произведениям изобразительного творчества нашего народа.

Количество часов: 4 часа.

План занятий

1.Народное изобразительное искусство-составная часть национальной культуры.

2.Формы народного изобразительного искусства (вышивка, украшения, росписи.)

3.Характерные черты народного изобразительного искусства.

Ход занятия

Народное изобразительное искусство – одна из органических составляющих национальной культуры. В разнообразных формах народного изобразительного искусства – вышивках, украшениях, росписях и т. п – воплощены мировоззренческие и эстетические вкусы народа, его повседневная тяга к прекрасному. Его характерные черты – декоративность, конструктивность и орнаментальность – дают основание рассматривать произведения искусства как результат эстетической деятельности народа.

В развитии народного искусства условно выделяются следующие основные направления: пластический, живописный и графический, архитектурный.

Пластика народного искусства существует в различных традиционно-бытовых явлениях – орудиях труда, художественной обработке стен жилья, архитектурно-конструктивных элементов его интерьера. Много образцов народной пластики дала резьба по дереву, кузнечное ремесло, изделия из кости и рога и изысканные формы ювелирных изделий.

Разнообразием и богатством форм, устоявшихся с праславянских времен, поражает традиционная керамическая посуда. Большой популярностью пользовались изделия из стекла.

Живопись как одно из направлений народного искусства проявляется в традиционной стенописи, узорах на мебели, керамике, стекле. В декоративных росписях, как в рельефной орнаментике, встречаются архаичные солярные знаки, растительные мотивы.

Богатством орнамента и колорита, разнообразием форм отличались росписи по фаянсу и фарфору, женские шейные украшения из бисера, вышитых узорах ковров и одежды. С особой тщательностью орнаментовались рушники, которые имели не только утилитарное и декоративное, но и обрядовое значение.

Среди богатого материального и духовного наследия видное место принадлежит иконописи, в которой воплощена душа нашего народа, глубина восприятия христианской веры, сила и мудрость традиций. Народный иконопись был выразителем национального сознания народа. Иконы стали неотъемлемым и органичным компонентом отделки интерьера дома. Образы в крестьянской избе занимали видное место – в углу. К ним не только молились, перед ними совершали обрядовые акты. Домашние иконы рисовались на доске, холсте или стекле. Характерной чертой народных икон была наивная искренность и непосредственность в изображении образа.

Талант народных мастеров ярко проявился в создании картин светского содержания. Из-под кисти народных мастеров выходили произведения на историческую и бытовую тематику, пейзажи. Распространение получили картины

«Крестьянин-пахарь», «Деревенская беда», изображение исторических фигур: Богдана Хмельницкого, Максима Зализняка, Ивана Гонты, Алексея Довбуша. Жизнь села, народные обряды переданы на полотнах «Чумаки», «Пряли», «Сватовство».

Таким образом, живопись – это целый поэтический мир, отражение души народа, его мировоззрения, желаний и надежд, сочетание земных реалий с богатой фантазией.

Литература

1. Народоведение: Учеб.пособ./Под.ред. М.Г. Жулинского. -3-е изд. –К.:Знание,2006.

2. История иконописи: Истоки,традиции,современность.-М.:АРТ-БМБ.,2002.

Занятие№9

Тема. Народные знания. Народная педагогика славянской семьи.

Цель. познакомить студентов с народными знаниями наших предков; пробудить интерес к изучению и применению народных знаний в жизненных ситуациях.

Количество часов:2 часа.

План занятий

1.Космогония и астрономия.

2.Меторология.

3.Этноботаника и зоология.

4.Медецина и ветеринария.

5.Метрология и математика.

6.Народная мораль и этика.

Ход занятия

Удивительной сферой народно-традиционной культуры являются знания, приобретенные в процессе длительного наблюдения за явлениями природы, производственного и жизненного опыта. Находясь в окружении непознанной природы, люди постигали закономерность и взаимо-обусловленность многих явлений. Реальные знания переплетались с системой верований и представлений. Все это вместе формировало своеобразная среда, где организовывалось бытия человека.

Группируя народные знания, можно проследить соответствующее видение действительности в сфере космогонии и астрономии, метеорологии, математики, инженерии, метрологии, ботаники, зоологии, медицины, ветеринарии, почвоведения и тому подобное.

Космогония и астрономия. Знания и представления земледельца о мироздании и расположение небесных светил положено в основу как астрономического, так и народного календаря, а также предположений относительно организации Вселенной.

Однако наиболее известным в народе небесным светилом, связанным с крестьянским бытом, был Месяц, которому приписывалась удивительная сила, в частности влияние на все растения и все живое. Многое зависело от фаз Луны. Соответственно к каждой фазе выполняли те или иные полевые работы, по ним же определяли активное развитие растений и даже животных. Благодаря тщательным наблюдением человек поняла среди множества звезд определенное расположение отдельных из них: Малый Виз, Большой Воз, Волосожар, Крест, Млечный Путь.

Отличали на небе и отдельные планеты (звезды): Венера (Вечерняя и Утренняя зоря), Марс...

Метеорология. Крестьянская работа требовала от крестьянина знаний о природных явления, определенным образом могли влиять на результаты ее труда. Свое видение отдельных природных закономерностей человек центрувала в приметах, которые легко усваивались. Наблюдая за поведением птиц, насекомых, животных, ростом растений, расположением и состоянием небесных светил ,люди могли довольно точно предсказывать изменение температуры, атмосферные осадки. Хлеборобы предусматривали количественные осадки снега, морозы, иней, начала почкования тех или других деревьев, прилет птиц и тому подобное.

Почвоведение. Земля для земледельца была живой материей, наделенной конкретным ощущением: землю нельзя было порочить ни действием, ни словом. Образ Матери-Земли, Земли-кормилицы веками воспетый на территории Украины. Обрабатывая землю, хлебороб прежде всего обращал внимание на ее плодородие. Сразу бросался в глаза цвет грунта: «На черной земле больше хлеба». Качество почвы определялась его насыщенностью

теми или иными живыми организмами (чевями, насекомыми, кротами. Сусликами и др).

Ботаника и зоология. В народе известно свыше 1000 видов растений, около 600 животных, более 10000 насекомых. Многим из них люди дали оригинальные названия. Особой популярностью пользовались такие деревья, как дуб, береза, тополь, явор, ива, ель. Крестьянство было хорошо осведомлено с вегетационным циклом многих растений, их химическими и фармакологическими качествами, прочностью древесины. Дуб почитали за долголетие, прочность, влагостойкость. Дубовая кора считалась лучшей для выделки кож, а также для лечения желудочных заболеваний. Березу любили главным образом за красоту и декоративность. Ее использовали в строительстве, плотничестве, народной медицине. Тополь шла на изготовление лодок, дуплянок. С тополя получали желтую краску, кора использовалась при выделке шкур. Белую тополь называли явором на Левобережье. Любили украинцы и иву. В народе говорили: «Где ива – там вода».

Особенно популярными были калина и терн. Калина – символ девичества. Плоды терна шли в пищу.

Наш народ издавна был хорошим травникам. Особенно любимы были в народе барвинок, рожа, роза, мальва, катран, чабрец, душица, василек, мята, тысячелистник, любисток. В каждом селе были люди, которые занимались заготовкой трав. В народе хорошо знали ядовитые растения. То же касается и грибов.

Богатыми были знания нашего народа о животном мире, специфические особенности конкретных птиц и насекомых, повадки хищных зверей.

Из птиц наиболее любимыми – как символы свободы и надменности – были сокол и орел, а также лебедь и чайка, кукушка. С особой симпатией относились в народе к аисту – «птица солнца», который приносит в дом счастье. Многие представления связаны с такими птицами, как сова, филин, ласточка, журавль, галка.

Народная медицина и ветеринария. Достаточно разнообразными были медицинские знания. В средствах лечения на протяжении веков имело место сочетание рациональных методов с магическими действиями. Очень распространенными были лекарства растительного происхождения (около 350 видов дикорастущих растений). Издревле хорошо знали лечебное действие многих культурных (чеснок, лук, морковь, арбузы и пр) и дикорастущих (горицвет, подорожник, чабрец, полынь, мята, душица, валериана, крапива, лопух, чистотел, девясил, бессмертник, золототысячник) растений, кроме того – цвета , почек, листьев, корней или плодов березы, липы, дуба, калины и тому подобное. Сбор трав начинали в день Семена Зілота, когда они зацветали, и продолжалось в июне, особенно на Иванов день.

Кроме трав, широко использовались лекарства животного происхождения (топленое свиное сало, козий жир, жир барсуков и ежей, кровь), а также различные минералы – так называемый синий камень, песок, соль, нефть, серебро, медь и тому подобное.

В народной практике существовали и такие методы, как массаж, ванны, холодные обертывания, прогревания кровопускание. Были и народные костоправы и повитухи.

Издавна разбирались в уходе за домашними животными и знали средства их лечения. Они классифицировали заболевания животных и птиц, дали названия болезней, изобрели эффективно действующие лекарства. Универсальными лекарствами были деготь и квас.

Литература

1. Абрамович Д. Киево-Печерский Патерик.-К.:Час,1991.
2. Народоведение: Учеб.пособ./Под.ред. М.Г. Жулинского. -3-е изд. –К.:Знание,2006.
3. Нидерле Л. Славянские древности.-М.,2001.

Занятие№10

Тема. Основные отрасли хозяйственной деятельности. Дополнительные виды хозяйственной деятельности. Народные промыслы и ремесла славян.

Цель: изучить основные виды хозяйственной деятельности нашего народа; познакомиться с дополнительными видами хозяйственной деятельности; воспитывать бережное отношение к земле и водным ресурсам.

Количество часов: 4 часа.

План занятий

1.Основные виды хозяйственной деятельности.

2.Дополнительные виды хозяйственной деятельности.

3.Ремесла и промыслы на славян.

Ход занятия

Основные виды хозяйственной деятельности.

З е м л е д е л и е		С к о т о в о д с т в о	
Основные отрасли земледелия:			
Земледелие	Огородничество		Садоводство
Системы пахотных земель: Вырубно-огневая, перелоговая, Двухпольная, Трехпольная, Многопольная система. Пашню обрабатывали мужчины.	Основные овощи: Капуста, огурцы, лук, чеснок, морковь, репа, свекла, тыква, подсолнух, арбузы, дыни на бахчах, картофель, помидоры. Огородами занимались женщины.		виды деревьев: вишня, черешня, яблоня, груша, сливы, орехи, абрикос, персик. Виды кустарников: малина, смородина, крыжовник, смородина. виноградарство. Садами занимались мужчины, а сбором урожая женщины и дети.
Орудия труда			
Плуг, рало, Соха, борона, Серп, коса, Вилы.	мотыга, лопата, грабли		лопата, вилы, крюк.
Животноводство			
Крупный скот	Мелкий скот		Птицы
Волы, лошади, коровы. Породы лошадей: лебединская, орловская, украинская серая, степная, красная степная, белокочанная, «швейцарская», «голландская», Холмогорская, Ярославская, решетиловская, симментальская.	овцы, свиньи. Породы овец: черные решетиловские, серые сокольские, каракульские. Породы овец: российские, греческие, черные и пепельные гибридные. Породы свиней: черно-бурые украинские, белые английские.		куры, утки, гуси, индюки. Ухаживали и кормили, так же пасли птиц дети.

Домашних животных содержали в хлевах, сараях, конюшнях, а свиней в сажах (свинарниках).

Вспомогательные виды хозяйственной деятельности

К вспомогательным видам хозяйственной деятельности относятся – рыболовство, охота, пчеловодство.

Рыболовство.

Среди продуктов питания славян рыба занимала значительное место. Рыболовством занимались везде где существовали реки и другие водоемы. Ловили селедку, кефаль, скумбрию, бычков, судака, лещей, сомов, сазанов, чехонь, белугу, севрюгу, осетров. В свежем, соленом, копченом и вяленом виде рыбу развозили по всей территории.

Снасти и способы рыболовства были разнообразные. Ловили рыбу удочками, хватками, остями, Широко пользовались вентери разных размеров.

На малых реках ставили различные препятствия (изи, гати), Рыбу из-под гати ловили саками, топтухами, колдобинами. Применяли также сети, пауки, бродаки, неводы, волокуши.

Охота.

На протяжении многих веков наш народ занимался охотой. Объектом охоты на территории славян до начала 20в. были зайцы, лисы, козы, серны, олени, вепри, лоси. В районах Днепра и Северского Донца охотились на бобров и выдру. В степной зоне на перепелов, куропаток, дроф, фазанов и других птиц. Большое количество водоемов способствовало распространению различной водоплавающей дичи, главным образом гусей и уток.

Для охоты пользовались разнообразными ловушками, силками, сетками, петлями и огнестрельным оружием.

Пчеловодство.

Развитие пчеловодства в эпоху Древней Руси имело характер лесного промысла. Мед натуральный и в перерабатывающем виде играл важную роль в питании и лечении людей. Воск использовался в основном для изготовления свечей и шел на продажу. Бортничество как массовый вид крестьянского промысла существовало еще в 40 – 50-х годах 19в., а в конце его и в начале 20-го века. оно встречалось лишь в самых глухих районах.

Начало «домашнего» пчеловодства приходится на 14ст., когда бортники пытались создавать отдельные компактные ячейки для более удобного ухода за пчелами. Возникла потребность в искусственных бортях. В период одомашнивания пчел было четыре типа ульев – борти (вырубленные в дереве и природные гнезда), колоды, дуплянки (пни), и сапетки.

Настоящую революцию в пчеловодстве сделал украинский ученый П.И.Прокопович, которой в 1814 г. сконструировал рамочный улей.

Ремесла и промыслы у древних славян.

Обработка шерсти и волокна.

Обработка растительного волокна (льна, конопли) и шерсти – один из важнейших видов хозяйственной деятельности, который был неотъемлемой частью домашних занятий каждой крестьянской семьи

Обработка шерсти, льна и конопли известно с древних времен. Крученые нити, глиняные пряслица, части деревянных веретен обнаружены в памятниках трипольской культуры. В эпоху Киевской Руси ткачество было распространено по всей ее территории.

Шерсть с овец стригли весной в теплые дни – «К Николаю не сей гречки и не стриги овечки» Перед стрижкой овец мыли речной водой, затем промывали, сушили перебирали руками – рвали, били и вычесывали на деревянных гребнях – гремплях (драчках). Более мягкую шерсть пряли, а из вычеса изготовляли грубые ткани или войлок. Шерстяную пряжу сновали и ткали, потом сукно сбивали и бросали. При взбивании и валянии сукна его поливали водой: грубошерстное- холодной, а тонкорунное-горячей. Грубое сукно били руками в ручных ступах, или в корыте ногами. Мягкое сукно валяли в мельничных водяных ступах, длинный ворс на платье получали путем вычесывания его водой. Потом его протирали пеплом для окончательного обезжиривания.

Обработка волокна требовала большего труда, чем обработка шерсти. Лен считался лучшим сырьем, чем конопля.

Деревообрабатывающие промыслы и ремесла.

Деревообрабатывающие промыслы и ремесла связаны с обработкой дерева и строительством деревянных сооружений. Из дерева также изготавливали кухонную посуду, домашнюю утварь, транспортные средства, орудия труда и тому подобное.

Простыми и древнейшими способами обработки дерева были выжигание и выдалбливание. Таким способом изготавливали кадушки (большие бочки для хранения зерна), жлутки (для золения белья), ступы, лодки, ложки. При изготовлении ложек, половников, использовали дерево березы, липы, груши.

Бондарство. Бондари делали бочки, ведерные кадки для пива, вина, кваса, для соления грибов, овощей, рыбы и фруктов. Эти изделия изготовляли с двойным дном. Одно дно имели деревянные ведра и ушаты для воды, бочки для квашения овощей, хлебные кадки, мерки, подойники и тому подобное.

Значительного развития достигло стельмаство – изготовление саней и различных повозок.

Строительством жилья и хозяйственных зданий, а также церквей занимались плотники. Часто они обходились без единого гвоздя.

Среди деревообрабатывающих промыслов значительное место занимало столярное ремесло.

Они изготавливали двери, оконные рамы, наличники, а также домашнюю утварь – столы, скамьи, сундуки и тому подобное. Изготовляли они орудия труда – плуги, рала, сохи, бороны и др.

Заметное место среди деревообрабатывающих промыслов и ремесел занимало плетение из коры дерева и из лозы. Коробки-сеялки выгибали из дранки. Из бересты, лыка, луба плели кошелки для сбора в лесу ягод, грибов, для транспортировки сравнительно легких грузов в руках или через плечо.

Много изделий плели из соломы.

Литература

1. Василенко Г. Русы.-К.,1992.

2. Горбань Л. Народный календарь погоды.-К.:Радянський письменник,1990.

3. Народоведение: Учеб.пособ./Под.ред. М.Г. Жулинского. -3-е изд. –К.:Знание,2006.

Занятие№11

Тема. Специфические особенности поселений. Быт в духовном мире селянина. Сельский двор.

Цель: познакомить студентов с особенностями сельских поселений и жилья наших предков; его структурными элементами; рассказать о традиционных типах сельских поселений и их формах; определить типы построения двора и жилища (избы). Воспитывать уважение и любовь к домашнему очагу.

Количество часов: 4часа.

План занятия

1.Типы сельских поселений.

2.Формы сельских поселений.

3.Сельский двор.

4.Типы застройки домов.

Ход занятия

Сельские поселения принадлежат к важным элементам традиционной материальной культуры славянского народа. Их можно рассматривать в разных аспектах. У славян исторически сложились три основные социально экономические типы сельских поселений: село, приселок и хутор.

Село-древний и распространенный тип поселения. Он включает несколько отдельных домов или группу дворов(от 10 дворов).Село объединяло жителей в сельскую общину, за которой закреплялась определенная территория, обязанности, налоги и т.п. Село состояло из жилища людей, центра, культуры сооружений, производственно-бытовых и культурно- просветительных объектов и учреждений. Сельские дворы отличались компактным размещением. Центром традиционно считалась территория около церкви или помещений управы. Часто эти сооружения размещались около площади и вместе с ней составляли центр.

Культовое сооружение-церковь-находилась в центре села в наилучшем месте, близко около дороги. Часто около нее размещали кладбище и резиденцию священника.

К производственно-бытовым объектам села принадлежали кузня, мельница, магазин, корчма, изредка госпиталь. Культурно-просветительные объекты составляли начальные школы, а так же общественные организации (изба-читальня).

Вторым типом сельского поселения был приселок (урочище). Появился в 15 ст. из-за нехватки земли в селе и размещался за пределами села. Административно они подчинялись селу на землях которого создавались.

