

*ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ УЛЬЯНОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ им. И.Н.УЛЬЯНОВА*

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА ПОВОЛЖЬЯ

Методическое пособие

Ульяновск
1999

ББК 26.891
Н 30

Народная культура Поволжья: Методическое пособие/
Под ред. С.Н.Митина. - Ульяновск: ИПК ПРО, 1999. -84 с.

Данное пособие представляет собой программу и полностью разработанный курс "Народная культура Поволжья", рассчитанный на учащихся образовательных учреждений в варианте факультатива и дополнения к курсу истории, русского языка и литературы, географии, мировой художественной культуры и т.д.

Предложенные материалы будут полезны в работе классного руководителя и интересны для педагогов дополнительного образования и слушателей курсов повышения квалификации работников образования.

Работа выполнена в рамках областной программы ПИЭР на базе центра образования взрослых г.Ульяновска

Авторский коллектив:

С.Н.Митин (Пояснительная записка; Программа курса; Содержание курса; Раздел 1; Раздел 2),
О.Н.Рыкова (Раздел 3, тема 1),
И.Д.Митина (Раздел 3, тема 2; Раздел 4).

Рецензенты:

Вершинин В.Н. - кандидат педагогических наук, доцент;
Караваева И.С. - директор средней школы N75.

Ответственный редактор С.Н.Митин .

Печатается по решению редакционно-издательского совета института повышения квалификации и переподготовки работников образования при Ульяновском государственном педагогическом университете им. И.Н.Ульянова.

ISBN 5-7432-0187-0

- © Митин С.Н., Митина И.Д., Рыкова О.Н., 1999
- © Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования при Ульяновском государственном педагогическом университете им. И.Н.Ульянова, 1999

Пояснительная записка

Одной из наиболее актуальных проблем школьного обучения становится соответствие характера образования психологическим условиям существования современного человека, требующим от него умения критически осмысливать происходящее, творчески подходить к решению проблем и самостоятельно строить свое поведение в ситуации выбора. Школа должна помочь детям успешно адаптироваться к жизни в современном обществе, максимально реализовать свой личностный и творческий потенциал. Но нельзя предугадать, что именно станет завтра важным, а что потеряет свое значение. В этой ситуации только развитие творческих способностей, интеграция знаний в единую картину мира, ориентация в системе традиционных ценностей служат надежным гарантом адаптации человека к современной жизни. С этой точки зрения наибольшей интегрирующей и смыслообразующей силой обладает язык культуры. Знакомство с ним дает возможность осознанно овладеть любым ее специальным языком, в том числе языком науки, права, политики, искусства и т.д. В этом и состоит основное назначение курса "Народная культура Поволжья".

Культура становится мощным фактором многогранного формирования и развития человека, преобразуя и обогащая потребности личности, превращаясь в человеческое качество. Ее зрелость измеряется тем, как живет и трудится личность, какой образ жизни она ведет и насколько человеческими являются ее отношения к миру к природе, к другим людям, к самой себе.

Раскрывая взаимосвязь истории, быта, искусства народов Поволжья, данный курс дает возможность поставить и решить три важнейшие проблемы современного школьного образования:

- создание условий для социально-культурной адаптации детей на базе народной культуры;
- развитие образного, творческого мышления, интеграция знаний, получаемых в школе;
- формирование навыков критического мышления в условиях пропагандистского воздействия.

Решение этих задач возможно только при условии активной работы ребят над проблемами, обсуждаемыми на уроке. Рекомендуются разнообразные формы занятий: лекция, групповая дискуссия, мозговой штурм, викторина, ролевая игра, исследование и т.д. В ходе учебных занятий используются опорные конспекты темы, которые готовятся заранее и раздаются учащимся.

Оценка знаний учащихся проводится в процессе семинаров и практических занятий, игровых ситуаций, контрольных опросов и тестирования. При этом учитывается:

- правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия темы, точность употребления понятий и терминов;
- самостоятельность ответа, умение использовать полученные знания в нестандартных ситуациях, предлагать свои решения, отстаивать свой вариант;
- умение применять полученные знания, умения в бытовых повседневных ситуациях, в личной практике.

Практически урок и курс в целом должны стать формой тренинга мышления и творческих способностей учащихся. Учитель предоставляет необходимую информацию, поощряет учащихся к высказыванию собственной позиции, акцентирует противоречия, проблемные моменты и стремится к тому, чтобы каждый пришел к

своему собственному решению. Задача не в том, чтобы найти "единственно верный ответ", а в том, чтобы научиться ставить вопросы.

Предложенная программа представляет собой курс "Народная культура Поволжья" объемом 28 часов, рассчитанный на учащихся образовательных учреждений в варианте факультатива и дополнения к курсу истории, русского языка и литературы, мировой художественной культуры и т.д.

Характерной чертой и в некотором отношении особенностью данной программы и пособия является то, что все уроки, темы, а следовательно, и разделы автономны. То есть они представляют собой логически завершенные блоки информации с конкретными рекомендациями, вопросами и литературой.

Следовательно, каждый педагог, исходя из возможностей образовательного учреждения (количество часов), личных интересов и т.д., может самостоятельно компоновать предложенную информацию, таким образом создавая свой курс на основе предложенного.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА "НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА ПОВОЛЖЬЯ"

Наименование разделов и тем	Всего	Тео- рия	Прак- тика
Раздел 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПОВОЛЖЬЯ	6		
Тема 1.1. О нашей родословной	3	2	1
Тема 1.2. Историческая география Поволжья. Природа и национальный характер	3	2	1
Раздел 2. ИСТОКИ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ ПОВОЛЖЬЯ	12		
Тема 2.1. Природа и человек в языческой мифологии	4	3	1
Тема 2.2. Народный календарь: праздники, обряды, игры	4	4	-
Тема 2.3. Былины, песни и сказки народов Поволжья	4	2	2
Раздел 3. НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА ПОВОЛЖЬЯ	8		
Тема 3.1. Народная педагогика	4	3	1
Тема 3.2. Народные традиции в искусстве	4	2	2
Раздел 4. ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ	2	2	-
ВСЕГО	28	20	8

ПРОГРАММА КУРСА "НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА ПОВОЛЖЬЯ"

Раздел 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПОВОЛЖЬЯ (6 часов)

Славянские, скандинавские, христианские, мусульманские имена. Значение имен. Происхождение фамилий и отчеств. Святцы. Современные имена и прозвища.

Что такое этнография? Древнемордовские племена, болгарские и кипчакские племена (татары), финно-угорские племена (чуваша, марийцы), славянские племена. Расселение, география, быт, культура племен Поволжья. Особенности костюма различных племен.

В.О.Ключевский и С.М.Соловьев о национальном характере.

Раздел 2. ИСТОКИ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ ПОВОЛЖЬЯ (12 часов)

Народный календарь. Цикличность восприятия времени в языческой культуре. Божества-покровители сил природы. Пантеон языческих богов. Греческий пантеон богов. Общие черты языческих культур. Языческое восприятие природы и современная экологическая нравственность.

Календарные праздники и обряды. Языческие символы в декоративно-прикладном искусстве.

Рождество и Новый год. Что означает выражение "по старому стилю"? Юлианский, Григорианский и народный календари. *Рождество:* обряды и обычаи. Колядование. Гадание. *Новый год.* Всегда ли Новый год отмечался 1 января? Указы Петра 1 о праздновании Нового года: взаимопроникновение официальных распоряжений и народных обычаев.

Навруз. Новый год у мусульман, его отличие от христианского. Традиции и современность в праздновании Нового года.

Весенние народные праздники: Пасха, Красная горка, Семик (Русальная неделя). Сабантуй, ураза-байрам, курбан-байрам, акапчук - праздник сохи, праздник Первой борозды, свадебные обряды.

Весенние приметы. Весенние молодежные игры как часть обрядового действия: хоровод, горелки, заламывание березы.

История открытия былин. Первые собиратели былин: П.Н.Рыбников, А.Ф.Гильфердинг. Знаменитые сказители: Т.Г.Рябинин, И.А.Федосова, М.Д.Кривополенова. Время сложения былин. Героические и социально-бытовые былины. Возможные исторические прототипы героев и персонажей былин. Былинное и историческое время. Отражение в былинах переломных моментов национальной истории и культуры.

Сказка как первый опыт знакомства с прошлым, мировосприятием далеких предков, форма передачи опыта поколений и требований общества. Роль сказок в формировании картины мира ребенка. Магическое мышление и современный человек.

Классификация сказок: волшебные, социально-бытовые, сказки о животных. Отражение языческой мифологии и обрядности в сказках. Прототипы сказочных персонажей. В.Я.Пропп и его метод структурного анализа сказки.

Трактовка былинных и сказочных образов в творчестве художников 19-20 веков: М.А.Врубель, В.М.Васнецов, Н.К.Рерих, К.А.Васильев.

Раздел 3. НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА ПОВОЛЖЬЯ (8 часов)

Народная педагогика. Семейное воспитание в русской крестьянской семье. Обряды и традиции воспитания у татар. Трудовое воспитание в чувашских семьях.

Древние образы в народном искусстве, символика цвета и формы. Декоративно-прикладное искусство: резьба по дереву, прялка, ее значение в жизни крестьянской семьи, ее конструкция и символика орнамента. Ковши в форме птицы, утицы. Деревянные резные и расписные ложки, бочонки, солонки и др. Хохломская роспись.

Вышивка народов Поволжья: сюжет, характер и масштаб рисунка, цвет и приемы исполнения, плетение кружев. Бытовая культура.

Раздел 4. ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (2 час)

Этнография современной культуры. Что такое этнографическая экспедиция. Социально-культурное значение этнографической работы. Что такое современный фольклор.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА ПОВОЛЖЬЯ"

Раздел 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПОВОЛЖЬЯ (6 часов)

Тема 1.1. О НАШЕЙ РОДОСЛОВНОЙ (3 часа)

Славянские, скандинавские, христианские, мусульманские имена. Значение имен. Происхождение фамилий и отчеств. Святцы. Современные имена и прозвища.

Практическая работа: "Родословная моей семьи" (1 час)

Краткие рекомендации.

Первое занятие в доступной форме знакомит ребят с предметом и задачами курса. Первый контакт с историей и культурой лучше всего установить через имя. Разговор об именах можно начать вопросами:

- Что означает твое имя?
- Когда оно появилось?
- Что такое именины? и т.д.

Ответы ребят и их встречные вопросы позволяют естественно перейти к изложению необходимой для дальнейшего обсуждения информации. Такой принцип позволяет активизировать интерес учащихся, стимулировать их потребность в новой информации.

В ходе практической работы учащимся необходимо будет узнать, из какой местности, откуда родом родители, бабушки и дедушки, чем они занимались, к какому сословию принадлежали.

Л и т е р а т у р а:

1. Бусыгин Е.П. Этнография народов Среднего Поволжья.- КГУ, 1984.
2. Успенский Л.В. Ты и твое имя. - Л., 1960.

Тема 1.2. ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПОВОЛЖЬЯ. ПРИРОДА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР (3 часа)

Что такое этнография? Древнемордовские племена, болгарские и кипчакские племена (татары), финно-угорские племена (чуваша, марийцы), славянские племена. Расселение, география, быт, культура племен Поволжья. Особенности костюма различных племен.

В.О.Ключевский и С.М.Соловьев о национальном характере.

Практическая работа: "Пейзаж моего детства" (1 час)

Краткие рекомендации.

Поволжье характеризуется своей многонациональностью. И на данных занятиях по карте расселения учащиеся устанавливают возможное происхождение своих предков; выясняют степень влияния природных условий на быт, культуру того или иного народа и сравнивают их.

На практическом занятии учащимся предлагается описать (устно или письменно) самое первое пейзажное воспоминание. (Анализ работ учащихся позволяет обсудить общие моменты в восприятии природы, эталоны красоты, сложившиеся в культуре).

Л и т е р а т у р а:

1. Бусыгин Е.П. Этнография народов Среднего Поволжья.- КГУ, 1984.
2. Край симбирский: Краткий исторический очерк. - Саратов, 1989.

3. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах.-М., 1988-1990.
4. Попова О.С., Каплан Н.И. Русские художественные промыслы. - М., Знание, 1984.
5. Соловьев С.М. Избранные труды. Записка. - М., 1983.
6. Шабалина Л.П. Этнические особенности народов Ульяновского Поволжья.- Ульяновск, 1993.

Раздел 2. ИСТОКИ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИИ ПОВОЛЖЬЯ (12 часов)

Тема 2.1. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В ЯЗЫЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ(4 часа)

Народный календарь. Цикличность восприятия времени в языческой культуре. Божества-покровители сил природы. Пантеон языческих богов. Греческий пантеон богов. Общие черты языческих культур. Языческое восприятие природы и современная экологическая нравственность.

Календарные праздники и обряды. Языческие символы в декоративно-прикладном искусстве.

Практическая работа: "Отражение языческой мифологии и обрядов в народных сказках" (1 час)

Краткие рекомендации.

Данная тема посвящена нашим истокам - языческой культуре. При разговоре о народном календаре рекомендуется использовать следующий методический прием: на доске чертится большой круг, на который поэтапно наносятся деления и отметки, соответствующие главным циклам жизнедеятельности земледельца. Деление года по солнечным циклам: весеннее и осеннее равноденствие, зимнее и летнее солнцестояние. Говоря о языческих праздниках необходимо остановиться на основных: Ивана-Купала, Петров день, Перунов день, Покров, Кузьминки, Масленица.

На практическом занятии необходимо вспомнить и назвать сказки, в которых отображены языческие обряды поклонения природе: Снегурочка (Масленица), Сестрица Аленушка и братец Иванушка (семик, Перунов день), Марья Моревна (аграрный сезонный цикл); назвать персонажи, аналогичные языческим божествам.

Л и т е р а т у р а:

1. Библиотека русского фольклора. - М., 1988-1989.
2. Край симбирский. Краткий исторический очерк. - Саратов, 1989.
3. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. - М., 1989 (препринт, 1880)
4. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. - М., 1987.
5. Успенский Л.В., Шнейдер К.Н. За семью печатями. - М.: Молодая гвардия, 1958.

Тема 2.2. НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ: ПРАЗДНИКИ, ОБРЯДЫ, ИГРЫ (4 часа)

Рождество и Новый год. Что означает выражение "по старому стилю"? Юлианский, Григорианский и народный календари.

Рождество: обряды и обычаи. Колядование. Гадание.

Новый год. Всегда ли Новый год отмечался 1 января? Указы Петра I о праздновании Нового года: взаимопроникновение официальных распоряжений и

народных обычаев. Навруз. Новый год у мусульман, его отличие от христианского. Традиции и современность в праздновании Нового года.

Весенние народные праздники: Пасха, Красная горка, Семик (Русальная неделя). Сабантуй, ураза-байрам, курбан-байрам, акапчук - праздник сохи, праздник Первой борозды, свадебные обряды.

Весенние приметы. Весенние молодежные игры как часть обрядового действия: хоровод, горелки, заламывание березы.

Краткие рекомендации.

Общая цель данной темы - показать приемственность в развитии художественной культуры, раскрыть взаимосвязь индивидуального и коллективного национального сознания. В ходе занятия рекомендуется выяснить (до изложения учителем): какие существуют праздники в зимнее и весеннее время? Что означают выражения "крещенские морозы", "крещенский вчерок", "святочный рассказ", "ряженые"? Что сохранилось в настоящее время от старинных обычаев? Получая ответы на вопросы, учитель рассказывает о системе праздников, традиционных обрядов как в России, так и в Поволжье.

Литература:

1. Бусыгин Е.П. Этнография народов Среднего Поволжья.- КГУ, 1984.
2. Край симбирский. Краткий исторический очерк. - Саратов, 1989.
3. Обрядовая поэзия. - М., Современник, 1982.
4. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. -М., 1989 (репринтное издание 1880 г.)
5. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. - М., 1987.

Тема 2.3. БЫЛИНЫ И СКАЗКИ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ (4 часа)

История открытия былин. Первые собиратели былин: П.Н.Рыбников, А.Ф.Гильфердинг. Знаменитые сказители: Т.Г.Рябинин, И.А.Федосова, М.Д.Кривополенова.

Время сложения былин. Героические и социально-бытовые былины. Возможные исторические прототипы героев и персонажей былин. Былинное и историческое время. Отражение в былинах переломных моментов национальной истории и культуры.

Сказка как первый опыт знакомства с прошлым, мировосприятием далеких предков, форма передачи опыта поколений и требований общества. Роль сказок в формировании картины мира ребенка. Магическое мышление и современный человек.

Классификация сказок: волшебные, социально-бытовые, сказки о животных. Отражение языческой мифологии и обрядности в сказках. Прототипы сказочных персонажей. В.Я.Пропп и его метод структурного анализа сказки.

Трактовка былинных и сказочных образов в творчестве художников 19-20 веков: М.А.Врубель, В.М.Васнецов, Н.К.Рерих, К.А.Васильев.

Практическая работа: "Сочини сказку" (2 часа)

Краткие рекомендации.

Цель данной темы довольно сложна, на основе народного устного творчества, необходимо сформировать понятие о национальном характере, его исторической и природной обусловленности, проанализировать исторические и культурные истоки психологии современного человека, попытаться включить индивидуальное психологическое время в историческую перспективу.

В результате учащиеся должны самостоятельно написать сказку, используя роли и функции сказочных персонажей, выделенные В.Я.Проппом:

- вредитель (совершающий злодеяние);
- даритель (дающий волшебное средство и силу);
- помощник (приходящий на помощь герою);
- царевна (требующая совершения подвига);
- отправитель (отсылающий героя с поручением);
- герой (действующее лицо, с которым происходят различные перипетии);
- ложный герой (узурпирующий на некоторое время роль настоящего ге-

роя).

В своих работах Пропп дает следующее определение функции персонажей: "Изменяются названия (а с ними и атрибуты) действующих лиц, не меняются их действия или функции". Таким образом, при любом разнообразии персонажей модели функциональность их не меняется.

В процессе выполнения задания и его обсуждения ребята знакомятся с порождающей моделью сказки, структурой художественного вымысла.

Л и т е р а т у р а:

1. Афанасьев А.Н. Народные русские сказки: В 3-х т. - М., 1957
2. Библиотека русского фольклора. - М., 1988-1989.
3. Пропп В.Я. Морфология сказки. - М., 1969.
4. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. -М., 1989 (препринт, 1880).

Раздел 3. НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА ПОВОЛЖЬЯ (8 часов)

Тема 3.1 НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА (4 часа)

Народная педагогика. Семейное воспитание в русской крестьянской семье. Обряды и традиции воспитания у татар. Трудовое воспитание в чувашских семьях.

Практическое занятие: "Мир народной педагогики" (1 час)

Краткие рекомендации.

С высот культуры уходящего XX века не всегда отчетливо обзрываются предтечи сегодняшних дней, как не всегда угадываются в маленьких мигающих звездах великие светила. Светят и зовут яркие всполохи народной мысли, искрят-ся в переливах неистощимой мудрости, учат и предупреждают, осеняют великой заботой, окрыляют надеждой - Человек родился! Прозревающее родительское чувство раньше всего обращается к опыту народа, его кристальной чистоте и жизнеутверждению. С молоком матери принят он нами.

Да, самое время взглядеться и вдуматься в это наследие, сотни лет ожидавшее нас. Случайно ли, что ни тысячелетия, ни разноязычие, ни войны и ни лихолетья не истощили этого чудотворного источника жизни? Случайно ли, что так точно и глубоко совпадают законы народного воспитания, что на всех языках мира видно святое общечеловеческое - высшие нравственные ценности? На них и возводится храм воспитания. В лачуге и в сакле, в избе и в шатре, в яранге и в юрте - везде он един и велик, этот храм человеческого общежития - семья, родительский очаг. Народная педагогика обогащает и греет любовью и лаской к детям, поэтической нежностью, в которой не сразу обнажаются пласты гармонии чувств и разума. Как тонко угадана детская душа, как премудро и наивно-заразительно включен ребенок в общение с матерью, отцом, бабушкой, дедушкой - потешки, колыбельные, загадки, сказки, прибаутки, былины, посло-

вицы, поговорки,, игрушки... Великий созидатель - народ нес и несет светлейшую службу собирания и хранения в своем сердце алмазных россыпей мудрой науки воспитания, воспитания по своему народному эталону человечности.

Именно эти мысли должны служить лейтмотивом данной темы.

Литература:

1. Бусыгин Е.П. Общественный и семейный быт русского сельского населения Среднего Поволжья. - Казань, 1973.
2. Васинцова З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. - М., 1988.
3. Волков Г.Н. Педагогика жизни. - Чебоксары, 1989.
4. Каримуллин А.Г. Татары: этнос и этноним. - Казань, 1989.
5. Марр Н. Чуваши - яфегиды на Волге. - Чебоксары, 1988.
6. Мухамедова Р.Г. Татары - мишари. - М., 1972.
7. Народы Поволжья и Приуралья. - М., 1990.
8. Некрылова А.Ф. Голович В.Н. Уроки воспитания сквозь призму истории.- М., 1990.
9. Семейная обрядность народов Среднего Поволжья. - Казань, 1990.
10. Семья Ульяновской области: традиции и новации. - Ульяновск, 1995.

Тема 3.2. НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ В ИСКУССТВЕ (4 часа)

Древние образы в народном искусстве, символика цвета и формы. Вышивка народов Поволжья: сюжет, характер и масштаб рисунка, цвет и приемы исполнения, плетение кружев.

Декоративно-прикладное искусство: резьба по дереву, прялка, ее значение в жизни крестьянской семьи, ее конструкция и символика орнамента. Ковши в форме птицы, утицы. Деревянные резные и расписные ложки, бочонки, солонки и др. Хохломская роспись.

Народная бытовая культура.

Игровое занятие: "Вернисаж" (1 час)

Краткие рекомендации.

В данной теме необходимо рассмотреть традиционные образы народного искусства, раскрыть их как память народа, глубокими корнями уходящую в историю народных представлений о мироздании. Древние образы - солнечные диски, конь, птица, баба, древо жизни - были проникнуты поэтическим восприятием мира в его связях с жизнью людей, с ритмическими чередованиями времени суток, времен года и т.д. В узорах и вышивках господствует образ плодородной земли (условные изображения растений, цветов, веток). Подол рубахи или юбки украшался орнаментами, символизирующими засеянную пашню.

Игровое занятие "Вернисаж" ставит своей задачей в не традиционной форме познакомить учащихся с наиболее значимым народным художником Поволжья - А.Пластовым.

Литература:

1. Афанасьев А.Н. Народные русские сказки: В 3-х т. - М., 1957.
2. Обрядовая поэзия. - М., Современник, 1982.
3. Попова О.С., Каплан Н.И. Русские художественные промыслы. - М.: Знание, 1984.
4. Семиотика и искусствоведение. - М., 1972.
5. Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы. - М.: Высшая школа, 1992. - С.19, 105-107.
6. Русский дом. - Нижний Новгород, 1993.

Раздел 4. ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (2 час)

Этнография современной культуры. Что такое этнографическая экспедиция. Социально-культурное значение этнографической работы. Что такое современный фольклор.

Краткие рекомендации.

Данное занятие является установочным. После необходимых пояснений учитель дает задание на лето: в течение лета собирать и описывать современный фольклор - песни, стихи, игры (городской и деревенский в зависимости от того, где ребята проводят каникулы).

Для того, чтобы стимулировать серьезное отношение к заданию, можно раздать специальные блокноты или тетради, объяснить, как следует вести записи с указанием времени, места наблюдения и т.д.

Литература:

1. Бусыгин Е.П. Этнография народов Среднего Поволжья. - КГУ, 1984.
2. Край симбирский: Краткий исторический очерк. - Саратов, 1989.
3. Семиотика и искусствометрия. - М., 1972.
4. Шабалина Л.П. Методические рекомендации для углубленного изучения населения своего края. - Ульяновск, 1992.
5. Шабалина Л.П. Этнические особенности народов Ульяновского Поволжья. - Ульяновск, 1993.

Раздел 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПОВОЛЖЬЯ

Тема 1 . О НАШЕЙ РОДОСЛОВНОЙ

*"Нет меж живущих людей, да не может и
быть безымянных:
В первый же миг по рождению каждый,
убогий и знатный,
Имя, как сладостный дар, от родимых
своих получает..."*

Гомер

Урок 1. Имя и характер

В начале занятий расскажите ребятам, что интересного ожидает их на занятиях, какие цели вы ставите. Например: "... Наш курс - это упражнение в находчивости и изобретательности. Ваша задача - не растеряться и найти ответ, воспользовавшись информацией, которую вы знаете. Так можно научиться лучше понимать людей и мир вокруг нас. Давайте начнем с самого знакомого - с себя..."

1. Мини-тест "Кто я?".

Инструкция: "На чистом листе бумаги в течение 3 мин. напишите как можно больше ответов на вопрос "Кто я?". В столбик. Побеждает тот, кто напишет больше. Некоторые успевают написать 20 ответов. Не уступайте им в находчивости".

Анализ результатов позволяет выявить, сколько ребят определили себя через принадлежность к народу, стране, эпохе... Разговор о результатах поз-

воляет учителю раскрыть содержание будущего курса как изучение народной культуры, осознание важных сторон своей личности и характера, связанных с историей народа.

2. Продолжим знакомство.

Все садятся в круг, и сначала учитель, а потом все желающие по очереди задают, обращаясь к группе, серьезные или шуточные вопросы. Те, кто может ответить утвердительно, просто встают, остальные должны поддержать их аплодисментами и шумом.

Эта игра позволяет ребятам почувствовать себя увереннее, ощутить поддержку одноклассников и узнать новое друг о друге.

3. Учитель: "Вопрос на смекалку: Без чего нельзя жить?" Правильный ответ на эту народную загадку - "без имени". Обычно ребята дают другие ответы, что само по себе довольно интересно.

4. "Отгадай принцип"

Большинство самых обычных наших имен на поверку оказываются нерусскими. Среди них множество древнегреческих и древнееврейских. Есть взятые от других народов Востока. Немало и латинских, древнеримских имен: Валентина - "здоровая" (точнее "дочь здоровяка"), Акулина - "орлица", Виктор - "победитель".

Христианство проникло на Русь в конце 10 века из Византии, недаром у нас его и стали звать "греческой верой". Жрецы этой новой веры - священники и монахи - вступили в яростную борьбу с верой старой, языческой.

Совершенно неожиданно русские люди, став христианами, попали в затруднительное положение. На Руси еще не могло быть своих святых: святые не могли быть язычниками. Значит, не было и таких русских имен, которые бы принимала христианская церковь. Приходилось давать детям, в виде новых талисманов, непонятные, странно звучащие греческие или еврейские имена. Это было непривычно, но приходилось мириться, и постепенно мы привыкли к ним так, что перестали замечать и удивляться им.

Учитель предлагает каждому представиться, назвать свое имя. По мере представления ребят учитель делит их на группы в соответствии с происхождением имени: христианские, скандинавские, славянские, языческие, мусульманские, заимствованные из других языков. Задача учащихся разгадать принцип формирования групп.

Учитель помогает ребятам найти перевод их имени. С этой целью используются справочники и календари.

Происхождение современных имен.

СЛАВЯНСКИЕ имена: Светлана, Людмила, Люба, Святослав, Ярослав (ярый-храбрый), Борис (Бори-слав), Владимир (Володи-мер)-корень "мер" в германских языках имеет значение "слава", Вадим, Всеволод.

ГЕРМАНСКИЕ имена: Игорь (Инг-вар - молодой защитник), Олег и Ольга (Хельги - святой, волшебный), Инга (младшая), Роберт (блеск славы), Рудольф (рыжий волк), Бернгард (медвежье сердце), Хильда (война), Карл (юноша, воин), Альфред (Всемир).

ТЮРКСКИЕ имена: Тимур (железо), Алтын (золотой или шестой), Туган (сокол), Тенгиз (море), Юлдуз (звезда), Чолпон (Венера), Аскер (воин), Хакан (повелитель), Оглан (царевич).

ПЕРСИДСКИЕ имена: Дарья (владычица), Рустам (сильный), Хосров (слав-

ный), Фарид (единственный), Дост (друг), Духт (дочь), Гуль (роза), Мардан (мужчина).

АРАБСКИЕ имена: Абдулла (слуга Божий), Нураддин (свет веры), Рахим (милосердный), Керим (щедрый), Акбар (великий), Мухаммед (прославленный), Зульфия (кудрявая), Зухра (ясная, светлая), Малик (царь), Шариф (благородный), Мурад (желанный).

ЕВРЕЙСКИЕ имена: Семен (отмеченный), Адам (земля), Ева (жизнь), Давид (любимый), Михаил (подобный Богу), Иван (милость Бога), Анна (милая, симпатичная), Мария (любимая), Серафим (огненный ангел), Матвей (дар), Яков (пятка), Иона (голубь), Иосиф (Бог умножит).

ШУМЕРСКИЕ имена: Нина (владычица), Кирилл (молодец, воин, отсюда царь персов Кир).

ГРЕЧЕСКИЕ имена: Андрей (мужчина), Алексей (защитник), Евгений (благородный), Антон (противник), Никита (непобедимый), Евдокия (благоверная), Елена (солнечная), Ирина (мирная), Ксения (гостеприимная), Палагея (морская), Зоя (жизнь), Николай (народный победитель), Федор (божий дар), Василий (царственный), Никифор (победоносный), Афанасий (бессмертный), Георгий (земледелец), Лариса (ласточка), Дмитрий (от богини Деметры), Артем (от богини Артемиды), Леонид (львенок), Филипп (любитель коней), Тимофей (почитающий бога), Екатерина (чистая), Галина (тихая), Анастасия (бессмертная).

РИМСКИЕ имена: Григорий (бдительный, бодрствующий), Петр (камень), Марина (морская), Юлия (кудрявая), Клавдия (хромая), Константин (постоянный), Корней (рогатый), Виктор (победитель), Валерий (здоровый), Виталий (жизненный), Варвара (иностранка), Максим (наибольший), Павел (малый), Юстин (справедливый), Марк (от бога Марса), Наталья (родная).

ЭТРУССКИЕ имена: Сергей (высокий, рослый), Тамара (финиковая пальма).

МОНГОЛЬСКИЕ имена: Чингиз (великий), Бату (сильный), Менгу (вечный), Нохой (пес), Шоно (волк), Улан (красный), Цаган (белый), Баян (богатый), Цецег (цветок), Эрдэнэт (драгоценность), Есун (железо).

5. Задание на дом: "Отыщите в словаре личных имен значение и историю своего имени. Запишите эту информацию:

Мое имя ..... пришло из языка ..... Оно означает (внесено в святцы в честь).....

.....

Урок 2. Имя и характер (продолжение)

1. Вопросы и обсуждение: Знаете ли вы, что означает ваше имя? Что такое именины? святцы? Почему имена Иван и Марья стали нарицательными?

"Святцами" называлась у православных христиан церковная книга, содержащая месяцеслов (календарь), составленная в порядке месяцев и дней года, к которым приурочено церковью религиозное чествование каждого святого. Это было нужно потому, что принято было "нарекать" младенцев именем того из святых, память которого приходилась на день рождения этого ребенка. Родилась девочка 1 марта, - быть ей Антониной или Евдокией; появился мальчик на свет 23 апреля - придется ему носить имя Георгия.

Постепенно это правило перестало строго соблюдаться, и имена стали выбираться по вкусу родителей.

