

Зацепин Андрей Дмитриевич

магистрант

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

г. Москва

Лезова Надежда Михайловна

бакалавр, педагог

ГБУДО г. Москвы «ДХШ им. И.Е. Репина»

г. Москва

Новикова Любовь Валерьевна

канд. пед. наук, доцент

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

г. Москва

Научный руководитель

Буровкина Людмила Александровна

д-р пед. наук, профессор

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

г. Москва

НАРОДНАЯ ИГРУШКА КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация: в статье рассматривается история и классификация текстильных кукол, их важность в жизни человека. Затрагивается тема патриотического и духовного воспитания. Одним из условий решения этой проблемы является приобщение детей к отечественной культуре через изучение народной игрушки.

Ключевые слова: народная культура, национальная кукла, русская народная кукла, славянские куклы, обряды, традиции.

Национальная кукла – очень древний и значимый объект в истории любой страны. Особое значение в историческом аспекте текстильная (тряпичная) кукла имела для нашего народа. Изначально она являлась участником обрядов и по

убеждениям наших предков, имела магические свойства. Кукол делали своими руками и носили как талисманы, считали, что они способны отгонять злых духов и приносить счастье в дом. Сейчас имеется большое разнообразие кукол, однако они сделаны на фабрике. Но традиции и обычаи русского народа всё ещё остаются неизменной частью нашей жизни. «Народная кукла одно из интереснейших явлений в культуре, она разнообразна и отражает привычки и верования различных народностей» [6, с. 147]. Так как во всех поколениях остаётся важным иметь игрушки и куклы, сделанные своими руками с любовью. Появляются различные курсы и мастер-классы по изготовлению кукол, благодаря чему знания и культурное наследие стран не забываются.

История славянской народной куклы

История русской народной куклы, как и история сказок, обрядов, праздников уходит корнями в пятый-восьмой век к восточнославянским племенам.

Восточные славяне жили в тесной связи с природой. Они поклонялись богам, стихиям, верили в богов и приносили им жертвы, верили в родство с животными. Славяне просили своих богов о дожде, тепле, плодородии и просили защиты от бед. Возможно, это способствовало появлению обрядовых кукол. Язычество сохранилось у славян после принятия христианства. Славяне вкладывали в кукол частицу души.

Благодаря куклам дети знакомились с миром и укладом жизни, сначала тряпичные куклы играли роль магических символов и оберегов, потом роль игрушек. Деревенские праздничные обряды проигрывались в кукольных забавах. Последовательность обрядов сохранялась, и к игре относились очень серьёзно. Кукол делали без лица, так как верили, что в куклу с лицом могут вселиться злые силы. Куклы из природных материалов обладали магическими свойствами, отгоняли злых духов и приносили счастье в дом. Кукол передавали по наследству. Для изготовления кукол использовали самые различные природные материалы, такие как солома, крапива, дерево, береста, лоскутки тканей, нитки и прочие. Кукол делали с четырёх лет. Сначала делали из лоскутов, без иголок и ножниц. Ткани рвались руками, чтобы заложить хорошее и отогнать плохое. Нити

обрывали руками. В кукольных играх девочек обучали вышивке и прядению. Кукол берегли, но имён не давали, только названия.

Виды славянских кукол

Славяне изготавливали кукол и придавали смысл каждому действию. Кукол делали быстро и в хорошем настроении за один раз. Не пользовались иголкой, так как боялись причинить боль кукле. Детали не пришивали, а приматывали. Красный цвет ассоциировался с солнцем, теплом и красотой и притягивал к себе хорошее.

По типу изготовления кукол можно разделить на: обережные, обрядовые и игровые.

Игровых кукол изготавливали вместе с детьми. Родители работали, а дети игрались.

Стригушка (кукла из соломы). Делали таких кукол льна, травы и соломы, украшали их шерстяными нитками. Часто её делали в лечебных целях, вплетали травы, и верили, что когда ребёнок с ней играл, то она оказывала на него лечебное воздействие. Таких кукол ставили между окон. Кукла была устойчива, её подстригали, за это их так и называли. Данных кукол можно заставить танцевать, поставив её на стол и постучав по нему рукой. Таких кукол делали между делом. Куклы, сделанные из первого снопа, считались священными.

Веснянка. Небольшая игровая кукла величиной с ладонь. Делали весной и дарили детям на Пасху. Данная кукла является помощница, с ней можно делиться радостями и горестями. Делали её на приход весны, она является оберегом молодости и красоты. Кукол изготавливали с яркими волосами. Делали косу из ниток, причем самых неожиданных цветов.

Зайчик-на-пальчик. Игрушку родители давали детям, чтобы они игрались и общались с ней. А самое важное – оберегали, когда дома нет взрослых.

Кулачник. Кукла для мальчиков, бойцовская. У данных кукол должна быть шапка. Целью игры являлось сбить шапку с куклы соперника. В руки куклам вкладывали камешки.

Кукла-перевёртыши или Девка-Баба. При повороте такая кукла превращается в одного из героя в другого.