К традиционным типам сельских поселений относится хутор. В основном это малодворное поселение(1 двор).

Формы сельских поселений

Формы сельских поселений славян развивались под влиянием целого комплекса факторов: особенности географической среды, этнических традиций, условий социально-экономического развития, хозяйственных занятий населения, государственного законодательства.

Для поселений наиболее характерны безсистемная, рядовая, круговая, цепочная, уличная и комбинированная формы. С целью изучения планирования поселений необходимо обратить внимание на их застройку. Здесь можно выделить несколько типов застроек: рассеянная, гнездовая, скупченая и комбинированная.

Безсистемная форма поселения считается старейшей и наиболее распространенной. Для этого поселения характерно отсутствие регламентации планирование застройки (рассеянно - гнездовая).

Сельский двор.

Сельский двор включает в себя жилище, хозяйственные постройки и прилегающий к ним производственный двор. Вместе с садом и огородом такая застройка называлась усадьбой. Нам известны три типа застройки дворов: свободный, сомкнутый и замкнутый. При свободном типе дом и хозяйственные постройки располагались отдельно один от одного. Отдельные от жилища хозяйственные постройки специально предназначались для домашних животных (хлев, свинарник, саж, птичник). Известно несколько типов застройки дворов: Г-подобный, П-подобный, круговой (замкнутый).

Литература

1. Василенко Г. Русы.-К.,1992.

2. Горбань Л. Народный календарь погоды.-К.:Радянський письменник,1990.

3. Народоведение: Учеб.пособ./Под.ред. М.Г. Жулинского. -3-е изд. –К.:Знание,2006.

Занятие№12

Тема. Традиционная одежда слобожан.

Цель: изучить традиционную одежду наших предков; рассмотреть функции которые выполняет одежда; познакомиться с основными элементами одежды и ее значением; прививать эстетический вкус.

Количество часов:2 часа.

План занятия

1.Общие сведения об одежде.

2.Материал из которого шили одежду.

3.Виды женской и мужской одежды.

4.Одежда повседневная и праздничная.

5.Основные черты традиционной одежды слобожан.

Ход занятия

Одежда народа тесно связана с его историей. Возрождение народных устоев приводит к воскресению глубоких пластов памяти. Мы узнаем, как жили и работали наши предки, как одевались в будни и праздники, какими были их обычаи и обряды.

Что ж такое одежда? На первый взгляд, ответ прост: это совокупность предметов, которые защищают человека от влияния окружающей среды – холода, жары, непогоды. Однако ответ будет неполным, т.к. одежда имеет связь с широким кругом духовных понятий. Например, одежда указывает на положение человека в обществе; в разные времена существовали четко выраженные требования к одежде в праздники, в будни, на обрядах. Поэтому одежда составляет важную часть духовной и материальной культуры народа.

Кроме термина «одежда», часто употребляем термин «костюм». Он подчеркивает более широкое понятие, которое указывает на совокупность одежды с украшениями, прической, косметикой, головным убором, обувью, которые объединяются в целостный комплекс. Костюм является выразителем социальной и индивидуальной характеристики человека, его возраста, пола, характера, эстетического вкуса. Слово «костюм» - французского происхождения.

На формирование одежды влияют различные факторы: природные условия, культурное наследие предыдущих поколений, культурные связи с другими народами, развитие техники, технологи производства, а также способ жизни народа, его национальные особенности, религия, общественная мораль.

В древние времена одежда не делилась четко на мужскую и женскую. С развитием продуктивных сил и производственных отношений происходила дифференциация строя: сначала на мужскую и женскую, а со временем – на праздничную, обрядовую, повседневную, одежду социального назначения, связанную с транспортом и конной ездой.

Издавна одежда выполняла разные функции: практическую, защитную, обрядовую, обереговую, знаковую, социальную, национальную. Практическая и защитная функции являлись самыми главными. Но не менее значимыми были и другие функции, например, обереговая. По народным верованиям с помощью определенных символов, нанесенных на одежду, оберегали человека от «плохого» глаза, злых духов. Большое значение имела обрядовая функция, которая требовала специального изготовления одежды для определенного ритуала или обряда. В разных обрядах одежда применялась по-разному

Во все времена в одежде выделялась социальная функция. Она регламентировала ношение всего убранства, влияла на выбор материала из которого шили одежду. Богатые и знатные люди всегда носили шелковые, парчовые ткани. То есть, костюм отвечал положению и социальному рангу его владельца. Это проявлялось в конструкции отдельных составных частей, в символике цвета (золото, пурпур украшали представителей высокой и наивысшей иерархии). Эстетическая функция тоже имела важное значение.

Одежда всегда четко реагировала на определенные эстетические идеалы, художественные стили. Так в средние века на костюме обозначился готический стиль, а в эпоху Просвещения – стиль барокко. Одной из важных функций является – национальная функция, которая указывает на длительный исторический процесс формирования одежды.

В древние времена одежда состояла из сорочки, штанов, короткой накидки-плаща. Головным убором у мужчин была шапка, а у женщин – платок или чепец. Носили украшения – бусы браслеты, разные виды застежек (фибулы).

Мужской костюмный комплекс слобожан отличался белой сорочкой, вышитой на воротнике-стойке и широкой манишке, которая застегивалась на боку; широкими в клеточку штанами стянутыми на талии; соломенным брилем (фуражка), с полосатой шапкой; черными кожаными сапогами; суконной киреей, и роскошным кожухом; ярким тканым поясом.

Женский костюмный комплекс на слобожанщине включал белую сорочку вышитую на вставках, рукавах и узком воротнике. Низ рукава собирали в складку на нитку. Подол сорочки украшали мережкой или прутиком. Художественную выразительность этому костюму предавали составные части: корсетка, запаска, юбка, чепец, платок. Верхняя одежда оформлялась цветным шнуром или аппликацией. Женские сапоги у слобожан называли «Чернобривцы».

Женский костюмный комплекс Слабожанщина характеризуется желто-красным колоритом с широким применением парчовых тканей.

Литература

1. Василенко Г. Русы.-К.,1992.
2. Воропай О. Звичаi нашого народу.-К.:Оберiг,2005.
3. Народоведение: Учеб.пособ./Под.ред. М.Г. Жулинского. -3-е изд. –К.:Знание,2006.

Занятие№13

Тема. Народный календарь селянина - энциклопедия народной мудрости. Зимние праздники и обряды в слободской Украине.

Цель: познакомиться и изучить народный календарь наших предков; уважительное отношение к верованиям и обычаям селян.

Количество часов: 4 часа.

План занятия

1. Становление народного календаря.

2.Отображение мировоззренческих взглядов хлеборобов в народном календаре.

3.Обряды зимнего цикла народного календаря.

4.От “Введения” до Свят – вечера.

5.Рождественские святки.

Основные понятия: калита, кутя, балабушки, гадания.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое обряд и обычай? Какая между ними разница?

2. Какие основные виды обрядности вам известны?

3. Какие праздники и обряды характерны для зимнего цикла?

4. Как отмечают в вашей местности свят-вечер и как к нему готовятся?

5.Назовите основные праздники зимнего цикла народного календаря.

6.На каком празднике « Калиту» кусают?

Ход занятий

Долгими годами на Руси сохранялось двоеверие: официальная религия, которая преобладала в городах, и язычество, которое ушло в тень, но по-прежнему существовало в отдаленных частях Руси, особенно на северо-востоке, сохраняло свои позиции в сельской местности.

Развитие русской культуры отразило двойственность в духовной жизни общества. Языческие духовные традиции, оказывали глубокое воздействие на все развитие русской культуры раннего средневековья.

Важнейшие на Руси языческие обряды и праздники были слиты с земледельческим трудом, с жизнью природы, а значит, с мифологическими олицетворениями природных сил.

Праздничный календарь русских на протяжении их многовековой истории не был стабильным, раз и навсегда данным. Каждая историческая эпоха накладывала на него свой отпечаток, внося в праздничный быт народа что-то свое, новое. Наиболее заметные изменения он претерпел трижды - после крещения Руси, в период петровских преобразований и после крушения самодержавия, т. е. в переломные периоды в истории русского народа.

Первыми, еще в глубокой древности, возникли праздники, связанные с земледельческим календарем предков восточных славян. Начинаясь в декабре, когда солнце "поворачивается на лето", предвещая скорое пробуждение кормилицы матери-земли от зимнего сна, и заканчиваясь осенью, с завершением уборки урожая, праздники составляли целостный календарный цикл. Отсюда и принятое в науке их название - календарные или праздники народного календаря. В отличие от праздников, появившихся в более поздние времена, они имели преимущественно магический характер. Их цель - обеспечить здоровье людям и лад в семье, хороший урожай полевых и огородных культур, богатый приплод домашней живности.

Существенную роль в общественной жизни крестьян и городского населения у русских, как и у других европейских народов, играли обряды и обычаи, приуроченные к датам христианского календаря и тесно связанные с циклом сельскохозяйственных работ - подготовкой и ожиданием урожая и его уборкой. Еще в начале XX в. обрядовый календарь, содержащий многие напластования отдаленных времен, на большей части территории расселения русских сохранял свою традиционную специфику, хотя многие архаические обряды к тому времени ушли из жизни, а смысл других был забыт, и они, смешавшись с не обрядовыми бытовыми формами, воспринимались как праздничная забава.

Общественная жизнь, связанная с народной календарной обрядностью, проявлялась главным образом в совместных гуляниях и праздничных развлечениях, имевших множество локальных различий.

2. Система церковных праздников.

Православные праздники подразделяются на Господни, Богородичные, в честь святых и "бесплотных сил" (мира ангельского). По времени проведения - на неподвижные (непереходящие), за которыми закреплены особые дни (числа) в церковном календаре, и подвижные (переходящие), перемещающиеся по календарю в зависимости от не имеющей твердой даты Пасхи - главного, наиболее почитаемого общехристианского праздника ("праздника всех праздников"). По степени торжественности (видам богослужения) различают великие, средние к малые праздники, по масштабам празднования - общие и местные. Первые отмечались одинаково торжественно во всех православных храмах, вторые - в некоторых.

К великим праздникам относятся двунадесятые и пять не двунадесятых. Среди двунадесятых праздников три подвижных: Вход Господень в Иерусалим - за неделю до Пасхи (Вербное воскресенье), Вознесение Господне (Вознесение) - в 40-й день по Пасхе и день Святой Троицы, Пятидесятница (Троица) - в 50-й день по Пасхе. Неподвижные великие праздники: Крещение Господне, Богоявление (Водокрещи, Иордань) - 6(19) января; Сретение Господне (Сретение) - 2(15) февраля; Благовещение Пресвятой Богородицы (Благовещенье) - 25 марта (7 апреля); Преображение Господне (второй Спас, Спас на горе, средний Спас, Спас яблочный) -6(19) августа; Успение Пресвятой Богородицы (Успенье, Успенщина) - 15(28) августа; Рождество Пресвятой Богородицы (Малая Пречистая, Спожа, Аспосов, Пасиков, Луков день и др.) - 8(21) сентября; Воздвижение Честного Креста Господня (Вздвиженье, Вздвиженьев день) - 14(27) сентября; Введение во храм Пресвятой Богородицы (Введенье) - 21 ноября (4 декабря) и Рождество Христово (Рождество) - 25 декабря (7 января).

Великие, но не двунадесятые праздники: Обрезание Господне - 1(14) января; Рождество Иоанна Предтечи (Иванов день, Иван Купало, Купало) - 24 июня (7 июля); день святых первоверховных апостолов Петра и Павла (Петров день) -29 июня (12 июля); Усекновение главы Иоанна Предтечи (Иван постный, Иван полетний, полеток) - 29 августа (11 сентября) и Покров Пресвятой Богородицы (Покров) - 1(14) октября.

Двунадесятые праздники (кроме подвижных) имеют так называемые пред празднества и попразднества. Пред празднества - дни, предшествующие празднику. Создавая определенный психологический настрой, они подготавливают верующих к его встрече. Все двунадесятые праздники, за исключением Рождества и Богоявления, имеют по одному дню пред празднества. Рождество Христово - 5 и Богоявление - 4 дня. Попразднества - дни, составляющие продолжение двунадесятых праздников. Число таких дней колеблется от одного до восьми в зависимости от степени близости одних двунадесятых праздников к другим или к посту. В дни пред празднеств и попразднеств в храмах наряду с молитвами и песнопениями в честь отмечаемых в эти дни дат церковного календаря прославляются и события предстоящего или прошедшего двунадесятого праздника. Наиболее торжественны богослужения дня отдания праздника - последнего дня попразднества. Содержание и ритуал церковных праздников (особые для каждого из них) были едины на всей территории России.

3. Классификация традиционных календарных праздников и обрядов русского народа.

Колядование.

Рождение Коляды, мифологического существа, родственного Макоши, совпадало по времени с "рождением" Солнца - зимним солнцеворотом. Участники обряда колядования распевали песни, прославлявшие Коляду, ходили по домам, желали хозяевам здоровья, богатого урожая, приплода в наступающем году. По требованию колядующих хозяева вознаграждали их съестными дарами - это была жертва Коляде. Разжигали костры, и под веселые песни, собранная еда коллективно поедалась. Происходило это обычно 24 декабря (по старому стилю).

Колядованием начинались зимние святки - древний славянский праздник начала Нового года, длившийся с 25 декабря по 6 января (по старому стилю). В чем его суть? Набиравшее силу солнце обещало скорое пробуждение земли, возрождение природы. Древние земледельцы, неразрывно связанные своим трудом с природой, верили, что, соединяя усилия многих людей в обрядовом действе, они могут помочь плодородию. Ведь люди и природа, согласно их мировоззрению, - две части одного целого, а обряд - средство сообщения между ними. Обязательные святочные игры, веселые забавы, обильная еда и хмельные напитки пробуждали в людях жизнерадостную энергию, которая, по их убеждению, сливалась с возникающей энергией плодородия, удваивая ее. Другая сторона святочных ритуалов - гадания. Каждому хотелось узнать, каков будет год: урожайным ли, обильным ли на недуги, щедрым ли на свадьбы. Считалось, что открытое по святочному гаданию обязательно сбудется.

Литература

1. Арутюнов С.А. Народные праздники. М.,1995.
2. Воропай О. Звичаi нашого народу.-К.:Оберiг,2005.
3. Горбань Л. Народный календарь погоды.-К.:Радянський письменник,1990.
4. Крюков М.В. Календарные обычаи и обряды на Руси. «Наука»,М.,1985.

Занятие №14

Тема. Праздники и обряды весеннего цикла народного календаря.

Цель: ознакомится с праздниками и обрядами народного календаря весеннего цикла; обратить внимание на символику в обряде «Масленница»; воспитывать интерес к возрождению обрядов весеннего цикла.

Количество часов:4 часа.

План.

1. Стретение Господне – день начала весны.
2. Масленица – последняя неделя перед Великим постом.
3. «Сорок Святых» - сорока именинница.
4. «Теплый Алексей».
5. Благовещение.
6. Великий пост.
7. Паска. Поверья Пасхальных праздников.

Основные понятия: стретенская свеча, колодий, писанка.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите главные праздники весеннего цикла.

2.Как в вашей местности делают писанки? Какие мотивы в них преобладают?

3. Сколько недель длится Великий пост?

4. Назовите поверья Пасхальных праздников.

Ход занятия.

Весенние праздники

К весенним обрядам заранее готовились: вышивали полотенца с изображениями богини плодородия. Не обходились весенние обряды и без расписанных яиц. Традиция расписывать яйца весной - одна из древнейших, среди сохранившихся доныне. Расписное яйцо было столь важным атрибутом обрядов, что длительное время (примерно с Х века) держался обычай пользоваться специально изготовленными керамическими разукрашенными яйцами - писанками. Считалось, что раскрашенное ритуальное яйцо обладает необыкновенными свойствами: им можно исцелить больного или даже потушить пожар, случившийся от удара молнии.

Масленица

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

Литература.

1. Воропай О. Звичаї нашого народу. – К.: Оберіг, 2005.
2. Горбань Л. Народний календар погоди. – К.: Радянський письменник, 1990.
3. Килимник С. Український рік у народних звичаях. – К. 2003.
4. Українське народознавство: Навч. посіб. /За ред.. С.П.Павлюка; Передмова М. Г. Жулинського. –3-тє вид., випр.. –К.: Знання, 2006.

Занятие №15

Тема. Летние праздники и обряды народного календаря.

Цель: познакомить студентов с обрядами и традициями летнего цикла народного календаря; изучить особенности обряда «Троица»; ознакомиться с символикой праздника «Купайло»;пробудить интерес к возрождению народной обрядности и воспитывать эстетический вкус.

Количество часов: 4 часа.

План.

1. Радоница (Проводы) – вторая неделя после Пасхи.
2. День святого Николая Чудотворца.
3. Святая Троица.
4. Праздник Ивана Купала – день летнего солнцестояния.
5. Жниварские праздники.

Основные понятия: обжиночный сноп – «дидух», жниварская «борода», венок, Марена, Купайло.

Вопросы для самоконтроля.

1. Какой праздник начинает летний цикл народных обрядов?

2. Назовите главные праздники летнего цикла.

3. Расскажите как празднуют «Троицу» в вашей местности?

4. Сколько дней длится пост в летнем цикле народного календаря и как он называется?

5. Какие обряды входят в жниварские праздники?

Ход занятия.

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

Для землепашца это время критическое - все, что мог, он на полях сделал, брошенное зерно дало всходы, теперь все зависело от природы, а значит, от прихоти управляющих природными стихиями существ. Взор земледельца обращался к водным гладям - к рекам и озерам, источникам благодатной утренней росы. А душа - к русалкам, властительницам водоемов. И ожидали в это время от русалок не только шалостей и козней, но и орошения полей живительной влагой, способствующей колошению хлебов. Русальные ритуальные хороводы и песни сопровождались ударами бубна, резкими звуками флейты. Верчением и прыжками, пронзительными выкриками участники приводили себя в состояние крайнего возбуждения. Такое массовое буйство должно было привлечь внимание русалок и выманить их из омутов.

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

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

День Ивана Купалы

Купала - божество славянской мифологии, связанное с культом солнца. Во время праздника оно было явлено чучелом мужского, а иногда и женского пола. Украшением и символом праздника были цветы иван-да-марья. Согласно поверьям, в ночь на Ивана Купалу распускался огненного окраса чудесный цветок папоротника, указывавший место закопанных кладов. Колдовские чары окружали этот цветок, отыскать его и открыть клад считалось делом почти невозможным. Особо доверчивые и азартные отправлялись ночью в лес. Веками из уст в уста передавались в народе небылицы о таких простаках.