Есть немалое число русских людей, носящих явно нерусские фамилии, про-

исходящие при этом от иноязычных имен: Абдуллин, Рахметов. Один из богатейших людей царской России был Феликс Юсупов. На свете живет много русских людей с фамилиями Ахматовы, Рахмановы, Муратовы и т.д. А между тем имена Мурат, Ахмат, Рахман, от которых и произошли эти фамилии, - мусульманские, турецкие или татарские. Обычно предполагают, что такие семьи ведут свою родословную от иноплеменников. Так ли это?

Иногда так, а часто и нет. Очень часто наши предки, выбирая имя для своего ребенка, останавливались на любом приглянувшемся им нерусском имени. Почему? Бывало, у главы семьи оказывался друг татарин, а бывало, что русский и мусульманин просто обменивались именами, чтобы стать "побратимами".

Появлялось много людей, которых церковь считала Федорами, Николаями, а все окружающие звали их Ахметами или Карлами. И так как мирское имя всегда было более привычным в быту, то и потомки получали фамилию по нему, а не по крестному. А уж потом создавалась легенда о татарском или европейском обязательно знатном происхождении данного дворянского рода.

Если говорить только об именах людей, нас подстерегают неожиданности. Есть имя Николай. Но ведь, кроме того, есть еще отчество и фамилия. Они тоже входят в состав "собственного имени", - недаром они пишутся с прописных букв. Следует ли из этого, что каждое человеческое имя обязательно должно состоять из трех частей?

У многих народов нет трехступенчатых имен, одного имени на человека им кажется достаточно. Нашего отдельного слова - отчества, сочетающегося и с именем и фамилией, не знают многие народы мира. Зато весьма часто имя отца вводится там в состав самой фамилии. Много немецких, английских фамилий, оканчивающихся на "зон" или "сон", скандинавских - на "сен", означают просто: "сын такого-то"; Торвальдсен - сын Торвальда, Робинзон - сын Робина, Амундсен - сын Амунда.

Грузинское "швили" (Пилишвили), армянское "ян" (Хачатурян), "яни", турецкое "оглу" (Ахмет-оглу) и иранское "заде" (Турсун-заде) также означает "сын". Есть народы, у которых эту же роль выполняет не окончание, а приставка. Шотландцы могут носить фамилию Мак-Набс, это означает: "сын Набса". Другие шотландские фамилии - "Мак-Ферлан", "Мак-Дональд" построены именно по этому принципу.

А в Ирландии - есть фамилии, в которых северный "Мак" заменен другой приставкой - "О": О'Брайен, О'Лири и т.п. Да и в близкородственных русскому славянских языках очень часто имя отца включается в состав фамилии при помощи суффиксов: -ов, -ев, -ин, -ич; Петров, Григорьев, Ванин, Петрич, Миркич.

Таким образом, становится ясным: вопрос с именами людей в разных странах мира и у разных народов выглядит по-разному.

2. Двойственность русских имен: христианское имя и прозвищная (языческая) фамилия. История русских фамилий.

3. Прозвищный характер древних имен. Магический смысл имени. Современные прозвища, их смысл.

Древние имена часто базировались на прозвищах того или другого человека. Данное правило существует и до сих пор в странах Африки и Азии.

У негров есть обычай по мере надобности заменять одно имя другим, более подходящим; по крайней мере имена европейцев они всегда заменяют своими, на их взгляд более осмысленными. Одного из исследователей чеха Ганзелка

переименовали в Нголидана, т.е. "Золотой зуб": у него были вставные зубы. Один из его соседей звался "Пандлана" - "Лысая голова", другой - "Нгвондела" - "Сутулый", третий - "Масупа" - "Бородавка".

Но есть ли такие примеры в языках наших близких соседей или у нас самих? Мы потому лишь не замечаем их, что часто плохо понимаем значение привычных нам имен: узнает человек, что "Федор" - это "дар божий", и спрашивает: "А что значит имя Лев?". А ведь лев и значит "лев", царь зверей; только спрашивающий никогда не обращал на это внимание.

Наши предки относились к имени не так, как мы с вами. Они верили, что имя, данное человеку, не просто случайная прихоть родителей, оно срастается с человеком. В те времена каждое слово расценивалось как заклинание, обладающее опасной таинственной силой. И если каждое слово обладает чудесной силой, то человеческое имя, разумеется, может быть могучим талисманом, добрым или злым, смотря по своему характеру.

А как отличить плохое от хорошего? Это ведомо волхвам и колдунам, но должно думать, что слово, которое значит что-либо приятное, могучее, светлое, не должно, став именем, принести вред. Скорее, оно передаст его носителю эти качества.

Мир давно забыл о большинстве таких наивных верований, а имена остались. Мы не помним, почему когда-то наши предки начали называть своих детей так, а не иначе. Нам даже странно, когда ученые вскрывают причины этого, так они нелепы. Но в языке сила вековых привычек неимоверна: старые имена живут и живут. И мы ими пользуемся.

Учитель выписывает на доске древние имена (Медведь, Лебедь, Меньшак, Соловей и т.д.) и предлагает ребятам выбрать имя для себя и своего друга, а затем попытаться объяснить свой выбор.

- Как ты считаешь, подходит ли тебе твое имя?

4. Для подготовки к практической работе на следующем уроке учителю необходимо дать учащимся задание на дом, т.к. ребятам понадобится дополнительная информация от родителей:

- узнать родословную своей семьи (дедушки и бабушки, дяди и тети, братья и сестры, племянники и т.д.) до "колена", поддающегося воспоминаниям родственников;

- попытаться выяснить, кем были родственники, где родились и жили, чем знамениты, любопытные факты и предания, связанные с семьей;

- принести фотографии своих дедушек и бабушек, родителей для иллюстрации генеалогического древа или для импровизированной выставки "История в фотографиях".

Урок 3. История моей семьи

1. Практическое задание: построить родословное (генеалогическое) древо своей семьи по возможности с указанием сословия и места проживания бабушек и дедушек, родственников. Отметить в родословной звездочкой (*) родственников, фотографии которых хранятся в домашнем альбоме (см. схему 1).

Можно выборочно попросить ребят рассказать, что они знают о своих родственниках, изображенных на фотографиях: где они жили, чем занимались, какова их судьба.

2. Далее учитель ставит перед учащимися вопросы:

- Почему такие схемы называются "Родословным древом?"

- Какова глубина твоей родовой памяти? Для этого попросите учащихся начертить в тетради под родословным деревом 5-6 квадратов:

2-поколение

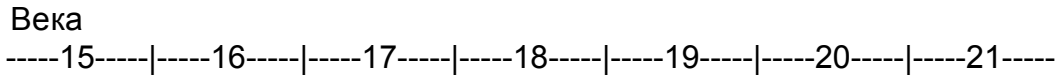
4-поколение

3-поколение

5-поколение

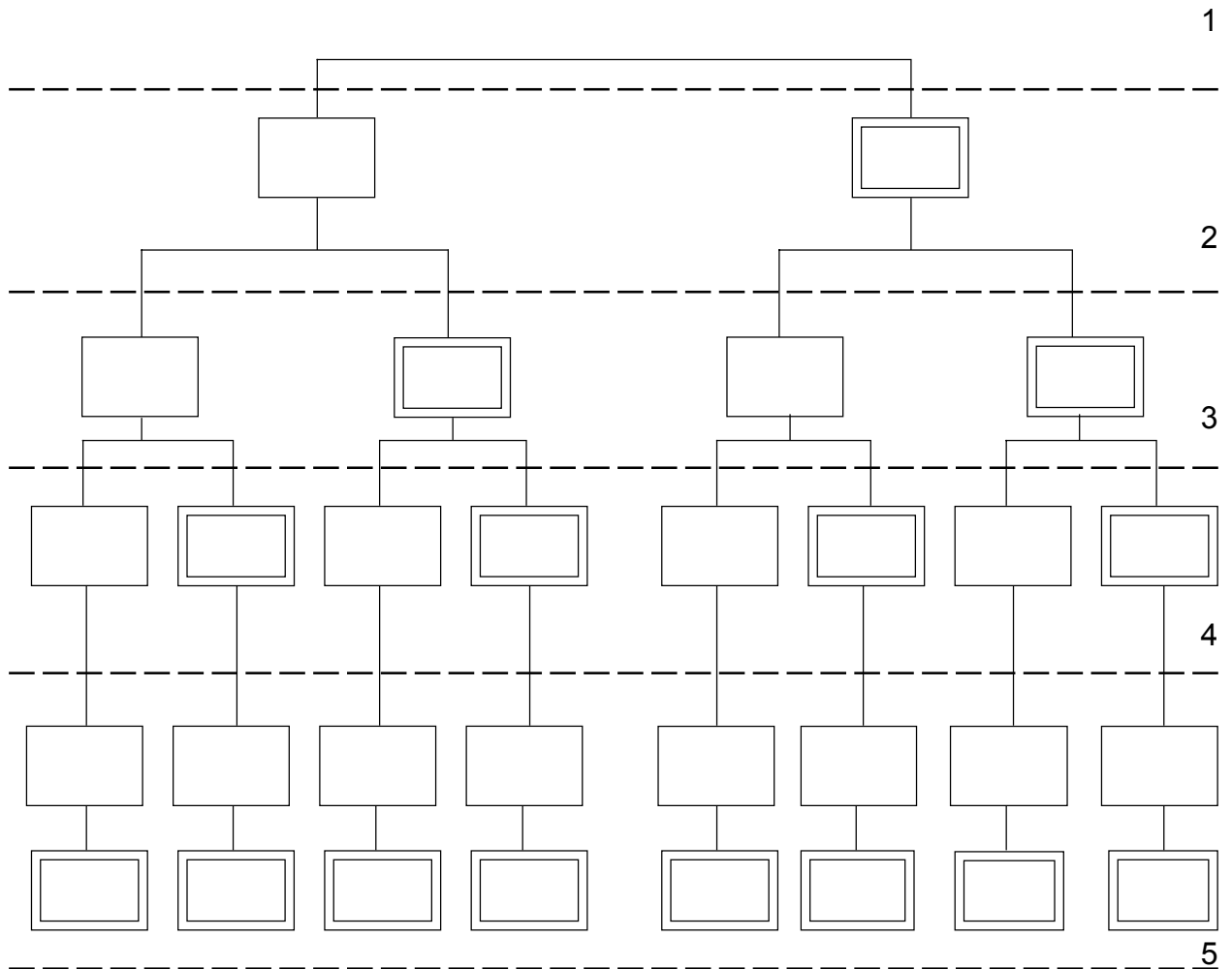
и закрасить квадраты, расположенные против порядкового номера поколения, о котором удалось что-либо разузнать.

По окончании задания попросите ребят отложить на ленте времени глубину своей родовой памяти:

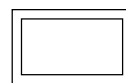

Схема 1

Твое имя

мужская линия

женская линия

- У кого в классе оказалось самое большое родовое дерево?
- Какие семейные предания, легенды, рассказы знают учащиеся?

Тема 2. ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПОВОЛЖЬЯ. ПРИРОДА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Урок 1. Историческая география Поволжья

1. Этнография - историческая наука, изучающая народы, их быт и культуру. Термин "этнография" (по гречески "этнос" - народ, "графо" - пишу) означает народоведение.

Этнография тесно связана с археологией, антропологией, географией и языкознанием. Она занимается непосредственными наблюдениями и изучением быта и нравов народов земного шара, их расселения и культурно-исторических взаимоотношений.

Этнография как самостоятельная наука выделилась в середине XIX века, но ее данные задолго до этого использовались в исторических исследованиях. Этнографические сведения содержатся в фольклоре в самых древнейших письменных источниках. Так, уже в надписях на гробницах Древнего царства в Египте сообщаются сведения о жителях соседних стран: Нубии, Сирии, Палестины. В трудах Геродота описываются народы, заселявшие территорию нашей страны, характеризуются их обычаи, верования, нравы, основные занятия.

Этнографические сведения содержатся и в древнейшем памятнике русской письменности - Повести временных лет.

2. Кто изначально жил на территории Поволжья ответить пока не возможно. Многие историки считают, что коренные народы Поволжья - это мордва, марийцы, чуваша и татары, но проблема заселения данной территории и складывание народной культуры Поволжья требует более внимательного исследования.

Во второй половине 1 тысячелетия до нашей эры в Восточную Европу потекли финно-угорские племена. Их древней родиной было Прибайкалье. Появившись на Средней Волге, многочисленные фино-угры испытали влияние местных племен срубной культуры, частично осели здесь и дали начало новым ветвям, от которых и пошли нынешние мордва, удмурты и марийцы. К середине I века мордва становится наиболее многочисленной частью населения на территории Поволжья.

В VII веке в приазовских степях обитали племена болгар. Пришли они сюда из далеких степей Азии. Во второй половине VII века их стали теснить хазары, и болгары были вынуждены уходить на Запад. Одни, сливаясь с балканскими племенами, образовали Дунайскую Болгарию, а другие повернули на Среднюю Волгу и прочно закрепились на данной территории.

В результате ордынского нашествия в XIII веке в Среднем Поволжье появились и стали укрепляться татаро-монгольские племена, а на смену Золотой Орде пришло Казанское ханство.

Отношения с Русью у Казанского ханства складывались довольно напряженно. Недаром в то время писали в летописях, что Казань "... допекала Руси хуже Батыевого нашествия; Батый только один раз протек русскую землю, словно горящая головня, а набеги казанцев беспрестанны, русские земли жгут, убивают и таскают людей в плен". И в годы царствования Ивана Грозного произошел полный разгром и завоевание Казанского ханства.

Но завоевание Поволжья - это полдела. Нужно закрепиться и освоить земли. Во второй половине XVI века сюда переводили "на вечное житье" русских крестьян и служивый люд.

Так проходило заселение Поволжья.

3. Одним из основных элементов культуры является одежда. Мужской кос-

твом *русского населения* составляла нательная рубаха-косоворотка из полотна, узкие холщевые или бумажные, большей частью полосатые штаны (порты). Из верхней одежды широко были распространены стеганые поддевки, кафтаны, зипуны, армяки, тулупы, шубы, шубняки, чапаны.

В комплекс женской одежды входили: рубаха, косой распашной сарафан на лямках. В качестве праздничной одежды употреблялись душегрейки, епанчи. Верхняя женская одежда была однотипна с мужской и отличалась лишь по покрою и отделке.

Головные уборы ярко отражали возрастные, социальные и экономические различия. Женщины носили волосник (повойник, сборник), платки шерстяные и праздничные шелковые шали. Из мужских головных уборов наиболее употребительными были барашковые шапки, катаные из шерсти "грешневики", малахаи, картузы и др.

Основной обувью в русской деревне были лапти (русские - косоугольного плетения, с высокими бортами, а также чувашские, которые плелись на прямую колодку. Распространены были ступни, поршни, кожаные сапоги "в гармошку", ботинки с резинками, "писанные" валенки и др. Женский костюм дополнялся украшениями.

В традиционной одежде *украинцев* преобладали черты, характерные для населения районов полосы Приднепровья. В комплекс женской одежды входили: длинная рубаха (сорочка) из белого полотна, украшенная вышивкой по подолу, рукавам; плахта-поясная, распашная одежда, передник-запaska, безрукавка-кирсетка. Головным убором замужних женщин был очипок-чепец с платком, девичьим - повязка, венок. На ноги одевали сапожки. Из украшений были распространены разнообразные монисты их бус, серьги, кольца.

Мужской костюм состоял из рубахи и шаровар, которые шили из полотна, грубого или серого сукна. На ногах носили сапоги, лапти, на голове - овчинные шапки, колпаки. Верхней одеждой были кафтанообразная суконная свитка, шубняк, тулуп.

Украинки, как и русские, носили в основном юбки с кофтой, которые нередко вышивали, из верхней одежды - поддевки; мужчины - полотняные, хлопчатобумажные рубахи поверх брюк, перехватывая их поясом, пиджаки, кафтаны и другие виды одежды.

Основной частью мужской одежды *симбирских татар* являлась туникообразная до колен рубаха со стоячим воротом и штаны с широким шагом. Верхняя одежда мужчин по покрою подразделялась на два типа:

- одежда с приталенной спинкой (зипун, бешмет, камзол);
- одежда с прямой спинкой (чапан, шуба, тулуп).

Комплекс женского костюма состоял из туникообразной рубахи с воланами на подоле, нагрудника, надевавшегося под рубаху, фартука. Верхняя одежда шилась только с приталенной спинкой (камзол, зипун).

Головные уборы татар, особенно женщин отличались многообразием. Мужчины носили тюбетейки, полусферические шапочки. Среди замужних женщин бытовал комплекс головного убора: чепец или волосник и полотенеобразное покрывало. К девичьим уборам относятся тайка-круглая шапочка, украшенная мелкими монетами, пуговками, бусинками, и вязаные или бархатные калфачки-колпачки.

Основными видами обуви были лапти, ичегги-сапоги из эластичной кожи с мягкими подошвами, туфли-башмаки с вырезанными в средней части бортами, валенки.

Особое внимание уделялось украшениям. Из собирали из поколения в поко-

ление и берегли как семейные драгоценности. Украшения разделялись на три группы: головные (серьги, наконники), шейнонагрудные (цепочки с монетами, бусы, перевязи с карманом и мусульманским амулетом), украшения для рук (кольца, браслеты).

Мужской *чувашский* костюм состоял из туникообразной холщевой рубахи и штанов. Праздничные рубахи украшались вышивкой (которая являлась знаком родовой принадлежности и предохраняла от злых духов). Верхняя одежда была из домотканого грубошерстного сукна (кафтан, армяк), из овчины (тулуп, шуба).

Головные уборы - барашковая шапка, войлочная шляпа в виде цилиндра.

В комплекс женской одежды входили холщевая рубаха или платье из пестряди, а также нагрудник (носили под разрезом рубахи), передник или фартук.

Старинным девичьим головным убором была тухья - полусферическая шапочка из грубого холста, плотно обшитого монетами и бисером, наподобие "чешуйчатого шлема", замужней женщины - сурпан (тип полотенца), хушпу (в виде усеченного конуса на твердой основе, украшенной монетами, бисером); с конца XIX века - платки.

Украшения из монет, бисера чувашки носили на груди, шее, спине, на поясе, в ушах; надевали через плечо и перевязь-полосу из красной ткани, плотно обшитой металлическими монетами. Основным видом обуви были лапти.

В комплекс традиционной *эрзянской (мордовской)* женской одежды входили холщевая белая рубаха-панарь туникообразного покроя, украшенная плотной вышивкой, а также распашная одежда типа кафтан - руция, надеваемая поверх рубахи. С 13-14 лет зрянки носили набедренник-пулкаш из толстой ткани, обшитой тесьмой, бисером, металлическими цепочками. Обязательной составной частью женского костюма было поясное украшение-каркс.

Головной убор соответствовал возрасту женщины и служил показателем ее положения в семье и обществе. Самым распространенным головным убором девушки были налобная повязка, обруч из луба, бересты, обтянутый тканью с вышивкой, бисером и позументом. Замужние женщины носили лопатообразные и однорогие на твердой основе головные уборы. Женский костюм дополнялся украшениями из металла и бисера, разнообразными подвесками и ожерелья-мииз бус, монет и раковин.

Мужской комплекс включал рубаху из холста, украшенную вышивкой, и штаны. Летом поверх рубахи надевали белую холщевую распашную одежду туникообразного покроя. Осенью и весной носили кафтаны из сукна, а зимой - полушубки и тулупы.

В качестве повседневной обуви крестьяне носили лапти косога плетения, ступни из лыка; праздничной обувью мордвы служили кожаные сапоги со сборами.

4. Посоветуйте задание учащимся.

"Обследуйте окрестности вашего населенного пункта, особенно берега рек, речек, озер, болот, песчаные дюны, овраги и другие естественные обнажения. Не удастся ли обнаружить культурный слой - слой земли с остатками в нем угольков, золы, обломков глиняной посуды? Если найдете, то сделайте обмер, описание и зарисовку этого археологического памятника, соберите лежащие на поверхности предметы и составьте из них новый, археологический раздел вашего школьного историко-краеведческого музея или уголка".

Урок 2. Природа и национальный характер

1. "Несомненно то, что человек поминутно и попеременно приспособляется к окружающей его природе, к ее силам и способам действия, то их приспособляет к себе самому, к своим потребностям, от которых не может или не хочет отказаться, и на этой двусторонней борьбе с самим собой и с природой вырабатывает он свою сообразительность и свой характер, энергию, понятия и чувства и стремления. И чем более природа дает возбуждения и пищи этим способностям человека, чем шире раскрывает она его внутренние силы, на историю окружаемого ею населения.

Законами жизни физической природе отведена своя сфера влияния в исторической судьбе человечества.

Лес, степь, река - три природные стихии, определившие характер и мироощущение русского человека. Каждая из них и в отдельности сама по себе приняла живое и своеобразное участие в строении жизни и понятий русского человека."

Изучая влияние природы страны на человека, можно уяснить себе, как она могла воздействовать на формирование национального характера русского человека, особенно сравнивая нашу страну с Западной Европой.

"Путник с Восточноевропейской равнины, впервые проезжая по Западной Европе, поражается разнообразием видов, резкостью очертаний, к чему он не привык дома. Из Ломбардии, так напоминающей ему родину своим рельефом, он через несколько часов попадает в Швейцарию, где уже другая поверхность, совсем ему не привычная. Все, что он видит вокруг себя на Западе, настойчиво навязывает ему впечатление границ, предела, точной определенности, строгой отчетливости и ежеминутного, повсеместного присутствия человека с внушительными признаками его упорного и продолжительного труда. Внимание путника крайне возбуждено и занято. Он припоминает однообразие родной стороны ранней весной: он видит ровные пустынные поля, которые как будто горбятся на горизонте, подобно морю, с редкими перелесками и черной дорогой на окраине - и эта картина провожает его с севера на юг из губернии в губернию, точно одно и то же место движется вместе с ним сотни верст.

Все отличается мягкостью, неуловимостью очертаний, нечувствительностью переходов, скромностью, даже робостью тонов и красок, все оставляет неопределенное, спокойно-неясное впечатление. Жилья не видно на обширных пространствах, никакого звука не слышно кругом - и наблюдателем овладевает жуткое чувство невозмутимого покоя, беспробудного сна и пустынности, одиночества, раполагающее к беспредметному унылому раздумью без ясной, отчетливой мысли. Так географические наблюдения превращаются в душевные настроения, а эти последние ретроспективно перелаживаются в нравственные состояния, возбуждающие и расслабляющие энергию многих поколений."

Особенно впечатления, воспринимаемые от внешней природы, отражаются на внешнем виде жилищ, здесь меньше субъективного и больше исторически уловимого.

"Крестьянские поселки по Средней Волге доселе своей примитивностью, отсутствием простейших житейских удобств производят, особенно на путешественников с Запада, впечатление временных, случайных стоянок кочевников, не нынче-завтра собирающихся бросить свои едва насиженные места, чтобы передвинуться на новые. В этом сказались продолжительная переселенческая бродячьность прежних времен и хронические пожары - обстоятельства, которые из поколения в поколение воспитывали пренебрежительное равнодушие к домашнему

благоустройству, к удобствам в житейской обстановке".

Ключевский В.О. Курс русской истории ч.1.- М.: Мысль, 1987.

2. По мнению С.М.Соловьева, "три условия имеют особенное влияние на жизнь народа: природа его племени, к которому он принадлежит; ход внешних событий; влияния, идущие от народов, которые его окружают".

С.М.Соловьев указывал, что если для народов Западной Европы природа была матерью, то для народов России - мачехой. Горы разделили Европу на замкнутые части как бы естественными границами, дали возможность строить прочные городские укрепления и замки и тем самым ограничивали внешние вторжения. Русь представляла собой огромную равнину, без естественных границ, открытую нашествиям.

Однообразии природных форм "ведет население к однообразным занятиям; однообразие занятий производит однообразие в обычаях, нравах, верованиях; одинаковость нравов, обычаев, верований исключает враждебные столкновения; одинаковые потребности указывают на одинаковые средства к их удовлетворению".

Бедность и однообразие природных условий не обеспечивали прочной оседлости населения, вели к его высокой подвижности.

Анализ данной концепции позволяет объяснить характерные особенности Поволжья:

- многонациональность;
- веротерпимость.

Природа страны имеет важное значение в истории по тому влиянию, какое оказывает она на характер народный.

"Природа роскошная, с лихвою вознаграждающая и слабый труд человека, усыпляет его деятельность, как телесную, так и умственную. Пробужденный раз вспышкой страсти, он может показать чудеса, особенно в подвигах силы физической, но такое напряжение сил не бывает продолжительным.

Природа, более скупая на свои дары, требующая постоянного и нелегкого труда со стороны человека, держит его всегда в возбужденном состоянии: его деятельность не порывиста, но постоянна; постоянно работает он умом, неуклонно стремится к своей цели; понятно, что народ с таким характером способен подчинить себе более слабые народы. С другой стороны, роскошная, щедрая природа, приятный климат развивают в народе чувство красоты, стремление к искусствам, поэзии, живописи. В народе, в котором развито чувство красоты, господствует стремление к увеселениям, - в таком народе женщина не может быть исключена из сообщества мужчин.

Но среди природы, относительно небогатой, однообразной и потому неселой, в климате, относительно суровом, среди народа, постоянно занятого, практического, чувство изящного не может развиваться с успехом; при таких обстоятельствах характер народа является более суровым, склонным к более полезному, чем к приятному; стремление к искусствам, к украшению жизни слабее, а все это вместе, без других постоянных влияний, действует на исключение женщины из общества мужчин, что разумеется, в свою очередь приводит к еще большей суровости нравов. Все сказанное прилагается в большей мере к различию в характере южного и северного народонаселения Руси".

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. т.1.- М.:Мысль,1988.

После обсуждения гипотез В.О.Ключевского и С.М.Соловьева ребята могут

сами сделать определенные выводы относительно своего характера на основе собственных пейзажных зарисовок.

3. В конце занятия можно провести дискуссию на тему "Можно ли сказать, что мы стали умнее наших предков?" Подростки обычно отдают предпочтение современному образу мыслей и поведению перед традиционным. Здесь уместно подвести ребят к критической оценке достижений современной цивилизации, показать ценность опыта прошлых поколений, расширить временную перспективу в оценке тех или иных событий.

Урок 3. Пейзаж моего детства

1. Практическое занятие

На практическом занятии учащимся предлагается описать (устно или письменно) самое первое пейзажное воспоминание. (Анализ работ учащихся позволяет обсудить общие моменты в восприятии природы, эталоны красоты, сложившиеся в культуре).

Раздел 2. ИСТОКИ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ ПОВОЛЖЬЯ

Тема 1. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В ЯЗЫЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ

Урок 1. Историческая эпоха и переживание человека. Самодиагностика.

Задание 1. На листе бумаги изобразить время графически с помощью линий и фигур.

Задание 2. "Циклический тест времени"

"С помощью трех кругов попробуйте изобразить на бумаге свои представления о времени. Круги обозначают прошлое, настоящее и будущее. Расположите эти круги так, чтобы они выражали ваши переживания, взаимосвязи вашего личного прошлого, настоящего и будущего. Вы можете использовать круги разной величины. Обозначьте, какой круг соответствует прошлому, какой - настоящему, какой - будущему". (Е.И.Головаха, А.А.Кроник. Психологическое время личности. - К., 1984, с.79)

Задание 3. Оценка субъективного переживания времени (там же с.145).

"Оцените свое переживание времени в настоящий период жизни по 10 основным шкалам".

Шкалы представляются в следующей форме:

течет медленно _____ течет быстро
пустое _____ насыщенное
и т.д.

После выполнения задания можно обсудить с учащимися их впечатления: насколько легким или трудным было каждое задание? чем отличаются рисунки разных ребят? почему? (Полная интерпретация впереди.)

Далее психологическое исследование переживания времени происходит с помощью "погружения" (Желательно, чтобы учитель владел методом аутогенной тренировки).

Используя схему аутогенной тренировки учитель вызывает у ребят состояние расслабления и отдыха:

"Сядьте поудобнее и закройте глаза. Можно положить голову на руки или

откинуться на спинку стула. А теперь постарайтесь почувствовать то, о чем я буду говорить.

Сосредоточьтесь на своем дыхании, пока не почувствуете: с каждым выдохом медленная размягчающая волна прокатывается по телу... теплеют ладони... в кончиках пальцев пульсирует тепло... кисти тяжелые и теплые... сонное тепло разливается в мышцах... мышцы расслабляются, тяжелеют плечи... теплеют подошвы... ноги расслаблены... приятное тепло разливается в груди... мышцы лица расслабляются... расслаблен лоб... брови... приятная тяжесть в веках... теплеют и расслабляются мышцы вокруг глаз... расслабились и обмякли щеки... губы расслабились... все тело расслаблено... дыхание ровное спокойное... вдох плавно переходит в выдох...

Вы сидите в траве на высоком берегу реки... Лето... Перед вами самая прекрасная картина, какую только можно себе представить... Река, сверкающая под солнцем, синее небо... Лес на том берегу... Холстинная одежда приятно касается кожи... Легко дышится... На шее вы чувствуете приятную тяжесть гривны... Вы никуда не спешите... Вы знаете, что вы делали вчера и что вы будете делать завтра... (Содержание образов связано с далеким прошлым, но достаточно свободно. Важно не спешить, говорить медленно, с паузами. Время - не более 5-6 минут).

(Далее выход из погружения). С каждым вдохом ваше лицо как бы овеивает прохладный ветерок... чувствуете радость возбуждения после отдыха... вместе с воздухом в легкие входит бодрящая прохлада... бодрость и энергия расходятся по телу... дыхание становится чаще и энергичнее... и наконец, на самом гребне выносящей нас волны вы хорошо-хорошо потягиваетесь, делаете глубокий вдох и вместе с резким выдохом открываете глаза".

После упражнения ребят просят еще раз выполнить все три задания в соответствии со своим состоянием.

3. Анализ результатов.

Результаты позволяют показать зависимость восприятия времени от состояния человека. Так, при сравнении результатов 3 заданий удастся проследить снижение напряженности и восстановление непрерывности времени. Как правило, происходит сдвиг в переживании времени от неприятно-ограниченного к приятно-беспрерывному.

При повторном выполнении 2 задания может измениться соотношение прошлого, настоящего и будущего - вплоть до их соединения в единую систему концентрических окружностей.

Анализируя результаты 1 задания, можно поставить вопрос о циклическом и линейном восприятии времени в традиционной народной и современной культуре соответственно, сопоставить форму представления времени - спираль, восходящие и нисходящие прямые, синусоиды, окружности и др. - с различными ценностями и способами жизни.

Какое мироощущение и внутреннее психологическое состояние соответствует циклическому восприятию времени? Ответ на этот вопрос ребята могли получить в процессе "погружения".

Урок 2. Пантеон славянских языческих богов

1. Материал о древних языческих божествах очень невелик и крайне лаконичен. Источники не всегда достоверны.

Мужские божества славянского народа почти все воинственны; их изна-

чальные функции заслонены обилием оружия, доспехов, боевых коней и знамен, которыми снабдили их почитатели-друзинники.

Можно подразделить их на несколько групп: в одну группу войдут Сварог и Сварожичи (Даждьбог, Сварожичь), в другую - божества плодородия - Род, Велес, Яровит, Ярило. Вне группы окажется Перун.