Берегини. Данные куклы сопровождались различными верованиями, страхами, желанием защитить себя от опасностей. Куклы помогали пережить трудные времена и дарили веру в лучшее и надежду.

Зольная кукла. Данная кукла являлась хранительницей очага, очень древняя, родовая. Их дарили молодой паре на свадьбе, она передавала силу родового огня. Она является связующим между живущими и мертвыми предками, была символом продолжения рода. Такую куклу называли Баба, она являлась женским божеством. Бабу передавали по наследству по женской линии. При её создании брали золу из очага, смешивали с водой и скатывали в шарик, которым обматывали тканью.

Десятиручка. Кукла, которая помогала в хозяйстве. Их делали из лыка или соломы на Покров, когда садились за рукоделие. На них привязывали 9 красных ниточек-бантиков. Часто данных кукол дарили на свадьбу, чтобы женщина все успевала.

Неразлучники. Данные куклы неразделимы, они являются половинками одного и целого, и олицетворяют мужа и жену. В русской традиции вешали во главе свадебного поезда для того, чтобы данные куклы отводили злые взгляды на себя. Данные куклы несли глубокую символическую нагрузку, связанную с особенностью изготовления.

Успешница. Данная кукла олицетворяет человека, которому легко даётся любое дело, он всегда качественно исполняет задуманное и всё успевает в срок. Сумка с монеткой или купюрой внутри является одним из обязательных атрибутов данной куклы. Монетка нужна, чтобы занятие принесло прибыль. При удачном исходе в сумочку обязательно что-то докладывают.

Счастье. Это кукла оберег с длинной косой. Считалось, что волосы человека связаны с жизненной силой и энергией. Женщины носили длинные косы, так как они связаны с землёй, а земля связана с богиней-матерью.

Домуношка. Кукла хозяйка, очень миниатюрная, её можно спрятать в кулаке. Звали её Домовушка, так как считали, что она может разговаривать с домовым. Кукла привлекала в семью удачу, оберегала от неприятностей. Кукла представляет собой мешочек, в который клади монетку для привлечения денег. Так же в мешок клади лечебные травы.

Крупеничка. Это кукла-мешочек, набитая различными видами круп. Защищала достаток наших предков, кукол данного вида делали сразу после сбора урожая. В куклу клади лучшие зерна, чтобы сберечь их для нового посева. Крупеничек использовали для приумножения достатка и ценностей.

Кукла на замужество. Она призвана привлечь внимание потенциального супруга. Делали такую куклу в период, когда девушка готова встретить своего суженого и готова выйти замуж. Данные куклы являются оберегами, и отличает их длинная шея, где каждый воротник олицетворяет определённое качество характера будущего мужа.

Параскева-пятница. Кукла считается покровителем женских ремёсел, заступницей женской доли. Делались они ко дню святой Параскевы. В этот день женщины показывали своё рукоделие друг другу. Кукол делали в большом и маленьком размере. Большую куклу устанавливали на берегу реки. На неё вешали различные шнурки, поясочки со своими заветными желаниями и украшения. Малую куклу хранили в доме. На её руки вешали кружева, изготавливали наперстки, ножнички, коклюшки и т.д.

Спиридон-Солнцеворот. Данная кукла мужского пола держит в руках символ солнца – колесо. Изготавливали данных кукол на праздник зимнего солнцестояния двадцать первого декабря и совершали обряды, посвященные солнцу. Они проходили с участием этой куклы, которая считалась главной зимней куклой. Он поворачивал солнце на прирост и увеличение солнечных дней в году.

Коляда. Отмечали данный праздник 25 декабря. В это время были самые сильные морозы и, считалось, что в данный период гуляют нечистые духи и ведьмы. Празднование коляды отражало веру древнерусских язычников в победу над силами зла. У данной куклы всегда был мешочек и едой и веничек. Веничком

та прогоняла всё плохое из дома, а мешочками приманивала достаток. Считалось, что в доме, где была такая кукла, царил мир, достаток и здоровье.

Коза. Данную куклу делали перед Рождеством. Считается, что она приносит в дом счастье, а также оберегает обитателей дома от невзгод и неудач. Образ козы у славян символизировал изобилие, жизненную силу и её она должна была принести хозяину и его земле. Делали данных кукол из лыка, одевали празднично и вручали самые различные предметы: колокольчики, бубенцы, дудочки, бусы, серьги, подкову, монеты и мешочек зерна.

Масленица. Данный праздник посвящен поклонению Солнцу, дающему жизнь и силы всему живому. Блины являются обрядовой пищей и символом Солнца. Данных кукол делали двух видов: большую, ростом с человека и домашнюю, малую. Больших кукол делали из соломы и лыка. Куклу украшали лентами, завязывая которые, люди загадывали желания. Данных кукол в масленичную неделю сжигали. Данная кукла символизировала достаток, здоровое потомство молодой семьи. Считалась сильным оберегом жилища, выполняя заветы хозяев дома. Данных кукол делали на год, а в один из дней, когда молодые приходили к тёще на блины, масленицу выставляли в окнах или дворах. Хранили куклу у входа в жилище или в красном углу, а на следующем празднике сжигали или пускали по воде.