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

Литература.

1. Воропай О. Звичаї нашого народу. – К.: Оберіг, 2005.
2. Горбань Л. Народний календар погоди. – К.: Радянський письменник, 1990.
3. Килимник С. Український рік у народних звичаях. – К. 2003.
4. Українське народознавство: Навч. посіб. /За ред.. С.П.Павлюка; Передмова М. Г. Жулинського. –3-тє вид., випр.. –К.: Знання, 2006.

Занятие №16

Тема. Праздники и обряды осеннего цикла народного календаря.

Цель: познакомить студентов с проведением праздников и обрядов осеннего цикла народного календаря; воспитывать любовь к земле, природе; уважительно относится к народным символам и вере предков; развивать профессиональные качество работника сферы культуры.

Количество часов:4 часа.

План.

1. Главные моменты осеннего цикла народного календаря.
2. День Пророка Ильи.
3. Три Спаса.
4. Три Пречистых.
5. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
6. День Святой Пятницы.

Основные понятия: обрядовый мак, мед, яблоко, заговины.

Вопросы для самоконтроля .

1.Назовите основные мотивы осенних праздников и обрядов.

2.Подготовте короткое описание обжинок в вашей местности.

3.Какая основная идея праздников и обрядов всех циклов народного календаря?

Ход занятия.

Главными моментами осеннего цикла были обычаи, приуроченные к завершению сбора урожая и возвращение домашних животных с летних пастбищ. В них, как и в предыдущих циклах, фрагментально отображена главная сельская забота – обеспечение плодородия полей, плодородие животных, продолжение рода человеческого. Это и являлось основной идеей осеннего обрядового цикла. Его рамки в современной интерпретации охватывают период от первых августовских дней до дня святого Пилипа, после которого наступает зимний пост – Пилиповка, который продолжается до Рождества. Уже первый день августа, посвященный преподобной Мокрине, определяет погоду на всю осень. В народе говорят: «Святая Мокрина осень приносит». Если в этот день шел дождь, то считали, что вся осень будет дождливой. Один из важных осенних праздников день памяти мучеников Маккавеев – в народе его называли Маковей, Первый Спас, Спас на воде (14 августа). Накануне праздника, в день праведного Евдокима, женщины и дети шли в лес, на луга собирать цветы и травы, делали своеобразный букет (в середину букета вставляли головку мака и восковую свечу. Этот букет перевязывали цветными нитками и лентами.14-го утром с этими «маковейчиками» шли в церковь. Букетики освящали. От Маковея начинался Пост – Спасовка, который длился до Успения Пресвтой Богородицы (28 августа). Другим важным праздником был день Преображения Гоподня. Его называли Спасом (19 августа). В этот день святили яблоки и груши, которые запрещали есть, пока они не будут освящены. Освященные яблоки раздавали бедным. Каждый должен был съесть такое яблочко, закусить калачиком и запить освященной водой. На Слабожанщине для этого пекли пирог с яблоками и намазывали их медом. В этот день в церквах служили панихиды в честь умерших родственников. 28 августа отмечали Успение Пресвятой Богородицы – Первая Пречистая. В этот день заканчивался пост и начиналась пора свадеб. В народе говорили: «Придет Первая Пречистая, принесет сватов нечистый». 19 сентября – «Михайлово чудо» - день чуда архангела Михаила. В этот день нельзя ссориться и проклинать, т.к. проклятие может тут же исполниться. 21 сентября – день Рождества Пресвятой Богородицы. В народе этот день называют – Рождество Пресвятой Богородицы или Вторая Пречистая. В этот день пекут калачи, ходят в гости. Девушки в этот день молятся Богородице с просьбой послать им добрых и богатых женихов. 27 сентября – Воздвижение Честного Животворящего Креста. Согласно народным поверьям в этот день земля «движется» к зиме. В этот день запрещалось ходить в лес или в поле, т.к. считается, что все змеи и ящерицы ползут друг к другу, а потом прячутся на зиму в норы. 14 октября – день Покрова Пресвятой Богородицы. С этого дня начинали играть свадьбы. На Покрова девушки молили Богородицу поскорее послать им счастливую пару. 31 октября – день памяти евангелиста Луки. На Слобожанщине в субботу устраивали поминовение предков. К этому готовились как к важному событию. В церковь несли хлеб, яйца, бублики, мед. После службы устраивали дома торжественный приём гостей, на который приглашали родственников, соседей, знакомых. В этот день щедро раздавали милостыню. В этот день нельзя выполнять тяжелую работу. В народе говорили: «Не пряди на Луки – покрутит руки». 8 ноября – день Димитрия Солунского, а 21 ноября – Собор архангела Михаила. В субботу перед этими днями поминали умерших. Утром в церкви, а потом за праздничной трапезой дома. Обязательно ели кутю. 10 ноября – день Великомученицы Параскевы, или святой Пятницы. В этот день нельзя прясть или шить. Существует поверье, что святая Пятница является людям в виде очень бедной женщины, ее тело нашпиговано иголками, порезано ножами, пробито гвоздями. Это так ее изуродовали те люди, которые в день святой Пятницы работают. Завершаются осенние праздники предрождественским постом, который называют Пилиповским. А начинается он сразу после праздника Введения в храм Пресвятой Богородицы (4декабря), или Третьей Пречистой. Часто в этот день раньше выпадал снег, а потому и говорили: «Третья Пречистая снегом покрывает».

Литература.

1. Воропай О. Звичаї нашого народу. – К.: Оберіг, 2005.
2. Горбань Л. Народний календар погоди. – К.: Радянський письменник, 1990.
3. Килимник С. Український рік у народних звичаях. – К. 2003.
4. Українське народознавство: Навч. посіб. /За ред.. С.П.Павлюка; Передмова М. Г. Жулинського. –3-тє вид., випр.. –К.: Знання, 2006.

Занятие №17

Тема. Семейный и общественный быт.

Цель: раскрыть роль семьи в общественном самоуправлении; изучить структуру семьи и определить ее функции; дать характеристику материально-этическим отношениям в семье; воспитывать уважительное отношение к наследию своих предков.

Количество часов: 6 часов

План.

1. Структура семьи и ее функции.
2. Общественный быт.
3. Морально-этические отношения в семье.

Основные понятия: семья, моногамная семья, полигамная семья, громада.

Вопросы для самоконтроля.

1. Какие признаки территориальной громады вам известны?

2. Приведите примеры общественного коллективизма в вашей местности.

3. Что вы знаете о родовых отношениях между поколениями в прошлом и сравните их с современными.

Ход занятия

Семейный быт— это обычные принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение. Семейные обычаи являются, с одной стороны, одним из важных признаков здоровой (по определению В.Сатир) или функциональной (по определению Э. Г. Эйдемиллера и других исследователей) семьи, а, с другой стороны, наличие семейных традиций является одним из важнейших механизмов передачи следующим поколениям семьи законов внутрисемейного взаимодействия: распределения ролей во всех сферах семейной жизни, правил внутрисемейного общения, в том числе способов разрешения конфликтов и преодоления возникающих проблем.

здоровая семья — это семья, в которой 1) каждый член семьи воспринимается как равный другим; 2) доверие, честность и открытость являются существенными; 3) внутрисемейное общение является конгруэнтным; 4) члены семьи поддерживают друг друга; 5) каждый член семьи несёт свою часть ответственности за семью в целом; 6) отдыхают, получают удовольствие и радуются члены семьи вместе; 7) в семье существенное место занимают традиции и ритуалы; 8) члены семьи принимают особенности и уникальность каждого из них; 9) в семье уважается право на privacy (на наличие личного пространства, на неприкосновенность частной жизни); 10) чувства каждого члена семьи принимаются и прорабатываются.

Система традиционных для русской национальной культуры верований, по мнению старших школьников, содержит убеждения, что «мужчина и женщина в семье должны выполнять различные роли», «мужчина — оплот семьи, источник благосостояния и защитник, тот, кто решает проблемы», «главная сфера деятельности женщины в семье — домашний труд и воспитание детей», «женщина должна быть терпеливой, уступчивой и готовой к самопожертвованию», «родители обязаны заботиться о воспитании детей», а «дети должны уважать своих родителей». Как важное убеждение, отмечается отрицательное отношение к неверности супругов: «муж и жена должны быть верными друг другу, любить друг друга и поддерживать и в радости, и в горести, в болезни и в старости».

Семейные обычаи являются неотъемлемым атрибутом семейного счастья и благополучия. Некогда традиции были обязательной составляющей сплоченной семьи, отражая нравственную позицию всех ее членов. Многие традиции переходят из поколения в поколение, полностью воспринимаясь молодой семьей современного общества. Приобщение детей с самого раннего детства к семейным традициям прививает им важность семьи и семейных взаимоотношений.

Семейные традиции и обычаи

Каждый из нас стремится создать в своей семье уют, атмосферу гостеприимности, неповторимости, чтобы, находясь вдали от дома, каждый из членов семьи понимал, что его ждут дома, обязательно выслушают и поймут, окажут поддержку и помощь в трудную минуту. В каждой семье обязательно должны быть традиции, которые впоследствии дети перенесут во взрослую жизнь и свои семьи. Колыбельная песенка перед сном… сказка на ночь… легендарные «семейные обеды в выходные» - все то это имеет большое значение для становления настоящей семьи. Кроме того, это особенно важно для ребенка, которому это помогает ощутить себя значимой частью Фамилии, для развития чувства защищенности и уверенности, а также это тепло, это ценности, это неизменно. Немаловажно, что все это созидает уютную дружественную атмосферу, стабильность и взаимоподдержку и взаимопомощь в семье.

Часто сразу мы не в состоянии выделить обычаи, которые приняты в нашей семье, поскольку многие мы переняли из детства. Для нас они настолько естественны, что мы даже о них не задумываемся. Традиции и обычаи в семье составляют духовную ауру дома, включая в себя и уклад жизни, и распорядок дня, и взаимоотношения членов семьи, и различные ежедневные ритуалы. Дом, «привыкая» к своим жильцам, улавливает их энергетику, взаимоотношения и ритм жизни, и как бы подстраивается под него. Не редко соблюдение традиций помогает нам жить. Какими бы странными порой обычаи ни были, важно, чтобы они не были надуманными. Они должны входить в вашу жизнь естественно.

Во многих семьях вошло в привычку собираться за общим столом по вечерам и за чаем обсуждать события уходящего дня, строить планы на будущее. Родители рассказывают о том, как провели день и делятся своими впечатлениями, проявляют внимание к проблемам друг друга. Это же позволяется сделать и ребенку (детям). Прекрасной и полезной традицией является ежедневное чтение по вечерам, совместное обсуждение услышанного, высказывание своего мнения и выслушивание мнения других членов семьи. Сейчас популярностью пользуется обычай совместных поездок на море или семейный отдых в период отпусков.

Очень сложно вырабатывать семейную традицию, когда дети стали взрослыми и у них уже сформировалось отношение к семье. Совсем другое дело, когда родители показывают ребенку мир во всей его красоте, окружают его любовью и формируют стойкую жизненную позицию в течение всей жизни. Малыши воспринимают мир так, как делают это их родители. Именно от них зависит то, какое в последствии отношение будет иметь ребенок к себе, окружающим и жизни в целом. Для него жизнь может казаться в виде бесконечного праздника или интересного и увлекательного путешествия, а может представляться в виде пугающей вылазки по диким местам или в виде неблагодарного тяжелого труда, который ожидает его сразу после окончания школы.

Если в большинстве случаев семейные традиции и обычаи приносят лишь радость и удовольствие, а не ограничения, это способствует укреплению в детях чувства целостности и единения семьи, ощущение неповторимости дома и собственной уверенности в будущем. Внутреннее тепло и оптимизм в нас формируется с детства, поэтому, чем больше это заряд, тем лучше. Чем счастливее и радостнее детство ребенка, тем счастливее он будет в дальнейшей взрослой жизни.

Создать собственные традиции в семьи, которые будут передаваться от детей к внукам и т.д., может каждый из нас. Только при этом необходимо учитывать, чтобы то или иное событие было ярким и запоминающимся для ребенка, а главное позитивным, чтобы повторяющееся событие соблюдалось в обязательном порядке, независимо от чего-либо, а главное, чтобы в этом традиционном событии было что-то, что влияло бы на чувства и восприятие ребенка.

Следует отметить, что далеко не во всех семьях существуют семейные традиции и праздники. И дело здесь не в отсутствии времени. Просто эти люди потеряли связь между собой, они не знают о чем говорить друг с другом, им в тягость часто лицезреть родные лица. Все это говорит о функциональном нарушении жизни дома. Этот дом, как и семья, имеет хрупкие и непрочные связующие нити.

Литература.

1. Ковальчук О. Українське народознавство. – К.: Освіта,2005.
2. Наумко В. І. Культура і побут населення України – К, 2005.
3. Пономарьов А.П., Артюх Л.Ф., Косміна Т. В. та ін. Українська минувшина: ілюстрований етнографічний довідник. –К.: Либідь, 1993. –256с.: іл.
4. Українське народознавство: Навч. посіб. /За ред.. С.П.Павлюка; Передмова М. Г. Жулинського. –3-тє вид., випр.. –К.: Знання, 2006.

Занятие №18

Тема. Семейные обычаи и обряды. Обряды связанные с рождением ребенка.

Цель: раскрыть историю формирования семейной обрядности; познакомить студентов с обрядами связанными с рождением ребенка; воспитывать морально-этические качества будущего специалиста.

Количество часов:2 часа.

План.

1. Формирование семейной обрядности. .
2. Родильная обрядность.

Основные понятия: роды, повитуха, купель, крещение,

Вопросы для самоконтроля.

1.Какие вы знаете исторические формы и типы славянских семей?

2.Какие функции семьи влияли на формирование сознания словянского народа?

3. Расскажите о роли бабы-повитухи в родильных обрядах..

Ход занятия.

В русском обществе с давних времен образцовой семьей была многодетная семья, а образцовой женщиной – мать в окружении многочисленных чад. Дети воспринимались как основное богатство семьи, а материнство считалось главной ценностью женщины, смыслом и содержанием ее жизни; бесплодие же рассматривалось как большое несчастье. Большим грехом считалась любая попытка предохранения от беременности. Противозачаточные средства, имевшиеся у знахарок и колдунов и описанные в старинных травниках и лечебниках, считались «бесовским зельем», а женщины, их применявшие, нарушали правила благочестивой жизни. Прерывание беременности, даже на ранних стадиях, было грехом, приравнивавшемся к детоубийству, нарушением нравственных норм.

Образ женщины – многодетной матери формировался в России на протяжении многих веков. Его корни уходят в эпоху древней и средневековой Руси. Тогда многодетность являлась жизненной необходимостью. Многочисленные болезни, эпидемии, постоянные войны уносили десятки тысяч человеческих жизней, и только многодетность гарантировала воспроизводство населения, сохранение семейной собственности. Православная церковь также поддерживала стремление общества к самосохранению и саморазвитию.

Семейные обязанности и взаимоотношения

Замужество и женитьба не развлечение и не личная прихоть, а естественная жизненная необходимость, связанная с новой ответственностью перед миром, с новыми, еще не испытанными радостями. Это так же неотвратимо, как, например, восход солнца, как наступление осени и т.д. Здесь для человека не существовало свободы выбора. Лишь физическое уродство и душевная болезнь освобождали от нравственной обязанности вступать в брак.

Семья скреплялась наибольшим нравственным авторитетом. Таким авторитетом обычно пользовался традиционный глава семьи. Но сочетание традиционного главенства и нравственного авторитета вовсе не обязательно. Иногда таким авторитетом был наделен или дед, или один из сыновей, или большуха, тогда как формальное главенство всегда принадлежало мужчине, мужу, отцу, родителю.

Доброта, терпимость, взаимное прощение обид переходили в хорошей семье во взаимную любовь, несмотря на семейную многочисленность. Ругань, зависть, своекорыстие не только считались грехом. Они были просто лично невыгодны для любого члена семьи.

Любовь и согласие между родственниками давали начало любви и за пределами дома. От человека, не любящего и не уважающего собственных родных, трудно ждать уважения к другим людям, к соседям по деревне, по волости, по уезду. Даже межнациональная дружба имеет своим истоком любовь семейную, родственную. Ожидать от младенца готовой любви, например, к дяде или же тетушке нелепо, вначале его любовь не идет далее матери. Вместе с расширением физической сферы познания расширяется и нравственная сфера.

Прямое кровное родство становится основанием родству косвенному, ведь сварливая, не уважающая собственных дочерей старуха не может стать доброй свекровью, как из дочери-грубиянки никогда не получится хорошей невестки. Доброта и любовь к родственникам кровным становится обязательным условием если не любви, то хотя бы глубокого уважения к родственникам некровным. Сварливость и неуживчивость как свойства характера считались наказанием судьбы и вызывали жалость к их носителям.

Итак, формальная традиционная иерархия в русском семействе, как, впрочем, и в деревне, и в волости, не совпадала с нравственной, хотя существовало стремление к такому слиянию как к идеальному воплощению семейного устройства. Поэтому даже слабохарактерного отца уважали, слушались, даже не очень удачливый муж пользовался женским доверием, и даже не слишком толковому сыну отец, когда приходило время, отдавал негласное, само собою разумеющееся старшинство. Строгость семейных отношений исходила от традиционных нравственных установок, а вовсе не от деспотизма, исключающего нежность к детям и заботу о стариках.

Все руководство домашним хозяйством держала в руках большуха -- женщина, жена и мать. Она ведала, как говорится, ключами от всего дома, вела учет сену, соломе,муке**.** Весь скот и вся домашняя живность, кроме лошадей, находились под присмотром большухи. Под ее неусыпным надзором находилось все, что было связано с питанием семьи: соблюдение постов, выпечка хлеба и пирогов, стол праздничный и стол будничный, забота о белье и ремонте одежды, тканье, баня и т.д. Само собой, все эти работы она делала не одна. Дети, едва научившись ходить, понемногу вместе с игрой начинали делать что-то полезное. Звание «большуха» с годами незаметно переходило к жене сына.

Хозяин, глава дома и семьи, был, прежде всего, посредником в отношениях подворья и земельного общества, в отношениях семьи и властями предержащими. Он же ведал главными сельхозработами, пахотой, севом, а также строительством, заготовкой леса и дров. Всю физическую тяжесть крестьянского труда он вместе с взрослыми сыновьями нес на своих плечах. Дед (отец хозяина) часто имел во всех этих делах не только совещательный, но и решающий голос. Кстати, в добропорядочной семье любые важные дела решались на семейных советах, причем открыто, при детях. Лишь дальние родственники (убогие или немощные, до самой смерти живущие в доме) благоразумно не участвовали в этих советах.