Языческая религия славян состояла в поклонении физическим божествам, явлениям природы и душам усопших. Но было одно божество, к которому остальные находились в подчиненном отношении; это верховное божество было божеством молнии, которое летописцы называют ПЕРУНОМ. Немудрено, что человек дал ему первое место между всеми другими явлениями природы. Свет молнии сопровождается обыкновенно живительным для природы дождем - отсюда необходимое представление, что Перун ниспосылает дождь жаждущей природе, которая погибла бы от жгучих лучей солнца. Таким образом, молния являлась для язычника силой производящей, с характером божества высшего, правящего по преимуществу, исправляющего вред, наносимый другими божествами, тогда как солнце являлось чем-то страдательным, не имеющим распорядительной силы в природе. Наконец, значение верховного божества-правителя молния получала в глазах язычника по причине своей страшной карательной силы, действующей быстро и непосредственно.

Существует мнение, что Перун у языческих славян носил еще другое название - СВАРОГ. Верховное божество Сварог-Перун порождало двух сыновей, двух Сварожичей: солнце и огонь (Даждьбог, Сварожичь). Поклонение солнцу было очень распространено среди славян. Кроме названия Даждьбог, к солнцу не без основания можно отнести и имя Хорос, где Даждьбог выступает как божественный мифический царь, бог-податель благ; Хорос - божество солнца как светила. Имя Хороса сохранилось в ритуальной лексике XIX века ("хоровод", "хорошуль", "хоро").

Вместе с солнцем обоготворялись месяц и ветер (Стрибог), находившиеся с солнцем в родственных отношениях.

Сопоставляя языческий пантеон богов с греческим, можно найти общие признаки (функции богов), но очень приблизительно. Если Даждьбог в какой-то мере может быть сопоставлен с солнечным Апполоном, Хорос - с Гелиосом, то СТРИБОГ - "Бог-отец", аналогичный Юпитеру, - божество определяемое как отец Вселенной (это вполне увязывается с представлением о Стрибоге как о божестве неба и ветров).

При вере в загробную жизнь естественно было прийти к тому выводу, что душа умершего родоначальника и после смерти блюдет за благосостоянием рода, - отсюда происхождение духов покровителей для целого рода. Появляется культ РОДА.

Самым загадочным языческим божеством является Род.

Б.А.Рыбаков, анализируя древние источники, дает несколько характеристик Рода:

Род - творец Вселенной.

Род вдувает жизнь в людей.

Род связан с небом, дождем, водой, огнем.

Род связан с подземным пеклом.

Род определяется как предшественник Перуна, следовательно, как главное божество славян до утверждения культа Перуна-громовержца. Соотношение примерно такое же, как между культом Урана или Кроноса и вытеснившим их со

временем культом Зевса.

Если продолжать наше сравнение языческих богов с греческими, то Зевс, по мнению А.Ф.Лосева:

- орошающий землю, "дождевой";
- "имя, означающее вместе и огонь и жизнь";
- пламенеющее вещество;

- творец нашей жизни, т.е. в одном боге заключено несколько его сущностей (других богов) - один в четырех лицах. То же самое относится и к трем языческим богам, которые упоминаются как бы взамен одного Рода:

Небо - Стрибог
Солнце - Дажьбог
Подземный бог - Переплут

С Родом связывается разветвленный комплекс древнерусских слов, содержащих корень "род".

Род	Родичи	Природа
Народ	Родина	Рождать
Родня	Родить	Урожай

Одно и то же божество у разных племен носило разные названия. После сближения племен различные названия могли превращаться уже в различные божества. Фантазия стремится олицетворять и обожать явления природы, которые первоначально являются олицетворением главной силы; естественно, олицетворялись весна и зима, жизнь и смерть природы, - одна под образом прекрасной девы, другая - безобразной старухи. Стихийные божества первоначально не имеют пола, и поэтому часто меняют его: солнце могло быть легко и мужского и женского пола, мужем и женой месяца - и так было не у одних славян.

Задание. Сопоставить греческий и славянский пантеоны богов. Совместно с ребятами учитель строит таблицу сопоставления, что позволяет на примере относительно хорошо изученной греческой мифологии понять основные закономерности дохристианского мировоззрения, выделить наиболее значимые функции язычества, олицетворяемые богами. Параллели: Зевс - Перун, Деметра - Макошь, Аполлон - Дажьбог и др.

2. Одним из разделов народного фольклора, уходящим своими корнями в далекую первобытность каменного века, являются многочисленные заговоры и обряды. Это языческие заклинания почти на все случаи жизни: на удачную охоту, на охрану скота от диких зверей, оберег от болезней, порчи и всякого зла, заклинания удачи, приворот девушек или парней и злонамеренное накликанье беды на своих врагов.

Особо нужно отметить, что среди заговоров нет заклинаний, связанных с земледелием. Аграрная магия широко распространялась в новогоднем и весенне-летнем циклах обрядовых песен и обычно носила коллективный характер, тогда как заговоры, как правило, индивидуальны.

О народной обрядовой магии мы можем узнавать в основном по двум группам источников: фольклорным записям самих этнографов и старинным рукописным сборникам заговоров, составленным знахарями в XVI-XVIII веках.

При сопоставлении этих источников можно заметить взаимопроникновение язычества в христианство. Это ярко выразилось в христианизировании форм многих языческих заговоров, когда носителями зла показаны не упыри-вампиры, а бесы и черти, избавителями же от зла - не древние берегини, а христианские святые и ангелы, хотя структуры заговоров были идентичны. Это отражает

глубинные представления, существовавшие издревле у всех народов, среди которых распространялось христианство.

Глубокий архаизм заговоров сквозит и в их языке. Словарь заговоров полон старинных, давно забытых речений: "храмина"-изба, "убрус"-полотенце, "гобино"-зерно, "тиун"-княжеский управитель, "гость"-купец, "кудесник"-колдун, "волхование"-колдование, "упыри"-нечистая сила, "капище идольское" и т.п.

Заговор в древности был словесным сопровождением языческого заклинательного обряда. Но сегодня слова уже давно оторвались от действия и стали почти полной заменой их.

Часть обрядности включается в текст заговора; это - время и место произнесения заклинания и необычный путь самого заклинателя. Время обозначалось очень неопределенно: "на рассвете", "как люди уснут", "на ветхий месяц", "в ивановскую пятницу", "в великий четверг". Местом произнесения заклинания обычно бывает "темный лес", "зеленая дубрава", "черный лес" или где-то "у воды", "у могилы", или даже у муравейника. Иногда следует идти в "чисто поле". Действия человека, идущего произносить заклинание, своеобразны и иной раз совершенно противоположны обычным:

Стану, не благославлясь,
Пойду, не перекрестясь,
Не воротами - собачьими дырами, тараканьими тропами.
Не в чисто поле, а в темный лес...

Следует сказать, что подобные заговоры с обратными действиями заклинателя произносились с целью нанести кому-либо вред. В остальных случаях порядок произнесения был обычным.

Действенная сторона обрядов, при которых словесная сторона (заговор) была лишь словесным дополнением, почти позабыта. Иногда становится известной лишь часть обрядового действия. Так, например, для того чтобы победить врага, следует, выходя из избы, пнуть ногой высокую ступу и повалить ее на пол: так должен быть повержен и враг. Действие сопровождалось словами.

Нередко заговор следовало наговорить на хлеб, на даримый невесте пряник, на соль, на воду, на вино, на след того человека, к которому обращен заговор и т.п. Все требовало специального реквизита и слияния слов с действиями, производимыми определенным образом в строго определенное время.

Составитель заговора, заботясь о предотвращении зла, перечисляет всю фауну, все элементы ландшафта, двор и дом человека, его одежду, обувь, все материалы, из которых делаются предметы. Недостаточно упомянуть оберегаемый дом, необходимо перечислить отдельные элементы - от порога до кровли, от печи до оконца. Во всех обрядах и заклинаниях отражается раннее анимистическое миропонимание народа ("анимизм" - представление о существовании духа, души у каждой вещи).

Копью, древнейшему оружию человека, в заговорах отводится особое значение. Так, былинный Добрыня Никитич, победив Змея, "наговаривает" свое копьё, которое должно уничтожить злую змеиную кровь:

Бьет копьем о сыру землю,
Сам к копьё приговаривает:
Расступись-ко, матушка, сыра-земля...
Пожри-ко кровь змеиную.

Обряды и заговоры дошли до наших дней в сильно обновленном виде. Из двух половин народного мировоззрения - духов зла и духов добра - уцелела в

своем виде только первая, тогда как вторая почти полностью христианизировалась. Языческое заклинание превращалось в христианскую молитву, где отголоском первобытности была лишь обязательная множественность защитников человека: десятки и сотни святых и "тьмы тем" безымянных ангелов. Древние берегини оказались полностью замененными христианскими персонажами. Они обросли христианской символикой и терминологией, но их дух и все рекомендуемые ими магические манипуляции уводят нас в глубокую и отдаленную первобытность.

Урок 3. Языческие символы и мотивы в прикладном искусстве

1. В народном изобразительном искусстве обилием солярных (солнечных) знаков особенно выделяются прялки. Обилие сказок и историй, где присутствуют прялки, свидетельствует, что с глубокой древности человечество связывало с прялкой и нитью представление о жизни, о долгой, как нить, протяженности жизни.

Если проанализировать все многообразие прялок, то можно заметить расчленение солярных знаков на два яруса: на широкой части прялки ("лопаске") и на "шейке", "ножке" (рис 1). Характер композиции достаточно ясен: огромное солнце расположено вверху "лопаски", под ним земля и люди, а ниже - на "шейке" - означает именно "ночное подземное солнце". Прялка в целом знаками своей орнаментики выражала идею дня и ночи, круговорота суток. Круги-солнца почти всегда орнаментировались внутри лучами или крестами, они являлись основными солярными узорами прялки.

Необходимо затронуть вопрос о содержании солярных знаков. Мы, как правило, рассматриваем каждый солярный знак как конкретное светило-солнце, а в языческом сознании существовала своеобразная дифференциация: солнце и свет. В народном сознании существует отдельно солнце и белый свет, как освещенное небо, вся Вселенная. Солнцу же отведена второстепенная роль субъекта света. Солнце как бы украшает собой светлый мир, но не является первоисточником "неисповедимого" света.

На прялках, наряду с условными солнечными знаками, отмечающими дневной и ночной путь солнца, присутствует огромный "солярный знак", возвышающийся над "землей" и занимающий почти все пространство на верхней части прялки (рис 2). У него нет лучей, испускаемых вовне. Вполне возможно, что это попытка изобразить не солнце, а тот загадочный свет, существовавший независимо от солнца.

Таким образом, на прялках отражаются три элемента - земля, солнце и белый свет - как составные части общей картины мира.

2. В языческом мире широкое распространение получил знак, изображавший шестилепестковую розетку или колесо с шестью спицами, иногда называемое колесом Юпитера. Обычно знак "колесо с шестью спицами" рассматривается как один из вариантов солярного (солнечного) знака. И действительно, он похож на схематическое изображение солнца. В народной деревянной резьбе он широко известен и называется "громовым знаком". Его вырезают или выпиливают на балках крыш изб "от грома", чтобы молния не ударила в дом. Очень редко вырезался четырех- или восьмилучевой знак. Классическая форма деревенского громового знака в XIX-XX веках осталась такой же, какой была и полторы тысячи лет назад - колесо с ШЕСТЬЮ спицами (рис 3).

Этнография дает нам много примеров применения этого знака: его помещают на солонках (соль была в древности самым дорогим предметом питания), на

сундуках для приданого, на ткацких станах, на детских колыбелях, на ритуальных ковшах и кружках - одним словом, на всех тех предметах, которые связаны с особой ценностью, требуют особой охраны.

Представление о связи шестилучевого знака с громом и молнией очень отразилось на орнаментике таких предметов, как охотничьи пороховницы. Почти обязательным для них является четкое, крупное изображение "колеса Юпитера". Это прямо связано с громом и молнией, производимыми порохом в момент выстрела. Народное искусство еще раз демонстрирует нам поразительную глубину памяти.

Из всего сказанного вытекает вывод: громовой знак был наиболее многозначительным, связанным не только с солнцем, но и с небом вообще, с повелителем неба, чья власть особенно ощутимо проявлялась в грозе, в ударах молнии и сопровождавшем ее громе.

Важная роль символа "колесо с шестью спицами" явствует из того, что этот символ был использован христианством для обозначения Иисуса Христа: монограммы букв Х и Р помещались внутри круга и таким образом создавался знак "колесо с шестью спицами", осложненный только небольшим дополнением (полукружием у буквы Р). Вписываемые в шестилучевое христианское колесо-монограмму буквы альфа и омега еще более подчеркивали высочайшее положение того, кого обозначали монограммой: он - начало и конец всего.

3. Неоценимым источником для изучения язычества являются вышивки.

Ромбы, треугольники, кресты, квадраты, круги так полны таинственного смысла! Покрывая ими чистое полотно, мастерицы как бы переписывали созданные нашими предками своеобразные "письмена". Эти родовые письма полны значений, накопившихся за многие века и тысячелетия.

Многое в орнаментальной символике нам не доступно, но попробуем расшифровать хотя бы несколько знаков в пестром и красочном узоре вышивки. Орнамент в своем первородном виде - это некое магическое заклинание, которым покрывалась поверхность ритуальных пещер, фигур и посуды. Русский фольклор и летописи сохранили множество примеров участия этих немых заклинаний в магических обрядах и ритуалах, которыми наши предки пытались воздействовать на природу и мир. Здесь можно вспомнить "обыденное" полотенце, которое за одну ночь или один день вышивало село, пытаясь оградить людей или животных от мора или стихийных бедствий: засухи, града. Первые признаки орнамента, скорее всего, были связаны с магией периода первобытной охоты. Один из них носит название "коврово-меандровый" или "ромбо-меандровый", - это ромбы разной формы с прерванными линиями, заходящие один на другой. На поверхности ткани, глине и т.д. они создают красивый густой кедровый узор. Во времена неолита бытовали печатки для татуировки тела подобным орнаментом, им украшались культовые предметы - от женских фигурок до сосудов. Разгадка происхождения этого орнамента находится в естественном узоре, который получается на косом или прямом срезе бивня мамонта.

В бивне мамонта заключалась сила зверя, это было его оружие. Отсюда и рисунок бивня нес в себе содержание силы и могущества, в которых нуждался человек, отправляясь на охоту. Набегающие друг на друга ромбы - знак счастливой охоты, удачи. А поскольку от этого зависела жизнь нашего далекого предка, то ромбо-меандровый узор можно назвать знаком жизни. Не случайно в более поздние времена, когда человек стал не только охотником, но и пахарем, и скотоводом, он не забыл этот знак, ставший для него знаком земли и плодородия.

Выделенный из общего ромбо-меандрового рисунка знак ромба стал со временем знаком неба, солнца, земли, ведь только объединение этих стихий давало жизнь всему живому. Ромбические, коврово-меандровые знаки орнамента складывались в особые композиции, способные нести в себе дополнительное содержание (скажем, восходы и захода солнца). У наших далеких предков существовал ежедневный магический ритуал очищения водой: утром - от ночных страхов и ужасов, вечером - от дневных тягот, забот и усталости. В обряд очищения входило и вытирание лица полотенцем. Утром лицо вытиралось нижним концом, где ромбы создавали композицию восхода, орнамент набирался от широкой полосы к узкой. Вечером, наоборот, верхним концом, где композиция была зеркальной и символизировала закат. В земледельческий период появился новый знак - знак засеянного поля: квадрат с вписанным в него крестом и точками (знаки зерна). Этот знак стал символом плодородия, изобилия и удачи.

Часто в вышивке встречается гаммированный крест, состоящий из четырех Г (свастики) - символ бегущего солнца. Кроме креста и круга слярную семантику несут в себе также треугольник, квадрат и ромб (рис. 4).

Женская одежда и орнаментация постельных принадлежностей связаны большей частью со свадебным ритуалом, насквозь пронизанным магическими заклятиями, формулами и символическими "письменами" узоров. Таковы подвенечные кокошники невест, рубахи, накидки на свадебные повозки и многое другое. Специально ритуальным предметом, давно обособившимся от своего бытового двойника, было полотенце с богатой и сложной вышивкой. На полотенце подавали хлеб - соль, полотенца служили вожжами свадебного поезда, на полотенцах несли гроб и опускали его в могилу. Полотенцами увешивали красный угол; на полотенце-"набожнике" помещали иконы.

Вышивки могут сказать что:

- сюжеты полностью соответствуют обрядам, зафиксированным этнографами;
- вышивки как девичье и женское рукоделие почти не отражают образы мужских божеств. Лишь только вышивки, изображавшие персонажей с воздетыми к небу руками, свидетельствуют об обращении к какому-то верховному божеству (рис. 5);

- вышивки имеют четко различимую календарность (как и все, что связано с народной культурой). Новые наряды шились в основном к обрядовым действиям и праздникам.

При составлении узора вышивки использовали знаки древнерусского календаря. Прежде всего, это двойной крест летнего и зимнего солнцеворота и спаренные кресты июня. Знаки в виде ромбической сетки, соответствующие знакам сентября и декабря (это изображение тенет - сетей для ловли птиц и зверей). Волнистыми линиями - знаками дождя и воды - и "домовым" знаком помещался июль. Знаки колоса и травы соответствуют маю и августу. Волнистые горизонтальные линии являются знаками земли, пропитанной влагой, знака ми рек и озер, воды вообще. А вертикальные волнистые и параллельные линии - знаки падающего дождя.

Весенние вышивки - предназначались к встрече весны и весенним заклинательным обрядам. Макошь в центре и Лада и Лель верхом на конях по сторонам ее. На данных вышивках в орнаментальных строках выражены пожелания благополучия и благоденствия применительно ко всем видам хозяйства: кони, рогатый скот, птица, посевы, люди. Блага заклинались на весь предстоящий год.

На летних вышивках мифологические персонажи не воздевают рук к не-

бу, не упрашивают верховное существо, а указывают на землю, как бы оберегая то, что уже появилось на ней. Высказанные весной просьбы уже выполнены, в них уже нет надобности (рис. 6).

Летним вышивкам присуще подчеркнутое изобилие солнечных знаков. На многих вышивках головы всех фигур представляют собой как бы солнечные диски, пламенеющие лучами во всех направлениях. Характерный солнечный знак - круг с крестом внутри - очень часто изображается в руках у персонажей вышивки.

Идея солнечного диска сочетается с идеограммой засеянного поля: оно выглядит как косо поставленный квадрат, разделенный на четыре части с точкой в центре каждого малого квадрата. Такие квадраты плодородия заменяли головы центральных женских фигур и головы всадников.

Таким образом, обилие солнечных знаков, знаков плодородия, жестов богинь, указывающих на плодоносящую землю - все это прочно связывает вышивки данного типа с циклом летних языческих праздников.

Осенние вышивки связаны с главным праздником урожая и покровительствующим ему Родом и рожаницами, приуроченным в дальнейшем к церковному дню рождества богородицы - 8 сентября. К хозяйственному плодородию осени добавлялось и "плодородие" человеческое: из двух основных сроков заключения браков - зимнего и весеннего - зимние браки должны были давать результаты примерно в сентябре-октябре. Обращение к роженицам было двояким: с одной стороны, это благодарность за урожай, а с другой стороны, - просьба о помощи при родах. Изображались стилизованные олени, птицы и натуралистически распластанные женщины-рожаницы.

Кроме того, существует много вышивок, изображающих женщину с большими птицами в руках или по сторонам ее. Это наиболее связано с осенними обрядами, например, с обрядом выпуска на волю птиц. Вышивальщицы изображали одно крыло птицы приподнятым, что говорило о готовности взлететь.

Сюжеты зимних вышивок труднее всего приурочить к поре зимних святок. Во-первых, на святки всплывает опять тема рожаниц, т.к. девушки, вступившие в брак весной, должны были родить своих первенцев около рождества. Народный календарь переплетается с христианским, что отразилось в вышивках, где внутри христианского храма (с главами и крестами) происходит процесс рождения, где церковное рождество христово превращено в показ рожаницы-роженицы. Как мы помним, вторым праздником рожаниц (кроме рождества богородицы) было рождество христово, точнее 26 декабря.

Возможно, что к дням зимнего солнцестояния можно приурочить вышивки с двуголовой птицей-"ладьей", символизирующей наиболее долгое пребывание солнца в подземном мире, в "море мрака".

Задание 1. Найти, зарисовать и попытаться объяснить зашифрованное содержание элементов народного декоративного искусства в вещах окружающих нас (резьба, вышивка, рисунки и т.д.).

Тема 2. НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ: ПРАЗДНИКИ, ОБРЯДЫ, ИГРЫ

Урок 4-5. Народный календарь

1. Изучая проблему календаря многие ученые приходят к выводу, что

большинство календарных событий (сроки языческих молений, празднества) связываются с солнечными фазами.

Уже во II-I тысячелетии до н.э. у славян и их соседей улавливается деление года на четыре солнечных фазы, а также деление солнечного года на 12 месяцев. Для трех солнечных фаз существует большой археологический и фольклорный материал:

- обязательное сожжение на каждом очаге большого чурбана (символ света и тепла) во время зимних святок;
- общественный костер в дни весеннего равноденствия (древняя масленица);
- общественный костер в день летнего солнцестояния (Купала), когда у всех славян особенно выступает символ солнца - горящее колесо;
- осенняя стадия общественными кострами не отмечена (Ильин день). Ко времени осеннего равноденствия древний славянин уже получил все, что ему удалось вымолить у богов, совершал благодарственное моление в честь Рода и рожаниц (8 сентября) и, празднуя урожай, костры в осеннюю фазу не возжигали.

Некоторые предметы домашней утвари выполняли роль календаря (сосуды-календари), и по ним мы можем изучать сущность славянского календаря. Тогдашние люди делили год на активную и пассивную части. Активной следует считать весну и лето - с марта по июнь, пассивной - осень и зиму - с августа по февраль. Языческий народный календарь сочетал в себе солнечные фазы и хозяйственные приметы. На нем апрель, месяц пахоты, обозначен изображением рала (прототип плуга); август - колосьев, сентябрь и декабрь - охотничьих ловушек; октябрь - частокол палочек (окончание пастьбы скота и переход на стойловое содержание).

Если славяне поклонялись явлениям природы, то легко догадаться, при каких случаях, в какое время года они будут отмечать свои религиозные праздники.

Так, в конце декабря, когда солнце начинает брать силу, дни начинают прибывать, праздновался праздник Коляды (совпадающий сейчас с праздником рождества Христова). Обряд состоит в хождении славить божество и собирать подаяние (во времена языческих приношений собирались для общей жертвы).

Второй праздник торжествовался в начале весны, но так как это время совпадает с великим постом, то по принятии христианства празднование перенесено на конец рождественского мясоеда и отчасти на Светлое воскресенье. Следовательно, Масленица есть языческий весенний праздник. На отношение Масленицы к солнцу говорит то, что во время праздника поют также коляду, что указывает на отношение к зимнему празднику солнца. Встреча весны и проводы зимы празднуются у всех славянских народов почти с одинаковыми обрядами: заклинания весны с различными приветами и сжигание чучела зимы.

Третий праздник имеет место 23 июня и известен под именем Ивана Купалы, потому что происходит на Иванов день. Вполне возможно, что общеславянский праздник Ивана Купалы связан этимологически не с глаголом "купаться" (так как главным действием являлись игры у ночного костра), а с корнем "куп", образующим ряд слов, обозначающих соединение людей: "вкупе", "купно", "совокупно". Так праздник Купалы может рассматриваться в одном ряду с "толпой", "событием" как слово, обозначающее языческое схождение людей, но приуроченное только к одному календарному сроку - к ночи с 23 на 24 июня.

Этот праздник есть общий во всем славянском мире. Данный праздник относится к трем стихийным божествам - обоим Сворожичам, солнцу и огню, и воде:

- существовало верование, что солнце дающее силу растениям, особенно дает ее во время своего наибольшего стояния на небосклоне. Отсюда идет обычай собирать травы в это время;

- существовало верование, что солнце оказывает влияние и на воду; отсюда вера в целительность купания (ночного) во время летнего солнцестояния, чтобы встретить в чистоте восходящее светило;

- зажигание костров было необходимо для всякого ночного собрания, ночных игр; прыганье через костер имело значение очищения.

И в летний праздник повторяется обряд истребления чучела, символа холода и смерти. Солнце, дающее жизнь и рост всему живому на земле, прославляется и в это время. У некоторых народов (в том числе и у народов Поволжья) Купало называется Ярилою. Ярилин день в народном календаре почти начисто вытеснен христианскими праздниками. Однако есть данные, позволяющие определить Ярилин день в "числе". В Нижегородской губернии день Ярилы праздновали независимо от пасхального подвижного календаря всегда в одно и то же время - 4 июня. Но в основном празднество Купалы было соединено с праздником Ярилы (что и наблюдается в знаменитой сказке о Снегурочке).

2. Характерная черта верований славян заключается в том, что душам умерших праотцов были доступны все ощущения белого света; думалось, что зима есть время ночи, мрака для душ усопших, но как скоро весна начинает сменять зиму, то прекращается и ночной путь для душ, которые поднимаются к небесному свету, восстают к новой жизни. Это мнение происходило из поклонения природным божествам.

В первый праздник новорожденного солнца, в первую зимнюю Коляду, мертвые уже вставали из гробов и устрашали живых - отсюда и теперь время святок считается временем странствования духов. Масленица, весенний праздник солнца, есть вместе с тем и поминовенная неделя, на что прямо указывает употребление блинов (поминовенного кушанья). С древней Масленицы живые начинают здороваться с усопшими, посещают их могилы, и праздник Красной горки соединяется с Радуницею, праздником солнца и света для умерших.

Весной также проходил праздник русалок. У славян русалки были не иначе как души умерших, выходящие весной насладиться оживленною природой. Русалки появляются со Страстного четверга, как только покроются луга весенней водой, распустятся вербы. Русалки до Троицына дня живут в водах, на берега выходят только поиграть. У всех языческих народов путь водный считался проводником в подземное царство и из него обратно, поэтому русалки появляются из воды. С Троицына дня до Петрова поста русалки живут на земле, на деревьях - любимом пребывании душ после смерти. Русальские игры есть игры в честь мертвых.

У русских славян главным праздником русалок был Семик. Конец русальной недели, Троицын день, был окончательным праздником русалок.

Задание 1. Придумать собственный календарь. Что в нем сохранилось от старого, что появилось нового?

Вопросы и обсуждение:

1. С чем связаны языческие праздники? Праздники и народный календарь как отражение основных жизненных циклов природы и человека, синхронизация ритмов природы и жизни человека.

2. Христианство и язычество в календаре. Какие вы знаете христианские

и языческие праздники? (Учащиеся часто путают христианские и языческие праздники, поэтому особенно важно разобраться в этом вопросе).

Смещение языческих праздников под влиянием христианских праздников, переосмысление и переименование языческих праздников в соответствии с христианской традицией (Перунов день - день Ильи-Пророка), день Купала - Рождество Иоанна Крестителя и др.).

3. Каковы, на Ваш взгляд, функции праздников? Идеологизация современных праздников.

Урок 6. Рождество и Новый год

Урок рекомендуется начать с вопроса: - Когда начинался год в древности? (1 марта, 1 сентября, 1 января как даты начала Нового года в разные исторические эпохи).

1. Слово "календарь" восходит к латинскому "calendae" (первый день месяца), а он, в свою очередь, к глаголу "calare", что означает "выкликать": в Древнем Риме обязанностью главного жреца было громкое провозглашение первого дня каждого нового месяца.

Историю основным занятием народов Поволжья было земледелие, поэтому культура в целом и основная масса праздников, обрядов носила земледельческий характер.

На Руси в течение некоторого времени существовало три календаря: гражданский, церковный и народный (аграрный), которые то совпадали, то расходились. Так, встреча Нового года приурочивалась в Древней Руси к началу марта, с XIV века церковь пыталась перенести начало года на сентябрь, но официально празднование церковного и гражданского года с 1 сентября было окончательно определено лишь в 1492 г. (7000 год от "сотворения мира"). Спустя два века, Петр I обнародовал указ "лета счислять" с января, таким образом, в Российском государстве 1699 год продолжался всего 4 месяца (сентябрь-декабрь), и новое столетие началось с 1 января 1700 года. Петр I принял юлианский календарь, из-за чего к XX столетию Россия на 13 суток отстала от Европы, давно перешедшей на более точный - григорианский календарь. Чтобы сократить этот разрыв, в 1918 году был осуществлен переход на григорианский календарь, так называемый "новый стиль".

Как бы не менялись официальные сроки начала года, народное времяисчисление по-прежнему опиралось на смену времен года. В определении сроков и продолжительности времени года крестьянин целиком исходил из реальных климатических условий, которые регулировали его трудовую деятельность и хозяйственный быт.

Помимо четырех основных годовых сезонов, выделялись переходные, промежуточные периоды: пролетье (поздняя весна-раннее лето), молодое бабье лето (конец лета-начало осени), осенины (середина сентября), позимье (обычно октябрь), и др.

2. Рождество - радостный праздник в христианском календаре. День Рождения Иисуса Христа.

Вечер и ночь накануне Рождества - сочельник. Название "сочельник" происходит от слова "сочень" (лепешка на конопляном масле), которым должны, по предписанию церкви, питаться верующие.

В сочельник до появления в небе вечерней звезды никто ничего не ел и не садился за стол. Перед закатом солнца семья собиралась на вечернюю мо-

литву, после чего старший в доме прикреплял зажженую свечу к хлебу и выходил во двор. Возвратившись с охапкой соломы или сена, он застилал ею избу, лавки. Стол покрывался чистым полотнищем. Перед иконами ставили необмолоченный сноп ржи (как символ нового урожая) и кутью. Перед праздничной трапезой хозяин брал горшок с кутьей и трижды обходил с ним вокруг хаты, затем выбрасывал несколько ложек кутьи через окно или дверь на улицу, символически угощая духов (здесь можно попросить ребят провести параллели с языческой культурой).

Перед Рождеством в доме проводилась генеральная уборка, ставилась и украшалась елка, шли приготовления к рождественскому столу. Вся неделя была праздничной. Детям обязательно дарили подарки.

На Рождество принято было готовить и есть птицу: утку, гуся, курицу, индейку. Этот обычай имеет очень древнее происхождение. Птица считалась символом жизни. Съесть птицу - значит продлить жизнь.

Ели много и вкусно. В каждом доме выпекались горы пирогов и всевозможных пирожков - для многочисленных гостей и для тех, кто придет "колядовать" (в ночь перед Рождеством ходили ряженые, поздравляли всех с праздником, их одаривали вкусной снедью, приглашали к столу, потом все шли в следующий дом). Всю неделю шли гулянья, было весело и празднично.

За неделю до Рождества открывались двухнедельные празднества - Святки. Первая неделя называлась - Святки, а вторая - страшные вечера. Народ занимался гаданием, колядками, одевался ряжеными.

Святки отмечались играми, развлечениями и гуляниями. В конце дня молодежь сходилась на "вечерки" или "посиделки". На святочных вечерах парни "женихались". Подбирались пары.

На Святках (обычно во второй их половине и в страшные вечера, между новым годом и Крещением) девушки гадали особенно много, ночи напролет, меняя способы и формы испытания судьбы.

Девушки обычно пытались угадать, каков будет жених, в какую семью они войдут и не предстоит ли дальняя дорога.

ЛИТЬЕ ВОСКА. Берут свечу и, изломав ее на мелкие кусочки, кладут в металлическую ложку. Нагревают ее на огне до тех пор, пока кусочки воска не превратятся в расплавленную жидкость. И затем одним духом выливают ее содержимое в приготовленный таз с водой. Получается некая фигура. По ней гадают, причем большую роль здесь играет фантазия.

Одни видят лицо молодого человека или девушки, другие - кровать (болезнь), третьи - поезд и т.д.