Матринички. Маленькие куклы из ниток, что изготавливали для обряда заивания весны. Вязали их парами, из белых никто как символ уходящей зимы и из красных, как символ весны и яркого солнца. Кукол соединяли шнурком, что символизировало единство зимы и весны. Готовых кукол вешали на деревья плодовые, желая им раннего цветения и хорошего урожая.

Обрядовых кукол использовали в славянских праздниках и обрядах. Обряды привлекали удачу, помогали защищаться от бед. Данные обряды способствовали урожаю обильному, приплоду скота и здоровью и благополучию членов крестьянской семьи. Кукол делали к определённому ритуалу, в основном их посвящали женским божествам. Обрядовые куклы служили лишь определённое время, их носили с песнями на руках, водили хороводы вокруг костра и затевали игры.

После того, как кукла исполнит своё предназначение, кукол «отдавали» богам – топили в реках, сжигали и разбрасывали по полям. Взамен просили благополучия и здоровья, любви, урожая. Некоторых кукол хранили долго, они занимали почетное место в красном углу.

Современное состояние ремесла

Сейчас можно увидеть более 90 видов различных кукол. В настоящее время происходит возрождение к жизни тряпичных кукол, которые на фоне современных моделей из синтетических и химических материалов (в большинстве своём некачественно сделанных), выглядят ярко, просто, индивидуально, излучают тепло души мастера, так как игрушки делаются вручную. Тряпичная кукла – это часть русской культуры, которая становится прекрасным образом приобщения к историческому культурному наследию.

Сегодня русскую тряпичную куклу производят отдельные мастера своего дела вручную. Массового производства этой игрушки нет, но тем она и ценна. Проводятся различные выставки, курсы и мастер-классы. Куклы делаются из современных материалов, однако соблюдаются ключевые аспекты технологии: отсутствие шитья, куклы изготавливаются преимущественно обматыванием.

Заключение

Несмотря на то, что фабричные куклы очень популярные в настоящее время, самой большой ценностью навсегда останутся изделия ручной работы. Многие достались от бабушек, какие-то были сделаны с мамами. И именно этим они и ценные – дарят уют, приятные и тёплые воспоминания, передают дух нашего народа. «Молодому поколению предстоит решение важной задачи: не только понять, освоить общечеловеческую культуру, а и смочь воспроизвести культурные ценности и создать что-то новое, что обогатит и приумножит культуру отечественную, мировую» [2, с. 153]. Чем больше мы будем рассказывать детям о традициях нашего народа, тем больше они будут увлекаться историей, а значит – будут гордиться своим народом, своей страной.

Список литературы

1. Берстенева Е.В. Кукольный сундучок: традиционная народная кукла своими руками / Е.В. Берстенева, Н.В. Догаева. – М.: Белый город: Воскресный день, 2013. – 112 с.
2. Буровкина Л.А. Культурное наследие как фактор духовного развития личности в системе художественного образования / Л.А. Буровкина // Искусство и образование: методология, теория, практика. 2019. – С. 152–156.
3. Дайн Г.Л. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология / Г.Л. Дайн, М.Н. Дайн. – М.: Культура и традиции, 2007. – 120 с.
4. Иванцова Л.В. Мир кукольного театра / Л.В. Иванцова, О.А. Коржова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 319 с.
5. Иноземцева С.П. Зольная кукла // Мир музея. – 2011. – №12. – С. 45.
6. Корнеева М.А. Народная игрушка в современном дошкольном образовании как средство развития духовно-нравственной культуры детей дошкольного возраста / М.А. Корнеева, Л.А. Буровкина // Искусство и образование. – 2019. – №6 (122). – С. 145–153.
7. Котова И.Н. Русские обряды и традиции. Народная кукла / И.Н. Котова. – СПб.: Паритет, 2003. – 240 с.
8. Лаврова С.А. Русские игрушки, игры, забавы / С.А. Лаврова; сост. Н. Астахова. – М.: Белый город. – 48 с.
9. Левченко И.В. Тряпичной кукле – «человечкина душа» / И.В. Левченко // Новое зеркало. – 2007. – №50. – С. 4.
10. Lovtsova I.V. Preservation of the intangible cultural heritage through the implementation of additional general education programs in the field of fine arts / I.V. Lovtsova, L.A. Burovkina, A.S. Sheshko // Revista Tempos e Espaços em Educação. – 2021. – 14 (33). – e15929.
11. Мелихова Л.А. Кукла берегиня // Народное творчество. – 2011. – №3. – С. 26–27.
12. Шайдурова Н.В. Традиционная тряпичная кукла: учебно-методическое пособие / Н.В. Шайдурова. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. – 174 с.

13. Народная кукла [Электронный ресурс]. – Режим доступа: vedjena.gallery.ru
14. Русские обрядовые куклы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: club.osinka.ru
15. Ручная работа Электронный ресурс]. – Режим доступа: handmade.idvz.ru