Семья крестьянина складывалась веками, народ отбирал ее наиболее необходимые «габариты» и свойства. Так, она разрушалась или оказывалась неполноценной, если была недостаточно полной. То же происходило при излишней многочисленности, когда, к примеру, женились два или три сына. В последнем случае семья становилась, если говорить по-современному, «неуправляемой», поэтому женатый сын, если у него имелись братья, стремился отделиться от хозяйства отца. Мир нарезал ему землю из общественного фонда, а дом строили всей семьей. Дочери, взрослея, тоже покидали отцовский дом. При этом каждая старалась не выходить замуж раньше старшей сестры. «Через сноп не молотят», – говорилось о неписаном законе этой очередности.

Крестьянская нравственность, нормы поведения требовали абсолютного уважения детьми родителей на протяжении всей их жизни. Дети не моли противоречить родителям. Даже взрослый сын, уже имевший семью, но не отделившийся от родителей, должен был во всех хозяйственных и личных делах подчиняться отцу. Ни дочь, ни сын не покидали родительский дом по своему желанию. Особое значение придавалось родительскому благословению, знали: родительское слово на ветер не молвится.

Родительское благословение давали перед свадьбой, перед отъездом в дальнюю дорогу, перед смертью отца или матери (на всю оставшуюся жизнь детей). Его получали и перед каким-либо ответственным делом (закладка дома, первый выезд в поле и т.д.).

Дети – сироты, хотя и благословлялись приемными родителями, но все же шли за благословением на могилки родителей.

Крестьяне верили в особую значимость, действенность, силу молитвы за детей. В народе говорят, что молитва матери со дна моря поднимает. Отец и мать были священными для детей. Еще во времена родового строя человек, поднявший руку на родителей, изгонялся из рода, и никто не смел, ему дать ни огня, ни воды, ни хлеба. Народная мудрость поучала: «Живы родители – почитай, Умерли – поминай».

Нет горше материнской печали о детях: «до веку» ёё слезы о них. Материнство – великое счастье, но и безграничная ответственность за детей до конца жизни. Материнство – не только радость, но и боль, тревоги, бессонные ночи, бесконечные заботы.

Отец, глава семейства, имел непререкаемый авторитет. Ему и главное место за столом, ему и первый кусок, его слово в семье – последнее.

Дети воспитывались в духе взаимопомощи, взаимоподдержки. У старших формировалось ответственное отношение к младшим, они получали навыки воспитания, а младшие подражали старшим.

Заботливые, внимательные отношения в здоровой семье сохранялись между детьми всю жизнь.

С раннего детства детей приучали с уважением относиться к старшим: «Не смейся над старым, и сам будешь стар», «Старость к правде ближний путь знает».

Самыми верными и надежными воспитателями в семье были дедушка и бабушка. Они и сказку расскажут, лакомство припасут и игрушку смастерят. Дедушка и бабушка помогали внукам осознать важные истины: нельзя делать того, что осуждают старшие, не делать, что они не велят, нельзя бездельничать, когда отец и мать трудятся, нельзя требовать от родителей то, что они дать не могут.

С бабушкой часто устанавливались особо доверительные отношения, что подтверждает пословица: «Сын матери солжет, а старой бабе не солжет». Воспитательное влияние на внуков подкреплялось культом предков, безусловным исполнением их заветов, обычаев, традиций: «Как родители наши жили, так и нам велели».

Рождение ребенка

Рождение детей, воспринимавшееся как дарованная Богом милость, в то же время осмыслялось как тяжелая работа, которой Бог наказал женщину за грехи прародителей Адама и Евы. Главным событием с появлением новорожденного в семье считалось крещение ребенка в православной церкви или в старообрядческой общине, т. к. именно православная церковь по закону Российского государства регистрировала рождения, браки и смерть. Крещение считалось крестьянами необходимым и для преобразования ребенка – «пришельца из иного мира» – в дитя земного мира: «некрещеный ребенок – чертенок». По обряду ребенок получал имя, т.е. из безликого существа становился человеком: «с именем Иван, а без имени болван». Крещение ребенка проводилось в присутствии восприемников (крестных родителей), родители же при крещении не присутствовали, т. к. считались после акта рождения нечистыми. После крестин по традиции в тот же день полагалось устраивать крестильный обед, или, «бабины каши». Должны были присутствовать все близкие родственники семьи, повитуха и крестные родители. Каждый из приглашенных обязан был привезти с собой какую-нибудь праздничную еду, повитухе преподносили горшок с пшенной или гречневой кашей, сваренной на меду. Помимо крестин существовал обряд первого подпоясывания ребенка. Он проводился на сороковой день после рождения. Поясок вместе с рубашечкой дарила крестная мать. Она надевала на ребенка подаренную рубашечку с пожеланием расти здоровым, красивым, трудолюбивым и добрым.

Младенчество

Первый период жизни ребенка у русских назывался «младенчество» и длился до исполнения ему семи-восьми лет. По всей России детей первого года жизни, мальчиков и девочек, называли «дите», «младенец», «младень», а также «кувяка(плачущий), «повитыш» (находяйщийся в пеленках), «паполза» (ползающий), «слигоза» (пускающий слюни).

Первый год для матери считался самым трудным, т. к. опасность смерти в деревне для новорожденного была достаточно реальной. Крестьяне не располагали эффективными средствами борьбы с родовыми травмами, серьезными болезнями младенцев, а также не были знакомы с правилами гигиены, выполнение которых позволяло предотвратить заболевания. Считалось, что новорожденный, особенно в первые месяцы жизни, все еще тесно связан с иным миром и может быть возвращен назад. Кроме того, незащищенностью младенца могла воспользоваться нечистая сила, подменив его чертенком.

Новорожденного заворачивали в три пеленки и свивальник. Ребенок в них напоминал собой небольшой плотный кокон, в котором невозможно было пошевелить ручками, ножками и головой. Так ребенка пеленали до пяти месяцем. Потом ему полагалась длинная рубашка с пояском, одинаковая для мальчиков и девочек, и стеганый ватный чепчик, колпачок.

Русские крестьяне считали необходимым довольно часто купать своих младенцев. В первый месяц их купали три-пять раз в неделю, а затем до года два-три. Мыли ребенка в хорошо натопленной бане, а в деревнях, где бань не было – в печи или около нее.

Русские крестьянки старались, по возможности, кормить новорожденных материнским молоком, а если у матери его не хватало – прикармливали коровьим, разведенным с водой. Брать в кормилицы к новорожденному постороннюю женщину не полагалось.

Большую часть своего времени новорожденный проводил в подвешенной к потолку колыбели. До года он находился в ней почти постоянно, а затем вплоть до двух, только спал. В русской деревне полагалось укачивать ребенка и петь ему колыбельные песни. Считалось, что во сне ребенок набирает сил и здоровья.

Его сажали в корзинку, обкладывая со всех сторон подушками, давали игрушек, чтобы он занимался ими и не отвлекал мать от домашних дел. А первые шаги, сделанные малышом, доставляли огромную радость нянчившим его домочадцам.

Игры с младенцем до годовалого возраста, называвшиеся «пестушками», «потешками», были просты и под пение коротеньких песенок и сопровождались подбрасыванием, качанием ребенка на руке, приплясыванием, притопыванием и т.п. Большое значение и распространение имели игры с ладошками и пальчиками малышей, такие, как «ладушки».

Вот уже малыш подрос и ему годик. В период от 1–2 лет до 6–7 лет уход за ребенком со стороны матери и бабушки минимальный. Отец так же, как и раньше почти не вмешивается в его жизнь. Считалось, что малыш сам может сказать все что ему нужно, и угадывать каждое его желание не требуется. Ребенку предоставлялась полная свобода действий, слабо или почти не контролируемая взрослыми. Жизнь детей зимой отличалась от летней жизни. В зимнее время малыши сидели по избам, почти не бывая на улице, проводя время на печке со старым дедом или бабкой, слушая их сказки, бродя по избе за матерью или отцом, играя со старшими братьями и сестрами. Летнее время малыш от восхода до заката проводил на улице под надзором старших братьев и сестер. Домой четырех-пяти - летний ребенок прибегал, чтобы поесть, и снова убегал на улицу, где играл со своими ровесниками.

Ребенок до семи лет не воспитывался в современном понимании этого слова. Считалось, что ребенок в стадии младенчества – существо глупое, неразумное и целенаправленно учить его чему-либо не имеет смысла. Дети до семи восьми лет не имели никаких даже самых минимальных домашних или хозяйственных обязанностей. Крестьяне ненавязчиво приучали ребенка к мысли о том, что в жизни ему придется много трудиться и что труд может быть радостью и удовольствием. Особенность детской жизни в младенческом возрасте являлось и то, что жизнь детей не подчинялась принятому у взрослых распорядку дня. Они могли просыпаться и укладываться в постель, приходить и уходить из избы, кушать тогда, когда им захочется. Маленьким детям позволялось делать все, что они хотят. Они могли кричать, громко требовать что-либо у отца, матери, бабушки, но не вызывали у них ни раздражения, ни гнева, ни злобы, ни желания наказать непослушного ребенка. Вообще родители редко наказывали маленьких детей. Крестьяне считали, что наказание сделает ребенка боязливым, а кроме того, оно вообще не имеет смысла. Взаимоотношения детей и родителей строились на взаимной любви и ласке.

Отрочество

Этот период детства в России начинался с семи – восьмилетнего возраста и продолжался до пятнадцати – семнадцати лет. К семи – восьми годам ребенок превращался в существо, готовое знать все, что должен знать русский человек. Прежде всего, детей приучали к систематическому труду, передавая все известные в крестьянском мире знания и уменья. В русской деревне работа распределялась в зависимости от пола ребенка. Девочкам поручалась работа, которая готовила бы ее к жизни женщины, а мальчикам давались знания и умения, необходимые мужчине. Приучение подростков к труду проходило легко и незаметно под руководством матери или отца, других членов семьи. Воспитываясь в атмосфере труда, дети сами проявляли интерес к работе, выказывали желание помочь семье. Родители обычно старались поддержать в ребенке это желание, дать ему работу, которую он мог бы выполнить хорошо, а также позволить ему заработать своим трудом хоть небольшие деньги. В тоже время они считали необходимым, чтобы подросток получал похвалу за свой труд, видел, что его работа нужна семье.

Русские крестьяне, прививая детям любовь к отчине, воспитывая их на героических подвигах предков, старались также показать, что любовь к родине должна начинаться с любви к родителям и уважения к старшим. Почитание отца и матери считалось главной добродетелью человека. Однако, требуя от подростка любви, послушания и заботы о своих родителях, последние должны были сами проявлять такие же чувства к своим маленьким и взрослым детям.

Заботясь о том, чтобы жизнь ребенка была благополучной, чтобы он находился в согласии с самим собой, ближними и дальними людьми крестьяне стремились привить своим детям желание проявлять доброту к людям. Особенно старались предохранить ребенка от мстительности, предлагали ответить на обиду, не откладывая на долгий срок, здесь же, на месте – словом или кулаком – ил простить, если возможно. Особенно ценилось в русском народе умение прощать обиды. Ритуал прощения проходил в прощеное воскресение – в последний день масленицы, перед великим постом. Родители просили прощения у детей, дети – у родителей, соседи – друг у друга.

Понятие чести у крестьян всегда сочеталось с честным выполнением своего дога и исполнения взятых на себя обязательств. Понятие чести, которое старались привить своим детям родители, включало в себя для мужчин ответить на незаслуженное поношение, не дать оснований для оскорбления, для девушек – чистоту, для женщин – верность мужу.

Одной из основных задач, которая ставилась обществом перед родителями, была задача постепенного введения его в религиозно-обрядовую жизнь. Русские крестьяне считали веру в Бога непременным свойством нравственного человека, а его поведение напрямую соединялось с его религиозностью. Отсюда и пошли всем нам известные выражения: «жит по-божески» и «креста на нем нет». В обычной, не слишком богомольной семье подростков учили, как правило, двум молитвам «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся». Считалось, что они могут пригодиться во всех обстоятельствах жизни, т. к. доходят до Бога быстрее, чем все остальные. В семь-восемь лет ребенка полагалось отвести к исповеди и первому причастию. Детей приобщали к религии с помощью чтения псалтыря, молитвенников, рассказывая им христианские предания, знакомили с житиями особо почитаемых в той местности святых, рассказывали о чудесах, которые они совершали, обучали детей духовным стихам. Подростки постепенно вовлекались в обрядовую жизнь деревни. Наряду со многими другими в русской деревне были обряды, которые исполнялись только детьми, в большинстве своем это были обходы крестьянских дворов в дни праздников народного календаря – «славление Христа» в Рождество, «посевание изб» в первый день нового года, обход дворов в средокрестие (в среду на четвертой неделе Великого поста), обход дворов с поздравлениями и сбором яиц в Пасху. Считалось, что эти обряды всегда существовали как детские.

Отрочество заканчивалось для девочек к пятнадцати-шестнадцати годам, для мальчиков – к семнадцати восемнадцати. Время беззаботного детства заканчивалось и начиналась другая, не менее интересная полоса жизни.

Хозяйственные обязанности мальчиков

С 6 – 7 лет у ребенка появлялись устойчивые хозяйственные обязанности, при этом труд приобретал половое разделение: мальчик постепенно переходил в отцовскую трудовую сферу, его привлекали к мужским занятиям, девочку – к женским. Например, в Симбирской губ. в 6 лет мальчикам поручали таскать во время молотьбы снопы, в 8 – пасти лошадей, в 9–10 – бороновать, в 12 – пахать, а в 16–17 – косить.

Привлечение мальчиков к работе на земле было одним из наиболее важных моментов в передаче трудовых навыков, необходимых для самостоятельной жизни. Не владея ими, подросток не смог бы стать полноправным членом деревенского сообщества. В русской традиции занятие землепашеством воспринималось как основа полноценного мужского статуса.

Становясь помощником отца, мальчик участвовал во всех его работах. При унаваживании земли: отец привозил навоз и раскидывал его большими кучами, сын растаскивал его по всему полю, а затем во время пахоты следил, чтобы комья земли и навоза не затрудняли работу плуга и не засыпали борозду. В бороновании: отец поручал сыну заборанивание поля после пахоты (в этой роли могли выступать и девочки, если сыновей в семье не было). Мальчик или вел под уздцы запряженную в борону лошадь, или ехал на ней верхом. Малолетних бороноволоков лошади возить было легче, а для взрослого человека водить лошадь целый день в поводу считалось тяжелой работой. Поэтому хозяева, не имевшие детей, нанимали подростка – бороноволока со стороны. Если земля была комковатой, отец усаживал сына поверх бороны, чтобы сделать ее тяжелее, а сам вел лошадь. К 10 – 12 годам мальчик-бороноволок уже брал на себя все заботы по боронованию поля.

С 11 – 13 лет отец приучал мальчика к пахоте. «За недосугом» он редко объяснял сыну как нужно пахать, да и в этом не было особой необходимости, поскольку тот, следуя за отцом неотступно, перенимал все необходимые приемы работы. Отец доверял сыну провести пару борозд или предоставлял возможность потренироваться, выделив для самостоятельной обработки небольшой участок пашни. Подросток осваивал пахоту обычно к 14 – 15 годам – на пороге совершеннолетия.

В русской деревне рубежа XIX – ХХ в.в. вступление мальчика в трудовую жизнь семьи, овладение мужскими хозяйственными функциями, сопровождалось обязательным привлечением его к заботе о лошадях: он задавал им корм, подавал напиться, летом гонял на реку на водопой. С 5 -6 лет ребенок обучался управлять лошадью, сидя на ней верхом. С 8 – 9 лет мальчик учился запрягать лошадь, управлять ею, сидя и стоя в телеге. В этом возрасте его уже посылали в ночное – летний ночной выпас табунов деревенских лошадей.

На Русском Севере и в Сибири, где промыслы (рыболовство, охота и т.п.) имели в кругу хозяйственных забот важнейшее значение, ребят с раннего детства привлекали к промысловым занятиям.

Сначала в игре, а затем, наблюдая за отцом и братьями, помогая им в меру сил, уже к 8–9 годам мальчик перенимал азы промысла: умел ставить на ближнем озере петли на уток, стрелять из лука. В 10 лет подростки ловили сусликов, колонков. Продавая добычу заезжим купцам, они получали первые собственные деньги, которые могли тратить по своему усмотрению. В этом возрасте почти каждый мальчик в сибирской деревне мог самостоятельно сделать «мордочку» для ловли рыбы и установить ее в реке. Особым предметом гордости являлась первая пойманная рыба. После такого доказательства овладения навыками отец начинал брать мальчика с собой на рыбалку, приучая его бить рыбу острогой. Освоив это занятие, ребятишки осенью собирались в артели и отправлялись лучить рыбу на ближайших горных реках. Лучение происходило после захода солнца. Обычно мальчики делились по двое: один шел берегом и нес торбу для рыбы и связку полутораметровых сосновых лучин, второй, одетый в специальные не промокающие сапоги – «чарки» и вооруженный маленькой острожкой, шел по дну речки вверх по течению, чтобы вода мутилась сзади, а не спереди. В левой руке он нес пук зажженных лучин, просвечивавших воду до самого дна и позволявших увидеть спящую рыбу. Заприметив добычу, мальчик бил ее острогой.

К числу промысловых занятий относился также сбор ягод и добыча кедровых орехов. Подростки принимали активное участие в коллективных, включавших несколько семей, выездах на промысел. В ходе них они знакомились с природой, учились лучше ориентироваться на местности, перенимали опыт сооружения промысловых становищ. К 14–15 годам основные промысловые, навыки были переняты. Отправлявшийся весной на промысел отец не боялся оставить сына этого возраста промышлять в лесу одного.

Важным этапом в социохозяйственном становлении подростка в промысловых районах было членство во взрослой промысловой артели, включавшей всех мужчин села от подростков до стариков. Мужские рыболовецкие, реже охотничьи, объединения, также как отхожие, ремесленные профессии, способствовали сохранению / возрождению традиций мужских организаций. Одной из них был испытательный срок при приеме в артель подростков 8–12 лет, без которого они не могли стать её полноправными членами. Ярким примером являлись испытания подростков. на мурманских промыслах поморов: им поручали невыполнимые задания, обманывали, накладывая вместо рыбы в мешки и снасти камни, заставляли самих добывать себе пропитание, устраивали состязания между ними и т.п.