ПОДСЛУШИВАНИЕ. Для исполнения этого гадания ходят слушать к дверям запертой церкви или часовни, выбирая для этого ясную лунную ночь. Согласно поверью, девушка могла услышать или венчальное пение, или зауспокойную - кому что суждено в этом году.

ГАДАНИЕ С ЗЕРКАЛОМ. Это гадание считалось самым страшным. Гадающая обязательно должна быть одна. К двенадцати часам ночи она запирается в бане, раздевается и садится за стол. Напротив нее зеркало, с обеих сторон которого горят две свечи в подсвечниках. Против одного зеркала ставится другое таким образом, чтобы образовалась целая галерея отражений. Именно в этой галерее взаимных отражений, говорят, показывается будущий суженый.

ГАДАНИЕ С ЛОДОЧКОЙ. Для этого гадания берут таз с водой, наполненной до краев. По краям этого таза вешают бумажные полоски с именами гадающих

или пишут на них всевозможные события: свадьба, болезнь, любовь, выигрыш и т.д. Затем берут скорлупу ореха и устанавливают в ней огарок елочной свечи. Лодочку пускают на середину таза и поджигают свечу. В зависимости от того, к какому краю она подплывет и какую бумажку подожжет, судят о будущем.

ИМЯ СУЖЕНОГО. Для этого выходят за ворота и обращаются к прохожим, спрашивая имя женщины у мужчин и имя мужчины у женщин. Названное имя и является именем суженого или суженой.

ГАДАНИЕ С ПЕТУХОМ. Для этого раскладывают на полу (столе) щепотку крупы, кусок хлеба, ножницы, золу, уголь, монетки, ставили зеркало и миску с водой. Затем вносили петуха и смотрели, что он начнет клевать в первую очередь: крупу - к богатству, хлеб - к урожаю, ножницы - суженый будет портной, золу - табачник, уголь - к вечному девичеству, монетки - к деньгам, если петух клюнет зеркало - муж будет щеголем, если начнет пить воду - быть мужу пьянице и т.д.

ИСПЫТАНИЕ СУДЬБЫ. 1. На ночь девицы подвешивали в сарае гребень: жених ночью чешется, и его узнают по масти оставшихся волос.

2. "Богатый, бедный, вдовец, холостец" - перечисляет девушка, считая кольца в тыну.

3. Выдергивали из стога колосок: если попадетсся с зерном, замужем быть за богатым.

Урок 7. Весенние праздники

1. Принятие христианства повлекло за собой овладение церковным календарем и почитание святых, каждому из которых посвящался какой-либо день в году.

Церковь на протяжении веков боролась с язычеством, обрушиваясь прежде всего на обряды, праздники и игрища как наиболее красноречивые и массовые проявления языческого начала. Однако ни гонения, ни устрашающие проповеди, ни государевы указы, ни попытки приурочить к древним традиционным праздникам церковные и тем самым совершенно искоренить язычество не привели к ожидаемому результату.

Нельзя забывать о том, что народные праздники и церковные проникнуты двойственным мироощущением. Тема жизни и смерти, постоянный переход из одного состояния в другое, возрождение и воскресение через смерть, гибель, сожжение, зарывание - главенствующие темы церковной и народной культуры. Христианские праздники относительно легко поддавались бытовому и трудовому осмыслению, ибо большинство из них имело "языческое происхождение". Поэтому земледельцу не стоило большого труда перетолковывать церковное учение в желательном для себя смысле. К этому стоит добавить, что вплоть до нашего столетия в народ проникало не чистое богословие, не из подлинных и полных церковных книг черпали сведения о христианском учении - деревенская Россия довольствовалась пересказами "для народа", адаптированными и упрощенными изданиями.

Язычество было необходимо земледельцу, оно соответствовало его практическим и духовным потребностям и поэтому не погибло под тяжестью и достоинствами новой религии, а растворившись в ней, одновременно поглотило ее, образовав нечто новое - бытовое крестьянское православие со своими святыми, праздниками, трудовым ритмом и собственной эстетикой.

От христианства в народном календаре - приурочение святых к дням годового цикла, от язычества - распределение между ними (святыми) забот о здо-

ровые людей, погоде, сельскохозяйственных и домашних работ. Принципиально значимым оказалось совмещение народного, аграрного счета времени с церковным времяисчислением по Пасхе, что привело к сосуществованию дат и праздников "в числе", т.е. закрепленных за определенными днями определенного месяца, и "скользящих", сроки которых зависели от времени празднования Пасхи (православная Пасха отмечается в первое воскресенье после мартовского полнолуния, следующего за весенним равноденствием). Например, масленица могла справляться в период с конца января до начала марта (за семь недель до Пасхи), сама Пасха - между 22 марта и 25 апреля, вознесение - в течение всего мая, сроками Пасхи определялась длительность петровского поста и др.

ПАСХА.

Светлое Воскресение Христово наименовано Пасхой и считается самым главным праздником христианской церкви. Воспоминания о страданиях и вознесении Христа легли в церковную обрядность Страстной недели и Святой недели Пасхи. Всего же Пасха празднуется сорок дней.

От весеннего языческого праздника христианская Пасха взяла ритуал освящения куличей, изготовление творожной Пасхи, крашения яиц. Яйцо в глазах древних обладало таинственной силой, которая якобы переходила на все, к чему яйцо прикасалось.

Исстари наиболее излюбленной пищей считалась кровь. И для того, чтобы яйца сделать наиболее угодным и духам, их обмазывали кровью. Позднее вместо крови яйца стали красить краской, а еще позднее просто окрашивали в какой-нибудь яркий цвет. Крашеными яйцами обменивались при встрече, по ним гадали о судьбе, разбивая определенным образом скорлупу. Яйцо обязательно нужно было покатасть по столу. Удачи в играх с яйцами сулили благополучие в семье.

19 июня 325 года I Вселенский собор в Никее определил время празднования Пасхи - после весеннего равноденствия и следовавшего за ним полнолуния, в пределах между 22 марта/4апреля и 25 апреля/8 мая.

Так как исчисление Пасхи связано с астрономическими условиями данного года, то это делает основательными метеорологические и сельскохозяйственные приметы. В народе убеждены, что солнце "играет" пять раз в году: на Рождество - 25 декабря/7 января; на Крещение - 6/19 января; на Благовещение - 25 марта/7 апреля; на Пасху и на Иоана Крестителя (Иван Купала) - 24 июня/7 июля; на Петров день - 29 июня/12 июля. Если сравнить эти данные с древними языческими праздниками, то можно заметить определенные закономерности (связанные с верованиями и природными циклами).

Ранним утром, в первый день Пасхи, крестьяне выходили смотреть на "игру" солнца, чтобы на этом основать свои предсказания будущего урожая:

- на Пасху небо ясное и солнце играет - к хорошему урожаю и красному лету;
- коли дождь или непогода в первый день Пасхи, так и весна дождлива будет;
- если на второй день Пасхи будет ясная погода - лето будет дождливое, если пасмурно - сухое;
- на Святой неделе гром - к урожаю.

КРАСНАЯ ГОРКА

Первое воскресенье после Пасхи - последний день пасхальной недели.

В Поволжье к Красной горке старались подогнать свадьбы, день этот считался счастливым для вступающих в брак. Красная горка считается девичьим праздником. Считается дурной приметой, если какой-либо парень или девушка

просидят этот праздник дома: "такой парень или совсем не найдет себе невесты, или возьмет рябую уродину; а девушка или совсем не выйдет замуж, или выйдет за какого-нибудь последнего мужичонку-замухрышку".

Красная горка в Северном Поволжье называлась "кликушным воскресеньем", так как в этот день односельчане ходили к домам молодоженов - "окликали молодых", которые за пение выносили по яйцу и по стопочке.

РАДУНИЦА

Древнейший языческий праздник, принятый православием, поминания душ умерших. Это девятый день от Пасхи. В этот день обязательно ходили на могилы, а к вечеру веселились.

СЕМИК

Данный праздник считался очень большим праздником (наиболее приближенным к языческим корням), знаменующим прощание с весной и встречу лета, прославляющим зеленеющую землю с центральным персонажем - березкой. Наряженная, отпетая, накормленная, прославляемая в течение нескольких дней березка должна была отдать свою силу начинающему зеленеть полю, способствовать урожаю и соответственно - благополучию людей.

Обряд с молодым деревом справлялся, разумеется, не одинаково, однако основные элементы обряда сохранились еще с языческих времен. К ним относились: выбор и украшение дерева, совместная трапеза под ним, завивание венков, кумление, срубание дерева с последующем уничтожением его, хороводные песни и игры под ним, гадание на венках, брошенных в воду.

Обряд кумления совершался девушками в лесу после завивания березок (кумление - вступление в кумовские отношения).

Ветки березок загибаются в круг, так что образуются венки, или венки из березок или трав и цветов навешиваются на березки. К этим венкам девушки подвязывают свои крестики, затем сквозь венки целуются, меняются крестиками и поют песни. Покумившиеся девушки считаются подругами на всю жизнь или до следующего кумления через год с другой девушкой, или на срок праздника. Кумятся все девушки, присутствующие при обряде.

Потом возвращаются веселым хороводом в село с тем, чтобы в Троицын день снова прийти в тот же лес развить свой венок. Каждая пара рассматривает, завял или свеж их венок; по нему судят о своем счастье или несчастье. Кроме того, свивают еще венки и для своих родных, испытывая и их судьбу.

В четверг на Троицыной неделе люди, боясь прогневать русалок, чтобы они не испортили скотину, не работали, называя этот четверг великим днем для русалок, Девушки в этот день плели венки и бросали их в лесу русалкам, чтобы они добыли им суженых.

И в заключение, в первый понедельник после Троицы - Духов день. Его нельзя причислять к христианским праздникам, но в народном календаре он сохранился, ибо связан с верой в русалок. Считалось, что на Духов день они выходят из своих жилищ и плещутся на поверхности воды, иногда выходя на сушу. Они увлекают людей в воду, и существовал целый ряд поверий, как можно этого избежать. В этот день старались не купаться. Вся неделя, начиная от Духова дня, называлась "русалкиной неделей".

Урок 8. Практическая работа: "Отражение языческой мифологии и обрядов в народном календаре"

Данная тема посвящена нашим истокам - языческой культуре.

"Построение" народного календаря. На доске чертится большой круг, на который поэтапно наносятся деления и отметки, соответствующие

главным циклам жизнедеятельности земледельца. Деление года по солнечным циклам: весеннее и осеннее равноденствие, зимнее и летнее солнцестояние. Праздники, приуроченные к солнечным циклам.

На практическом занятии необходимо будет вспомнить и назвать сказки, в которых отображены языческие обряды поклонения природе: Снегурочка (Масленица), Сестрица Аленушка и братец Иванушка (семик, Перунов день), Марья Моревна (аграрный сезонный цикл); назвать персонажи, аналогичные языческим божествам.

Тема 3. БЫЛИНЫ, ПЕСНИ И СКАЗКИ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ

Урок 9. Былины

Вопросы для беседы с учащимися перед началом урока:

1. Как называют сказочные истории, посвященные героическим событиям из жизни Древнерусского государства?
2. Как называют главного героя былин?
3. Опишите, как он выглядит?
4. Дайте ему характеристику.

1. Слово *былина* употреблялось в народной речи в значении *быль, былое*. А в литературу вошло как название русских эпических песен в середине XIX века. На севере России для обозначения этих песен был народный термин *старина*.

В последние столетия былина исполнялась без музыкального сопровождения, в более далекие времена - под аккомпанемент гуслей. На юге России былины преобразовались в протяжные песни, исполняемые хором, но на территории Поволжья их пение не было коллективным. Эпические песни знали и исполняли немногие знатоки, которых называли *сказителями*.

Главные герои былин, русского эпоса, повествующего о событиях, связанных со становлением и защитой Древней Руси, а также о социально-политических конфликтах в Древнерусском государстве, - *богатыри*. Вообще слово "богатырь" вошло в нашу жизнь как мера оценки людей в беспредельном проявлении их возможностей и лучших качеств.

Свои богатырские качества герои проявляют в воинских подвигах во имя защиты родной земли. Деятельность богатырей направлена не только на то, чтобы в данный момент оградить Русь от посягательств врага, велико ее значение и на все будущие времена: побежденный противник, если он не уничтожен, становится данником киевского князя или вынужден клясться, что во веки вечные ни он, ни его дети и внуки не посмеют нападать на Русь.

В основе безопасности и славы Русской земли лежит деятельность богатырей. Всякое сражение богатыря заканчивается победой над противником, но длинный ряд былин показывает непрерывность таких сражений и появление все новых богатырей - защитников родной земли. В былинах получил отражение трудный процесс становления и выживания Древнерусского государства, в течение многих веков отбивавшего набег кочевых восточных народов. В этой борьбе формировалось историческое сознание славян и сознание единства Русской земли.

Былины - память народа о своем прошлом, сосредоточившемся в художественно-эпическом времени Руси. И раньше этой эпохи существовала народная история, запечатлевшаяся в песнях, преданиях, легендах. Былины унаследовали богатые фольклорные традиции предшествовавших столетий и до нашего времени донесли некоторые из них. Среди былин выделяются наиболее ранние, сохранив-

шие следы государственного развития славян. В так называемых былинах о "старших богатырях" герои или сами являются олицетворением непознанных сил природы, или связаны с "хозяевами" этих сил. Таковы Святогор и Волх Все-славьевич, а также безымянный богатырь, при рождении которого происходит потрясение в природе ("Рождение богатыря"):

*С крутым берегом река Днепр поровнялася,
Желты мелкие песочки осыпалися,
Со песком вода возмутилася,
В зеленых лугах разливалася,
С крутых гор камни повалилися,
Крупны каменя по дну катятся,
Мелки каменя поверху несет...
Уж как на небе родился светел месяц,
На земле-то народился могуч богатырь.*

Основной состав былин по характеру конфликтов военного и социально-политического характера соотносится с жизнью Древней Руси. Исследователи находят в русском эпосе следы событий от IX-X до XV-XVI вв. Это не значит, что былины при своем сложении не опирались на конкретные факты. Так, у былинного Добрыни Никитича был исторический прототип, живший в конце X века, дядя князя Владимира Святославича по матери, сподвижник его в военных и политических делах. По крайней мере две былины - "Женитьба Владимира", "Добрыня и Змей" - связаны с реальными событиями X века - женитьбой киевского князя на полоцкой княжне Рогнеде (980 г.) и введением христианства на Руси (988 г.)

События XI-XII веков составляют значительный исторический пласт в содержании былин. К этому времени относятся прототипы былинных героев - Ставра Годиновича, Данилы Игнатьевича, Чурилы Пленковича. В этой эпохе берет свое начало имя одного из отрицательных персонажей - Тугарин (побитый Алейшей Поповичем). К этому времени восходит появление и Ильи Муромца.

Монголо-татарское нашествие, затем ордынское иго на Руси были временем окончательного формирования русского эпоса. Именно тогда враги, с которыми борются богатыри, стали называться преимущественно татарами.

Территориально былинный мир - вся Русская земля, иногда и другие страны при поездках богатырей туда. Широкий былинный мир светел и солнечен, пока ему не угрожает опасность. Вообще в былинах нет естественного чередования времен года, смена погоды сопутствует лишь появлению враждебных сил. Тогда надвигаются черные тучи, туман, гроза.

Своеобразные личности - большинство былинных богатырей. Мудрый и великодушный, спокойный и уравновешенный Илья Муромец и не верующий "ни в сон, ни в чох", бьющий и правого и виноватого новгородский удалец Василий Буслаев; славящийся "вежеством", умением улаживать международные конфликты и споры между князьями и людьми певец и гуслияр Добрыня Никитич и заносчивый, вспыльчивый Дунай Иванович, простодушный и доверчивый, как ребенок, Михайло Потык, хитроватый и немного хвастливый, "бабий пересмешник" Алеша Попович; степенный и гордый своим крестьянским трудом Микула Селянинович... (Ученики могут дополнить этот ряд контрастных характеристик, внимательно прочитав былины о других богатырях).

Каждый из богатырей в предельной, гиперболической степени воплощает в себе какую-то из граней национального характера.

У былин, как и у других произведений устного народного творчества, не

было твердо закрепленного текста. Переходя от человека к человеку, они изменялись, варьировались; да и один исполнитель редко мог слово в слово повторить одну былинку. Каждая былина жила в бесконечном множестве вариантов.

В середине XIX века считалось, что былины забыты народом. И неожиданно оказалось, что произведения древнего эпического творчества помнят, поют, причем не в одном селении, а в ряде местностей. Павел Николаевич Рыбников (1831-1885), сделавший это открытие во время служебных командировок по Онежскому озеру и реке Онеге, сумел найти сказителей и записать от них бесценные сокровища народной поэзии.

В 1871 году в те же районы отправляется Александр Федорович Гильфердинг (1831-1872). За два месяца он записал 247 былин.

Вслед за ними исследователи фольклора выявили основные очаги бытования былин: Поволжье, Сибирь и Алтай, Дон и Южный Урал, но основные районы эпического творчества обнаруживаются на Севере Поволжья и Европейском Севере.

В ходе исследований появлялись вопросы: когда, где и кто их создавал? Ясно было, что большинство событий, хотя и имеют свои прототипы в истории, но так, как они изображены, - невозможны в действительности. Стремление понять и объяснить былины породило обширную литературу, входящую в науку о народном творчестве - фольклористику, которая плодотворно развивается уже полтора столетия.

Урок 10. Сказка как первый опыт знакомства с мировосприятием далеких предков

Перед началом изучения данной проблемы рекомендуется провести беседу с учащимися по следующим вопросам:

1. Подберите однокоренные слова к слову "сказка".
2. Какие пословицы и поговорки посвященные сказкам, Вы знаете?
3. Что мы называем сказкой? Дайте ее отличительные признаки.

1. Если подобрать к слову "сказка" однокоренные слова, то получим ряд слов, который в определенной мере раскроет нам его смысл: сказка-сказывать-рассказывать. То есть сказка - это то, что рассказывается, это устный рассказ о чем-либо интересном как для исполнителя, так и для его слушателей.

Но всякий ли интересный рассказ является сказкой? Нет. Народ сам в своих пословицах и поговорках отметил одну особенность сказок: "Не рассказывай сказки", "Все это сказки!", "Сказка-складка, а песня-быль", "Сказка-ложь, а песня-правда". О чем все это говорит? О том, что сказка повествует о таких событиях, которые в жизни произойти не могут, они невероятны, фантастичны.

Но сказка-ложь оказывается и самой настоящей правдой: она рассказывает нам о чрезвычайно важном в жизни, она учит быть добрыми и справедливыми, противостоять злу, презирать хитрецов и льстецов, ненавидеть злодеев-врагов. Она утверждает народные принципы жизни: честность, преданность, смелость, коллективизм.

Интересно, что слово "сказка" в нынешнем значении существует недолго. В Древней Руси употреблялось другое слово для обозначения сказок - "баснь", "байка", от глагола "баять", а сказочников называли "бахарями". В первоначальном же значении слово "сказка" знают сейчас преимущественно специалисты (историки, лингвисты). Вот как определял В.М. Даль в "Толковом словаре живого великорусского языка" значение слово "сказка" - "всякое деловое показание, объяснение, ответ

подсудимого, речи свидетелей, отчет о случае, о происшествии". Существовало словосочетание "ревизские сказки" - "именные списки всего наличного населения".

Итальянский писатель Альберто Моравиа говорил, что для сказки нужны два элемента: необычность сюжета и наличие морали, "... сказке нужна определенная экстравагантность, даже абсурдность - и в тоже время она должна подчиняться законам художественной логики".

Согласно этому можно подразделить все сказки на сказки:

- о животных;
- волшебные;
- социально-бытовые (новеллистические).

В сказках о животных персонажами, естественно, являются животные (иногда им противостоит человек). В волшебных сказках действуют люди и фантастические существа, животные здесь, как правило, добрые помощники героя; в этих сказках речь идет о приключениях, обязательно связанных с волшебством. В социально-бытовых сказках, как и волшебных, основные персонажи - люди, но если в волшебных сказках победа одерживается с помощью чародейства, то здесь герои становятся победителями преимущественно благодаря своему уму, смекалке, смелости, хитрости.

(Предложите учащимся привести примеры сказок согласно данной классификации).

Сказки, как вид народного творчества, входят составной частью в так называемую народную прозу. Кроме сказок, к ней относятся еще предания, былички, легенды, сказы. Это все отличается от сказок тем, что люди в это верили., хотя нам в это поверить трудно.

Вот типичная быличка о ссоре водяного и лешего, бытовавшая во второй половине XIX века в Симбирске: "В одном лесу глухое озеро было. В этом озере жил водяной, а в лесу леший, и жили они дружно, с уговором друг друга не трогать. Вдруг лиха беда попутала: раз вышел медведь и давай воду из озера пить; сам увидел да в рыло ему вцепился. Медведь вытащил сама на берег и съел его, да и сам помер. С той поры леший раздружился с водяным и перевел лес выше в гору, а озеро в степи осталось" (Садовников Д.Н. Сказки и предания Самарского края. - Спб., 1884. - С.226-227).

2. Истоки таких рассказов уходят в глубокую древность. Языческие верования, отражая мифологические представления людей о природе и обществе, выражались в многочисленных рассказах, создаваемых с самыми разнообразными целями. Они могли объяснить человеку происхождение рода, племени, его самого, животного и растительного мира, космоса:

- в древние времена возникла вера человека в то, что все вокруг него, как и он сам, - живое, имеет душу. Эта вера получила свое название в науке - "анимизм";
- поклонение каким-либо животным или растениям, которые считались покровителями рода, его родоначальниками, определяется словом-термином "тотемизм";

- древний человек поклонялся умершим. Считалось, что душа переселяется в другой мир. Умерший человек, в представлении древних, обладал сверхъестественной силой. Сложился культ предков, требовавший поклонения умершим.

Следы этих мифологических рассказов хотя слабо, но видны еще в сказках, записанных в XIX-XX вв.

Большинство сказок связано с этими тремя направлениями. Зная их, теперь можно с иной точки зрения посмотреть на необычные действия сказочных

персонажей. Например удивляет поведение злой и страшной Бабы-Яги, когда она встречает Ивана-царевича в своей избушке на курьей ножке. Странно ведет себя и сам Иван-царевич. Вместо того чтобы испугаться, он требует чтобы она его напоила, накормила, баньку истопила, спать уложила, а потом и расспрашивала. Смущает и "приветствие" Яги и Кощей "чуящих" Ивана-царевича: "Фу, фу, фу! Человечьим духом пахнет".

Как показал известный фольклорист В.Я.Пропп, во всем этом нет ничего таинственного и странного, если соотнести все сказанное с пониманием древнего человека вопроса о жизни - смерти.

"Иван-царевич пытается проникнуть в царство мертвых, но проникнуть туда он может только пройдя через вход - избушку на куриной ножке, через испытания, которые ему должна устроить Баба Яга, являющаяся "стражем" ворот царства мертвых, куда не должен попасть ни один живой человек. Но как определить, кто пришедший - живой или мертвый (заметим, что иногда Яга слепая старуха), - только предложив ему пищу духов: живой не может ее есть, иначе он навсегда останется в потустороннем мире. "Вот почему требуя еды, герой тем самым показывает, что он не боится этой пищи, что он имеет право на нее, что он "настоящий". Вот почему Яга смиряется при его требовании "дать ему поесть". Понятно почему они "фукают" на героя. "Запах Ивана есть запах живого человека, старающегося проникнуть в царство мертвых. Если этот запах противен Яге, то это происходит потому, что мертвые вообще испытывают ужас и страх перед живыми".

Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. - Л., 1986.

Кроме того, в сказках нашли свое отражение мифологические представления человека через призму обряда, обрядовых магических действий. Многие из сказочных мотивов восходят к социальным институтам. Среди них особое место занимает обряд посвящения.

"К комплексу посвящения восходят следующие мотивы: уход или изгнание детей в лес или похищение их лесным духом, избушка, запродажа, избивание героем ягой, разрубание и оживление, отрубание пальца, печь яги, проглатывание и извергание, получение волшебного средства или волшебного помощника, лесной учитель и хитрая наука. Последующий период до вступления в брак и момент возвращения отражены в мотивах большого дома, накрытого стола в нем, охотников, разбойников, сестрички и красавицы в гробу, муж на свадьбе жены, жена на свадьбе мужа, запретного чулана и других.

Большую роль в создании фантастического мира сказки играют магические представления о загробном мире, о путешествии в иной мир: похищение девушек змеями, разновидности чудесного рождения как возвращение умершего, отправка в путь с железной обувью, лес как вход в иное царство, окропление дверей избушки, фигура перевозчика-путеводителя, далекий путь на орле, коне, лодке и т.д. бой с охранителями входа, стремящимися съесть пришельца, прибытие в иное царство и все аксессуары его".

Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. - Л., 1986.

Далеко не у всех сказок их фантастику можно объяснить историческими связями с далеким прошлым, Вымысел основывался и на чисто реальных наблюдениях человека над живой природой, своей жизнью. В сказках о животных очень тонко подмечены характерные черты тех или иных представителей животного мира.

(Предложите учащимся дать характеристику тому или иному сказочному зверю-персонажу и сравните его с повадками реального зверя: например, лиса-

хитрая, волк-жесток, медведь-сильный добродушный увалень, но когда разозлишь...)

Читая сказки о животных, надо задуматься над тем, с какой целью была создана сказка, и тогда за внешней простотой откроются глубокие, жизненно важные идеи, составляющие суть морального кодекса народа, в назидание людям. Например:

- "колобок" - неразумное хвастовство, граничащее с глупостью, а в итоге - съели колобка;

- волк выступает часто воплощением злобы и глупости. Авторы часто ставят его в положения, которые должны бы по идее вызвать чувство жалости к волку. Но этого не происходит. Нет оправдания глупости, жадности, жестокости - вот что утверждают сказки;

- лиса - хитрость граничит с безудержной наглостью, лицемерием, предательством, и за свои проделки лиса всегда расплачивается. Хитрость и предательство не может быть оправдано!

Корни социально-бытовых сказок лежат в реальной социально-бытовой жизни народа. Вымысел данных сказок проявляется благодаря созданию необычной сюжетной ситуации, абсурдности поступков персонажей и т.д. Вымысел как бы отталкивается от реальной жизни, строится по принципу "наоборот". Именно "алогизм обычного" лежит в основе фантастики социально-бытовых сказок. Особенно сильно проявилось в них сатирическое начало, выразившее социальные симпатии и антипатии народа.

Героем их часто становится солдат, кузнец, крестьянин, плотник... Как правило, в самом начале сказки подчеркивается их нищета. А в представлении народа в богаче сосредоточено все плохое - скупость, жадность, жестокость. Бедняк же всегда честен, добр, трудолюбив.

Сказка всем своим содержанием утверждает: кто работает, тот и должен обладать богатством. Интересно, что разбогатев, мужик не перестает трудиться. Сказка не представляет своего героя вне трудовой деятельности.

Значительная часть социально-бытовых сказок принадлежит к числу антирелигиозных. Сказка не щадит никого - ни барина, ни попа, ни мужика, ни его жену. В сказках высмеиваются народные суеверия, тупость тех, кто верит в загробную жизнь, в чудеса и т.д. Народ видел свои недостатки в собственной бытовой жизни, сказки помогали их искоренять.

Урок 11-12. Практическая работа: "Сочини сказку"

Цель данной темы довольно сложна, необходимо на основе народного устного творчества сформировать понятие о национальном характере, его исторической и природной обусловленности, проанализировать исторические и культурные истоки психологии современного человека, попытаться включить индивидуальное психологическое время в историческую перспективу.

В результате учащиеся должны самостоятельно написать сказку, используя роли и функции сказочных персонажей, выделенные В.Я.Проппом:

- вредитель (совершающий злодеяние);
- даритель (дающий волшебное средство и силу);
- помощник (приходящий на помощь герою);
- царевна (требующая совершения подвига);
- отправитель (отсылающий героя с поручением);
- герой (действующее лицо, с которым происходят различные перипетии);
- ложный герой (узурпирующий на некоторое время роль настоящего героя).

В своих работах Пропп дает следующее определение функции персонажей:

"Изменяются названия (а с ними и атрибуты) действующих лиц, не меняются их действия или функции". Таким образом, при любом разнообразии персонажей модели функциональность их не меняется.

В процессе выполнения задания и его обсуждения ребята знакомятся с порождающей моделью сказки, структурой художественного вымысла.

Раздел 3. НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА ПОВОЛЖЬЯ

Тема 1. НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА

Урок 1. Семейное воспитание в русской крестьянской семье

1. Среднее Поволжье является бездонным источником, из которого можно почерпнуть массу сведений о традициях, обрядах, обычаях воспитания подрастающего поколения. Эти традиции воспитания принято называть народной педагогией.

Прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению обычаев народов Среднего Поволжья, необходимо выяснить: что же такое народная педагогика?

Ученые дают следующее определение: "Народная педагогика - это система принятых в данной местности, данным народом приемов и методов воспитания, которые передаются от одних поколений к другим и усваиваются ими прежде всего как определенные знания, умения и навыки, приобретенные людьми в процессе жизни". Народная педагогика предполагает передачу социального опыта, норм поведения, общественных традиций. Проявляется народная педагогика в моральных законах, обычаях, традициях.

У Виктора Астафьева есть замечательные слова: *"Если у человека нет матери, нет отца, но есть родина - он еще не сирота"*. Родная земля растила, воспитывала, обучала.

Люди тысячелетиями воспитывали детей. За это время у каждого народа сформировались своеобразные обычаи, добрые традиции.

Во всем мире сейчас наблюдается грустное явление, когда вместе с отсталостью уходит и самобытность. Чтобы не потерять эту самобытность, надо прежде всего знать о ней все. Сохранить - не меньшая добродетель, чем что-нибудь приобрести.

Народная педагогика в каких-то аспектах вполне может обходиться интуицией, догадками, случайными, фрагментарными сведениями - лишь бы не было лени да было время для общения с малыми детьми. Сила народной педагогики именно в практических действиях.

В семье происходит формирование привычек, жизненных принципов. От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы находятся на первом плане, зависит, какими вырастут дети.

Главная героиня народной педагогики - мать. Мать несет на плечах груз забот и беспокойств тысячелетий. Вся история человечества, весь его духовный процесс прошли через руки, мозг и сердце матери. Воспитание возникло вместе с человечеством, вместе с матерью и материнством. Роль матери всегда высоко ценилась в народе. Так, бабушка своим многочисленным внукам с малых лет вполне серьезно внушала, что к каждой девочке необходимо относиться как к будущей Божьей матери, потому что никому не известно, от которой из них родится

новый Спаситель.

У каждой матери есть что-то свое, ею найденное, изобретенное, прочувствованное. Именно это и составляет особый фонд ее педагогики.

Материнская педагогика поражает многообразием методов, приемов, средств, случайных находок. Сила матери как воспитателя - в непосредственном, каждодневном, ежеминутном воздействии на чувства и сознание ребенка. В постоянном ее личном присутствии. Мать не может быть заочницей в отношениях с детьми.

Движущие силы народного воспитания - это слово (мысль), дело (деятельность), природа, быт, религия, общение, традиции, пример.

Слово действовало на разных уровнях воспитания. Это потешки, считалки, поговорки, пословицы, загадки, песни, сказки. У народа распределены и функции воспитателей в применении словесных форм воздействия: песня - дело матери, сестер, пословица - деда, сказка - бабушки, загадка - отца.

Таким образом, не только мать, но и все члены семьи выполняли свою функцию воспитания ребенка. У каждого народа сложились свои методы и обычаи в обучении и воспитании детей. Раскроем эти традиции и обычаи на примере трех народов, проживающих на территории Поволжья - русских, чуваш и татар.