С этого момента профессиональное и жизненное воспитание подростка сосредотачивалось в артели. Подрастая, мальчики переходили в разряд юнг и прибрежных ловцов, которые уже имели свой пай и вносили значимую долю в семейный бюджет. К 15 годам подросток перенимал все хозяйственные навыки, считался годным ко всякой мужской работе и если нанимался в работники, получал плату равную взрослой. Он считался правой рукой отца, заменой его в отлучках и болезнях. В промысловых районах взрослые сыновья брали на себя все весенние полевые работы. Пока отец был на промысле, подросток самостоятельно вспахивал и заборанивал участок, а затем отправлялся на помощь к отцу. Имея заработок, такой подросток частично тратил его на себя, подготавливая возрастной наряд для гуляний, без которого он не мог бы считаться завидным женихом.

Взрослые относились к ним с уважением и ласково называли «кормильцами».

Литература

1.Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя. М.: ВАКО, 2005 г. Журнал «Сельская школа» 2008 г. №3

2.Захарова Л. «Дитя в очереди за лаской» – Москва, 1991.

3. Махов Ф.С. «Кого мы растим» – Москва, 2006.

4.«Умом и сердцем: Мысли о воспитании» – 5-е – Политиздат, 1989.

Занятие №19

Тема. Свадебные обряды – как настоящая народная драма.

Цель: познакомить студентов с организацией и проведением свадебных обрядов; обратить внимание на особенности свадебной обрядности в ЛНР; прививать любовь к семейному очагу.

Количество часов:6 часов.

План.

1.Циклы традиционной народной свадьбы.

2.Предсвадебные обряды и традиции.

3.Свадебные обряды и традиции.

4.Послесвадебные обряды и традиции.

Основные понятия: свадебное деревце, коровай, рушники, дивень, посаг.

Вопросы для самоконтроля:

1.Назовите основные циклы традиционной народной свадьбы.

2.Назовите основные символы свадебной обрядности.

3.Дайте характеристику предсвадебному циклу обрядов..

4.Расскажите как проходит обряд заручин в вашей местности.

Ход занятия

Кажется, нет в мире ни одного более торжественного пиршества, которое можно сравнить со свадебным обрядом. Каждый народ свои взгляды и обычаи на обряд брака. Но как молодые мужчины, так и женщины у нас на Руси (из простонародья), не смотря на всю простоту их незатейливого быта жизни, понимают, что значит вечная связь, – даруемая венцом: связь с лицом не узнанным, часто законченная венцом – неразрывно до конца жизни того или другого. Все девушки это понимают ранее супружества, но рассчитывают на брак, как на лотерею, известно, не всегда надёжную.

В разных странах северной России свадебные обряды весьма разнообразны и многочисленны до того, что представляют вообще картины чрезвычайно живые, и к тому же весьма разнообразные по своей характерности. Здесь представляется самая полная этнографическая картина с её поверьями и обрядами, и что главное, здесь-то и отсвечивается символ и та аллегория обрядов, которые уже потеряны в народном смысле и существуют только по исполнению, как обычаев.

Обычай похищать девиц: Этот обычай, по словам Нестора, существовал у Русских Славян, так, например: у Радомичей, Витечей, Северян были игры между сёл, то есть между полей, а не между сёл; здесь во время игр, песен и плясок мужчины выбирали себе невест и уводили к себе в дома.

Головной убор новобрачной: Известно, что в России, новобрачной надевают на голову кокошник, кокуй или кику, расплетают косу надвое, с известными при этом песнями. Обычай этот, по-видимому, переняли у татар. У немцев было принято у новобрачной не распускать волосы, а связывать их на голове и прикрывать чепцом. У русских фата изображает, и до сих пор символ стыдливости и скромности. По этому можно заключить, что все наши старинные обряды, отчасти исчезнувшие, отчасти существующие и по ныне, не имеют полного характера новости, или своеобразности, но скорее заимствование путём влияния от других народов.

Голосовые свадебные причитания: Есть суеверие, что будто бы невесте необходимо в девичник и перед свадьбой плакать, основываясь на старинных поговорках. В некоторых местностях и посей день, существуют причитания так, например в Верховожском посаде, невеста, накрытая фатой, среди подруг – девиц садиться на возвышенное место с искусною причиталицей и начинает причитать, то есть говорить напевным голосом приличные слова или приветы отцу и матери, братьям, сёстрам и всем родственникам, прощается со своим домом и если её выдают на чужбину, то и с подругами.

Свадебные приметы и предосторожности: Свадьбы, как известно чаще всего бывают, или в святки, или близ Семика. Так, по крайней мере, объясняется Красная горка по весне и рождественские праздники. Нужно заметить, что все свадебные обряды сопровождались, да и сейчас сопровождаются различного рода предосторожностями от лихого глаза, или от лихого человека.

Великорусские Свадьбы:

Старинные свадьбы в коренной Руси, совершались при следующих условиях: Перед выездом в церковь, жениха и невесту сажали рядом на соболиный или же на любой другой мех, и затем свахи расчесывали им обоим волосы, обмакивая гребень в вино, или в мёд. Потом их, осыпали хмелем, или зернистым хлебом вместе с деньгами, затем зажигали брачные свечи, у богатых тяжелые, у бедных полегче. Свечи эти зажигали богоявленскою свечою. В церкви, во время венчания, жениху и невесте под ноги клали, камку или другую материю. В церковь с собой возили посудину с хлебным вином, из которой священник давал пить жениху и невесте три раза. При третьем разе жених бросал склянку на пол и топтал её ногами. Затем, слепивши обе брачные свечи, ставили в кадку с пшеницей в сени, в головах постели новобрачных, на целый год. Затем молодые с гостями ехали домой к жениху праздновать свадьбу.

Свадебные птицы: Ещё в язычестве, у Литовцев, в первый день бракасочитания, муж разделывал принесенную ему на постель жареную куропатку, часть которой давал, есть своей супруге. У Немцев в середине века, давали новобрачным жареную курицу, которая называлась брачною или любовною. Жареную курицу в первый день свадьбы новобрачным подносили и в России, как то видно из описаний свадеб xv века. В Москве молодым дарили пару живых гусей с ленточками, а даже иногда и лебедей. Есть в народе поверье, что лебедей можно есть только новобрачным.

Литература.

1. Ковальчук О. Українське народознавство. – К.: Освіта,2005.
2. Наумко В. І. Культура і побут населення України – К, 2005.
3. Пономарьов А.П., Артюх Л.Ф., Косміна Т. В. та ін. Українська минувшина: ілюстрований етнографічний довідник. –К.: Либідь, 1993. –256с.: іл.
4. Українське народознавство: Навч. посіб. /За ред.. С.П.Павлюка; Передмова М. Г. Жулинського. –3-тє вид., випр.. –К.: Знання, 2006.

Занятие 19а

Тема. Погребальная обрядность восточных славян и русского народа

Цель: Изучить представления древних славян о смерти. Рассказать об особенностях различных похоронных обрядов древних славян. Познакомиться с календарными обрядами, связанными с поминовением предков.

Количество часов:2 часа

План занятия

1. Представления древних славян о смерти
2. Похоронный обряд
3. Происхождение обычая захоронения в урнах
4. Похоронный обряд (продолжение)
5. Тризна
6. Крада велика
7. Столп
8. Славянские «некрополи»
9. Сожжение и «Трупоположение»
10. Курган
11. Некоторые особенности погребальных обрядов
12. Свадебный обряд и его связь с погребальным обрядом
13. «Родители» и «Нечистые»
14. Поминальный пир
15. Обряд «мнимых» похорон
16. Обряд соумирания
17. Загробный мир
18. Обряды, связанные с поминовением умерших.

Ход занятия

Представления древних славян о смерти.

Похоронные причитания фиксируют постоянные формулы посмертной персонификации умершего как показатель его "перехода" в иную форму бытия. В причитаниях смерть, персонифицируясь, не получает, как правило, ясного антропоморфного облика (калика перехожая, в которую иногда превращается смерть, представляет собой пока еще не выясненное исключение), что позволяет воспринимать ее как высшую, неведомую, таинственную силу. Это, безусловно, поздняя перекодировка образа. О более ранней образной природе смерти в русских похоронных причитаниях свидетельствует целая цепь определений – "голодная", "неуемная", "недосужная", "смерть-злодей", "змея лютая", постоянный антропоморфизм ее действий: она приходит не спросясь, украдкой, никогда не стучится в ворота и пр. Не нарушает общую систему рассуждений и способ ее перевоплощений – когда неопределенность облика смерти, ее нечеткость сменяется видимым конкретным превращением в ворона. Подобный путь "прояснения" образа мысленно ставит параллель с мифами, космогоническими в частности, где непредставимое только путем превращения получало вполне конкретный осязаемый облик. Смерть, так же как и мифах, где зооантропоморфным тотемным существами приписывалась способность с легкостью менять свой внешний облик, предстает то в образе "калики перехожей", о неожиданно теряет видимые очертания, то вдруг многократно и последовательно перевоплощается. Смерть (как болезнь и горе) тоже имела, по всей видимости, на какой-то определенной стадии развития и постоянный антропоморфный облик. Смерть, как и все живое, была смертна, а поэтому ее д*о*лжно похоронить так же, как мертвого. В обрядах Смерть хоронят, чтобы ее не было. Момент возможного "вторичного" возрождения, столь важный в земледельческих обрядах, здесь отсутствует. Похоронные причитания дают разную интерпретацию посмертного существования. На "житье вековечное" покойного собирают, "снаряжают" по всем правилам земного этикета – дают ему еду, домашнюю утварь, в степных районах – коня и пр. Все это подтверждается этнографическими и археологическими данными. "Перед уходом похоронной процессии с кладбища под гроб…" (в том случае, если умершего предавали земле) "…кладут дары. Чаще всего они состоят из еды, трубки умершего и табака. В своей новой жизни в царстве мертвых у покойника должно быть все необходимое. Рядом с гробом вешают большую плетеную сумку, чтобы дух покойного мог собирать ягоды по пути и питаться ими.

Впрочем, следует отметить, что в реальных археологических следах погребального обряда мы постоянно наблюдаем сосуществование (с разным процентным соотношением) двух форм - древней ингумации, захоронения покойников в земле, и новой, родившейся лишь в середине II тысячелетия до н. э. кремации. Обе они связаны с общей идеей культа предков, но, очевидно, с разной практической (с точки зрения древних людей) направленностью этой идеи. Захоронение предков в земле могло означать, во-первых, то, что они как бы охраняют земельные угодья племени ("священная земля предков"), а во-вторых, что они, находящиеся в земле предки, способствуют рождающейся силе земли. Небо в этом случае в расчет не принималось. При трупосожжении же совершенно отчетливо проступает новая идея душ предков, которые должны находиться где-то в среднем небе, в "аере" - "ирье", и. очевидно, содействовать всем небесным операциям (дождь, туман, снег) на благо оставшимся на земле потомкам. Когда в дни поминовения предков их приглашают на праздничную трапезу, то "деды" представляются летающими по воздуху. Трупосожжение не только торжественнее простой ингумации как обряд, но и значительно богаче по сумме вкладываемых в него представлений. Осуществив сожжение, отослав душу умершего в сонм других душ предков, древний славянин после этого повторял все то, что делалось и тысячи лет тому назад: он хоронил прах умершего в родной земле и тем самым обеспечивал себе все те магические преимущества, которые были присущи и простой ингумации.

Первые два элемента не требуют особых пояснений. Изготовление домовины прямо связано с идеей второй, посмертной, жизни, а насыпка полусферических насыпей, по всей вероятности, отражает представления о трех горизонтальных ярусах Вселенной: курган изображает средний, земной, ярус, он является как бы моделью кругозора видимого земного пространства; зарождается эта идея, как мы знаем, в открытых степных областях и именно тогда, когда пастушеские племена начинают перемещаться по пастбищам. Куда бы они ни попали, везде земля представлялась им выпуклым кругом, шаровым сегментом, и они схематизировали свой видимый мир в форме кургана. Над курганом-землей находится небо, верхний мир, а под курганом - подземный мир мертвых. Значительно труднее объяснить появление во многих местах (конвергентно) устойчивого обычая захоронения сожженного праха покойников в горшках для приготовления пищи. Археологи настолько привыкли к глиняным погребальным урнам, что совершенно не задумываются над весьма странным, на первый взгляд, сочетанием: горшок для пищи и в нем - останки покойника, только что перешедшего в разряд предков-покровителей. Вопрос о появлении идеи такого сочетания достаточно сложен и потребует от нас некоторого отступления в сторону и специального разыскания.

Комплекс представлений, связанных с погребением предков, является общечеловеческим и этнические особенности сказываются в деталях и в сочетаниях второстепенных признаков или в разновременности появления этих признаков, тоже в большинстве случаев общих для многих народов.

Представления о реинкарнации в тотемных животных или сакральные предметы характерно для архаических культур вообще. Старшие говорили молодым, показывая на чуринги: "Это твой предок, то чем ты был когда странствовал по этой земле во время своего предыдущего существования." Реликтовые формы этих представлений сохраняются в похоронных обрядах, где умершего заворачивают в шкуру животного, а живые надевали маски тотемного животного или устраивали погребальные пляски, имитирующие движения тотема.

Во всех сказочных вариантах птица уносит на тот свет с последующим возвращением не настоящего, а лишь "мнимого покойника". Готовность же к подобному переходу символизирует всегда однозначно – заворачивание в шкуру животного. Это сказочная интерпретация о душе-птице, покидающей пределы этого мира, соединенных реликтовыми формами тотемных представлений о приобретении покойным облика своего тотема.

Итак, смерть, по древним представлениям, - это всегда метаморфоза. Славяне уподобляли смерть жизни, она была для него лишь границей. После которой начиналась "новая жизнь" в "новом мире". Раз после смерти жизнь будет продолжена в другом месте, то для человека "пал ужас смерти" существование человека на земле оказалось только одним из звеньев в цепи всех отошедших поколений. "Переходный" период умершего заканчивался на земле его уходом в иной мир, но он мог вернуться на землю вновь в любом другом облике, в том числе и в лице своего потомка. Поэтому могилы и курганы предков располагались бок о бок с усадьбами живых: то были даже не два разных мира, а единый мир, в котором прошедшее, настоящее и будущее оказывались расположенными и тесно сосуществующими.

Предки и потомки составляли единую сакральную общину. Мир по ту и по эту сторону мало чем отличался один от другого. Он мог совпадать полностью, быть тождественным земному. Тогда покойный, покинув этот мир находит своих ранее умерших сородичей и начинают жить вместе с ними. Поскольку загробный мир подобен земному, то и там возможно умирание с последующим возрождением на земле.

Тайна смерти и посмертного существования была одной из определяющих идей языческого мировоззрения. Не случайно "со времени появления человека и до настоящего времени ни одно явление не вызывало в нем столько сильных эмоций и такого напряженного процесса мысли, как смерть, это странное, непонятное явление.

Похоронный обряд.

Похоронный обряд оказался одним из наиболее консервативных элементов культуры благодаря устойчивости определяющих представлений, на базе которых он сформировался. Не случайно христианизация именно в этой области не принесла сколько-нибудь существенных результатов. В центре погребального ритуала оказался страх, причем не страх перед смертью, а страх пред мертвым, он-то и поддерживал строгость соблюдения и поразительную устойчивость данного ритуала в течение многих веков. Чувство страха привело к рождению целой сети взаимосвязанных ритуалов. Эти обряду имели предохранительную цель, они должны были способствовать тому, чтобы оградить живых от злого, подчас губительного влияния мертвых.

Особое место среди языческих обрядов занимал обряд погребения. На протяжении длительного периода сильно колебалось соотношение двух основных видов погребального обряда - сожжения (особенно у восточных и частью у западных славян) и трупоположения (с 10-12 вв. повсеместно), часто хоронили или сжигали в лодке (пережиток водяного погребения). Первобытное погребение скорченных трупов, которым искусственно придавалось положение эмбриона в чреве, было связано с верой во второе рождение после смерти. Поэтому умершего и хоронили подготовленным к этому второму рождению. Праславяне еще в бронзовом веке поднялись на новую ступень и отказались от скорченности. Вскоре появился совершенно новый обряд погребения, порожденный новыми воззрениями о душе человека, которая не воплощается вновь в каком-либо другом существе (звере, человеке, птице...), а перемещается в воздушное пространство неба. Культ предков раздвоился: с одной стороны, невесомая, незримая душа приобщалась к небесным силам, столь важным для тех земледельцев, у которых не было искусственного орошения, а все зависело от небесной воды. С другой стороны, благожелательных предков, "дедов", необходимо было связать с землей, рождающей урожай. Это достигалось посредством закапывания сожженного праха в землю и постройки над погребением модели дома, "домовины".

Впрочем, следует отметить, что в реальных археологических следах погребального обряда мы постоянно наблюдаем сосуществование (с разным процентным соотношением) обеих форм - древней ингумации, захоронения покойников в земле, и новой, родившейся лишь в середине II тысячелетия до н. э. кремации. Обе они связаны с общей идеей культа предков, но, очевидно, с разной практической (с точки зрения древних людей) направленностью этой идеи. Захоронение предков в земле могло означать, во-первых, то, что они как бы охраняют земельные угодья племени ("священная земля предков"), а во-вторых, что они, находящиеся в земле предки, способствуют рождающейся силе земли. Небо в этом случае в расчет не принималось. При трупосожжении же совершенно отчетливо проступает новая идея душ предков, которые должны находиться где-то в среднем небе, в "аере" - "ирье", и. очевидно, содействовать всем небесным операциям (дождь, туман, снег) на благо оставшимся на земле потомкам. Когда в дни поминовения предков их приглашают на праздничную трапезу, то "деды" представляются летающими по воздуху. Трупосожжение не только торжественнее простой ингумации как обряд, но и значительно богаче по сумме вкладываемых в него представлений. Осуществив сожжение, отослав душу умершего в сонм других душ предков, древний славянин после этого повторял все то, что делалось и тысячи лет тому назад: он хоронил прах умершего в родной земле и тем самым обеспечивал себе все те магические преимущества, которые были присущи и простой ингумации.

Комплекс представлений, связанных с погребением предков, является общечеловеческим и этнические особенности сказываются в деталях и в сочетаниях второстепенных признаков или в разновременности появления этих признаков, тоже в большинстве случаев общих для многих народов.

Из числа таких элементов погребального обряда следует назвать: курганные насыпи, погребальное сооружение в виде человеческого жилища (домовины) и захоронение праха умершего в обычном горшке для еды.