2. Традиционное земледельческое общество - русское крестьянство - в течение веков выработало для себя оптимальную систему воспитания и обучения детей, подростков, молодежи.

Педагогический опыт многих поколений людей закреплен в различных обрядах, связанных с рождением ребенка, с первыми шагами младенца, с его приобщением к интересам семьи. Можно говорить также о педагогической на-правленности песен, игр, сказок - всего мира, в котором живет и формируется ребенок.

Свои обычаи и традиции воспитания сложились и у русского народа. Ребенок родился. Пока он не вошел "в разум", единственная забота матери - забота о его физическом и психическом здоровье. С первыми днями жизни ребенка связано очень много суеверий. И все они - свидетельство любви и страха за ребенка, лучше не нарушать заповедей, хотя многие из них явно надуманные. Так, мать строго следила, чтобы ребенку не показывали зеркала (пугаться будет); до года не стригли волос и ногтей; не шили ничего из нового холста; не качали пустую зыбку; не кормили в потемках (иначе вырастет воришкой).

Испокон веков существует два признака здорового ребенка: хороший сон и аппетит. Сон - неперемное условие нормального роста и развития. Важное значение для сна имела люлька (зыбка). Она представляла собой дощатый ящик или короб, корзину, плетенную из лучины или ивняка. Подвешивалась люлька следующим образом: через железное кольцо на потолке продевали березовый (еловый) шест; одним концом он упирался в потолок, а к другому привязывали на веревках зыбку. Под люлькой провисала веревка, так что нянька могла качать зыбку ногой, что освобождало ей руки. Реже встречалась напольная люлька, которая качалась как "ванька-встанька". Для придания необходимой жесткости на дно люльки стелили ржаную солому, а сверху простынку и одеяльце. В голову клали подушку из перьев или овечьей шерсти. Для защиты от мух и комаров, света и ветра, "от сглазу" веревки покрывали полотном.

Нередко в семье имелась и вторая люлька, которую брали в поле. Это была деревянная рама с подшитой в виде мешка холстиной. Мать перекидывала такую люльку через плечо, и ей было удобно и не тяжело.

Ребенку делали соску, перевязывая кусок ткани ниткой. Внутри помещали

пряник, кашку или черный хлеб с солью, чтобы "закрепить животик". Грудью обычно кормили "три поста", то есть 1,5-2 года. В дополнение к грудному молоку кормили коровьим через рожок с надетым на него тщательно вымоченным в соленой воде соском от коровьего вымени.

До 3 лет ребенка кормили отдельно, готовя ему особую пищу. На четвертом году сажали за общий стол, причем мальчика на колени к отцу, девочку - к матери.

Одновременно опосредованно шло и воспитание ребенка через колыбельную песню.

3. Колыбельная песня - неперенный элемент традиционного русского быта. Колыбельную песню, иными словами "байку", напевала ребенку мать или бабушка, мерно покачивая люльку ногой. Она успевала одновременно и пряхать: правой рукой вертела веретено, левой - сучила нитку. Монотонно и однообразно звучала мелодия, в такт качания люльки. Ребенок слушал ласковый родной голос и засыпал.

Далеко не каждая нянька выбирала песни осознанно, но каждая подсознательно наполняла их шипящими и свистящими звуками. ("*Шла наша Дрема, зашла наша Дрема ...*" или "*Шиш вы куры, не шумите*"). Таким образом, звуковой ряд колыбельных песен настраивал на сон, успокаивал, усыплял.

Примерно с двухлетнего возраста ситуация менялась. Ребенок начинал понимать, о чем ему поют. Появляются колыбельные с различным смыслом. В них рассказывается о мире, который окружает ребенка, и прежде всего, о животных: зверюшках и птицах, которых так любят дети.

Птицы и звери, даже страшный волк, называются в песнях ласково: гуленьки, галоньки, серенький волчок. Они похожи на людей и живут, как люди. Гули варят ребенку кашу. Котик качает люльку. За ребенка ему обещают сшить шубку, купить новые сапожки, повязать на него шелковый платочек. Может, с этого начиналось, как мы теперь говорим, экологическое воспитание, воспитание любви к природе.

А еще в песнях рассказывается о самых близких ребенку людях.

Примечательна колыбельная с запевом: "Баю, баю, забаю...". Все члены семьи перечисляются в ней, и каждый показан в труде, в своей работе: "отец ушел за рыбой"; "мать ушла пеленки мыть"; "бабушка коров доить"; "дедушка дрова рубить" и т.д.. Будущее ребенка тоже представляется в труде:

*Когда будешь ты большой,
Будешь рыбку удить,
Да тетерку ловить,
Будешь лес рубить -
Мамку с тятькой кормить.*

Совсем маленького ребенка мать готовит к трудовой жизни, поет ему колыбельные песни о сыновней заботе, доброте. Но возникает вопрос: способен ли ребенок на первом - втором году жизни понять содержание песни? Народная педагогика основана на вере в то, что ребенок с первых дней своего рождения мыслит, что материнская песня западет ему в душу, а потом отзовется.

Колыбельная учитывала и желание ребенка иметь все самое лучшее.

Вспоминается детское: "А у меня лучше", "а мне мама больше даст". Вот колыбельная и тешила пробуждающееся самолюбие ребенка:

*У котика кот
Колыбелька хороша,
А у моего Сашеньки
Лучше его.*

Мать каждый раз выбирала колыбельную в зависимости от состояния ребенка.

Если он возбужден, то она пела ему не о добром Сне и Дреме, а призывала строгого Угомона, серого Волчка. Так, мать говорит сыну: "Закрой глазки, а то Буку позову".

*Я на липовой ноге,
На березовой клюке.
А земля-то спит,
А вода-то спит.*

Текст требовал немедленно успокоиться, закрыть глаза, ибо только не спящим грозит опасность. Так и происходило: ребенок сжимал руку матери и закрывал глаза.

Возникает вопрос: не травмировал ли страшный сюжет психику ребенка? Помимо быстрого успокоения ребенок в щадящих условиях проходил тренировку на страх. В той же колыбельной с Букой тренируется и воля. Ребенок проходит страшную ситуацию, и у него вырабатывается определенный волевой иммунитет.

4. Есть в русском фольклоре особые стишки и приговоры, которые сказывает мать, бабушка, когда нянчит, пестует ребенка. Поэтому и называются они пестушки. Пестушки помогают сделать занятия с ребенком веселыми, интересными.

Есть стишки о каждом значительном событии в жизни ребенка. Так, когда ребенок начинает "гулить" - произносить первые звуки в ответ на ласковое мамино обращение к нему, обычно приговаривают:

*Ах поет, поет
Соловушка,
Ах поет, поет,
Молоденький,
Молоденький,
Хорошенький.*

Скажите ему стишок и послушайте, в ответ он снова скажет свое "а-гу" или действительно залыется соловушкой.

Есть пестушки, которые подсказывают, в какой последовательности проводить массаж, определяли его темп. Распеленает мать младенца, начнет поглаживать, да приговаривает:

*Потягунюшки, порастунюшки
Поперек толстунюшки,
А в ручки фатюнюшки,
А в роток говорок,
А в голову разумок.*

Всякая подобная пестушка одновременно развивала ребенка физически и дарила ему радостные эмоции: "Не от еды растет дитя, а от радости".

Ребенок учится ходить. Его еще держат за ручки. По старинной народной традиции первые шаги ребенка принято сопровождать поэзией.

Звучит складный стишок, задает ритм и создает особый эмоциональный фон:

<i>Ноженьки топ-топ, Глазеньки хлоп-хлоп Топ-топ, топ-топ, Ходи-ходи ножкой Твердо по дорожке.</i>	<i>Уходи с дороги, кот,- Наша Танечка идет. Наша Танечка идет, Ни за что не упадет.</i>
--	---

Ребенок ушибся, он показывает ушибленное место, плачет. Взрослый очертит своей рукой больное место и приговорит несколько раз:

*У кошки боли,
Боль - вороне,*

*У собачки боли,
У Оли - не боли,
У Оли зажили.*

*Хворь - сороке,
А Машенька наша
Скоро поправится.*

Ребенок расплакался. Эмоциональное напряжение снимет стишок:

*Уж ты, Катенька, не плачь,
Я куплю тебе калач,
На шею повешу,
А потом утешу.*

Мама села кормить ребенка супом, кашей. А он ест медленно: отвлекается, тянется куда-нибудь ручками. Врачи и детские психологи рекомендуют выработать у ребенка серьезное отношение к еде, не отвлекаться. А народная педагогика в этом случае использует стишки и песенки. Приговаривает и напевает их мама, и каша кажется вкусней, да и есть интересней:

Как у котика-кота

Была мачеха мота.

Она была кота,

Приговаривала:

"Брось ты ходить и блудить !"

С горя котик на печку скочил,

Рукавичку схватил,

На базар пошел,

Грошик нашел,

Мешок сшил,

Он крупки купил,

Он кашку сварил,

Андрюшеньку потчевал.

Кроме пестушек и колыбельных, есть в русском фольклоре и потешки.

Стишками-потешками забавляют, потешают ребенка, когда держат его на руках. Ребенок играет всегда с удовольствием, легко включается в игру. Играя, с ребенком делают гимнастику и воспитывают его. Постепенно он выучивает стишки-потешки, сопровождающие игру, и сам произносит некоторые слова, отвечает на вопросы. К потешкам относятся "коза рогатая", "ладушки". Хлопанье ладошками, помахивание ручками - это для ребенка и гимнастика. Ему приятны не только действия, но и слова потешки:

Ладушки, ладушки,

Где были ?

- У бабушки.

- Что ели ?

- Кашку.

- Что пили ?

- Бражку.

Попили, поели,

Кыш, кыш !

Домой полетели,

На головку сели.

"Кукареку !" - спели.

Есть еще игры-упражнения для ручек. Это саженьки. Ребенку, лежащему в кровати или сидящему на коленях у взрослого, разводят ручки в стороны, потом складывают их на грудке. Делают упражнение под стишок-потешку:

Тяженьке - сажень,

Бабушке - сажень,

Братцу - сажень,

Сестрице - сажень.

А Павлушке -

Большую, пребольшую !

Всем известна игра в "Сороку-белобоку", которая кашу варила и не дала каши только тому мальчику-пальчику, который ничего не делал: ни дров не колот, ни воду не носил, ни кашу не варил. Простенькая игра для самых маленьких. Но в ней уже через забаву-потеху ребенку внушается, что все должны работать. Кроме того, попутно разрабатывается кисть руки ребенка.

Когда ребенок встал на ножки, но еще не пошел, его ставят в "ходалки". 2-3 деревянных обруча разного диаметра монтировали рябиновыми ветвями в каркас, наподобие колокола. Нижний обруч, самого большого диаметра, волочился по полу, не давал ребенку упасть или "доехать" до опасной границы - печки, порога. Верхний же, маленький, располагался на уровне груди, он не позволял выскользнуть (мешали ручки).

Обучали ребенка просто, даже незаметно. Элементарные истины входили в сознание естественно, без морализаторского осадка.

Крестьянский ребенок в 3-4 года окончательно перебирался из люльки на печку и полати. На печке он часто встречался с отсыпавшимся престарелым дедом, который вообще не охотник до всяких "бабьих сказок". Зато здесь начинались вполне реальные рассказы в прозе - про войну, про беды и победы. Ребенок проявлял острое любопытство к клубочным картинкам, фотографиям, получал понятие о своем роде - племени, начальные знания о священной истории. Постепенно ребенок сам становился собеседником, рассказывал о своих первых приключениях на улице.

5. В этот период жизни для ребенка особо умными и интересными становятся различные гулянья и праздники. Ребенок ждал праздника: ведь оденут в праздник красиво, будет не только весело, но и интересно. В будни ребенка одевают совсем просто - до 4-5 лет вообще одна длинная рубаха из грубой ткани. В праздник же на мальчика оденут красную рубаху с поясом, картуз, даже личные "ступни". Девочку наряжают в ситцевое платье или сарафан, повяжут на голову цветной платочек.

Обязательным едва ли не повсюду у славян было участие детей в святочной и новогодней обрядности. Так, на рождество мальчики и девочки утром обходили все дома деревни или села, исполняли колядки, поздравляли хозяев с праздником и сулили им благополучие в семье и хозяйстве. К этим детским обходам относились очень серьезно, их ждали, к ним готовились. Специально для детей пекли печенье в форме плуга или в виде домашних животных. Именно ребятишки во многих местах ходили с вертепом, разыгрывая рождественскую кукольную драму о появлении на свет Иисуса Христа, поклонении ему пастухов.

Первый день нового года знаменовался нередко приходом в дома детей-"сеятелей", которые бросали горсть зерна в красный угол под иконы и громко приговаривали:

*Сею-вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год: на ново счастье
Уродись, пшеничка,*

*Горох, чечевичка!
На поле - копнами,
На столе - пирогами.*

Детей-засевальщиков всегда угощали, стараясь дать что-нибудь повкуснее, одарить сладостями, орехами.

Значительная роль отводилась детям и во время масленицы. Им выпадала честь встречать и приветствовать "честную, широкую, веселую боярыню Масленицу". Детские компании в первый день масленицы с утра обходили дворы односельчан, поздравляли с праздником, побуждали хозяек заняться прямым масленичным делом - печением блинов.

В ответ на поздравления ребята требовали угощения:

*Ах ты, Домнушка,
Красно солнышко!
Вставай с печи.
Гляди в печь -*

*Не пора ли блины печь?
подайте широкой Масленице!*

С обеда этого дня дети открывали масленичное катание с гор. Катались ребята с азартом прежде всего потому, что получали от этого огромное удовольствие, но еще и оттого, что существовала примета: кто дальше прокатится, у того в семье лен уродится длиннее. Мальчики и старались помочь расти своему льну.

Еще одним не менее важным праздником для детей было такое действо, как призыв птиц и заклинание весны. Происходило это чаще всего 9(22) марта или же 25 марта в Благовещение. Крестьяне верили, что в эти дни с юга прилетают птицы, которые на своих крыльях приносят весну и тепло. Поэтому в этот день каждая хозяйка пекла "жаворонков", обязательно с расprostертыми крылышками и с глазками-изюминками. Выпеченных птичек раздавали детям, и те с криком и звонким смехом бежали на улицу, насаживали "жаворонков" на длинные шесты, на палки плетня и громко скандировали:

*Жаворонки, прилетите,
Студену зиму унесите,
Теплу весну принесите:
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!*

Во многих местах рано утром мальчики босые выбегали во двор и старались перебросить через кровлю 40 щепочек - для сорока птиц, чтобы прилетали и гнезда начинали вить.

Еще со времени древней Руси 1 сентября (Семенов день) считался праздником мальчиков двух-четырёх лет. Это был день стрижки и сажания на коня. Стрижка обычно производилась крестным и знаменовала важный этап в жизни ребенка, вступления его в иную возрастную категорию. Отец символически приобщал сына к хозяйству и мужскому труду, сажая его на коня и проводя под уздцы коня с ребенком по кругу двора. Такое событие отмечалось приглашением родни и соседей, обильным обедом и подарками виновнику торжества.

Наконец, особым почтением у ребят шести-семи лет пользовался день Наума-грамотника, отмечаемый 1(14) декабря. На Наума отдавали детей обучаться грамоте, счету, священной истории, полагаясь на старую поговорку: "Пророк Наум поставит на ум".

Приведенными примерами не ограничивается участие детей в обрядах и праздниках. Важно то, что детям отведено в традиционной культуре свое, очень существенное место. Действиям детей придавалось большое значение. Детские группы, выполняя свои обрядовые функции, наделялись особыми правами, поскольку все, что изображалось, произносилось детьми, считалось очень значимым. До недавнего времени в русских деревнях верили в силу детских благопожеланий и боялись угроз, произнесенных детьми при исполнении обрядов.

Таким образом осуществлялось постепенное приобщение ребенка к взрослым занятиям и правилам общежития, обучение подрастающего поколения всему комплексу традиционной культуры.

6. С того момента, как ребенок покидает свою колыбельку, начинает ходить, знакомится с окружающим миром, общение с матерью для него становится недостаточным. Он начинает тянуться к сверстникам, желая влиться в их компанию.

Детская среда, детский быт целенаправленно подготавливали ребенка к взрослой жизни. Если исключить время, когда мальчик или девочка были заняты

дома, то остальное время - это постоянное общение с детским коллективом.

В деревне не формировалось строго возрастных групп. Старших заставляли следить за маленькими, и поэтому младшие часто целые дни проводили с "большими". Детский быт во многом формировался двумя занятиями - прежде всего игрой, а также совместными "артельными" походами за рыбой, грибами, ягодами, в ночное. Всем находилось дело. Так, на рыбалке одни загоняли рыбу против течения в сеть, другие тянули сеть, младшие караулили и помогали собирать добычу.

Большую воспитательную функцию несло "ночное". Уход в ночное был наградой для маленького ребенка и важным признаком "повзреления". Здесь, в "ночном", у костра рассказывались страшные "былички" про оборотней и ведьм, домовых и прочую нечисть. Рождался коллективный страх, а он, мы знаем, значительно легче личного, одиночного, и ребята, удовлетворяя свое эмоциональное любопытство, одновременно учились переживать страшные ситуации, которые так часты в жизни.

Самую важную функцию в совершенствовании детей, в подготовке их к взрослой жизни выполняла игра. Игра же не может существовать без трех компонентов: жребия (в виде считалки или жеребьевки), собственно игры и наказания. Жребий часто выходил за рамки игры и распространялся на всю детскую жизнь - кто первым пойдет в страшное место, отправится искать убежавшую лошадь и т.д.. Жребий всегда исключал обиду. Участие в игре предполагало возможность как победы, так и проигрыша. Умение проигрывать, переживать проигрыш давалось не сразу, но в конечном счете оно формировало стойкость характера.

В процессе игры могла возникнуть ссора. Если не сумели кончить дела миром, могла начаться потасовка. Но как бы ни были озлоблены ребята, никто не смел нарушить ряда заповедей: драться только до первой крови, не бить лежащего, не бить ногами и ниже пояса, двое одного не бьют. Если кто-то выходил за эти рамки, то рисковал получить прозвище "бешеный". В следующий раз с ним остерегались играть, ребенку грозило исключение из своеобразной детской общины, а это считалось очень серьезной карой. Был и более мягкий выход из ссоры - "мирилка".

Таким образом, игра учила общению, формировала элементы так называемого "детского права", доказывая устойчивость нравственных норм и правил поведения.

Игры символические, подвижные, с предметами помогали развитию физической силы и психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, сообразительность, выносливость, внимание, память, смелость. Эмоциональный тонус игры способствовал здоровому отдыху.

Дети в игре расставляли жизненные акценты: знали, что в споре надо идти к старости и мудрости, а в горе - к родным, и надо стойко стоять за свою родню. Конечно же, из этого не следует, что, оказавшись, скажем, в роли наседки в игре "Коршун", ребенок раз и навсегда понимал значение защиты семьи. Но ведь подобные импульсы он получал постоянно - через колыбельную, рассказы взрослых; видел отношение животных к своему потомству. Многократное повторение в жизни игровых ситуаций, а в игре - жизненных не могло не заложить определенных моральных устоев.

Важный элемент воспитания - дразнилки. Современная дразнилка держится в основном на памяти, традиционная же - на импровизации. Важно было не столько начать дразниться, сколько отдразниться. Возникали целые цепочки дразнилок. Выполняя функцию развития остроумия и быстроты реакции, дразнилка

стояла на страже воспитания. Нельзя было прослыть воришкой, неряхой, хвастуном - от дразнилок не отобьешься. Но нельзя было и "переборщить" с дразнилками, иначе есть возможность получить от отца по загревку.

В крестьянских семьях сложились особые традиции и отношения к методам наказания и поощрения детей.

Плеть или лозина вешается на видном месте в избе. Даже когда родителей нет, шалить боязно, плеть-то на месте, она как бы сама по себе контролирует поведение ребенка. Когда намек на плеть оказывалось недостаточно, "наука" внушалась с помощью "тумаков" и "затрещин". В случае более серьезного проступка применялось какое-либо орудие наказания: хворостина, ременный пояс.

В традиционном крестьянском обществе строго придерживались мнения: нельзя наказывать работой. Ребенок может начать бояться труда, а труд должен всегда совершаться в охотку.

Считали, что во всем нужна мера, иначе или покалечишь ребенка, или сделаешь его боязливым. Мера выражалась в соблюдении довольно строгой градации наказаний. Если ребенок проявлял старание, делал что-то на пользу семье, но этим испортил дело, за это полагалось просто выговорить. Если же ситуация выражалась в мокрых штанах, грязной одежде, могла последовать и затрещина. Ну, а если ребенок что-то украл, нахулиганил, оставил маленького, ушел в недозволенное место - за это могла случиться и порка. В некоторых случаях, когда ребенок сам раскаивался, считали - "пусть изревется", хулить не следует.

Справедливо полагали, что нельзя постоянно находиться с детьми в напряженных отношениях. Дети будут бояться - не будет любви, не будет любви - не будет примера, а родительский пример - "важное дело, через него все идет".

Был в году момент, когда детям разрешалось похулиганить, причем это были не маленькие шалости. На святки подростково-молодежные компании наряжались в костюмы нечисти и с криком, шумом, в масках и вывороченных шубах, стуча в заслонки, чугунки, доски, проносились по деревне, позволяя себе те действия, которые в иное время абсолютно недопустимы. Из наиболее "популярных" действий известны такие, как опрокидывание полениц дров, закидывание саней на крыши сараев, закладывание ворот, воровство, забивание труб. Выполнив то, что, по их мнению, и должна делать нечисть, молодежь убегала за деревню, "уводя" за собой и изображаемую темную силу.

Допуская подобное поведение, народная традиция исполняла не только обряд. Интуитивно взрослые понимали, что таким образом молодежь выплескивала всю свою эмоциональную и физическую энергию. Агрессивные наклонности, свойственные подростковому возрасту, реализовывались в форме игры.

Кроме наказаний, существовали в русских семьях и свои способы поощрения. Но поощрения, как и наказания, имели свои границы. Так, счита-лось, что игрушек не должно быть много: это не способствует воспитанию бережливости и может вызвать ревность у братьев и сестер. Нельзя постоянно одаривать: исчезает чувство подарка, он не будет приносить радость. Несмотря на важность и значимость вышесказанного, все же основным моментом в крестьянской русской семье был труд. Труд играл огромную роль в жизни ребенка.

7. Крестьяне понимали две истины - нельзя надорвать ребенка, иначе он впоследствии будет плохим работником, и второе - ранняя перегрузка не способствует нормальному отношению к труду. "Все в меру" и "каждой трудности по разу" - святые правила крестьянской семьи.

До шести лет на мальчишку иной раз даже штаны не надевали. А какой без

штанов работник? Однако взрослые всячески поощряли желание малыша включиться в трудовую деятельность. Например, если пятилетний мальчик сорвет где-нибудь пучок травы, высушит его, сложит стожком, а потом повезет на дощечке домой и скормит скотинке, то обязательно заслужит похвалу взрослых, и за столом ему - "работнику" - скажут: "Сегодня Ваня скотину кормил, так что до весны сена хватит".

Кроме поощрения трудовых игр, родители старались занять ребенка и настоящим делом. В четыре-пять лет мальчики и девочки подавали лыко тому, кто плел лапти; держали начало веревки, когда плели сети; помогали матери сматывать нитки и многое другое. Причем приглашение к труду также имело ориентацию на результат: "Давай лапти плести, а то зима придет, в чем ходить будешь?".

Считалось, что надо поддерживать интерес к труду. Для этого частенько устраивали так, чтобы детский труд был виден, совершался "на миру". Вот идет мальчишка с хворостиной (а одновременно выходит в такой час вся деревня) и загоняет домой скотину, а мать пока пойло скотине готовит. Труд становится совместным, ребенок видит, что исполняет часть общего и нужного дела.

Постепенно вырисовывался круг детских обязанностей в семье.

Родителям уже не приходилось напоминать, кому что делать. Ребенка посылают за скотиной и говорят: "Заодно посмотри, есть ли корм у скота". Налицо многофункциональность крестьянского педагогического приема. Задача вроде бы одна, но, обнаружив отсутствие сена или воды, ребенок принимается и за эту работу.

Едва ли не главный вид детского труда, который начинается лет в шесть и уже не заканчивается, - педагогический труд. Если у крестьянина родилась дочка, он иной раз утешал себя: "Ну хоть своя нянька будет, по крайности, денег не платить чужому человеку". Едва дочка начинает забавляться с куклами, мать учит ее пестовать дитя. Шести-семилетняя девочка обычно становилась нянькой своих братишки и сестренок, а то и нанималась в чужие семьи за еду и плату и, бывало, жила там до четырнадцати-пятнадцати лет. Набрал опыта, малолетняя нянька запросто справлялась с двумя, тремя детьми и была в семье уважаемым человеком. Часто семья, куда нанималась нянька, настолько привязывалась к ней, что считала себя ответственной за её судьбу, учила грамоте, участвовала в сборе приданого.

Примерно с девяти лет трудовые обязанности мальчиков и девочек дифференцировались. Девочка уже умела сносно прясть на маленькой прялке, училась ткать, помогала в стряпне, готовила себе приданое.

Доставалась работа и мальчикам. Их учили править лошадьми, отпускали в ночное со старшими. Сын помогал боронить, сгребать сено, подавать снопы на овин и даже молотить, для чего ему иногда делали небольшой цепок.

Наличие своей прялки, своего цепка не только утверждало ребенка в собственных глазах, но и заставляло его относиться к ним аккуратно, а к работе - очень серьезно. Свой инструмент - дело важное, даже хороший мастер не мог работать чужим инструментом.

Продолжителен, степенен и мудр был процесс передачи мастерства в народной среде. В нем сочетались учеба и радость, мораль и поощрение. Все делалось так, чтобы ребенок постоянно "тешил свое достоинство" и хотел учиться, вникать в дело. Часто первое изделие, сделанное собственными руками, достается самому ребенку или сразу делается им для себя: ложка, лапти, рукавички.

Не только девочки-няньки несли свою копейку в дом. Мальчиков восьми-

девяти лет нередко отпускали в пастушата. Заработок невелик, в основном еда да подарки, но все равно семье помощь - не лишней рот.

Лет в 10-12 для ребенка все становилось серьезнее. Мальчика в эти годы начинали учить пахать. И здесь четко проявлялись народные педагогические приметы: отец оставляет клочок земли, на котором сын пробует свое умение; клочок хотя и маленький, но целиком в распоряжении начинающего пахаря - и тут уже нельзя сплеховать.

Девочки в этом возрасте уже начинали полоть, доить коров, стирали белье, а по вечерам с маленькой прялочкой отправлялись на первые свои посиделки, где обучались и совершенствовали свое мастерство в прядении, вышивании и вязке. Буквально с первых посиделок, т.е. с 8-12 лет, девочки начинали готовить себе приданое и работали на семью (вязали варежки, вышивали полотенца).

Может показаться, что круг детских забот к 11-12 годам уже достаточно широк. Но это ещё не подлинный взрослый труд, а более или менее существенная помощь.

И только с 13-15 лет подростка постепенно включали в действительно взрослую трудовую жизнь. До этого возраста сам физический труд и продолжительность его строго ограничивались. Справедливо считалось, что ребенок, подросток должен физически окрепнуть, как говорят крестьяне, "кости установить".

С двенадцати лет шло обучение косьбе, пахоте. Лет с четырнадцати мальчики нанимались в артели, участвовали "в помочах" наравне с основными работниками. Существовала такая, к примеру, деталь: если парень из зажиточной семьи пошел в артель, то ему выделяли горницу в доме, разрешали приглашать гостей, попивать с ними сусло.

Детство кончалось. Начинался новый этап жизни.

Урок 2. Обряды и традиции воспитания у татар

Своими особенностями и своей спецификой отличаются традиции воспитания детей в татарских семьях. Татары говорят: "Дом, где есть дети, похож на базар, дом без детей - на кладбище". Вероятно, поэтому татарские семьи в основном многодетны и отношение к своему потомству у них особое.

Была распространена примета, по которой еще до рождения ребенка можно было определить его пол. Если лицо у беременной женщины румяное, то считалось, что она родит девочку, если темное - мальчика.

Как только ребенок родился, женщина, исполняющая роль акушерки, мазала ему рот смесью меда и масла и спешила надеть на него рубашку отца, что должно было в будущем помочь ему стать счастливым и богатым. Надев на ребенка рубаху, повитуха показывала его в первую очередь отцу и матери. При этом она следила, чтобы посторонние женщины с черными глазами не смотрели на ребенка, так как "дурной глаз" может нанести вред. Осматривая ребенка, старались найти у него черты сходства с родителями и остальными родственниками. Большим достоинством считалось белое тело и черные волосы у ребенка. И если к тому же находили, что новорожденный похож на отца, то не было предела счастью родителей, ибо в представлении татар такого ребенка ожидало счастливое будущее.

Рождение сына воспринималось как радостное событие, а рождение дочери считалось нежелательным: в отличие от сына, который являлся продолжателем рода, надеждой родителей в старости, дочь не получала земельный надел, она была в семье временным членом.

После осмотра младенца снимали рубаху и завертывали в чистый холст. В трехдневном возрасте новорожденному туго стягивали ножки узкой длинной

полоской полотна, произнося при этом молитву. Полагали, что это предохранит их от искривления.

С первого дня рождения ребенка и до окончания всех процедур, связанных с вводом его в крестьянскую общину, в семье царил праздничная атмосфера. После родов к роженице приходили родственницы и соседки с поздравлениями, приносили с собой пищу для ребенка. Примерно через неделю, когда роженица, окрепнув, начинала ходить по дому, всех посетивших ее женщин приглашали на обряд "угощения маслом". Женщины приносили подарки для новорожденного. Их угощали чаем, разными печеными изделиями и непременно маслом или медом. В этот же вечер приглашали и девушек. После угощения девушек в доме роженицы устраивали игры и веселились. Цель этого обряда заключалась в охране ребенка от воздействия злых духов. Особенно опасным периодом для жизни ребенка считались первые 40 дней. В это время его старались не оставлять одного без присмотра.

Следующим обрядом, связанным с рождением ребенка, является наречение его именем. Этот день у татар считался большим семейным праздником. На этот обряд приглашали только мужчины, в обязательном порядке, муллу. Порой приезжали гости из соседних деревень.

Отец ребенка выносил на подушке новорожденного. Мулла читал специальную молитву, шептал трижды на ухо ребенку: "Пусть твое имя будет такое-то". Затем мулла записывал ребенка в специальную книгу. После начиналось угощение. Все приглашенные приносили для новорожденного что-либо из съестного и одежды. Одаривание начиналось с момента подачи на стол меда с маслом. Подарков набиралось большое количество, особенно у богатых татар, которые отмечали день наречения ребенка именем торжественно и пышно.

Несколько позже проводили праздник колыбели. В этот день перед тем, как положить ребенка в люльку, приглашали женщин. Каждая из них по возможности что-либо дарила.

Радостным событием являлось прорезание зуба у ребенка. Кто первым замечал появление у ребенка первого зуба, того родители награждали небольшим подарком.

На третьем году жизни мальчикам производили обрезание, в честь которого иногда устраивали угощение. Гости поздравляли мальчика и вручали ему подарки. Если мальчик был первым внуком, то дедушка дарил ему по этому случаю барана или жеребенка.