Первые два элемента не требуют особых пояснений. Изготовление домовины прямо связано с идеей второй, посмертной, жизни, а насыпка полусферических насыпей, по всей вероятности, отражает представления о трех горизонтальных ярусах Вселенной: курган изображает средний, земной, ярус, он является как бы моделью кругозора видимого земного пространства; зарождается эта идея, как мы знаем, в открытых степных областях и именно тогда, когда пастушеские племена начинают перемещаться по пастбищам. Куда бы они ни попали, везде земля представлялась им выпуклым кругом, шаровым сегментом, и они схематизировали свой видимый мир в форме кургана. Над курганом-землей находится небо, верхний мир, а под курганом - подземный мир мертвых. Значительно труднее объяснить появление во многих местах (конвергентно) устойчивого обычая захоронения сожженного праха покойников в горшках для приготовления пищи. Археологи настолько привыкли к глиняным погребальным урнам, что совершенно не задумываются над весьма странным, на первый взгляд, сочетанием: горшок для пищи и в нем - останки покойника, только что перешедшего в разряд предков-покровителей. Вопрос о появлении идеи такого сочетания достаточно сложен и потребует от нас некоторого отступле отступления в сторону и специального разыскания.

Происхождение обряда захоронения в урнах

Причину появления новых представлений о какой-то внутренней связи между посудой для еды и местопребыванием праха предка следует искать, очевидно, в главной религиозной задаче первобытных земледельцев - в изобретении магических средств для обеспечения своей сытости, благополучия. Горшок для варева был конечной точкой длинного ряда действий предметов и разделов природы, обеспечивающих благоденствие земледельца: соха, вспаханная земля, семена, ростки, роса и дождь, серп, "кош" для увоза снопов, жерновки для размола и, наконец, печь и горшок для изготовления еды. Готовые продукты - каша и хлеб - испокон века были ритуальной пищей и обязательной частью жертвоприношений таким божествам плодородия, как рожаницы. Существовали специальные виды каши, имевшие только ритуальное назначение: "кутья", "коливо" (из пшеничных зерен). Варилась кутья в горшке и в горшке же или в миске подавалась на праздничный стол или относилась на кладбище в "домовину" при поминовении умерших. Горшки и миски с едой - самые обычные вещи в славянских языческих курганах, но не эти напутственные предметы помогут нам раскрыть связь горшка с прахом, умершего. Для нас важнее указать на приготовление еды из первых плодов, когда объектом культа был именно "каши горшок"; в севернорусских областях это происходило от начала августа до начала ноября, когда заканчивался обмолот - работники, кончая молотить, говорили: "Хозяину ворошок, а нам - каши горшок" Горшок для приготовления еды из первых плодов нередко считался священным предметом, а это позволяет построить следующую смысловую связь: умерший предок содействует урожаю, благополучию своих потомков; душа покойника с дымом погребального костра поднимается к небу, от которого зависит урожай; осязаемые останки (прах) укладываются в "сосуд мал", который или уже применялся для приготовления ритуальной каши в день первых плодов, или был подобен такому. Горшок с прахом предка зарывался в землю и прикрывался сверху домовиной или курганом. Вещественная часть предка, его прах и подаренные ему "милодары" предавались земле, от которой тоже находился в зависимости урожай славянина. Таким образом, происходила как бы бифуркация, раздвоение магической силы умершего родича: душа уходила в небо, а тело - в землю. Горшок для варева становился не только вместилищем праха, но и как бы постоянным напоминанием предку о первых плодах, о празднике благополучия.

Со всем этим как-то связан и целый ряд крупных изменений в идеологических представлениях; таков, например, отказ от скорченности покойников, а, следовательно, крутой поворот от идеи реинкарнации, второго рождения, идеи переселения душ, к каким-то новым идеям о загробной жизни без возвращения в каком бы то ни было виде в число живущих земной жизнью людей, животных или растений. Новые идеи воплощались в новом обряде сожжения умерших, появившемся примерно в это же время - "душа покойника летит в небо". А если все души предков находятся в небе (в "ирье"), то они становятся как бы соприсутствующими с верховным небесным божеством. Предки помогают потомкам, прилетают к ним на "радуницу", когда "дедов" поминают на кладбище, на месте захоронения праха, у их дедовской домовины. Вот тут-то, очевидно, и возникает слияние идеи небесного бога, повелителя природы и урожая, с идеей предка-помощника, тоже оказавшегося в небесных сферах вместе с дымом погребального костра.

Горшок, как символ блага, сытости, восходит, по всей вероятности, к весьма древним временам, примерно к земледельческомy неолиту, когда впервые появляется земледелие и глиняная посуда.

Связующим звеном между богом неба, богом плодоносных туч (отсюда "тучный") и кремированными предками, души которых теперь, по новым представлениям, уже не воплощаются в живые существа на земле, а пребывают в небе, явился тот горшок, в котором уже много сотен лет первобытные земледельцы варили первые плоды и специальным празднеством благодарили бога

Отсюда оставался только один шаг до появления обряда захоронения останков кремированного предка в простом горшке-урне, зарытом в кормилицу-землю. Только что появившийся обряд трупосожжения, идея которого заключалась в вознесении души умершего человека к небу, в какой-то мере отрывал умерших от земли; культ предков раздваивался - одни действия были связаны с новыми представлениями о невидимых и неосязаемых дзядах, витающих в ирье и призываемых живыми людьми на семейные праздничные трапезы, а другие магические действия по-прежнему были приурочены к кладбищу, к местy захоронения праха и единственному пункту, реально связанному с умершим. Аграрно-магическая обрядность навсегда осталась соединенной с местом захоронения умерших, с домовиной на кладбище, под которой захоронен в горшке-урне прах предка. Новый обряд захоронения в урне объединял следующие идеи этого нового периода: представление о бестелесной душе (сожжение), заклинательную силу горшка для первых плодов (урна-горшок с прахом предка-покровителя), заклинание плодоносящей силы земли (зарытие урны в землю) и создание модели дома данной семьи (домовина над зарытой урной с прахом предка членов семьи).

На праславянской территории (в её западной половине) прах предка начали насыпать в горшок в XII - X вв. до н. э., а до этого на всей прародине славян встречаются сосудообразные конические предметы с большим количеством отверстий, своей формой напоминающие синхронные им печки-горшки с небольшим количеством отверстий. Не служили ли они жаровнями-подставками священного варева? Есть и небольшие сосуды, по своему диаметру соответствующие верхнемy отверстию обгорелых бездонных подставок.

На праславянской территории (в её западной половине) прах предка начали насыпать в горшок в XII - X вв. до н. э., а до этого на всей прародине славян встречаются сосудообразные конические предметы с большим количеством отверстий, своей формой напоминающие синхронные им печки-горшки с небольшим количеством отверстий. Не служили ли они жаровнями-подставками священного варева? Есть и небольшие сосуды, по своему диаметру соответствующие верхнемy отверстию обгорелых бездонных подставок.

Итак, суммируя все вышесказанное, можно сказать, что погребальный обряд, отражающий и выражающий конкретную форму культа предков на том или ином этапе, свидетельствует, что с появлением кремации оформился следующий комплекс представлений о предках: предки связаны с небом, с отлетом в ирье душ предков; прах предков предается земле, источнику благ земледельцев ("священная земля предков"); принадлежностью и местом отправления культа предков является дом мертвых, домовина - модель жилища, около которой справляются поминки в дни радуницы, дни поклонения предкам. Вместилище праха - горшок для приготовления пищи - связывал воедино идею культа предков и магическое содействие предка благополучию живых.

Похоронный обряд – продолжение

Прежде чем мы ознакомимся с реальными археологическими остатками славянского погребального обряда, следует расшифровать свидетельство летописца Нестора, содержащее несколько архаичных речений, затрудняющих понимание драгоценного текста.

Знаменитая характеристика быта славянских племен в Повести временных лет всегда интересовала историков России, но в большинстве случаев воспринималась ими как этнографическая запись киевского летописца о своих современниках.

Историки-норманисты смаковали слова Повести о том, что славяне "живяху звериньскомь образомь", "живяху в лесе, якоже вьсякый зверь", считая, что комментарии здесь не нужны. Другие комментировали этот раздел исходя из позиции летописца-христианина, хвалившего крещеных полян и умышленно чернившего язычников лесной полосы.

Задача критики этого текста распадается на две части: во-первых, надо установить хронологию той эпохи, о которой пишет Нестор, а во-вторых, проверить (например, по археологическим данным), был ли на самом деле тогда столь контрастен быт славян на берегах Днепра и вдали от Днепра.

все поддающиеся датировке события поставлены в хронологическом порядке. Наиболее глубокая дата - VI в. н. э. К сожалению, нельзя точно датировать время княжения Кия, но такая ситуация, когда славянского князя приглашает к себе в Царьград сам император и поручает ему охрану дунайской границы империи, могла возникнуть только в конце V - первой половине VI в. Итак, описание быта древних славян помещено между расселением славян (что относится к незапамятным временам) и различными событиями VI в., что заставляет нас обратиться к археологическим материалам до VI в., т. е. к культурам первой половины I тысячелетия н. э. Здесь мы и найдем тот резкий контраст, о котором пишет Нестор. Поляне "бяху мужи мудры и смыслены", они строят города, придерживаются хороших обычаев своих отцов. У них правильные семейные взаимоотношения, "стыденье" к женской половине семьи, нормальный патрилокальный брак с приданым.

Единственным минусом древних полян, с точки зрения печерского монаха, было то, что они "бяху же погане: жруще озером, и кладязем и рощением, якоже прочий погани".

Земля полян применительно к первой половине I тысячелетия н. э. - это одна из основных областей черняховской культуры с её высоким уровнем земледелия, скотоводства и ремесла, с её устойчивой хлебной торговлей с Римом, с её огромными открытыми селами и богатыми кладбищами. Даже культ священных озер и колодцев отразился в черняховском инвентаре, о чем свидетельствует аграрно-магический календарь летних языческих молений о дожде, нанесенный на тулове кувшина для священной воды. Черняховское поселение было и на месте Киева, первого княжеского центра полян.

Если бы какой-нибудь римский путешественник времен Птолемея побывал в богатых селах полян-черняховцев, а потом посетил бы позднезарубинецкие городища в землях древлян или радимичей с их примитивным натуральным хозяйством, родовым строем и полным отсутствием связей с римскими городами Причерноморья, то он должен был бы так же контрастно описать эти племена, как это сделал Нестор в XII в.

По сравнению с "мудрыми и смыслеными" полянами их лесные соседи, древляне и радимичи, действительно производили впечатление малокультурных племен, "живущих скотьскы". Первобытнообщинный строй здесь был в полной силе. Из летописи мы узнаем то, что невозможно выяснить по археологическим материалам, но что очень гармонично с ними сочетается: у лесных соседей полян была примитивная форма брака - умыкание девиц на игрищах, допускалось многоженство. По перечню того, чего не делали поляне, мы можем установить то, что допускали противопоставляемые им соседи: отсутствие "стыденья" к снохам, сестрам и свояченицам, пережитки матрилокального брака ("хожаще зять по невесту"). Древляне "убиваху друг друга", в чем, очевидно. следует видеть родовую кровную месть.

В итоге мы должны признать, что несторовская характеристика лесостепных (поляне) и лесных славянских племен, как резко различных по уровню своего развития, верна, но относить её нужно не к современникам Нестора и Мономаха, а к отдаленным их предкам времен Римской империи или к еще более ранним временам.

Рассмотрим текст Нестора, относящийся к славянам лесной зоны, выделив слова, нуждающиеся в комментировании.

"А Радимичи и Вятичи и Север одни обычай имеяху - живяху в лесе, якоже вьсякый зверь ... И аще къто умьряше, - творяху тризнy над нимь. И посемь сътворяху краду велику и възложаху на крадy мьртвьца и съжьжаху и. Посемь, събравъше кости, въложаху в судину малу и поставляху на стълпе на путьх, еже творять Вятичи и ныне. Сиже творяху обычая и Кривичи и прочий погании, не ведуще закона божия, нъ творяще сами собе закон".

Первым комментатором текста Нестора был летописец из Переяславля-Залесского, закончивший свою летопись в 1214 г. Слово "тризна" было ему понятно, и он оставил его без перевода. Загадочную "краду велику" он перевел словами: "громада дров велия", а к словам о поставлении погребальной урны на столпе он сделал интереснейшее дополнение: "...и в курганы сыпаху".

Действительно, в начале XIII в. у вятичей еще существовал курганный обряд погребения, о чем вполне мог знать переяславский летописец, живший в трех днях пути от земли вятичей.

Возвращаясь к вопросу о хронологии Нестерова описания, обратим внимание на то, что сам Нестор ни слова не сказал о насыпке каких бы то ни было насыпей, могил, курганов, следовательно, он писал о временах, когда курганный обряд погребения не стал еще повсеместным. Его описание очень точно соответствует археологическому понятию "полей погребальных урн". Окончательно утвердиться в этом мы сможем после того, как разберем всю погребальную терминологию Нестора, ставшую частично непонятной уже в XIII в.

Тризна

Под словом "тризна", творимая над покойником, надо понимать, конечно, не поминальный пир по умершему (носивший название "стравы"), а боевые игры, ристания, особые обряды, призванные отгонять смерть от оставшихся в живых, демонстрировавшие их жизнеспособность.

В памятниках XI в. слово "тризна" (трызна) означает "борьбу", "состязание" и соответствует греческим словам, означающим состязания в палестре или на стадионе. "Тризнище" - арена, стадион, место состязаний.

Крада велика

В этом слове нередко видели искажение слова "колода", "клада", т. е. выдолбленный из целого бревна гроб. Однако по прямому смыслу Нестерова текста крадой называли тот погребальный костер, на который возлагали труп умершего для кремирования его. Обычно трупосожжение производилось на стороне, поодаль от самого места погребения, и подготовленный для кремации костер, вероятно, действительно представлял собою "громаду дров велию". В тех случаях, когда сожжение производилось на месте погребения, кострище предстает перед археологами как круг около 10 м в диаметре при толщине спрессованного слоя золы и угля в 30 - 40 см.

"Крада" означало не только погребальный костер, но и всякое жертвенное сожжение: "крады и требища идольская", где "крада" соответствует греческому homos - горящему жертвенному алтарю.

А. Котляревский сближал интересующее нас слово с санскритским cradda - "священная жертва в честь мертвых".

Слово "крада" мы встречаем в ранних русских переводах с греческого. Такова Хроника Георгия Амартола, переведенная при Ярославе Мудром, когда еще во многих местах Руси возжигали погребальные костры. В Хронике несколько раз встречается слово "крада", но оно соответствует двум совершенно различным по смыслy греческим словам: рyra (огонь) и sphaira (круг). Очевидно, в понимании русского переводчика "крада" означала какой-то "огненный круг".

Из описания похорон руса Ибн-Фадланом мы узнаем, что место сожжения окружалось какой-то оградой с воротами.

Слияние двух разнородных понятий - огонь и круг - в одном слове "крада" произошло, по-видимому, в силу того, что, кроме огненной сущности жертвенного (в данном случае погребального) костра, существенную роль играла и круговая форма. Разгадку нам дают древнейшие курганы, прикрывшие под своей насыпью не только прах сожженного, но и окружающее его пространство, благодаря чему удалось проследить круговые ровики вокруг остатков погребального костра.

Сожжение производилось на месте погребения; кострища (3 х 4 м; 4X6 м) окружались правильными кругами ровиков (ширина 20 см, глубина 50 см), диаметр кольца которых достигал 7 м. Процесс погребения мы должны представить себе так: складывали погребальный костер, на него "възложаху мьртвьца" и это непосредственно похоронное дело сопровождалось религиозно-декоративным сооружением - вокруг крады (которая была, судя по раскопочным чертежам не очень правильной формы) прочерчивали геометрически точный круг, рыли по кругу глубокий, но узкий ровик и устраивали какую-то легкую ограду вроде плетня из прутьев (следов бревенчатого тына нет), к которой прикладывалось значительное количество соломы (снопов?). Когда зажигали огонь, то пылающая ограда своим пламенем и дымом закрывала от участников церемонии процесс сгорания трупа внутри ограды. Возможно, что именно такое сочетание погребальной "громады дров" с правильной окружностью ритуальной ограды, отделявшей мир живых от мира мертвых предков, и именовалось "крадой" - словом, при помощи которого в XI в. одинаково переводилось и рyra и sphaira.

Огненное кольцо вокруг домовины устраивалось и тогда, когда сожжение производилось па стороне. Таковы радимичские курганы X, исследованные Г. Ф. Соловьевой, где погребальную домовину окружает широкое и неправильное кольцо золы и угля. Ширина горелого слоя (до 1 м) и негеометричность кольца могут говорить о том, что здесь не было ограды, а просто погребавшие навалили горючий материал вокруг домовины-"столпа" и подожгли его.

Совершенно исключительный интерес представляет радимичский курган XI в. у села Ботвиновки: покойник захоронен без сожжения, в яме и в домовине. Вокруг погребальной ямы по правильному кругу было уложено широкое кольцо горючего материала; ровика, который служил бы признаком ограды, здесь нет - солома и ветки были положены на поверхности земли. Диаметр огненного кольца - 7 м. В данном случае перед нами пережиток обряда трупосожжения и только один из элементов крады - "сфера", "круг", огненно-дымовое окружение места захоронения. Это заставляет нас вспомнить свидетельство письменных источников о пережитках языческих трупосожжений того же самого времени, что и курган у Ботвиновки. Речь идет о житии князя Ярослава - Константина Святославича Муромского, где при описании погребения его сына Михаила, убитого язычниками, говорится, что "погребаемy князю Михаилу ни тризнища, ни дымы, ни битвы не творяху".

Дата события - конец XI в. (1092 г.?). "Битвы" - это хорошо знакомая нам тризна - "бойование". "Дымы", которые устраивали в то время при погребении менее ревностных христиан, чем Михаил Ярославич, - явный пережиток трупосожжения, хорошо документированный радимичским курганом, синхронным княжению первых муромских князей.

Столп (сътълъпъ)

Ошибка исследователей, пытавшихся реконструировать это погребальное сооружение, состояла в том, что они брали только одно из значений слова "столп" - столб, колонна, бревно.

В. 3. Завитневич в одном курганном кладбище обнаружил остатки вертикальных столбов, что позволило ему так представить обряд погребения: "... на месте сожжения покойника ставили круглый столб; вокруг столба делали земляную насыпь; на вершине насыпи, на столбе, ставили урну".

Фрейманом в статье "Придорожная часовня - пережиток древнего погребения на столбах на путях". Более правильно мысль о "столбах" выразил художник Н. К. Рерих в своей картине "Изба смерти", где небольшая избушка стоит на четырех лапах; это навеяно сказочным образом зловещей "избушки на курьих ножках" Бабы-Яги, богини смерти.

А. А. Спицын предрекал археологическое открытие "изб смерти", и в раскопках П. П. Ефименко и П. Н. Третьякова в Боршеве действительно были обнаружены в курганах X в. небольшие деревянные срубы с остатками трупосожжения и кольцевой оградой вокруг них.

После этих открытий нам нельзя уже игнорировать "избy смерти", или домовину, как часть славянского погребального обряда и следует обратиться ко второму значению слова "столп" в письменных источниках эпохи Нестора.

Чаще всего слово "столп" встречается в памятниках XI - XIII вв. в значении башни, небольшого домика, кельи, сторожки, надгробия, соответствуя греческим рyrgos.

Русские путешественники XII - XIV вв. называли столпами саркофаги (раки), обычно имевшие форму двускатной домовины: "Тут (в Софийском соборе Царьграда) стоят многи столпове от камени красного мрамора. Оковани чудно. В них же лежат мощи святые".

Сооружение на Руси наземных (не подкурганных) деревянных домовин-столпов подтверждается как письменными, так и многочисленными этнографическими данными. В "Сказании о начале Москвы" XVI в. говорится о том, как преследуемый заговорщиками князь спрятался в таком погребальном столпе: "И нашел струбец, погребен тy был упокойный мертвый. Князь же влезе в струбец той, закрывся ...".

Русская этнография знает очень много примеров сооружения деревянных домовин-столпов на кладбищах от архангельского Севера до казачьего Дона Надмогильные домовины-столпы представляют собой деревянные срубные домики (1,5 х 2 м) с двускатной крышей и маленьким, в толщину одного бревна, оконцем. Иногда четвертой стены в срубе нет, и это дает возможность ставить внутрь домовины различные "приноси" во время поминовения мертвых.

В археологическом материале появляются новые следы описанных Нестором столпов. Так, в упоминавшихся уже радимичских курганах в Демьянках, где так хорошо прослежены огненные крады, есть явные следы прямоугольных домовин внутри кольца крад.

Славянские «некрополи»

Господствующим погребальным обрядом у славян в зарубинецкое время (III в. до н. э. - II-III вв. н. э.) было сожжение покойников. Сожжение было полным и производилось на стороне; места кремации не обнаружены археологами даже при сплошной раскопке могильников большими площадями. Возможно, что погребальный костер разводился на какой-либо возвышенности, обеспечивавшей ветер в процессе трупосожжения.

Прах хоронили или в урнах или же просто в ямах. Ямы для урн были небольшими, округлыми; ямы безурновых захоронений были овальными, примерно в рост человека. Ямные могилы преобладали в северных районах, урновые погребения в южных. Е. В. Максимов сделал очень интересное наблюдение относительно ориентировки безурновых могил: они располагались в зависимости от направления берега реки. В Среднем Поднепровье - перпендикулярно к реке, а в Верхнем (Чаплинский могильник) - параллельно берегу реки. Прах насыпался в первом случае в ту часть могилы, которая ближе к реке, а во втором - в ту часть, которая лежала вниз по течению.

Это вводит нас в очень интересные верования древних славян о связи представлений о потустороннем мире с водой, с течением реки. В Чаплинском могильнике встречаются большие круглые могилы с двумя сосудами (не урнами); очевидно, это - парное сожжение.

В настоящее время никаких наземных признаков над зарубинецкими могилами нет, но исследователи давно отметили, что порядок расположения могил на каждом зарубинецком кладбище свидетельствует о том, что первоначально могилы отмечались наземными постройками, от которых иногда сохраняются столбы. Примером такого упорядоченного кладбища может быть самый крупный из исследованных, Чаплинский могильник на правом берегу Днепра между устьями Березины и Сожа (282 могилы).

Здесь есть могилы, тесно соприкасающиеся одна с другой, но нет ни одной могилы, которая перерезала бы более раннюю. Несомненно, что первоначально над каждой могилой была построена деревянная домовина, "столъпъ", охранявшая целостность погребения. Кладбище из нескольких сотен домовин представляло собою целый "город мертвых", "некрополь" в прямом смысле слова.

Судя по Чаплинскому могильнику, такой город начинался почти у самого въезда в городище и тянулся на 300 м от ворот поселка по берегу реки.

Невольно вспоминается фраза летописца о том, что славяне-язычники после сожжения покойника ставили урну с прахом в домовину "на путех". Здесь действительно путь в поселок вел мимо селения умерших предков или даже через кладбище: на плане ощущается идущая от въезда вдоль берега неширокая полоса, не занятая могилами; она и могла быть древней дорогой из городища, тем "путем", по сторонам которого располагались домовины умерших "дзядов".

Интересно наблюдение над выбором места для кладбища. В Чаплине кладбище располагалось на том же берегу непосредственно рядом с городищем; в других случаях выбирались "ближайшие отроги плато, сходные по внешнему виду с местностью, занятой под поселение". "Видимо, могильники должны были находиться в местности, которая не отличалась от местоположения поселения".

Идея жилища, связанного с потусторонней жизнью предков, проявлялась не только в том, что надмогильному сооружению - столпу-саркофагу - придавалась форма жилого дома, но и вся совокупность жилищ предков должна была воспроизводить облик поселка живых.

Инвентарь, сопровождавший умерших, небогат: посуда с едой и питьем (горшок, миска, кружка), украшения, пряслица; в северной зоне зарубинецкой культуры, где происходило соприкосновение с балтийскими племенами, в могилах встречается оружие (копья, топоры). Погребальными урнами служили обычные печные горшки для варки пищи, что свидетельствует о том, что рассмотренная выше идея "священного горшка", "горшка для варева из первых плодов", полностью вошла в систему культа предков приднепровских славян зарубинецкого времени.Обряд трупоположения без сожжения был исключением в похоронной обрядности славян зарубинецкого времени. Своеобразным является захоронение одних только голов трупов; с этими отчлененными от туловища черепами найден богатый инвентарь. К концу зарубинецкого времени в Среднем Поднепровье (I в. н. э.) на Каневщине появляется обряд трупоположения, который вскоре, при переходе славянской культуры на Черняховский этап, станет господствующим, как и в скифское время. Среди каневских трупоположений есть парные, что, по всей вероятности, свидетельствует об известном социальном преимуществе погребенных мужчин, так как обычно жен (рабынь) хоронили вместе с представителями социальной верхушки.

Сожжение и «Трупоположение»

Что касается трупоположений, то антропологи прослеживают более глубокие связи с местным среднеднепровским населением скифского времени. К сожалению, обряд сожжения не оставляет костных материалов, и антропологи лишены возможности сопоставлений. Наличие двух, сильно разнящихся обрядов - простого захоронения и кремации - трудно поддается объяснению.

Хронологических различий в двух обрядах нет; они одновременны. Географическое различие относительное - трупоположения преобладают в южной полосе, но и там они сосуществуют с сожжениями. Этнические различия можно предполагать, но следует помнить, что у праславян еще в период первичного формирования славянского единства, в бронзовом веке сосуществовали оба обряда, примерно в равном соотношении. На той же территории в скифское время продолжали существовать как кремация, так и ингумация (часто с пережитками сожжения), причем ингумация, как и в черняховское время, четко тяготела к южным, более развитым районам праславянского мира. После зарубинецкого интервала, связанного с сильным понижением уровня культуры, на той же территории повторилась знакомая нам ситуация: жители более примитивного севера предпочитали трупосожжение, а на юге предпочтение отдавали захоронению без сожжения.

Возможно, что разгадка возврата к ингумации в южных, бурно развивавшихся районах лесостепной зоны черняховской культуры, связана не только (и не столько) с соседством с сарматами, которые действительно не знали кремации, а с какими-то внутренними процессами в самом славянском обществе лесостепи. Ведь если бы увеличение процента трупоположений было бы результатом инфильтрации сарматов в славянскую среду или стремления славян воспроизвести обряд своих степных соседей, то неизбежно в черняховской лесостепи господствовал бы сарматский обычай насыпать курганы над захоронением. Но курганов в черняховской культуре нет; нет и сарматских катакомб (только 2% в пограничной зоне).

Захоронения по обряду трупоположения богаче, чем при сожжении. Мы знаем целый ряд погребений с богатым набором разнообразной лощеной посуды, изготовленной на гончарном круге (миски, трехручные вазы, гранчатые кувшины), фибул, различных украшений, стеклянных привозных кубков, узорчатых гребней, шпор.

Курган

Медлительный, но непрерывный процесс расселения славян по лесной зоне, выражавшийся известной формулой В. О. Ключевского - "внук умирал не там, где дед", - приводил к существенному изменению внешней формы культа предков: каждое новое поколение славян, врубавшихся своими подсеками и лядинами в лесные чащи, все дальше и дальше уходило от своих предков, захороненных в домовинах-избушках, образовывавших кладбища в сотни "столпов".

С уходом потомков "селения мертвых" оставались беззащитными; для новых пришельцев они оказывались не "дедами", а "навьями" - чужими, а потому потенциально враждебными мертвецами. В случае любой хозяйственной невзгоды новые люди могли заподозрить враждебный умысел навий и осквернить, уничтожить старое кладбище с домовинами чужих для них предков.

Возникает идея захоронения праха под большими округлыми насыпями - курганами, которые на древнерусском языке именовались могилами ("могыла"). Земляная насыпь, округлая, как видимый в открытом поле кругозор (а, возможно, и имитирующая его), надежно прикрывала захороненный в её глубине прах предка. В ряде случаев курганной насыпью засыпали стоящую на земле домовину, оберегая её от воздействия чужих людей.

Обычай хоронить в домовинах, или точнее воздвигать домовины над христианскими могилами, дожил в земле древних вятичей до начала XX в.: художник Н. О. Фрейман зарисовал в 1930-х годах кладбище близ Солотчинского монастыря на Оке, где над могилами построены домовины (см. выше).

Курганный обряд погребения утвердился у всех восточнославянских племен и значительно, на несколько столетий, пережил древнее трупосожжение. У каждого союза племен были свои особенности погребального обряда; иногда некоторые локальные детали обряда помогают наметить контуры отдельных племен, вошедших в тот или иной союз, упомянутый летописцами.

Домовина с костями погребенных несомненно повлияла на известнейший фольклорный сюжет - "избушку на курьих ножках", в которой живет Баба-Яга - Костяная Нога, одно из олицетворений Смерти.

Некоторые особенности погребальных обрядов

Хоронили покойников головою на запад. Смысл такого трупоположения был в том, что глаза умершего были обращены на восток, на восход солнца - при ожидаемом в будущем воскресении воскресший увидит солнце в момент восхода. Постепенно устанавливался обычай хоронить в гробах или колодах, которые и в XIX в. именовали домовинами.

Пережитки трупосожжения в виде ритуальных костров на месте будущего погребения или у могилы ("дымы" XI в.) сохранялись вплоть до конца XIX в.

Отказ от кремации во много раз увеличил количество вещей, сохраненных до вскрытия курганов археологами. Ранее "милодары", положенные с покойником, уничтожались сначала огнем "крады великой", а затем временем, а при погребении без огня могли уцелеть украшения, головное убранство, одежда, обувь и ряд различных предметов, сопровождавших умершего. По-прежнему покойникам клали в могилу посуду с едой и питьем, но её количество никогда не было так изобильно, как, например, в богатых черняховских погребениях; обычно ставили один-два горшка.

Погребение умерших у славян и в древней Руси было, разумеется, обставлено многообразной обрядностью, о которой дает приближенное представление известный рассказ Ибн-Фадлана, иллюстрированный не менее известным полотном Семирадского . Судя по тому, что в этнографическом материале вплоть до начала XX в. сохранялись пережитки древнего трупосожжения (разведение в некоторых губерниях костра на могиле), описания русских, украинских и белорусских похоронных обрядов, примет и суеверий, сделанные этнографами, могут быть в значительной степени ретроспективно углублены и в изучаемое нами время. Эту обрядность нужно подразделить на три группы: во-первых, обряды, связанные с приведением в надлежащий вид самого умершего и с изготовлением гроба-домовины. Во-вторых, процесс захоронения и, в-третьих, ежегодное поминовение умершего на его могиле (кургане). Из обрядов первой группы нам известны возрастные различия в женском уборе: девочек хоронили с очень скромными украшениями, девушек и молодых женщин хоронили в богатом подвенечном уборе; пожилых женщин (вероятно, от времени появления у них внуков?) убирали в последний путь скромно.

Свадебный обряд и его связь с поминальным обрядом.

"М. Фасмер возводит слово "невеста" к единственному значению – "неизвестная" от не-вед (ведать), видя в данном слове только табуистическое название, которое должно было защитить женщину, вступающую в брак, от злых сил."

С момента просватывания невеста оказывается на особом положении: она становится в своем доме гостьей, ничего не делающей и обязанной казаться грустной.

Существует достаточное число внешних и даже весьма показательных данных, которые, если не прямо, то во всяком случае косвенно свидетельствуют в пользу предположения об общих представлениях, лежащих в основе свадебного и похоронного ритуалов. К ним относится, например, хорошо известный факт, что в досвадебный период невеста ходит в темной, "печальной" одежде, т.е. совершенно так, как того требуют траурные обычаи. Невеста венчалась иногда в девичьем сарафане и в легком шерстяном кафтане черного цвета с белым платком на голове, которые обычно надевали при трауре.

Невесту обычно "закрывали" черной фатой, всю неделю до свадьбы невеста сидит с подругами "завешанная". Обычай "закрывания" невесты считался не только семейным, но и родовым. Суть его, безусловно, охранительная, но этот оберег имел двойственную природу. С одной стороны голова невесты покрывалась, и это было необходимым средством от вредоносной силы, исходящей от лиминального существа, с другой – это был оберег самой невесты от внешних враждебных сил. Женщина, если она нарушает этот обычай навлекает на себя "укоры" вплоть до изгнания из рода.

Часто перед женихом выводили несколько девушек, одинаково одетых, а жених должен был угадать невесту. При сохранении исконного смысла данного обычая особая форма скрывания невест среди одинаково одетых, безликих (лица закрыты) девушек получала дополнительную и очень существенную нагрузку. Обезличивание, одинаковость связывались с представлением о "нездешнем", потустороннем временном их пребывании.

Во время свадебной церемонии у славян были отмечены случаи ритуального обмывания (кропления) не только молодых, но и всех, кто присутствовал на свадьбе. Здесь прямая аналогия с "очищением" всех участников похорон.

Смерть, роды и вступление в брак сопровождались особым ритуалом "прощания". Обряды "прощания с умирающим" и "прощание невесты перед вступлением в брак" были опоэтизированы и доведены до высокой степени художественного совершенствования свадебными и похоронными причитаниями.

Всевозможные одноплановые запреты, налагаемые на невесту, - табу видеть, говорить, есть, физическое удаление невесты от сторонних глаз, саван в качестве свадебного подарка – все это вместе взятое говорит о том, что истоки этих запретов ведут к определенному моменту системы инициации (в данном случае женской), связанной с обязательным временным укрыванием посвящаемого, с одеванием "смертной одежды".

Девушка, достигшая половой зрелости, впоследствии в свадебном обряде – невеста, переходила в новую социальную категорию. По древним представлениям, такой переход был возможен только через прекращение добрачного существования, то есть через "умирание". Таким образом, совершенно очевидна функциональная близость положений невесты в свадебном обряде и посвящаемого в обряде инициации. Несмотря на то, что древние славяне, по-видимому, не знали инициации как ритуального действа в целом, основные представления этого комплекса тем не менее получили у них отражение в различных обрядах и фольклоре.

"Уходом" невесты в "иной" мир заканчивается первый период свадебного обряда. За "временной смертью" следует ее воскрешение в новом качестве. Траурные одежды предсвадебного периода меняются на праздничные, светлые. "Горемычную" поневу замужняя женщина меняет на праздничную. "Срезана" девичья коса, волосы убраны под повойник, у многих народов женщина меняет и свое имя, которое как бы воплощала в себе рождение новой души.

Рождение нового человека (замужней женщины) получило и специфическое обрядовое оформление – "поиски молодой", которую разыскивают на другой день после свадьбы.

Послебрачный ритуал поисков молодой сопоставим с другим обрядом, который носит название "поиски покойника" и представляет собой ритуальный обход жилых и хозяйственных помещений, предшествующий поминальному пиру "в современной записи этот обряд зафиксирован уже в упрощенном виде: "умрет кто – в доме все переворачивают. Ходят везде, и говорят: "Был и нету, был и нету".

«Родители» и «нечистые»

Умершие делились на две категории. Это "чистые" покойники, умершие естественной смертью: от болезни, старости, - их называли обычно, безотносительно к возрасту и полу, *родителями;* другая – "нечистые" умершие (мертвяки, заложные), те, кто погиб неестественной, насильственной или преждевременной смертью: убитые, самоубийцы, утопленники, опойцы (те, кто умер от пьянства), колдуны. Отношение к этим двум категориям умерших было также различно: "родителей" почитали, смотрели на них как на покровителей семьи, а "мертвяков" боялись и старались обезвредить.

Если покойник, по народным верованиям, был чем-то обделен во время похорон (например, не был соблюден обычай обязательной жертвы ему), то он "не простит, а свое возьмет". "В быличке рассказывается, что когда умер отец, бычка по традиции не закололи – тощий он был после зимы ошло то подавится скотина, то сдохнет"

Поминальный пир

Поминальный пир, в котором возлиянию (поливанию) отводилась одна из основных ролей, был известен почти всем народам мира. Для славянских язычников, если следовать рассказам "Повести временных лет", было характерно его совершение как до, так и после погребения (тризна).

Возлияние до погребения служило, по-видимому, символом скорого неизбежного перехода в мир иной. У угорских словенцев, когда человек умирал, ему лили на лицо воду. Во многих местах Старой Руси умирающего омывали заживо, что должно было способствовать легкому и безболезненному переходу в из жизни в смерть.

Если сведения о допогребальном языческом возлиянии отрывочны и не до конца прояснены, то представления о посмертной жертве мертвому в форме погребального пира сохранились значительно полнее. Поминальный пир, который совершался после погребения был многоплановым по своей сути. Цель языческой тризны состояла в необходимости отогнать злые силы от живущих.

Благодаря сохранившемуся описанию погребальных обрядов, радимичей, вятичей, северян, кривичей, сделанному в свое время Нестором, мы располагаем достаточными сведениями. "Б. А. Рыбаков в статье "Нестор о славянских обычаях" воспроизводит и комментирует текст Нестора. Понятие "тризна" сводилось к представлениям о боевых играх, ристаниях, т. е. Особых обрядах, призванных отогнать смерть от оставшихся в живых, демонстрировавших их жизнеспособность".