В крестьянской семье, где все взрослые члены ее целиком заняты работой по хозяйству, не было времени для особого ухода за детьми. В кормлении ребенка режима не соблюдалось, кормили его, когда он начинал плакать. Грудью кормили до 3-х лет и даже дольше.

В трех-четырёхмесячном возрасте ребенка уже приучали к пище взрослых. Широкое распространение имели тряпичные соски с разжеванным хлебом.

В возрасте 5-6 лет дети уже были предоставлены самим себе. С этого возраста они уже начинали выполнять доступные работы.

В татарской семье отец был ответственен за воспитание сына, а мать - дочерей. У татар в отношениях между родителями и детьми до сих пор прослеживаются традиции сдержанности своих чувств. Считалось, что детей нельзя слишком баловать своим вниманием, особенно со стороны отца. Авторитет отца всячески поддерживался членами всей семьи. Часто со стороны отца прослеживался абсолютный диктат, безоговорочное послушание, подчинение детей.

В основе воспитания крестьянской татарской семьи прежде всего лежал труд. В процессе труда дети не только воспринимают трудовые навыки, в них воспитывают такие качества, как чувство коллективизма, ответственности, заботы и внимания по отношению к окружающим, уважение к старшим.

С 5-6 лет мальчикам поручали пригонять вечером скот, ходить за лошадьми, а девочкам - ухаживать за грудными младенцами, носить воду.

С 7-8 лет мальчики уже участвовали в уборке сена, хлеба, других работах. Восемилетние девочки занимались ткачеством. Следует отметить, что в распределении работ между детьми существенную роль играл половой принцип. Мальчики вместе с отцом и братьями выполняли работу, считавшуюся мужской, девочки во всем помогали матери и другим женщинам в семье.

С 7-8 летнего возраста мальчиков, как правило, отдавали в медресе, где их обучали основам религии. Поэтому нормы воспитания детей в семье перекликались с канонами мусульманской морали. Отступление от шариата даже в малом считалось недопустимым. С детства мальчику внушалось, что он будет выполнять господствующую роль в семье, а девочке - зависимость от мужа, брата. Очень жестко в татарских семьях относились к курению и пьянству. В селах и сейчас среди курящих мужчин, имеющих уже свои семьи и взрослых детей, редко кто осмеливается курить при стариках, а тем более при родителях.

На воспитание детей большое воздействие оказывали игры. Они воспитывали волю, внимание и товарищеские чувства. Кроме того, подвижные игры на свежем воздухе укрепляли детей физически.

Большинство подвижных игр детей проводилось в весенне-летний период, зимние же игры сводились к катанию на санках. Мальчики имели свои игры (в "бабки", в "шар", в "чиж", и др.). Девочки играли отдельно от них и имели свои "девичьи" игры (в "краски", в "горилки", в "пары" и т.д.).

Урок 3 Трудовое воспитание в чувашских семьях

Свои традиции в воспитании и обучении детей были и у другого народа, населяющего территорию Среднего Поволжья, - чувашей.

Воспитанию детей в сельской чувашской семье уделяли особое внимание. Ведь ребенок в семье - это не только продолжатель рода, но и хранитель семейных обрядов и традиций.

В каждой семье заботились о здоровом и полноценном развитии потомства. Родители выбирали сыну невесту по качествам ее матери - трудолюбивую, здоровую, способную к деторождению. Лишь после посылали в дом невесты сватов. Сохранилось немало суеверных предрассудков. Например, если молодая жена во время беременности ест много соленого, то ребенок будет водохлебом, если же она в момент первого движения плода увидит горбатого или рябого, то и дитя будет таким. Будущей матери возбранялось присутствовать во время ссоры, т.к. на ребенка может напасть недуг.

В старину тотчас после рождения ребенка в семье родители посылали за юмсею-знахаркой, которая тщательно умывала ребенка в корыте, разбивала над его головой два сырых куриных яйца, отрывала голову живому петуху и все выбрасывала за ворота в жертву Киремети - злomu богу. После этого юмса, выступая в качестве посредника божьего, таинственно шептала над водою и предсказывала судьбу ребенка, нарекала ему имя и передавала бабке. При церемонии непременно должна была находиться другая женщина, которая тотчас же надевала на новорожденного рубашку и передавала матери для первого

кормления.

Интересен обряд наречения имени ребенку. Исследователь народов Поволжья Н.Н.Лепехин пишет: "Бабушка, по принятому обыкновению, начинает молиться и дает имя младенцу по своему хотению". Мальчикам давали имена, выражающие мужество, силу, храбрость, а девочкам - обозначающие красоту, нежность. Другой исследователь Г.Ф.Миллер пишет:

"По случаю родин не бывает у них никаких дальних обрядов, так что родители по большей части дают имена новорожденным детям по имени того, кто вскоре после родов первый в дом их придет". В некоторых случаях ребенок получал имя гораздо позже.

В ряде селений Ульяновской области этот обряд происходил следующим образом: после рождения ребенка родители выходили на улицу подыскивать куму. Независимо от того, кто родился - мальчик или девочка, в кумовья приглашали и девочку, и женщину - первую встречную, идущую в восточном направлении с поклажей. У чувашей сохранилось суеверие: беда, если навстречу в пути попадет баба с пустыми руками, а еще хуже, если она идет с грязным бельем на речку. В этом случае лучше переждать, чтобы она свое белье выстирала, и тогда попасться ей навстречу, так как такая встреча, как и встреча с возом, предвещает удачу.

Согласившаяся быть кумой заходит в избу и тайком от домочадцев выносит ребенка из дома. Если родители хотели бы назвать ребенка Чекес (ласточка), то младенца кладут в ласточкино гнездо, если Суппи (соринка) - нужен сор, если Юман (дуб) - заготавливают дубовые бревна. После кума вносит ребенка в дом, приговаривая при этом: "Я сегодня нашла ребенка в куче мусора (или в ласточкином гнезде, или среди дубовых дров), давайте назовем его (ее) Суппи, чтобы всякая хворь из него (нее) вымелась как сор из избы (или чтобы она была быстрой как ласточка)".

После умывания и наречения имени ребенка заворачивали в пеленки. Затем новорожденного укладывали вплотную в лубки, чтобы, по мнению родителей, выпрямить ему руки и ноги. Лубки увязывали крепко бечевой.

Ребенка укладывали спать в люльку (чув.сапка), сделанную отцом ребенка. Люльку подвешивали или прикрепляли к смыку - пригнутой палке, которой мать сообщала колебательные движения вверх и вниз. При этом существовало поверье, что если качать пустую колыбель, то ребенок будет плаксой.

Пеленание в лубки прекращалось на пятом месяце. На малыша надевали рубаху с красивым воротником. Вместе с тем его начинали и подкармливать, то есть давали пережеванный хлеб с яйцами и молоком, которыми он питался до тех пор, пока не начал ходить. Едва лишь у ребенка прорежутся зубки, как мать требует, чтобы он сидел за общим столом, и кормит его преимущественно разными кашами, а так же творожным сыром.

Чуваши считали, что дети должны походить на своих родителей. Ведь по поступкам ребенка односельчане судили и о его семье. С ранних лет ребенка учили почтительному отношению к взрослым и вежливости. К старшим ребенок обращался со словами "пичче" (брат) или "аппа" (сестра), а к пожилым - "асанне" (бабушка) или "асатте" (дедушка). Взрослые тоже называли малыша по родству, то есть сыном или дочерью такого-то главы семьи.

Не минуло ребенку и 9 лет, как он помогает матери прясть и возиться по домашнему хозяйству. Лет в 10 мальчик уже стережет дворовых птиц, пасет стада овец, а в 14-15 лет ездит в лес за хворостом, плотничает и мастерит всякую домашнюю утварь. В 18 лет малый уже совершенно взрослый и начинает

задумываться о женитьбе.

Девочки в 12 лет помогают матери вышивать, а к 15 годам уже ткут, вяжут, стирают белье и готовят пищу. Однако замуж их выдают гораздо позже, так как каждый сельский парень желает иметь жену вполне развившуюся, работающую и способную воспитать ребенка.

Чуваши - очень трудолюбивый народ, поэтому главное место в семейном воспитании занимало привлечение детей с раннего возраста к земледельческому труду.

У чуваш сложились традиционные средства формирования и поддержания у детей трудовых интересов. Этими средствами являются традиционные жанры устного народного творчества - песни, потешки, пословицы, загадки, сказки, намеки, колыбельные.

"Одной ногой ребенок в колыбели, другой на пахоте" или "Кто может держать ложку, сможет и лопату" - так говорили в народе. Доброе имя человек получал в труде. В народе поощрялись скромность, застенчивость и деловитость. Высмеивались безделье, пустословие: "Не хвастай тем, что мало спал, а гордись тем, что много сделал". "Поработаешь до пота, поешь досыта", - говорила мать уставшему ребенку.

Очень распространен у чуваш жанр народной трудовой песни. Дети с самого раннего возраста слышали народные песни. Пела мать, укачивая ребенка, тихо напевал отец за домашней работой, пели гости во время праздников. Парни и девушки пели на посиделках, вечеринках и в хороводе. Трудовые песни известны уже маленьким детям. В одной из них высмеиваются подружки, которые посадили лук, но забыли прополоть, посадили капусту, но не полили, мало того лук не охраняли от кур, а капусту от коз. Тема труда является ведущей и в колыбельных. Так, в колыбельной поется о том, что рано утром нужно отправиться на зайца, если поймать зайца, то можно испечь пирог с заячьим мясом. В этой же песне утешают плачущего ребенка, качал колыбель и приговаривая, что мать ушла по ягоды - принесет ягоды, отец ушел на базар - принесет калач. В простенькой колыбельной песне рассказывала мать о труде, об окружающем ребенка мире:

*Сынуле, тихо спящему,
Кора вяза - колыбель,
Можжевельник - ее дужка,
Рябина - шест, на котором висит она,
Яблоневая ветка - крюк,
Липовое дерево - веревка.*

Это первое соприкосновение малыша с природой. Со слов матери он знакомится с разнообразием растительного и животного мира, с повадками животных, узнает об их пользе в домашнем хозяйстве.

Природа с детских лет прочно входила в жизнь малыша. В таких детских забавах, как сбор ягод и грибов, разнообразных трав, ребенок открывал для себя величие и красоту природы. Он осознавал себя частицей единого мира, где он живет и радуется окружающему.

Обучали труду и потешки. Подбрасывали ребенка к потолку, забавляли его пожеланиями: "Пусть ленивый упадет на пол, а молодец - пусть долетит до потолка!".

Однако особое место в чувашской народной педагогике занимают намеки. Сохранились общепринятые традиционные намеки, связанные с трудом: "Не репей ли пристал?" (так говорят о ребенке, впервые участвующем в коллективном труде), "не заболел ли ты барской болезнью?" (так говорят о ленивых). Один из

исследователей Поволжья Н.М. Охотников писал: "Говорить намеками свойственно чувашам... Еще замечу, что этот мудрый способ указывать детям на ту или другую работу намеками у чувашей очень развит. Намеки сильнее действуют на рассудок и на сердце, нежели приказы или выговор".

Ребенок закалялся в труде и чувствовал локоть товарища. Все важные дела (строительство нового дома, ремонт хозяйственных построек, земляные работы и пр.) чуваша делают всем миром, активно привлекая к этому детей. В связи с этим у чуваш сложились свои традиционные формы организации труда. Ими являются, в первую очередь, ларма (форма индивидуальной трудовой деятельности девочек) и ниме - коллективная деятельность младших и старших.

Ларма прежде всего связана с рукоделием, причем выполнялась она в гостях. В гости с работой ходили в любое время года. Зимой - пряли, а летом вышивали. По всей вероятности, обычай сохранился с древнебулгарских времен, когда детей отдавали на воспитание в другую семью.

Положительное значение обычая "лармы" состояло в том, что девочка или девушка, находясь в гостях в чужой деревне, меньше, чем дома, отвлекалась от рукоделия, и труд ее по прядению, ткачеству, вышиванию был значительно более производителен, чем дома. Кроме того, этот обычай расширял трудовой интерес девочек, знакомил их с традициями окружающих деревень.

Была у чуваш и форма коллективного труда - ниме. Она устраивалась в чувашских деревнях очень часто. Ниме - это бесплатная общественная помощь, работа миром для односельчанина. Устраивалась в тех случаях, когда требовалось быстрое и дружное выполнение какой-либо работы, непосильной одной семье. У чуваш была развита не только взаимопомощь между семьями, но и односторонняя помощь тем, кто нуждается в ней: например, вдова со своими маленькими детьми не справляется с уборкой урожая - ей оказывают помощь несколько семей. В этих временных трудовых объединениях принимали посильное участие и дети.

Широко было распространено в прошлом участие чувашских детей и подростков в облавах на зверей. В этих облавах участвовали даже дети 7-8 лет. Во время облавы они на каждом шагу убеждались в силе дружного коллектива.

Большое значение в трудовом воспитании чуваш имели специальные молодежные праздники. Так, один из молодежных праздников девочек-подростков (12-14 лет) проводился в урожайные годы, когда варили "девичье пиво". Девочки наряжаются в лучшие платья, надевают украшения. И стараются все делать так, как взрослые. На празднике девочки сами почти не угощаются, а главным образом, угощают приходивших подростков, хозяев, родителей и других взрослых. Здесь они своеобразным путем приобщаются к чувашским обычаям гостеприимства. Надо отметить, что с самого начала до конца вечера присутствуют в доме хозяйка и члены ее семьи. Если взрослых девушек на посиделках не контролировали, то над девочками-подростками контроль еще силен.

С раннего возраста в процессе труда дети познакомились с зерновыми, овощными, садовыми культурами. Чувашские дети знали сроки посева и посадки этих культур, вместе со взрослыми участвовали в уходе за ними, в уборке урожая. В огороде у крестьян всегда были "детские" грядки. Эти грядки дети обрабатывали сами, сами сеяли и ухаживали за растениями.

Чуваша полагали, что чем раньше молодежь начнет заниматься физическим трудом, тем она будет здоровее: "Кто до появления бороды выйдет на пахоту, тот проживет 80 лет". Считалось, что труд способствует физическому развитию ребенка: "Тот кто трудится, бывает розовощеки". "Трудиться хочешь на молотье,

с детства развивай в себе силу," - поется в песне. Интересны в этом отношении высказывания: "Человек закаляется в труде", "Не будешь работать до усталости - не станешь сильным и здоровым".

Таким образом, в формировании личности у чуваш основным является трудовое воспитание. Чуваш более, чем другие народы, уделяют внимание вовлечению подрастающего поколения в трудовую деятельность, привлекая к ней с самого раннего возраста. Вся система воспитания в чувашской семье основывается на "педагогике труда".

Урок 4. Мир народной педагогики

Логическим завершением темы является проблемно-обобщающий урок, в ходе которого, сравнивая традиции воспитания трех народов Поволжья (русских, чуваш и татар), необходимо найти то общее, что их объединяет.

1. Уроки, которые давались ребенку взрослыми у разных народов, отличались, конечно, по своей "форме", но были едиными по содержанию. Каждый народ хотел видеть своих потомков такими, чтобы ими можно было гордиться, а не стыдиться. Исходя из этого, хотелось бы выделить некоторые общие моменты, характерные для системы воспитания всех трех народов.

Для воспитательных традиций каждого народа характерна одна общая черта: каждый взрослый, если в том есть необходимость, становится педагогом для своего или чужого ребенка. Нет разницы между "уроками" и "свободным временем". По сути каждый шаг молодого существа находится под контролем взрослых, не обязательно родственников. Не только семья растит человека, но и все общество, социум. Как раз этого катастрофически не хватает в огромных городах, где люди, даже соседи, часто не знают друг друга. Выбегая из подъезда, дети начинают жить "анонимной жизнью". Что они делали, какие хорошие или дурные поступки совершали - никто из сверхзанятых родителей не узнает, пока не дойдет до чего-нибудь серьезного.

Кроме того, общей чертой воспитания является так называемая "бабушкина" педагогика. В большой патриархальной семье воспитание детей не являлось прерогативой только родителей. Пожалуй, в гораздо большей степени, воспитывала вся остальная семья: бабушки, дедушки, дяди, тети, сестры, братья, крестные. Груз воспитания, лежавший на родителях, облегчался или снимался всеми остальными членами большой семьи.

2. Общим для всех народов является и то, что ребенок воспитывался в процессе трудовой деятельности, с раннего детства привлекался к труду, помогал родителям по хозяйству. Исследователи отмечают, что крестьянские дети по дому были заняты в 85 видах работ. Существовал принцип - что могут взрослые, то в разной степени могут и дети. Однако, если в русской семье родители старались не перегружать работой детей, не надорвать их, то в чувашской - считали, что чем раньше ребенок начнет работать, тем лучше.

К работе детей разных народов приучали по правилу: сначала игра, затем задание. Так, детям сначала дарили маленькие "детские" инструменты труда, а уже позже приучали к взрослому труду.

Каждый народ без исключения всячески поощряет детские игры. Старики любят смотреть, как и кто проявляет себя в них, справедливо полагая игру репетицией жизни. В творческой, ролевой игре дети принимают на себя определенные роли и выполняют игровые действия в воображаемой ситуации. Играя, дети "совершают отважные поступки, переживают необычные при-

ключения". Любой народ во все времена всегда понимал и оценивал воспитательную функцию игры.

Приучая детей к труду, учили не отдельным операциям, не скучному однообразию детских поделок, а ремеслу. Считали - пусть сразу видит конечную цель своих пока еще неуверенных усилий. Не по укороченной, упрощенной мерке, а на вырост дается ребенку работа. Характерно, что ребенку дается полная свобода в познании мира. В познании окружающего мира, в общении с природой нет запретов, "нельзя" для ребенка. С раннего возраста дети регулярно ходят в лес по ягоды-грибы, где могут непосредственно наблюдать за природой. Вся жизнь ребенка проходит в отношениях с природой. Ребенка учат воспитывать себя, как частицу чего-то большого, общего. В крестьянской семье была недопустима жестокость к живому. С детства дети ухаживали за домашними животными, имели свою "грядку". Все это способствовало воспитанию бережного отношения к природе.

3. Воспитывающим фактором являлось и педагогика народных праздников. Дети являлись непосредственными участниками праздничных обрядов, имели и свои, особые праздники. Культура народа воспринималась ребенком и через народные песни, пословицы, поговорки, сказки, легенды, колыбельные.

В одной из книг чувашского писателя М.Юхма рассказывается о старенькой бабушке, которая говорила: "Душа ребенка чиста, как белый снег, падающий с неба. И писать на ней надо белой палочкой, такой же чистой как она сама. проведешь один раз черной палочкой, уже всю душу замараешь".

Всегда ли мы держим в рука белую палочку? Если вдуматься, белой палочкой является народная педагогика. и добрые обычаи, традиции, сказки, поучения...

Тема 2. НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ В ИСКУССТВЕ

Урок 1. Древние образы в народном декоративно-прикладном искусстве

1. Орнамент - язык тысячелетий. Слово это латинское. В буквальном переводе оно означает "украшение, узор".

Наши далекие предки пользовались языком орнамента задолго до появления письменности. Человек вырезал на плоской доске дугу или просто волнистую линию, и все понимали, что это символическое обозначение радуги. Холодная, снежная зима представлялась владычеством сил, враждебных людям. Весна с ее разливами, туманами, внезапными заморозками, потеплением дождями - борьбой между силами добра и зла, весны и зимы. И после долгих ожиданий на небе появлялась радуга как символ долгожданной победы добра. Она, по преданию славян, означала союз, мост между матерью-землей и небом: от дружеского согласия последних зависела жизнь человека, урожай, благоденствие стад.

Вырезая на доске радугу в виде дуги, человек призывал на помощь себе добрые силы окружающего мира, отгонял злые.

Люди долго помнили язык орнамента, придавая магическое значение ритмическим плавным завиткам, кружкам-роzetкам, цветам, травам, листьям, канавкам, зарубкам, причудливым животным, обитателям подводного царства. Постепенно символический смысл треугольника, звезд, кругов забывался, хотя значение многих помнилось еще долго. Деревенский мастер вырезал на оконных ставнях поющих петухов, и это было понятно каждому.

Орнамент старше почти всех произведений искусства, какие мы знаем.

Человек на обструганной доске вырубал знаки, олицетворяющие солнце, луну, звезды, ветер, воду, лес, надеясь, что они принесут ему удачу на охоте, обильный

урожай на ниве, здоровье членам его семьи. Орнамент был грамотой для всех.

Очень часто орнамент на глиняных сосудах поволжских деревень выглядел так: вверху - волнистая линия, символизирующая воду. В середине - спирали, означающие как бы ход солнца по небу. Точки-капли или косые линии в этом же ряду - дождь, пересекающий путь солнцу. Внизу - две параллельные линии, между которыми размещены зерна, - это земля. Простой рисунок, но в нем отразилось представление наших предков об устройстве Вселенной.

2. Особое распространение орнамент нашел в искусстве вышивки. Орнаментация вышивки корнями уходит вглубь столетий. В ней сохранились следы того времени, когда люди одухотворяли окружающую природу (Внимание! Вспомните прежние материалы урока).

Вышивка не требовала сложного оборудования - игла, нитки, холст - вот и все, что нужно для того, чтобы вышить и сшить одежду, выполнить нарядные украшения для своего жилища.

Вышивка народов Поволжья была в основном связана с разными видами традиционной одежды. Узоры вышивки на каждом предмете одежды обычно различаются по характеру и масштабу рисунка, по цвету и приемам исполнения. В основном расшивались рубахи и головные уборы.

В Поволжской вышивке преобладают виды с **ч е т н о й** **в ы ш и в к и**: косяя стежка, счетная гладь, роспись, мордовская звездочка. Счетную вышивку выполняют по хлопчатобумажной или льняной ткани полотняного переплетения. Для счетной вышивки ткань служила фоном, а потому она почти всегда была белого или серого цвета, что обеспечивало четкое восприятие узора.

Швами счетной вышивки выполняли, как правило, геометрические мотивы, рядом с которыми нередко можно было встретить условное изображение барса, птицы, человеческой фигуры, древа жизни. Вышивки помещались в виде широкой полосы на концах полотенец, столешницах, женской и мужской одежде.

С помощью одной группы приемов мастерица добивалась легкости и изящества узора, с помощью других - массивности и монументальности.

Особенность вышивки Поволжья - тщательное, очень тонкое выполнение и почти ковровая плотность узора. В марийских и мордовских головных уборах каждая форма настолько близко соприкасается с другой, что между ними почти не остается просвета.

В вышивке народов Поволжья, помимо строгих геометрических фигур, довольно часто можно встретить S-образные мотивы, кресты, ромбы, изображение женских фигур, коней и птиц. В этих мотивах наблюдается проявление древнеязыческой символики.

Первый сюжет вышивки - дерево, ибо первый человек был собирателем корней и плодов, и дереву он обязан жизнью. Дерево - это и дом, и храм, и последнее пристанище человека. И для наших предков оно было не только кормильцем, дающим тепло и жилище, но и божеством, или образом бога на земле, управляющим солнцем, дождем, ведающим вопросами брака и деторождения, плодородия, а также символом обновления, омоложения и бессмертия. Дерево являло собой мироздание. Корни - это знак подземного мира, стволу соответствует земной мир, а кроне - небо. Оно же несет знак тотема, мифического предка рода, рода вообще: корни - предок, ствол - сам род, а листья - дети, обреченные на умирание в отличие от бессмертия ствола и корней - "Древо жизни".

До наших дней дошла традиция изображения в вышивке Оленей. Культ оленя был распространен очень широко, хотя и не получил большой земной близости и родства с человеком. Жизнь на скорости, пугливость, внезапность появления,

загадочность определили небесную семантику оленя (рис.7)

Олень - знак удачного брака, знак обильной жизни. По-видимому, он был не только знаком неба, но и знаком богинь древнего пантеона - матери и дочери, рожаящих все живое на земле, сменивших важенок, плодящих оленцов. Роженицы изображались на вышивках в виде двух оленей, или рогатых женских фигур, или просто женских фигур, стоящих справа и слева от дерева, или центральной фигуры. Возможно, что на каком-то этапе это было изображение Рода - прародителя, отца богов и его помощниц - рожениц.

На протяжении немногих веков зверь казался человеку всемогущим. Но потом, когда люди стали сеять хлеб, они поняли, что есть и более могущественные силы, управляющие сменой времени года, дающие солнечное тепло, дождь, животворящую росу. Власть зверя не могла помочь им выращивать урожай. Но эту власть и силу нужно было персонифицировать, воплотить во что-то, что было им ведомо. И человек наделил эту силу чертами женщины, рожаящей и выращивающей свое дитя, как земля колос.

Тайна и чудо рождения, которыми наделена женщина, воспринимались как некая могущественная сила, которая отождествлялась с силой плодоносящей земли. Знак плодородия, размножения был первым смыслом, который заключался в изображении женщины. Он был главным до тех пор, пока человек не понял идеи некоей силы, которая находится за пределами мира, доступного его зрению, слуху, осязанию, на который он мог бы влиять через магов, шаманов, волхвов. Эта идея трансформировалась в идею бога. Появление же бога обусловило появление той, которая рождала его.

Самая распространенная в вышивке - трехчастная композиция расположения женских фигур. Возможно, они соответствуют облику двух рожениц - Лады и Лели (фигуры по бокам) - и богини плодородия и судьбы Мокошь (центральная фигура).

Трехчастная композиция знает два основных варианта. На одних вышивках персоналки поднимают руки вверх, к небу, на других - подчеркнута опускают руки к земле, вниз. Первый вариант связан с весенними ритуальными обрядами, когда все взоры обращены вверх: от того, как солнце согреет землю, или дожди ее увлажнят, зависит будущий урожай. Поднятые вверх руки персонажей вышивки несут "идею встречи" небесной благодати.

Второй вариант связан с макушкой лета: высказанные весной просьбы уже выполнены, земля понесла семя, и опущенные вниз руки центральной фигуры вышивки обращены к земле, дающей урожай. Частым сюжетом русской вышивки является конь. Поначалу конь считался тотемом, а затем был наделен бо-жественной силой, стал знаком солнца и неба. Общая семантика коня зафиксирована в книге древних индусов Упанишадах.

"Утренняя заря это поистине голова жертвенного коня. Солнце - глаз, ветер - дыхание, рот - огонь..., год - туловище жертвенного коня, небо - хребет, земля - копыта, страны света - бока., времена года - члены, месяц и полумесяц - суставы, дни и ночи - ноги, звезды - кости, облака -плоть, реки - жилы, горы - печень, растения и деревья - волосы, восходящее солнце - передняя часть, заходящее - задняя часть, ...день -сосуд впереди коня, ночь - сосуд позади..." Конь, коник - от слова "кон", что означает "основа", "начало", и не просто начало, а мужское начало олицетворял символ коня. На вышивке кони обычно изображаются в трехчастном сюжете: посередине - дева или дерево, справа и слева - кони или конники. Здесь уже возможны варианты двух солнц, солнца восходящего - справа и солнца заходящего - слева, зари утренней и зари вечерней. Возможно и более широкое толкование этих

двух конников-коней солнц. "Справа - весна-красна, слева - осень-матушка".

Птица - один из самых распространенных образов народного искусства. На вышивках она чаще всего включается в общую композицию с женской фигурой или деревом. Это знак воскресения природы, пробуждения земли, рассвета - петух поет на рассвете, когда восходит солнце. Две птицы голова к голове - символ счастливого брака, поэтому этот сюжет столь част в ритуальной женской одежде. Птицы на полотенце - знак памяти об усопших, символ души, вестники иного мира. Они же знак хорошего урожая: "Где утка шла - рожь густа, околотистая, да обмолотистая". Возможно, что именно с этой идеей, связанной с птицами как существами, олицетворяющими весну и урожай (весенний прилет, начало носки яиц, создание птичьих семейств), соотносится обязательное размещение птиц около центральных женских фигур и трехчастной композиции (рис.8)

До наших дней сохранился колорит вышивки Поволжья, который отражает своеобразие этого вида искусства. Неповторимый терракотово-красный цвет является ведущим в марийской и чувашской вышивке. Другие цвета - зеленый, синий, черный - лишь дополняют узор, придавая ему выразительность.

3. Деревянная посуда с самых древних времен была очень популярна у народов России. Ковши и скобкари в форме плывущей птицы, круглые братины, обеденные миски, ложки разных форм и размеров найдены еще в раскопах X- XI- XII века.

Но пользоваться деревянной посудой было неудобно, древесина впитывала в себя жидкость, быстро загрязнялась. Заметили, что промаслившиеся стенки сосудов легче моются, посуда дольше сохраняется. Вероятно тогда и возникла мысль покрывать посуду олифой - вареным льняным маслом. Этот состав, применявшийся иконописцами для предохранения живописи от влаги, был известен русским мастерам с древних пор.

Возможно, в связи с техникой писания икон возникла живопись Хохломы. Хохлома - старинное село, затерявшееся в глуши дремучих волжских лесов Нижегородской губернии. Искусство Хохломы оказало сильное влияние на народную живопись Поволжья.

В целях экономии дорогостоящего золота мастера иконописи покрывали поверхность иконы лаком, приготовленным из льняного масла, и прогревали в печи. Под влиянием высокой температуры пленка лака приобретала золотистый оттенок и просвечивающее сквозь нее серебро тоже отливало золотом. Среди жителей Хохломы были "староверы"-иконописцы. Они-то и могли применить технику золоченой окраски при изготовлении посуды.

Хохломские изделия радовали глаз своей расцветкой, прекрасной лакировкой. При этом изделия были прочны в употреблении: покрывающий их лак был так хорош, что выдерживал высокие температуры. От горячей пищи посуда не меняла своего цвета, не теряла своей красивой росписи.

Как это достигалось? Техника Хохломы связана с горячей обработкой изделий и требует большого мастерства и опыта. Работа эта трудоемка. Росписью украшали главным образом посуду. Белые неокрашенные чашки, миски - так называемые "белье" - сначала просушивали, а затем покрывали жидким слоем глины, которая закрывала поры дерева. Этот делалось для того, чтобы древесина не впитывала в себя масло, которым обрабатывались изделия в дальнейшем.

Эти предметы после просушки мазали сырым льняным маслом и ставили в печь на всю ночь. Затем их тщательно покрывали олифой, снова просушивали. Эту операцию повторяли два-три раза.

Однако для украшения посуды, которой пользовались каждый день, серебро

было слишком дорогим материалом. Поэтому художники стали применять олово. Тонко растертым порошком олова протирали всю поверхность предмета так, что деревянная вещь приобретала вид металлический и блестела, как серебряная.

Только после всех этих приготовлений начиналась роспись: по проолифленной поверхности тонкой кисточкой наносили узор черной и красной краской. Кисточки (из хвоста белки или кошки) были упругими и эластичными, позволяли делать очень широкие мазки и очень тонкие линии. Далее вещь снова олифили и ставили закаливаться в горячую печь. Под влиянием высокой температуры лак темнел, становился желтовато-коричневым, благодаря чему серебристый порошок под слоем лака приобретал золотистый блеск.

Специфическая технология ограничивает палитру красок, применяемых для росписи, выдерживающих температурный режим и дающих выразительное сочетание с "золотом". Их группу составляют красный, черный, зеленый, коричневый, желтый цвета. Разнообразие росписи достигается умением находить варианты цветовых сочетаний, использованием одного цвета как главенствующего. Черно-красная гамма росписи с золотом придавала изделиям хохломских мастеров сдержанность и строгость.