Таким образом, языческую тризну нужно рассматривать прежде всего как оберег. Если допогребальные возлияния должны были облегчить переход в "новую" жизнь (и служили символом этого перехода), то послепогребальная тризна способствовала тому, чтобы уберечь живущих от злого влияния мертвых. Со временем обе формы объединились в послепогребальный поминальный пир.

Земля, что рожает, была для древнерусского народно-языческого сознания, "доподлинной матерью" ей и мертвым (тем для кого земля стала новым домом) приносились жертвы. Обрядовая устойчивость "кормления" мертвого и творимых в его честь возлияний, сохранение цели ритуала (дух мертвого нужно задобрить, чтобы получить от него желаемое) характерна для славян. "В "Повести временных лет" под 983 г. рассказывается о жертвоприношениях в Киеве: "И сказали старейшины и бояре: "Бросим жребий на отроков и девиц, на кого падет он, того и зарежем в жертву богам".

Обряд «мнимых» похорон

Существовали также обряды "мнимых" похорон, которые часто выполняли матери у которых болело дитя. Обряд часто заключался во вхождении в контакт со смертью. Этот контакт осуществлялся в разных формах – это могло быть охраняющее действие, слово или песня. Оберег возник как следствие более раннего оберега от злого влияния, которое способно оказать существо, находящееся в стадии "перехода". Страх перед вредоносной силой новорожденного вызвал к жизни самые различные формы противодействия этой силе.

Священный характер имела пляска смерти и ритуальные танцы вокруг нее. Танцуя у колыбели умирающего ребенка, мать вступает в контакт со смертью, отгоняет и убивает ее. У белорусов в момент приступа родимца "мать покрывает дитя белым покровом и, держа над ним зажженную свечу, курит ладаном. Устраивается обстановка, при которой кажется, что кто-то скончался.

Еще со времен пастушеского быта и вплоть до принятия христианства наиболее распространенной формой погребения было курганное.

Хороня умерших, славяне клали с мужчиной оружие, конскую упряжь, убитых коней, собак, с женщиной клали серпы, сосуды, зерно, убитую скотину и домашнюю птицу.

Тела умерших возлагали на краду (костер), веря, что с пламенем их души попадут сразу в небесный мир.

Когда хоронили знатного человека, вместе с ним убивали несколько его слуг, причем только единоверцев – славян, а не иноземцев.

Вслед за умершим супругом отправляли и одну из его жен – ту, которая добровольно соглашалась сопровождать мужа в загробный мир.

Готовясь к смерти, она наряжалась в лучшие одежды, пировала и веселилась, радуясь будущей счастливой жизни в небесном мире.

Во время погребальной церемонии женщину подносили к воротам, за которыми на дровах, лежало тело ее мужа, поднимали над воротами, и она восклицала, что видит своих умерших родичей и велит поскорее вести ее к ним.

Похороны завершались стравой – пиром-поминками и тризной – воинскими состязаниями.

И то и другое символизировало расцвет жизни, противопоставляло живых – умершим.

Обычай обильного угощения на поминках дожил до наших дней.

Обряд соумирания.

Обрядовое соумирание жены с мужем понималось языческими народами как вторичное вступление в брак через смерть. По данным советских археологов, у восточных славян обычай сжигать вдов на погребальном костре существовал начиная со II – III в. н.э. Ряд арабских и византийских источников свидетельствуют об устойчивости этой брачной нормы в мире славянства: в 6-10 вв. вступление девушки в брак означало для нее и обязанность умереть вместе с мужем даже в случае его ранней смерти.

"По обычаям многих народов, славян в том числе, покойника хоронили в венчальном платье. Этот факт в современном историко-этнографическом Атласе канонизирован четким указанием – "в чем венчали – в том и хоронят". Вдова в подвенечном платье сопровождала умершего до могилы, где и исполняла "танец смерти", или "танец невесты". Для языческой погребальной обрядности похоронный танец вдовы представляет собой явление типологическое. Венгерский ученый Ласло Фелфёлди, специально изучавший похоронные танцы, пришел к выводу, что "танец" вместе с пищей, напитками, музыкой является символом свободы покойного или покойной.

Веселье на похоронах (танец одна из его форм) так же, как и инсценированный разгул, играет особую роль. Смеху приписывалась особая магическая сила, которая должна была способствовать поднятию и усилению производительных сил природы и обеспечению уходящему новое возрождение, новое возвращение к жизни, воплощенное в любой новой форме.

Обряд обручения умершей подвергался как упрощению, так и одновременному переосмыслению, поскольку пришел в конце концов в соприкосновение с верой "в заложных покойников", то есть умершие до брака начинают преследовать живых, во избежании чего последние и прибегают к символическому венчанию покойников Этот охранительный смысл становится весьма актуальным именно тогда, когда акт сопогребания уже ушел в прошлое.

Завершающим этапом в этом трансформационном процессе оказался особо выделившийся обряд похорон молодых. Показательно, что именно этот обряд лучше всего и сохранился. Ограничение похорон как свадьбы только для незамужних было связано и с последующим изменением окружающих его представлений. Если раньше речь шла об удовлетворении инстинкта продолжения жизни в ином мире и потому покойному предоставлялось все, что он имел при жизни в том числе и жена, то теперь он должен был получить от жизни последние блага, взять с собой то, чем не сумел воспользоваться на этом свете. Смысловое ограничение похорон как свадьбы только для молодых вызывало еще большее, чем раньше, расширение свадебных атрибутов-символов и привело в конечном итоге к созданию полной инсценировки свадьбы на похоронах. Таким образом наиболее полный и красочный, основанный на достижении эффекта правдоподобия вариант похорон как свадьбы есть вместе с тем и один из наиболее поздних моментов в развитии начального ритуала соумирания.

Загробный мир

Чтобы попасть в языческий рай славян, не нужно было никакого искупления грехов и запаса добрых дел. Туда попадали все, независимо от образа жизни и социального положения. Славянский рай — это загробный мир вообще. У славян не было оппозиции рай — ад (место, где обитают души добрых, место блаженства — место, где находятся души злых, грешников, место мучений). Идея посмертного воздаяния у славян-язычников, видимо, еще была не развита. Единственным препятствием, из-за которого душа умершего могла не попасть в рай, являлось неисполнение родственниками или соплеменниками покойного надлежащих погребальных обрядов, и тогда душа его скиталась по земле.

Божеством мира мертвых у славян считался, по всей видимости, Велес. Он — пастырь душ умерших на вечнозеленых райских лугах .После крещения Руси христианская концепция рая как-то легко, безболезненно заместила собой прежние представления о загробном мире, может быть, в силу их разрозненности, бессистемности. Можно сказать, что христианское учение о загробной жизни на уровне народного сознания органично соединилось с древними языческими представлениями славян о загробном мире, дополнив их идеей посмертного воздаяния и изменив способ погребения.

Обряды, связанные с поминовением умерших

Первым звеном этой системы будут костры из соломы, зажигаемые весной, в интервале от 19 марта до 22 апреля (в зависимости от пасхального диапазона: 22 марта - 25 апреля) в "великий четверг" страстной недели, упомянутый Грозным. Разведение костров сопровождалось "кликанием мертвых", т. е. теми самыми действиями, которые приписывались Карне, богине погребального плача и причитаний. Этнографическими материалами подтвердилась даже такая упомянутая царем-этнографом деталь, как то, что четверговые костры разжигались "порану": на Севере, "чтобы заговорное слово было крепко, ходят в лес (в "великий четверг") до солнечного восхода за вересом или можжевельником... ранним же утром, до восхода солнца зажигают его на сковороде посреди избы на полу и все члены семьи скачут через этот огонь...".

Вторым звеном системы молений предкам была "родоница" (радуница), проводимая через 12 дней после имитации погребального костра, во вторник на фоминой неделе. Вторник - день ничем не примечательный и, по всей вероятности, здесь играл роль отсчет 12 дней от костра, а число 12 во всех магических операциях всегда связано с 12 месяцами солнечного года. Неясна этимология слова "родоница". Возможно, что первоначально оно было связано с "родичами", "дедами" и лишь впоследствии превратилось в радуницу. А может быть, этот термин как-то связан с небесным верховным богом Родом?

Обряд поздравлений молодоженов, повенчавшихся в январе - феврале этого года (в марте и апреле не венчали из-за великого поста) оказался присоединенным к празднику "красная горка", к новомy циклу бракосочетаний и был приурочен к дню предков "родонице". Культ предков был очень многогранен: дедов молили и о сохранности дома, и о целости скотины, о здоровье людей и об урожае и о семейном благополучии вообще. Поэтому вполне логично, что "вьюницы" были приурочены к главному дню поминовения родичей, носившему специальное наименование "родоницы" - предки должны были освятить новую семью, которая поручалась их заботам.

Третьим звеном системы годичных общесельских молений предкам являются необычные по форме празднества, описанные в 23-м царском вопросе.

Празднество происходило накануне известных "зеленых святок" (троицын день и пятидесятница) в интервале между 5 мая и 9 июня, в самый разгар весенних молений о росте и благополучии взошедших на полях хлебов.

Взятое само по себе, вне системы молений предкам, это празднество выглядит очень странно: происходит оно на кладбище, на жальнике (в Новогородчине жальники сменяют древние курганные могильники) и состоит из трех этапов:

1. Плач и "великий вопль" по умершим.

2. Ритуальные действия ("бесовские игры"), производимые специально прибывшими заранее ("... егда учнут ...") скоморохами.

3. Общие пляски и пение всех, пришедших помянуть предков.

По всей вероятности, это своеобразное сочетание надгробных плачей с плясками вызвано стремлением противопоставить мертвенномy началу начало жизнеутверждающее.

Исступленные публичные плачи-вопли по мертвым вызывали протесты русского духовенства еще в XIV в., когда появилось поучение "О желеющих", приписанное святому Дионисию.

Под "желением" здесь понимается комплекс поминальных обрядов, сопровождаемых "многымь плачемь и рыданиемь горкымь" и самоистязанием: "Дьявол учить желению тому. А другыя по мертвемь резатися и давитися и топитися в воде". "Последнее есть горе - желя и ведеть таковыя во тму кромешнюю" тех людей, которые "в желений ходяща бес приимаеть". В этом случае "желение" обозначает то же, что и "игрище", т. е. специально устроенное действо.

В этнографическом материале есть еще и **четвертое** звено системы молений предкам, отсутствующее в царских вопросах Стоглавомy собору. Это - знаменитая "дмитровская (родительская) суббота", предшествующая (или совпадающая с ним) Дмитрову дню 26 октября старого стиля.

Исследователь приводит поговорку: "Покойнички на Русь Дмитриев день ведут; покойнички ведут - живых блюдут". Далее он говорит о "кормлении земли".

Празднование родительской субботы начинается вечером в пятницу, в избах: после ужина семьи хозяйка накрывает стол новой скатертью, ставит еду и приглашает предков. На Дмитров день пекут и готовят 12 блюд из зерен и мяса. Поминовение вновь совершалось на кладбище и тоже завершалось разгулом.

Эту последнюю стадию, проводившуюся после обмолота урожая и завершения всех, мужских и женских, сельскохозяйственных работ (и хлеб и лен уже сложены) следует рассматривать как благодарение предкам-дедам за дарованные блага.

Итак, перед нами система годичных молений предкам, в которых тема отдельной семьи и её дома связана с темой всего селения; наиболее заметные действия происходят на общем сельском погосте, иной раз с наймом целой труппы скоморохов. Экстраполяция поминаний на все 12 месяцев года явствует из частого счета на 12 в этих поминаниях. Вся система годичных поминаний, расставленных в календарном порядке, представляется мне как бы растянутым во времени воспроизведением этапов древних языческих похорон по обрядy трупосожжения:

1. Сожжение костра из соломы, как имитация погребальной "крады великой". Одновременно сожжение хвойных веток в доме для очищения жилища и живущих в нем.

2. "Родоница". Воззвание к умершим, плач по ним. Призыв предков к охране дома и двора, к покровительству молодым семьям. Кормление земли яйцами и брагой.

3. Еще один плач по умершим, сменяемый буйной тризной с ритуальными "сатанинскими" плясками, пением и играми, а иногда и драками.

4. Благодарение предкам. Поминки на кладбище с приносом ритуальной еды. Угощение "дедов" каждой отдельной семьи в её доме.

Моления предкам открываются имитацией погребального костра, получают развитие в начале аграрного цикла работ весною (родоница-радуница), достигают кульминации в "зеленые святки", когда земледельцы озабочены своими нивами, и завершаются благодарственными приносами из нового урожая осенью, перед зимним замиранием природы. Все это происходит в двух различных пространствах: одна часть молений предкам связана с домом, с местом, где они, предки, строили, жили, трудились, праздновали, а другая часть проходит на месте упокоения их праха, в "городе мертвых", где стоят рядами, как избы в селе, деревянные избушки-домовины, покрывающие урны с сожженными костями (в раннее время) или истлевшие костяки погребенных предков.

Культ предков, постоянно поддерживаемый новыми похоронами уходящего поколения и овеществленный домовинами на кладбище, был очень важной составной частью древних языческих представлений. Его аграрно-магическая и апотропеическая, охранительная направленность еще более укрепляла его и позволяла противостоять порицаниям духовенства.

Литература

1. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903,
2. «Советская этнография», 1945
3. Рыбаков Б. А. «Язычество древней Руси» М., 1994
4. Летописец Нестор «Повесть Временных лет» (электронная книга)
5. В. А. Еремина «Ритуал и фольклор» М.,1994
6. Народный месяцеслов М., Современник 1991
7. “Энциклопедия славянской мифологии”, изд. “Астрель”, 1996.
8. Вернадский Г. В. «История России. Древняя Русь» Москва – Тверь 1996
9. Костомаров И. «Славянская мифология», М. 1995
10. Соловьев С.М. «Об истории Древней России» М. 1993
11. Токарев С.А. «Ранние формы религии» М. 1992

Занятие №20

Тема. История родного края.

Цель: раскрыть историю зарождения и развития родного края; пробудить интерес у студентов к особенностям культуры слобожан; воспитать любовь и творческую активность к избранной профессии.

Количество часов:4 часа.

План.

1. Начало истории нашего края.
2. Пути Подонцовских сторож и станиц.
3. XV – XVI ст. территория края – арена борьбы Русской державы и Крымского ханства.
4. Социально-экономическое развитие Слобожанщины XVII – XVIII ст.
5. Значение Луганска в истории Донбасса.

Основные понятия: Слобожанщина, горюны, Луганка, Кальмиус, Деркул.

Вопросы для самоконтроля:

1. Расскажите об истории заселения нашого края.
2. Что вы знаете о национальных отношениях в нашем крае?
3. Какое значение имеет Луганщина в истории Донбасса?

Занятие №21

Тема. Этнографические особенности Луганщины.

Цель: познакомить студентов с этническим составом населения Луганщины; изучить особенности лексики и диалектики в нашем крае; расширить интерес к изучению географических названий в ЛНР.

Количество часов:1 час.

План.

1. Этнический состав населения Луганщины.
2. Географические названия, лингвинистическая характеристика районов Луганщины. Лексика, диалектика.

Основные понятия: топонимика, гидрохимика, этнонимика, лексика, диалектика.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите характерные этнографические особенности Луганщины.
2. Какие вам известны топонимы, этнонимы, в вашем крае?
3. Как разнится лексика и диалектика в вашем районе?

Занятие №22

Тема. Традиционная и современная культура Луганщины.

Цель: познакомить студентов с культурой и бытом дореволюционного Луганска; изучить особенности архитектуры и исторических памятников; познакомиться с театральной жизнью Луганска; воспитывать любовь к избранной профессии.

Количество часов:3 часа.

План.

1. Культурная жизнь и быт дореволюционного Луганска.
2. Архитектурные и исторические памятники.
3. Театральная жизнь Луганска вчера и сегодня.
4. Луганск – город мастеров и студентов.

Задания.

1. Посетите музей истории и культуры Луганска.
2. Ознакомьтесь с культурой прошлого Луганска и ее достижениями в наши дни.
3. Подготовьте сообщение о развитии культуры Луганска.

Занятие №23

Тема. Мое родовое древо. Моя семья.

Цель: пробудить интерес к изучению генеологического древа рода; познакомиться со священными знаками и символами своего рода; раскрыть значимость сохранения своего рода.

Количество часов:5 часов.

План.

1. Генеологическое дерево рода.
2. Священные знаки и символы рода.
3. Род занятий и еда наших предков.
4. Обряды и обычаи моей семьи.

Ход занятий

Задания.

1. Нарисуйте генеологическое дерево своего рода.

Перечень вопросов к дифференцированному зачету по народоведению.

1. Этнография как отрасль знаний.
2. Государственная символика ЛНР.
3. Исторические аспекты формирования и становления нации.
4. Основные отрасли хозяйственной деятельности.
5. Дополнительные виды хозяйственной деятельности.
6. Народные промыслы и ремесла на территории ЛНР.
7. Виды хозяйственной деятельности Слобожанщины.
8. Народный быт слобожан.
9. Народная одежда у славян.
10. Бытовые семейные отношения.
11. Народные знания наших предков
12. Письменность на территории славян.
13. Фольклор – поэтическое осмысление духовного мира предков.
14. Раскройте жанры славянского фольклора.
15. Народный театр; традиционная музыкальная культура.
16. Выдающиеся личности Луганщины.
17. Языческие корни обрядности.
18. Украинская демонология.
19. Народный календарь украинцев.
20. Общая характеристика праздников зимнего цикла народного календаря.
21. Охарактеризуйте праздник «Рождества» (колядки).
22. Дайте характеристику праздникам «Маланки и Василя» (щедривки).
23. Весенняя обрядность украинцев.
24. Пасхальные праздники в Донбассе.
25. Праздники и обряды летнего цикла.
26. Ивана Купала – апогей расцвета природы.
27. Охарактеризуйте праздник «Троицы» у славян.
28. Праздники осеннего цикла в народном календаре.
29. Почитание земле – обряды «зажинки» и «обжинки».
30. Классификация и особенности семейных праздников.
31. Обрядность, связанная с рождением ребенка.
32. Дайте характеристику свадебным обрядам.
33. Особенности похоронных обрядов у славян.
34. Современные праздники и обряды на территории ЛНР.
35. История малой Родины.
36. Основатели моего города (села).
37. Актуальные проблемы краеведения.
38. Характерные этнографические особенности моего края.
39. Топонимика моего края.
40. Лингвинистическая характеристика моего региона.
41. Традиционная фольклористика моего края. Лексика, диалектика.