Существовали разнообразные приемы росписи:

- *верховое письмо* - роспись по металлизированному фону веток, цветов, ягод;

- *под фон* - когда цветом покрывается фон, а основной мотив рисунка остается светлым с небольшой штриховкой;

- *кудрина* - узор который отличается укрупненными размерами, а все ее формы напоминают скругляющиеся растительные завитки.

В росписях Хохломы почти нет жанровых сцен. Все свое искусство художники направляли на изображение растительных форм, или травяного орнамента. Гибкие, волнистые стебли с листьями, ягодками и цветами оббегают стенки сосуда, украшают его внутреннюю поверхность, придавая неповторимо нарядный облик. Украшая самые разные по форме изделия, художники проявляли себя искусными декораторами. Расписывая блюдо, мастер четко выделял дно, помещая в нем розетку, а от ее центра, подобно солнечным лучам, разводил линии к краям предмета. По стенкам чашки наносил узор - осочку, из косых черных и красных мазков. Они напоминали собой стебельки травы под ветром. Каждое растение располагалось свободно, так, чтобы ни один стебелек не касался другого, чтобы каждая веточка привольно раскинула свои листья.

Мягко светящиеся золотом, украшенные черно-красной травкой миски, блюда, ложки и солонки стали любимой посудой деревенского люда и своим нарядом вносили радость даже в самое бедное жилище.

Урок 2-3. Бытовая культура

1. Семьи на Руси были большие, патриархальные, под одной крышей собирались и отцы, и деды, и внуки. Скопом легче дом держать, в поле работать, на промысел ходить. А если приходила необходимость раздела (изба становилась тесной для всех) отделяли младшего сына с молодой женой, старший продолжал род и принимал после отца семью. Младший создавал основы своего рода.

Новая жизнь - новый дом. И строительство его спешки не терпит, всему свой черед и свой порядок, который установили деды и прадеды, нарушить устой - не будет тебе житья в новом доме (рис.9)

Древние славяне вкладывали глубочайший смысл в постройку дома, ведь человек при этом уподобляется богам, создавшим Вечную Вселенную. Человек же

строил свой мир, создавая из разрозненных частей, на пустом месте что-то новое, чего не было в природе и что должно служить и оберегать весь род.

"Мой дом - моя крепость" - говорили на Руси. И для обеспечения этой крепости недоступности при строительстве дома большое значение придавалось времени начала работ, выбору места строительства, подготовке строительных материалов; каждый этап строительства был подчинен особому ритуалу, корни которого - в преданиях наших далеких предков.

После Покровских праздников выбирали место под усадьбу, старались не оказаться на заброшенной старой дороге (ведь по ней, того и гляди, уйдет из дома достаток и жизнь), на месте, где раньше стояла баня, там, где был когда-то пожар, где случалась поломка или - всего хуже - пролилась кровь. Ясно же, что подобное может произойти только в "худом" месте, где человеку лучше всего не находиться, а жить - и подавно! Зато самым "добрым" считалось место, где остановится конь, запряженный в повозку с первой лесиной, срубленной для строительства дома, или где спокойно уляжется молодая корова, выпущенная из хлева. После выбора участка молодой хозяин "очищал" его и освящал специальной символикой: опахивал участок по кругу (круг - замкнутая линия, бесконечность, символ солнца), обозначал внутри круга квадрат усадьбы, делил крестообразной фигурой на четыре части. Потом глава дома отправлялся "во все четыре стороны" и с каждой стороны приносил матерый камень-валун, эти камни клались под углы дома. Тысячелетиями обкатываемые льдами, обдуваемые ветрами, эти камни будут крепким основанием для нового дома.

И в рисунке усадьбы мы видим один из самых древних знаков плодородия - символ вспаханного и засеянного поля. Священная земля предков готова принять новую жизнь, новый род (рис.10).

Деревья для построения избы рубили в самые сильные крещенские морозы, потому что "об эту пору по морозу из дерева выходит смола и лишние соки. Стылый воздух стужей своей прогоняет из дерева тепло и жизнь до самого корня и даже в земляную глубину." Да и не всякое дерево годилось для дома. Не годились скрипучие деревья, ибо в них плачет душа замученного человека. Не годились засохшие на корню - в них нет жизненных сил, люди в доме станут болеть. Не годились выросшие на скрещении троп - перекресток считался местом скопления нечистой силы. Не брали для строительства липу - леший попуает, не брали осину - иудино дерево, предательское и т.д.

Самым здоровым для человека и удобным для строительства деревом считалась сосна (или другие хвойные породы). Срубая деревья, наш предок непременно винился перед древесными душами, изгоняемыми из стволов, предлагал им угощение. А сам подолгу постился и исполнял очистительные обряды. Можно ли при таком подходе к делу вообразить вырубленный и загаженный лес?..

Бревна вывозились и складывались на усадьбу. Строительство начиналось после 14 марта, по новой луне. 14 марта - день Евдокии Плющихи, подходят сроки начала весенних работ на селе. "Пришли Евдокеи - мужику затеи, соху точить, борону чинить, дом строить"...

Обычно сруб хозяин возводил сам. На дальнейшие работы собирал "помочи" или "толоку" - на помощь приходили родственники и соседи, чтобы молодая семья к следующим Покровам вошла в новую избу. "Толокой" "вздымали" готовый сруб на фундамент и конопатили его. Под углы первого венца клали с магической целью клочок шерсти, горсть зерна, ладан, воск. В старые времена при закладке дома приносили в жертву коня или быка; конскую голову клали под красный угол дома, из души убитого животного появлялся защитник дома - до-

мовой.

Во время сооружения бревенчатого сруба сажали молодое деревце (березку) с иконкой на нем. Стоит дерево зеленым - значит, строительство доброе; завяли, пожухли листья - значит, творится что-то неладное. Особыми обрядовыми действиями сопровождалось укрепление матицы (сволоки), на которую настлали потолок (стель), к ней привязывали вывороченный мехом наружу полушубок (отголосок культа медведя?), в него заворачивали каравай хлеба, пироги, горшок каши; когда матица укладывалась на место, веревки, державшие полушубок, разрубались, хлеб, пирог и шуба падали на землю. Если хлеб падал верхней коркой вверх, то считалось, что в семье будут рождаться мальчики, если верхней коркой вниз - девочки. С матицей - матерью дома - связано много обрядов и поверий. В матицу вбивали крюк, к которому крепили люльку, под матицу вставляли молодожены, принимая благословение родителей, под матицу садились сваха ("если под матицу не сядешь, так и в семье связи и ладу не будет").

В мир человека есть две лазейки: окно и дверь, они требуют дополнительной защиты. И на окне, и на двери есть наличник. Перед дверью обязательно есть порог. Порог - это граница между мирами, миром живых и миром мертвых. Хозяйка, заходя в дом, вытирает ноги о порог, отряхивает прах мира; заходя в чужой дом, гости переступают через порог, показывая, что пришли в этот дом с добром. У двери внутри дома находился коник (резное завершение встроенной лавки, часто в виде головы лошади). От этого и появился впоследствии обычай прибивать подкову над входом, а под лавку близ дверей всегда клали топор, который был и реальным и вместе с тем магическим средством защиты от видимого и невидимого зла.

Несравненно больше внимания уделялось окнам, сквозь которые могли проникнуть вездесущие навьи. Щели в оконцах, сквозняки, зимний холод, все, что могло причинить болезнь, - все это преобразалось в сознание древних людей в образы невидимых, неосязаемых навьих. В связи с этим возник такой важный элемент заклинательного декора, как наличник, обрамление окон, обычно насыщенное языческой символикой, ведь оконный проем - это не только "окно в мир" и в "белый свет" для обитателей избы, но и глазок для чужих людей и сторонних злых сил, которые могут подглядеть в него жизнь внутри жилища, проникнуть внутрь или хотя бы сглазить тех, кого удастся увидеть в окно (рис.11).

Кроме наличников с солнечными знаками, окна на ночь защищались ставнями. Закрытые ставни создавали иллюзию сплошной стены, которая непроницаема для нечистой силы.

Древнейшей символической формой отдельной постройки была кровля. Основа этого символа - общий для многих культур образ предельности мира, ограниченного небом, спроецированного на жилище. И подчас крыша могла обозначать весь дом, "отчий кров"; "жить под одной крышей - ходить под одним небом". Характерная для русской избы двускатная кровля скрепляется и завершается тяжелой верхней слегой, называемой - "охлупень", или "конек". Подробно конструкцию крыши можно рассмотреть на рисунке, нам же интересно приоткрыть тайну заклинательной символики, скрытой в декоративном украшении кровли. Перед нами очень важная система расположения символов: левый от зрителя край кровли (кисть причелины, причелина - резная доска, закрывающая выход слег на фасад) - восходящее утреннее солнце; верхний конек на шипце кровли, полотенце (резная доска, крепящаяся на пересечении двух причелин) - полуденное солнце в зените; правый край кровли - вечернее заходящее солнце.

Космологическая система защиты от духов зла предусматривала не только солнце и его движение по небу, но и само небо как предполагаемое вместилище дождевой воды. Изображение небесных хлябей широко распространено на причелинах домовых кровель. Самым частым является волнистый орнамент или узор из городков, которые на расстоянии воспринимаются, как волны. Обычно волны избяного "небосвода" идут в два-три ряда, подчеркивая глубинность хлябей. Очень часто с волнистыми линиями изображаются небольшие кружочки, символизирующие дождевые капли, несущие на землю божественную, оплодотворяющую силу (рис. 12).

Мы видим, что в сложном переплетении узоров не просто множество солярных знаков или сумма отдельных символов, а продуманная система: злыдни упыри могут бесчинствовать повсюду, они вездесущи, повсеместны; в систему зла входит вся природа и все живое, обвеваемое "злыми ветрами". Этой темной, зловещей системе должна была быть противопоставлена система света, изгоняющего не только тьму, но и порождения тьмы. Древний славянин обратился к солнцу, изобразив его на своем жилище в непрерывном движении по небу. Повсеместности зла была противопоставлена повсеместность солнечного света и добра.

Но сруб так и останется срубом, каким бы богатым орнаментом его не укрывали. Домом он станет только тогда, когда его согреет тепло очага.

В земном огне древнейшие племена видели стихию, родственную с небесным пламенем грозы: огонь, разведенный на домашнем очаге, точно так же прогоняет нечистую силу тьмы и холода и уготовляет насущную пищу, как и молнии, разбивающие темные тучи, дарующие земле теплые и ясные весенние дни и урожаи. Земной огонь, так же как и пламя, которое возжигается в облаках, признавался сыном Неба, низведенным долу, в дар смертным, быстролетною, падающею с воздушных небес молнией, и поэтому с ним сочеталась идея почетного божественного гостя, пришельца с небес на землю. Вместе с тем очаг получил характер бога - хранителя дома и его гостей. С огнем, разведенным под крышей дома и являющимся божеством, охраняющим обилие дома, мир и счастье всех членов рода, связано много поверий и ритуалов.

В те дни, когда выезжают унавоживать и пахать землю, крестьянин ни за что не дает из своего дома огонь: ссудишь чужого человека огнем, хлеб не уродится или начнется падеж скота.

На Руси сваха, приходя с брачным предложением к родителям невесты, подступает к печи и, в какое бы время года это ни случилось, греет свои руки, чтобы задуманное дело пошло на лад, а затем уже начинает свое сватовство. Новобрачная, вступая в дом мужа, бросает пояс за печь, вверяя символ супружеских уз защите очага. Заговоры на любовь произносились перед затопленной печью: "Как жарко дрова разгораются, так разгорелось бы по мне сердце молодецкое!"

О стариках, у которых хорошо родятся дети, отзываются: "И в старой печи огонь хорошо горит". Желая остановить нескромные речи в присутствии детей, замечают рассказчику: "Печь в хате!" О счастливых людях говорят: "У печи родился!"

По поверьям крестьян, за печкой в избе жил домовый - прародитель, хозяин и защитник дома. Если ему житье придется по душе, то он служит домоладцам и их старейшине, ровно в кабалу пошел: смотрит за всем домом и двором "пуще хозяйского глаза", блюдет семейные интересы и радеет об имуществе "пуще заботливого мужика", охраняет лошадей, коз, овец, коров, свиней. До-

мовой не дает лешему потешиться в хозяйском саду и ведьме не позволяет за-даивать хозяйских коров; он устраняет всякий убыток и противодействует за-мыслам нечистой силы.

Строительство дома завершено. Построенный на священной земле предков, освященной специально магическим обрядом, защищенный символикой солнца и небесных сил, находящийся под покровительством домового дом готов принять новую семью и положить основу новому роду.

2. Веками крестьяне приспособляли жилище к своему образу жизни. В "Повести временных лет" много слов, имеющих отношение к русскому народному жилищу XII в. - "изба", "печь", "клеть", "сени", "полати". Прошли столетия, а слова эти по-прежнему живы и знакомы не только сельским жителям. Росло хозяйство, и жилище крестьянина становилось больше. В IX-X вв. хватало семье избы да сеней. В XVI - XVII столетиях обычной стала "изба, да клеть, да меж ими сени".

Сени - своеобразный тамбур между улицей и жилой частью дома, защищаю-щий его от холодного воздуха. Летом в сенях спали. Кроме того, сени соеди-няли жилую и хозяйственную части дома. Через них можно было выйти в сарай, на скотный двор, на чердак, в подпол. Не случайно сени в деревнях по сей день называют мостом. В другой части крестьянского дома - клетки - хранилась разно-образная крестьянская "рухлядь": одежда, обувь, домашняя утварь. Но нередко в клетжи жили молодые семейные пары. Главной же частью любого крестьян-ского дома была комната с печью. Она-то и дала название всей постройке - "изба".

4. "Догадливы крестьянин, на печи избу поставил" - гласит русская посло-вица. Действительно, печь - душа крестьянского дома. Она и кормилица, и по-илица, и тела согревательница. Без печи нет избы. Само слово "изба" прои-зошло от древнего "истоба", "истопка". Изначально избой называлась отопи-ваемая часть дома.

Сложить хорошую печь - дело непростое. Лишь специалист-печник брался за эту ответственную работу. Сначала прямо на земле устанавливали опечье - небольшой деревянный сруб, служивший фундаментом печи. На него настилали доски и выкладывали на них днище печи - под, ровный, без наклона, иначе выпе-каемый хлеб получался кособоким. Над подом из камня и глины сооружали свод печи.

В старину избы топились по-черному - печь не имела трубы. Конечно, дым в доме - не самое приятное, но старая пословица учит: "Горечи дымной не пре-терпел, тепла не видать". Хотя стены и потолок покрывались сажей, с этим прихо-дилось мириться: печь без трубы была дешевле в строительстве и требовала меньше дров. К тому же дым хорошо дезинфицировал жилище, в нем не заводи-лись насекомые. Если же крестьянин занимался рыболовством и под потолком в курной избе развешивали сети, то служили они, прокоптившиеся, в несколько раз дольше.

Русская печь со временем приобрела массу удобных приспособлений. На-пример, шесток-полочку перед устьем (отверстием) печи, на котором хозяйка могла держать в тепле приготовленную пищу. На шестке в сторонку сгребали раскаленные угли для следующей растопки. В боковой стене печи делали неглу-бокие нишки - печурки, где обычно сушили мокрые рукавицы, лучину. В теплом опечье в зимнее время держали домашнюю птицу.

Русская печь - удивительное изобретение. Каких только профессий она не знает. Главная из них - давать людям тепло. Ведь мороз в тридцать градусов не был редкостью на Руси. Печь, занимавшая почти четверть площади жилища, несколько часов протапливалась, но нагревшись, держала тепло и обогревала

помещение в течение целых суток. В печи готовили пищу: пекли хлеб и пироги, варили кашу, щи, пиво, тушили мясо, рыбу, овощи. И все получалось удивительно вкусным и питательным. Кроме того, в печи сушили грибы, ягоды, рыбу. На печи, самом теплом местечке, обычно спали старики, а на пристроенных сбоку полатях - дети. И наконец, самое неожиданное применение русской печи - парная. Если у крестьянина не было бани, печь в какой-то степени могла заменить ее.

С печью связано немало любопытных преданий и народных обычаев. Считалось, что за печью живет домовая - хранитель домашнего очага. Во время сватовства за печью по традиции прятали невесту. В русских народных сказках печь часто неотъемлемо связана с главным персонажем: Емеля, например, разъезжал на печи по городу, богатырь Илья Муромец много лет просидел на печи беспомощным, пока не обрел силу.

5. Расположение печи определяло планировку избы. Ее обычно ставили в углу справа или слева от входа. Угол напротив устья печи считался рабочим местом хозяйки и назывался "бабий кут". Все здесь было приспособлено для приготовления пищи. У печи стояла кочерга, ухват, помело, деревянная лопата. Рядом - ступа с пестом и ручная мельница.

Кочергой выгребали золу из печи. Ухватом стряпуха ловко цепляла пузатые глиняные горшки и отправляла их в жар. В ступе толкла зерно, очищая его от шелухи, а с помощью мельницы перемалывала в муку. Помело и лопата были необходимы для выпечки хлеба: помелом подметали под печи, а лопатой сажали на него будущий каравай.

Рядом с печью обязательно висели полотенце и рукомойник - глиняный кувшин с двумя сливными носиками по сторонам. Под ним стояла деревянная лохань для грязной воды. В бабьем куту на полках вдоль стен располагалась нехитрая крестьянская посуда: горшки, ковши, чашки, миски, ложки. Мастерил их из дерева, как правило, сам хозяин дома.

Хоть и проста была крестьянская деревянная посуда, а все же старался мастер сделать ее нарядной, украсить живописью да резьбой. Обычный ковш в руках талантливого резчика приобретал форму плывущей птицы - утки. Имелось в крестьянском жилище и немало плетеной утвари - корзин, лукошек, коробов. Берестяные туюса служили даже емкостями для воды. Крестьянин брал их с собой в поле. Вода не протекала и сохранялась холодной и вкусной на протяжении всего дня.

Почетное место в избе - "красный угол" - находилось по диагонали от печи. Здесь на специальной полке стояли иконы, хранились богословские книги, горела лампада. Все крестьяне в старину были верующими. Само слово "крестьянин" произошло от "христианин". Всякий гость, входивший в избу, у порога первым делом находил глазами красный угол, снимал шапку, трижды осенял себя крестным знаменем и низко кланялся образам, а уж потом только здоровался с хозяевами. В красный угол сажали самых дорогих гостей, а во время свадьбы - молодых. В обычные дни здесь, за обеденным столом, сидел глава семьи.

Угол напротив печи, слева или справа от двери, был рабочим местом хозяина дома. Здесь же стояла лавка, на которой он спал. Под ней, в ящике, хранился инструмент. В свободное время крестьянин в своем углу занимался поделками и мелким ремонтом: плел лапти и лукошки, резал ложки, чинил сети.

Мебели в избе было немного, да и разнообразием она не отличалась -

стол, лавки, скамьи, сундуки, посудные полки - вот, пожалуй, и все. Привычные для нас шкафы, стулья, кровати появились в деревне только в XIX в.

Главным предметом мебели в избе считался обеденный стол. Он стоял в красном углу. Каждый день в определенный час за столом собиралась обедать вся крестьянская семья. Стол был такого размера, чтобы каждому хватило места. Вдоль стен стояли широкие лавки. На них и сидели, и спали. А знаете, чем они отличались от скамьи. Лавки намертво прикреплялись к стенам, а скамьи можно было свободно переносить с места на место, придвигать к столу, когда приходили гости.

Одежду крестьяне хранили в сундуках. Чем больше достаток в семье, тем и сундуков в избе больше. Мастерили их из дерева, обивали для прочности железными полосами. Нередко на сундуках делали хитроумные врезные замки. Если в крестьянской семье росла девочка, то с малых лет в отдельном сундуке ей собирали приданое. Вместе с этим сундуком она и переезжала после свадьбы в дом мужа.

На севере России, да и в других ее краях, где зимы бывают особенно суровыми и снежными, основные хозяйственные постройки собирали под одной крышей с жильем. По сей день в деревнях хозяйственная часть дома называется двором. Строили его и двухъярусным: в нижнем - находилось несколько хлевов (для коровы, овец, свиней), конюшня, птичник, а в верхнем - огромный сеник, забитый душистым сеном, кладовые для разнообразной утвари.

Значительную часть хозяйственного двора занимал сарай для хранения рабочего инвентаря - сохи, бороны, косы, вил, граблей, а также телеги и саней. Здесь же крестьянин с помощью специального приспособления гнул полозья для саней и дуги для лошадей, ремонтировал орудия труда. Чем зажиточней был крестьянин, тем больше был его хозяйственный двор.

Отдельно от дома обычно ставили баню, колодец да амбар. Баню - поближе к воде, амбар - поодаль от жилья, чтобы в случае пожара в избе сохранить годовой запас зерна. Не дай Бог, случись беда, некоторое время, пока восстанавливается изба, можно пожить и в землянке. Когда-то в них жила вся крестьянская Русь. А вот без хлеба не обойтись. Ставили амбар напротив окон, чтобы виден был. На двери замок вешали - пожалуй, единственный во всем хозяйстве. В амбаре в огромных ящиках - сусеках - хранилось главное богатство земледельца - зерно (рожь, пшеница, овес, ячмень). Недаром на селе говаривали: "Каково в амбаре, таково и в кармане". Единственным желанным гостем в амбаре была кошка - гроза мышей. Для нее в двери даже проделывали специальный лаз.

6. Испокон века на Руси баня была и лучшим отдыхом, и удовольствием. В каждом более или менее зажиточном крестьянском хозяйстве ставили свою баню, как и амбар, подалее от жилья - слишком опасна она в пожарном отношении, но поближе к воде - реке, озеру.

Устройство деревянной бани нехитро. Сени или предбанник, где раздевались, и собственно баня. Вдоль стен стояли лавки с шайками, ковшами, вениками, в углу - печь, топившаяся по-черному. Парились рядом с печью на полочке - ступенчатом настиле из досок под самым потолком. На пол ставили деревянные ушаты с холодной водой. Чтобы согреть ее, в ушат бросали раскаленные на печи камни.

Пар в русской бане обжигает. "Баня без пара, что щи без навара", - гласит русская поговорка. Когда нужно было поддать пару, раскаленные на ог-

не камни обдавали водой. В царских и боярских банях вместо воды использовали хлебный квас или пиво, отчего пар приобретал пряный запах. Для аромата стелили на пол свежее душистое сено, рассыпали мелко рубленный можжевельник или еловую хвою. Парились, как правило, березовыми вениками. Каждое лето их заготавливали, связывая в пучки и просушивая. В XVII в. царь даже налагал на подмосковных крестьян особый оброк - банные веники.

Парная русская баня выгоняла хвори, считалась в народе универсальным лекарством от всех болезней: "Баня парит, баня правит". Иностранцы, побывавшие в средневековой России, отмечали: чуть русский почувствует себя нездоровым, тотчас выпьет водки, закусит чесноком или луком и отправляется в баню париться. Особенно полезным для здоровья, несмотря на мороз, считалось, распарившись, выскочить на улицу. Вот как описывал свои впечатления от русской бани голландец Б.Койэтт в 1675 г.: "Мужчины и женщины, напарившись докрасна, обливаются холодной водой или же, если зима, валяются в снегу, а также, разогревшись, прыгают в ледяную прорубь...".

В средние века баня была уже неотъемлемой частью быта русских. По преданиям, считалось, что в бане живет особый дух - банник. В народном воображении он рисовался черным, лохматым, злым существом. Чтобы задобрить его, в бане всегда оставляли немного воды в бочке и веник.

Уклад народной жизни формировался столетиями. Крестьянское жилище с его нехитрой утварью было устроено просто и практично. Но даже самые обыденные вещи, сделанные с душой, умелыми руками, становились его украшением. Те немногие атрибуты старинной деревенской жизни, собранные по крупицам по всей России и хранящиеся в музеях, стали для нас подлинными художественными ценностями.

7. Сама жизнь заставляла крестьянина овладевать множеством ремесел. Мужчины строили дома, мастерили мебель и орудия труда, делали деревянную посуду. Женщины пряли, ткали, шили, вязали.

Ремесленничали в основном зимой, когда не было полевых работ. Хозяин дома по вечерам устраивался на лавке в своем углу и начинал, к примеру, плести лапти.

Для одной пары лаптей обдирали три-четыре молодых деревца липы. Лыко вымачивали в воде, затем выпрямляли, снимали верхний слой. Луб нарезали узкими длинными полосками и, приладив к деревянной колодке, пускали в дело с помощью кочедыка -инструмента наподобие кривого шила. Настоящий мастер делал такие лапти, что можно было и по болоту ходить - не промокнут. Не случайно торговцы лаптями, привлекая покупателей, кричали: "Моими лаптями хоть щи хлебай". Кроме лаптей, хозяин плел из лыка лукошки для ягод, пестери -большие заплечные кузова для грибов, короба для хранения различных продуктов и вещей.

Пока зимними вечерами хозяин плел из лыка, жена шила льняную рубаху. А сколько труда надо вложить, чтобы было из чего ее сшить! Стебли льна дергали руками вместе с корнем, молотили цепями для удаления семян. Лучшие из них шли на сев, из остальных добывали льняное масло. Но самое ценное - льняное волокно - содержалось в стебле.

Добыть его не так просто: лен две-три недели вымачивали в воде, затем просушивали. Стебли мяли, трепали, удаляя костру - древесную их часть, чесали гребнями. В результате получалась мягкая, пушистая кудель - сырье для прядения. Из нее девицы и пряли пряжу вечерком. При свете лучины девушки-подружки собирались в чьей-нибудь избе со своими прялками и куделью. Расса-

живались по лавкам до конца прялок, а кудель пристраивали к вертикальным лопастям.левой рукой пряжа вытягивала прядево, а правой - вращала веретено, похожее на рыболовный поплавок. Оно кружилось, словно волчок, скручивая прядево в нить и наматывая его на себя. Прядение - работа скучная, однообразная, но в компании, за песней или беседой время пролетало незаметно. На такие посиделки нередко заглядывали парни, развлекали девушек разговорами, шутками, а сами присматривали себе невест.

К Масленице прядение старались закончить. Существовала даже традиция на масленичной неделе кататься с ледяных гор на ставшей ненужной прялке. Но обычно прялку берегли и передавали по наследству. Нередко ее делал жених в подарок своей невесте. Такую прялку украшали нарядной резьбой и росписью. Некоторые из них ныне хранятся в музеях.

Когда прядение было закончено, крестьянки принимались ткать холсты. Из сарая в избу на несколько недель переносили ткацкий станок. На Руси им пользовались с домонгольских времен. Длинные полосы сероватого льняного полотна, сотканного дома, вымачивали в воде и расстилали на лугу, отбеливая на солнце. Готовую материю после беления кроили и из нее шили крестьянские рубахи, портки, юбки.

Урок 4. Игровое занятие "Вернисаж"

Игровое занятие "Вернисаж" ставит своей задачей в не традиционной форме познакомить учащихся с наиболее значимым народным художником Поволжья - А.Пластовым.

Перед началом занятия класс оформляется репродукциями картин А.Пластова. Урок начинается как "посещение выставки" - ребятам дается возможность походить по классу и рассмотреть картины, составить собственное мнение. По картинам художника попытаться понять его характер, переживания, устремления, угадать его судьбу.

Затем ребятам предлагается сесть и письменно (устно) ответить на вопросы:

- Какая картина вам больше всего понравилась?
- Придумайте для нее название.
- Кто изображен на картине?
- Что он делает? О чем думает?
- Что было с этими героями раньше? Что будет потом?
- Какие народные мотивы художник использует в своих картинах?

Задание носит проективный характер, то есть позволяет учащимся спроецировать индивидуальное восприятие творчества художника, собственные переживания и сопоставить их с идеями художника после того, как учитель расскажет о сюжете и истории создания картины.

Затем учитель рассказывает о фактах из жизни художника, его судьбе, исторических и социальных условиях его творчества. Анализируются общие моменты в судьбах многих художников и культурных деятелей России и Поволжья.

Раздел 4. ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Урок 1. Данное занятие является установочным. После необходимых пояснений учитель дает задание на лето: в течение лета собирать и описывать современный фольклор - песни, стихи, игры (городской и деревенский в зависимости от того, где ребята проводят каникулы).

Формы работы. Один из путей сбора историко-краеведческого материала - экспедиционный. Это поход, экспедиции, специализированные научные лагеря и экскурсии исследовательского характера.

Экскурсия - это организованный выход учащихся за пределы школы для наблюдения изучаемых явлений на природе, производстве, в памятных местах, музеях или на выставках с последующим анализом и обобщением полученной информации на уроках или других учебно-воспитательных мероприятиях.

Методика организации экскурсии включает:

- 1) постановку учителем цели экскурсии и уяснение ее учащимися;
- 2) начальную (вводную) беседу экскурсовода;
- 3) передвижение по маршруту экскурсии и ознакомление с объектами в сопровождении экскурсовода;
- 4) вопросы и комментарии учителя (если он сам не является экскурсоводом);
- 5) учет возрастных и психологических особенностей ребят, их подготовленности к усвоению информации и возможной физической нагрузки;
- 6) разработку общих и индивидуальных заданий участникам экскурсии;
- 7) знакомство с правилами поведения и техникой безопасности при посещении производства или природных объектов;
- 8) оформление необходимой документации (приказ директора школы, в котором указываются цель экскурсии, контрольные сроки, поименный список участников и руководитель экскурсии, ответственный за здоровье и жизнь детей);
- 9) формы подведения итогов (вечер, конференция, организация выставки собранных материалов, дневников, творческих работ участников экскурсии, открытие новых стендов или экспозиции в кабинете истории или школьном краеведческом музее).

Приступая к подготовке экскурсии, учитель лично знакомится с ее объектами, определяет, на что обратить внимание детей и какую практическую поисковую работу им поручить выполнить; устанавливает маршрут похода, выявив опасные для жизни детей места; договаривается со специалистом экскурсоводом о распределении обязанностей во время экскурсии.

Богатейший материал по истории края дают этнографические источники. Часто они облегчают понимание истории материальной и духовной культуры. При сборе и изучении этнографических источников учитель показывает:

- самобытность и своеобразие уклада местной жизни того или иного народа, их приспособленность к природной среде края, создание наиболее рациональных на том этапе развития общества типов жилищ, одежды, обуви, транспортных средств, промысловых снастей и т. д.;

- стремление каждого народа к красоте. Например, русские люди, жившие на Севере, украшали свои дома резными орнаментами (причелины, подзоры, оконные наличники, столбики крылец, коньки крыш), покрывали причудливыми узорами прялки, колыбели, ларцы, сундуки, ковши и т. п.; мастерицы плели изящные кружева, вышивали полотенца и скатерти.

Практикуемые формы работы с этнографическими источниками:

1. Организация учебных экскурсий и походов-экспедиций с целью изучения прошлого, настоящего тех или иных народов или народностей.

Учащиеся используют под руководством учителя следующие методы работы:

- непосредственное личное наблюдение за жизнью, бытом, традициями людей;
- опрос населения (по специально разработанным анкетам);
- этнографическое описание орудий труда, одежды, жилища, утвари, трудовых процессов, показа назначения, характерных особенностей вещи в целом и отдельных деталей, их взаимосвязь (фотографирование, зарисовки);
- масштабное черчение (учащиеся снимают планы изучаемых поселений, составляют планы типичных жилых и хозяйственных построек и т.д.);
- сбор этнографических коллекций;
- ознакомление с работой кустарных мастерских, творчеством мастеров - надомников и др.

2. Посещение краеведческого музея (предварительно следует встретиться с экскурсоводом, рассказать о целях экскурсии, попросить сделать акцент на характеристику имеющихся этнографических источников).

3. Обработка и оформление собранного в походах этнографического материала. При этом используется дополнительная литература, проводятся консультации в музеях, встречи с учеными и коллекционерами.

4. Оформление этнографического материала в альбомах, рукописных "трудах", на стендах. Подготовка и открытие новых экспозиций музея, основанных на этнографических источниках края, проведение тематических экскурсий.

5. Широкое использование этнографического материала на уроках, особенно при изучении культуры той или иной эпохи в курсах истории, на занятиях исторического кружка и факультатива. Для изучения этнографических источников можно использовать самые различные формы работы: самостоятельную работу по составлению библиографии по одной из тем, подготовку докладов и сообщений, выступление со своими "рефератами" на занятиях кружков и т. д.

Сбор фольклорных источников проводится с использованием следующих форм работы:

- учебные экскурсии и походы-экспедиции с целью сбора произведений народного творчества, прослушивания народных сказителей, певцов, знакомства с творчеством и историей народных хоров, сохранивших песенные традиции прошлого, съемки любительского фильма. Большое влияние на восприятие ребятами народного творчества оказывает обстановка, в которой они слушают и смотрят (изба, самовар, гостеприимство, искренность и, самое главное, манера рассказывать, петь).

- написание "творческих биографий" русских народных хоров, создание фонотеки "Народное творчество края".

- организация встреч (если это возможно) со сказителями, народными певцами, учеными - знатоками фольклора родного края.

- обработка фольклорных источников, собранных в походах и экскурсиях, с целью широкого их использования в учебно-воспитательном процессе (составление фонетики, альбомов, стендов, библиографических справочников по литературе, связанной с фольклорными источниками).

- подготовка сообщений и докладов к урокам по истории культуры той или

иной эпохи, к занятиям кружка, факультатива (выступления учеников обязательно иллюстрировать воспроизведением магнитофонных записей, сделанных в походе, показом фотографий, фильма и т. д.). Темы сообщений и докладов могут быть различными. Все зависит от конкретного фольклорного материала по истории края, который имеется у ребят и учителя. Ученики успешно справляются с такими заданиями: "Рассказать о тяжелом положении трудящихся края на основании фольклорных источников", "Рассказать о борьбе населения с иноземными захватчиками", "Рассказать о религиозных верованиях края" и др.

Доступными могут быть задания по комментированию отдельных поговорок и пословиц.

Для того, чтобы стимулировать серьезное отношение к заданию, можно раздать специальные блокноты или тетради, объяснить, как следует вести записи с указанием времени, места наблюдения и т.д.

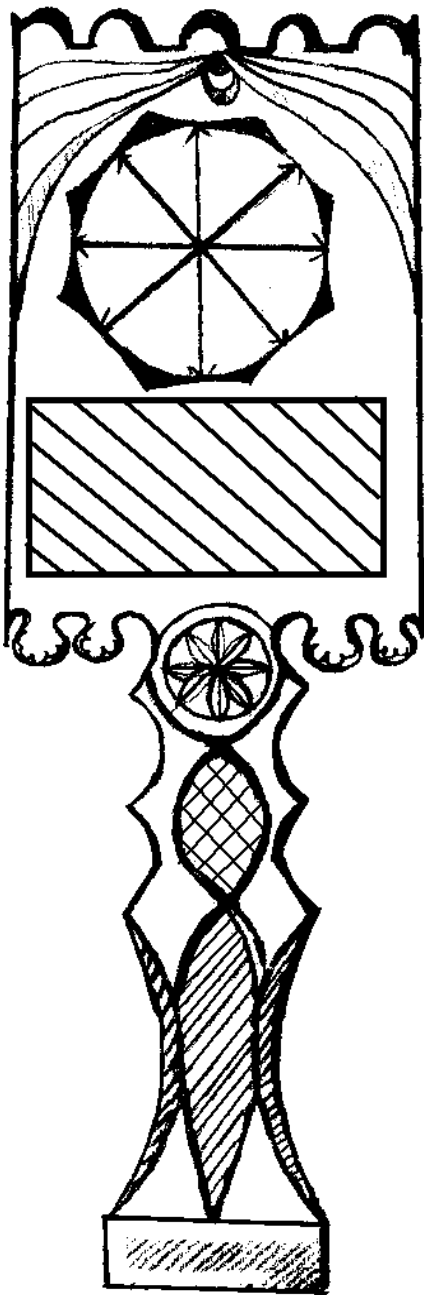

Рис.1

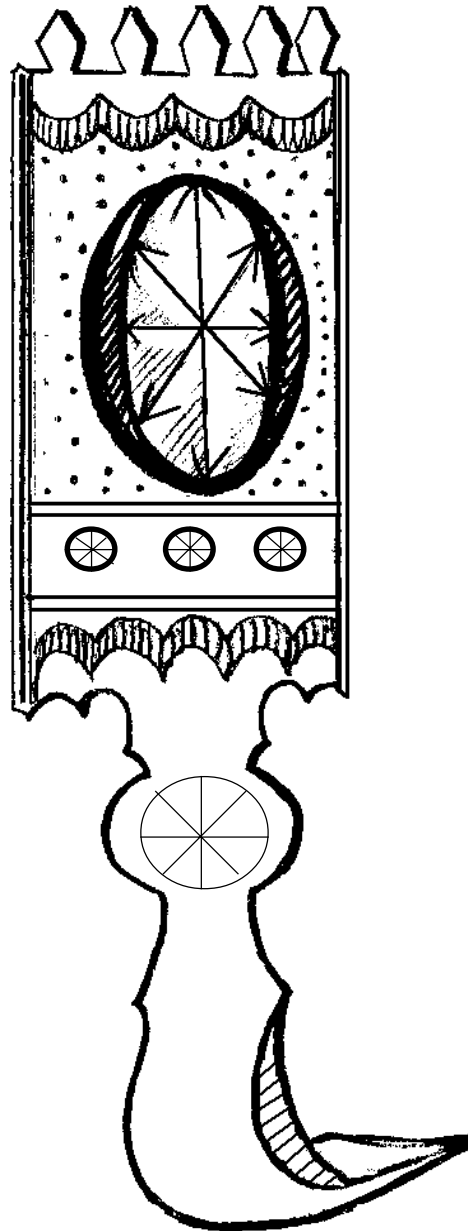

Рис.2

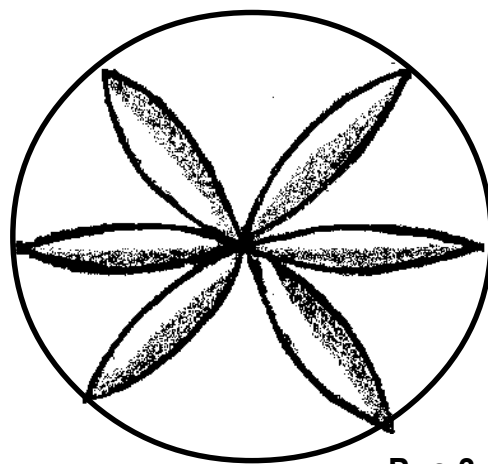

Рис.3

Символика орнаментов русской вышивки

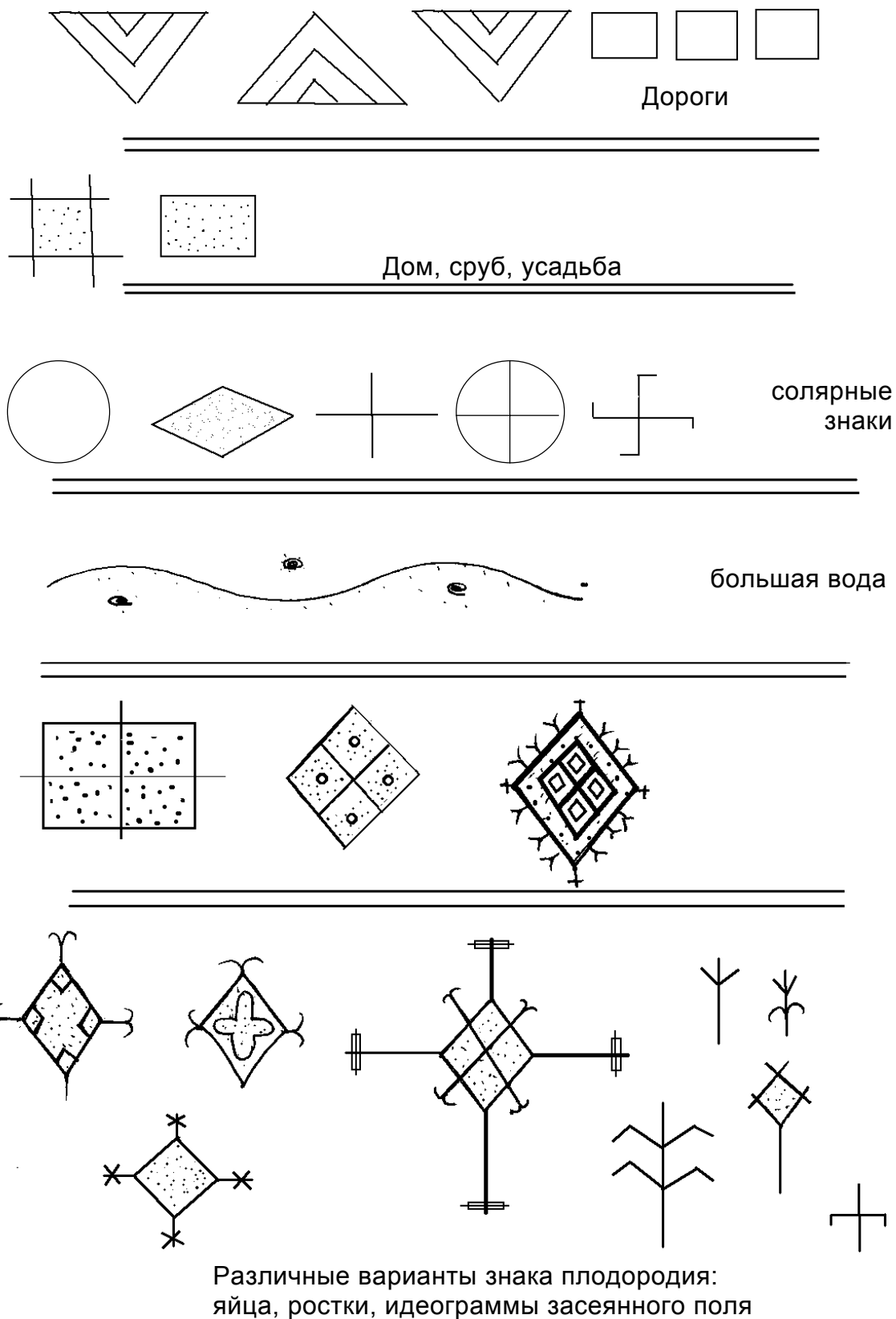

Рис.4

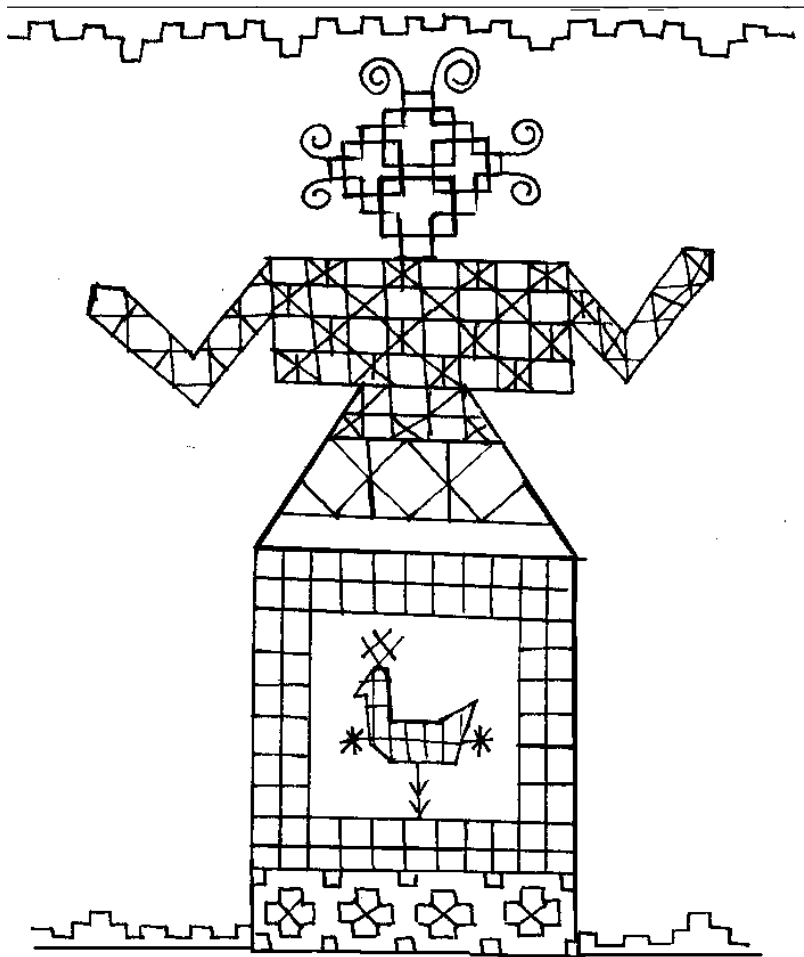

Рис.5

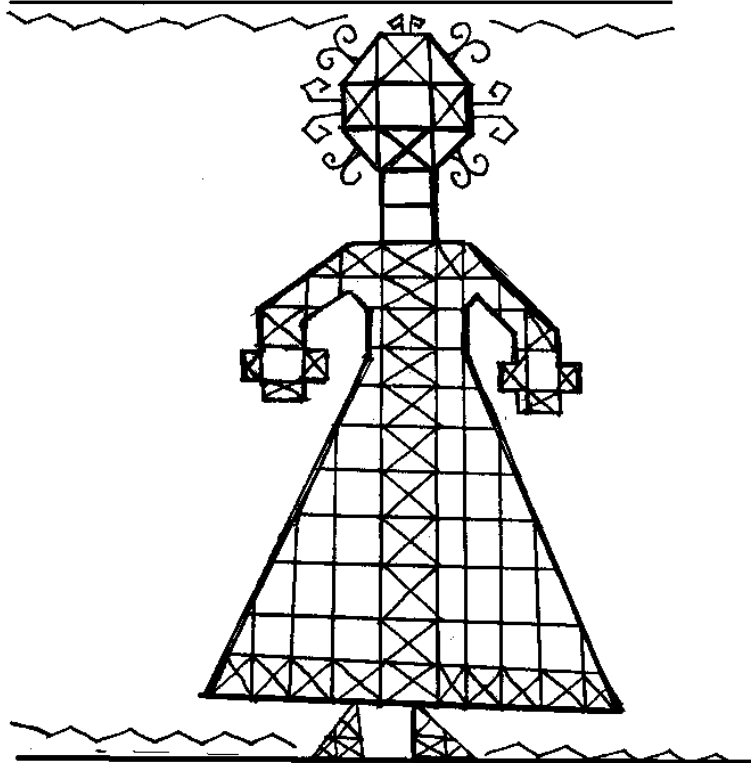

Рис.6

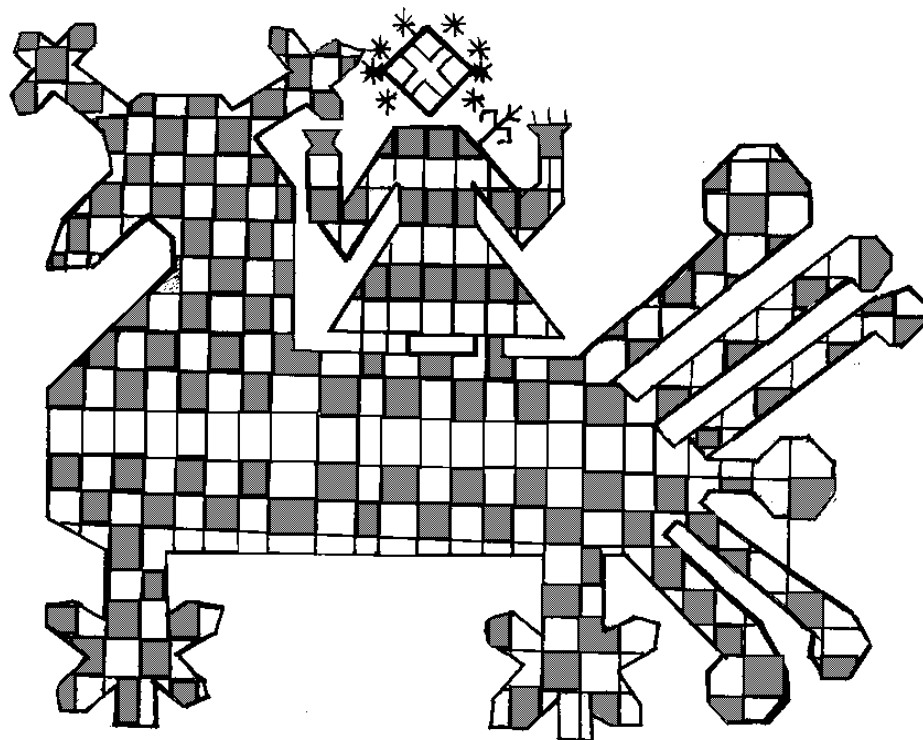

Рис.7

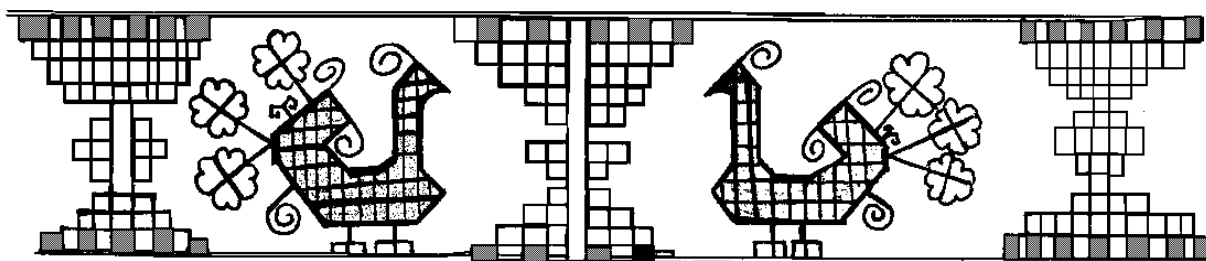
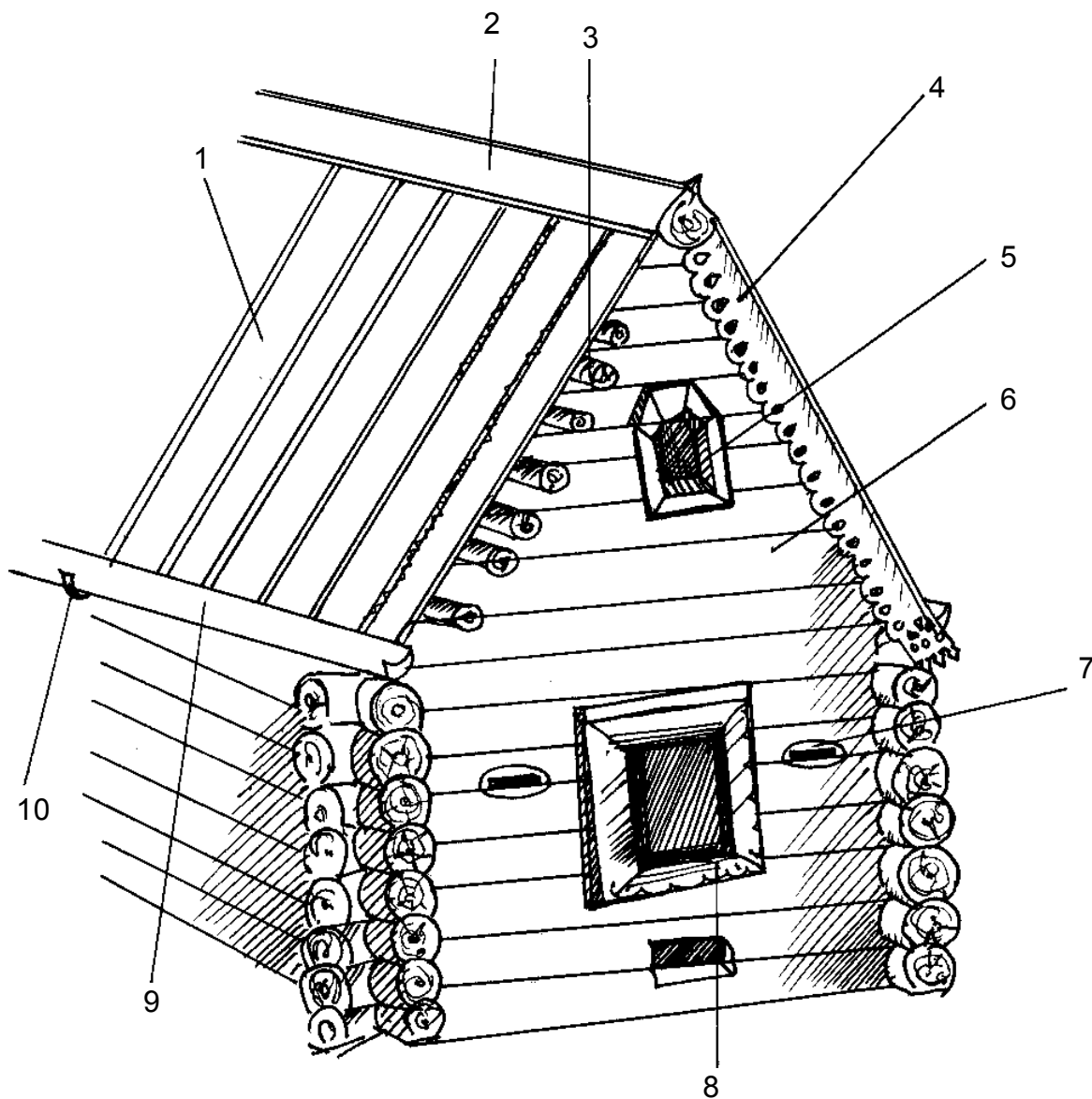

Рис.8

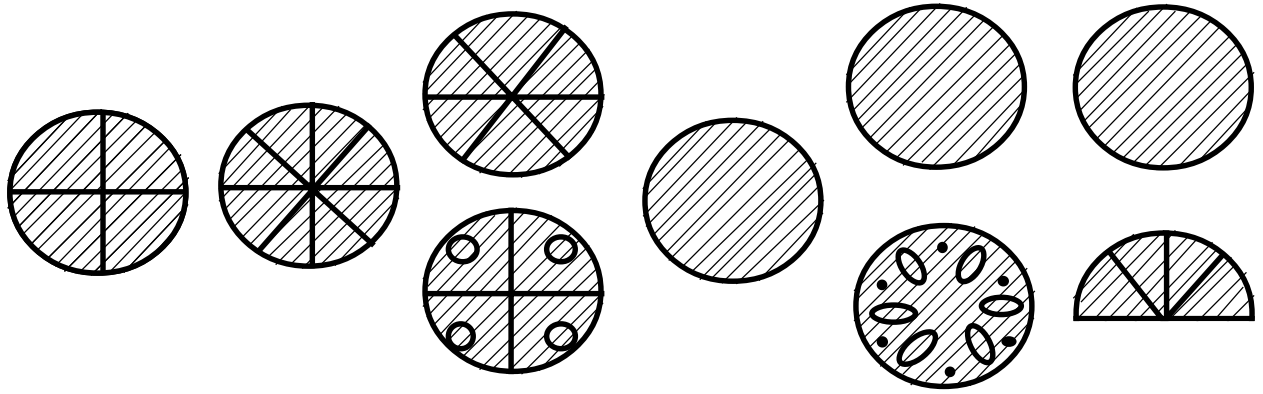

- 1. Тесовая кровля
- 2. Охлупень (конек)
- 3. Слеги
- 4. Причелина
- 5. Слуховое окно

- 6. Щипец (фронтон)
- 7. Волоковое окно
- 8. Красное окно
- 9. Сливень
- 10. Курица

Рис.9

Схемы символов солнца

Схемы символов земли

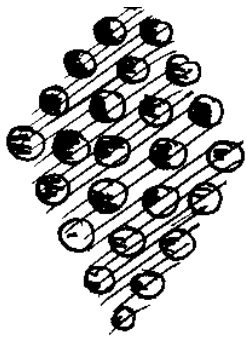
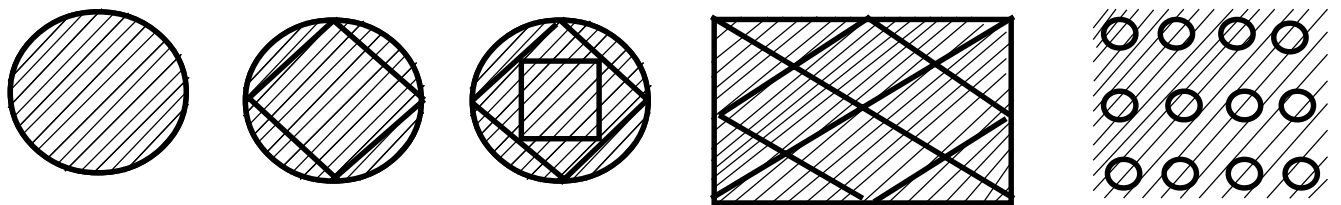

Рис.10

Декор русской избы

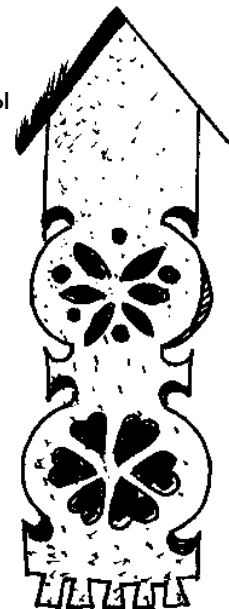
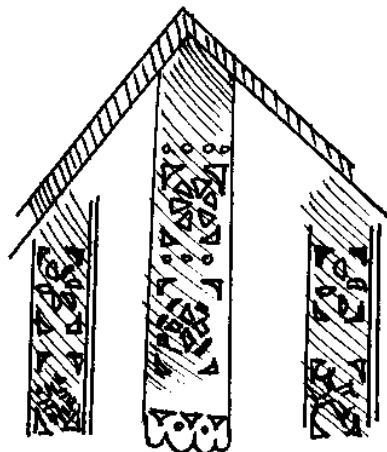
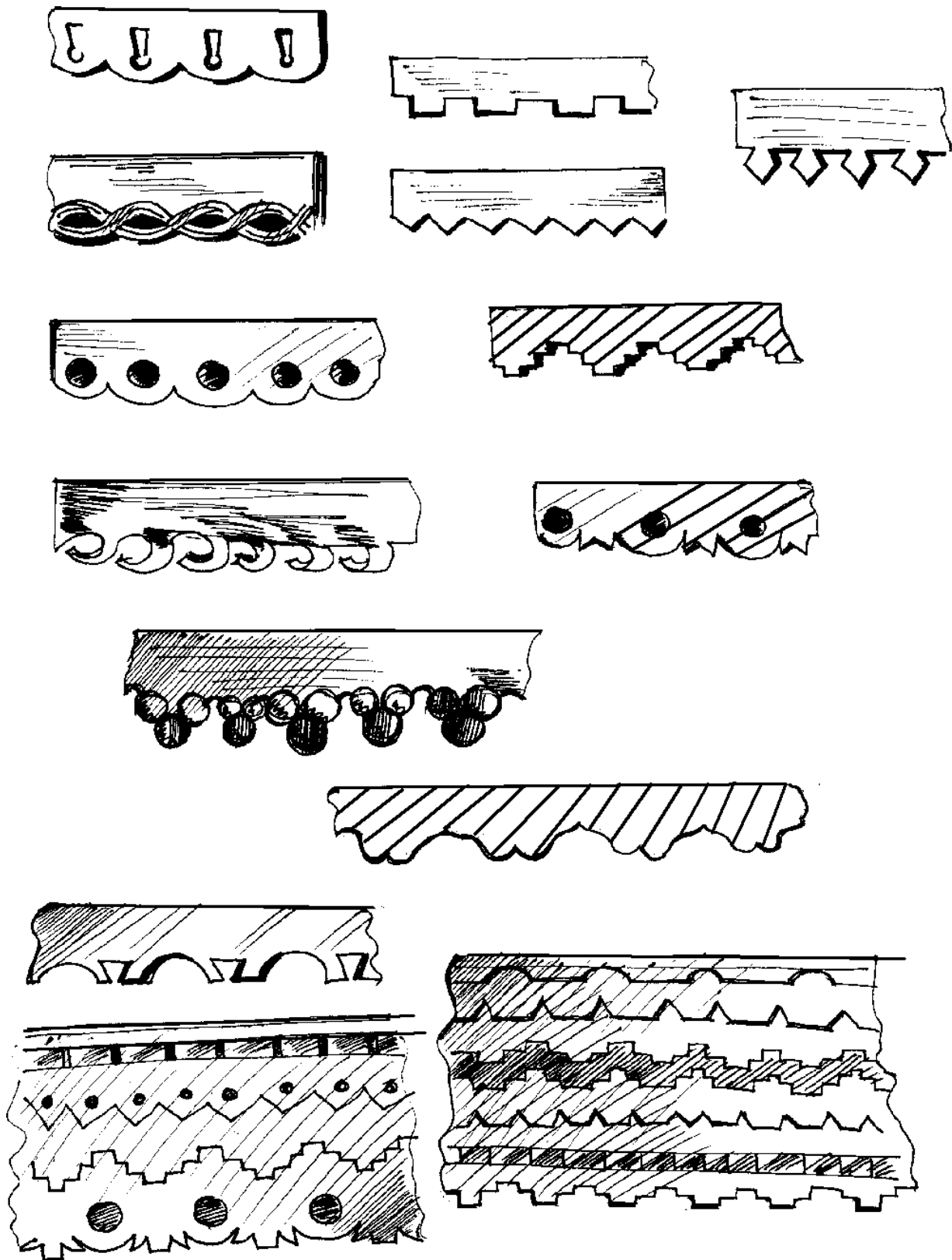

Рис.11

Причелины "Хляби небесные"

Рис.12

Содержание

С.Н.Митин

Пояснительная записка	3
Программа курса "НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА ПОВОЛЖЬЯ"	4
Содержание курса "НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА ПОВОЛЖЬЯ"	6
Раздел 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПОВОЛЖЬЯ	11
Раздел 2. ИСТОКИ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ ПОВОЛЖЬЯ	22

О.Н. Рыкова, И.Д.Митина

Раздел 3. НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА ПОВОЛЖЬЯ	44
--	----

И.Д.Митина

Раздел 4. ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ	74
Приложения	77

Учебно-методическое издание

Народная культура Поволжья

Методическое пособие

Редактор	А.Я.Плаксин
Компьютерная верстка	О.В.Захарченко
Подписано в печать	26.04.99
Формат	60x84 1/16
Бумага	офсетная
Усл.п.л.	4,88
Усл.изд.л.	4,73
Тираж	100 экз.
Заказ	99-39
Гарнитура	Arial

Н/К

ЛР N040951 от 16.03.99

Оригинал-макет подготовлен в редакционно-издательском центре института повышения квалификации и переподготовки работников образования при Ульяновском государственном педагогическом университете им. И.Н.Ульянова.

Отпечатано в лаборатории оперативной полиграфии ИПК ПРО.

Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования при Ульяновском государственном педагогическом университете им. И.Н.Ульянова.

432063, г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, д.81.

