
Тема. Введение. История этнографических знаний в Европе до 18 века.

Цель: познакомить студентов с основными целями и задачами предмета «Основы этнографии»; с историей этнографических знаний в Европе до 18 века; вызвать интерес к изучению предмета о народах в мировом пространстве.

План занятия

1. Этнография как наука и как предмет.
2. Знания о народах до эпохи Великих географических открытий.
3. Этнографические знания европейцев до 18-го века.

Ход занятия

Исходным материалом этнографической науки служит информация о народах, их быте и культуре. Сами эти понятия “народ”, “культура”, “быт” отнюдь не являются непосредственно данной в опыте конкретной реальностью. Напротив, это обобщения, которые лишь постепенно, в течение веков складывались в сознании людей. Сведения о быте и культуре народов собирались и откладывались в письменных и иконографических памятниках задолго до того, как могли появиться даже простейшие их обобщения. И сами эти обобщения в течение долгого времени были скорее конкретными образами, чем общими понятиями.

Этнографические знания европейцев до 18 века.

Начало нового и очень быстрого расширения этнографической информации относится к эпохе “великих географических открытий” (с середины XV в.), когда в самой общественно-политической жизни европейских государств начался новый поворот. Это была эпоха “первоначального капиталистического накопления”, зарождения буржуазного способа производства, роста городов, расширения торговых связей, появления первых мануфактур. Поиски и захваты новых заморских земель, плавания смелых мореходов, пиратов и купцов, образование обширных колониальных империй (Испания и Португалия, позже Нидерланды, затем Франция и Англия)— все это повело к быстрому и огромному расширению кругозора европейцев. Открытие заокеанских стран—Америки, береговой полосы Африки, стран Южной и Юго-Восточной Азии, первые как бы пробные рейсы к архипелагам Океании, путешествия в “Московию”— все это познакомило западноевропейских людей с народами, о самом существовании которых раньше не подозревали, с народами иного физического облика, с неизвестными языками и весьма различными формами культуры. Появились во множестве сначала краткие отчеты о плаваниях и путешествиях во вновь открытые страны с краткими

сведениями об их народах, а позже и попытки обобщенного описания этих стран и народов. В короткое время – XVI - XVII вв. в западноевропейской литературе появились обильные сведения об индейцах Центральной, Северной и Южной Америки, о многих народах Африки, Азии. Колониальная экспансия продолжалась и в XVIII в. К прежнему фонду этнографической информации прибавились более полные сведения и об индейцах Северной Америки, и о жителях ряда других стран, в особенности об островитянах новооткрытых архипелагов Океании и побережья Австралии. Сведения эти шли по большей части от торговцев, моряков, миссионеров. Самое же важное то, что эти фактические сообщения падали на умственную почву, уже подготовленную общим культурным развитием, - ведь XVIII столетие было “веком Просвещения”. Они поэтому не оставались мертвым грузом, а осмыслились, обобщались и служили фактическим подкреплением для исторических и философских концепций, которыми так богато было это столетие. Оживилась идея географического детерминизма, известная еще с античного времени: человек, народы, обычаи— продукты воздействия окружающей природной среды (Монтескье). Широко распространилась теория “благородного дикаря”, живущего по простым законам природы (Руссо, Дидро и др.). Разработана была схема общеисторических стадий культурного развития (Тюрго, Вольтер, Фергюссон, Кондорсе)— стадий, представленных различными живыми народами. Сделана была даже попытка сочетать эти общечеловеческие стадии развития с идеей национального своеобразия каждого конкретного народа, высокой ценности каждой отдельной национальной культуры (Гердер).

Занятие

Тема.1.1. Становление этнографии как самостоятельной науки.

Цель: познакомить студентов с этнографическими знаниями в Европе 18 – 19 веков; рассказать о школах и направлениях европейской и американской этнографии конца 19 – начала 20-го веков.

План занятия

1. Этнографические знания в 18 веке.
2. Этнография в первой половине 19 века.
3. Школы и направления европейской и американской этнографии конца 19в. - сер.20-го века. Выдающиеся этнографы.
4. Этнография в современном мире и ее связь с другими науками.

Ход занятия

Развитие этнографических воззрений всегда было теснейшим образом связано с актуальными политическими и экономическими проблемами и

борьбой идеологий. Это ясно проявилось в XVIII в., когда материализм пошел на штурм схоластического учения церкви. Взгляды просветителей и энциклопедистов имели большое значение для развития этнографических представлений, а затем и этнографии как науки. Складывается концепция об универсальных закономерностях всемирно-исторического процесса. При этом «дикие» народы рассматриваются как ранний этап истории человечества. Разрабатывается метод ретроспективного анализа: представления о внеевропейских отсталых народах переносятся на европейскую древность. Зарождается сравнительно-исторический метод исследования явлений общественной и культурной жизни, который позднее в качестве сравнительно-этнографического применил для этнографии Ф. Ласри. Складывание этнографии как самостоятельной науки относится к середине XIX в. и связано с успехами естествознания, с развитием эволюционного учения, противопоставленного прогрессивными учеными того времени метафизическим канонам церкви. В борьбе с теологическими взглядами основоположники эволюционизма Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин и многие другие создали теорию, согласно которой все в мире развивается и изменяется от простого к сложному, причем эволюция идет не случайно, а подчиняется определенным, универсальным закономерностям, и историческое развитие означает прогресс. Это учение было положено в основу новой науки о народах— этнографии (этнологии). Особое место среди крупнейших ученых-эволюционистов занимает Л. Г. Морган, чьи труды были высоко оценены классиками марксизма. Ф. Энгельс отмечал, что Морган в границах своего предмета самостоятельно пришел к материалистическому пониманию истории. Морган был первым, кто предпринял попытку создать периодизацию истории первобытного общества на основе развития производства и культуры.

Школы и направления европейской и американской этнографии конца 19 в.- сер.20 века. Деятельность выдающихся этнографов.

В конце XIX— начале XX в. все большее распространение получают концепции, основанные в той или иной степени на признании диффузии как главного фактора в развитии культуры, а этнографии— как науки о культуре.

Одним из первых направлений, связанных с идеей диффузии, было учение, известное под названием антропогеографии. Основатель этого учения Фридрих Ратцель и многие его последователи полагали, что определяющую роль в развитии культуры и общества играют диффузия и географическая среда. Характерными представителями диффузионистского течения были школа «культурной морфологии» Лео Фробениуса, школа «культурных кругов» Фритца Гребнера и венская католическая «культурно-

историческая» школа Вильгельма Шмидта, получившие большое распространение в начале XX в.

Л. Фробениус разработал учение о «культурной морфологии», рассматривавшее развитие культуры с точки зрения биологических закономерностей. Вместе с тем трудами Фробениуса и его учеников был собран значительный фактический материал по этнографии народов периферии классовых обществ. Ф. Гребнер предпринял попытку объяснить развитие культуры не историческими закономерностями, а взаимодействием «культурных кругов».

В Америке в конце XIX в. возникло новое учение — «американская школа исторической этнологии», основоположником которой был Франц Боас. Положительной стороной этого учения была борьба с расизмом и колониализмом. Но в целом Боас и его последователи относились отрицательно к широким теоретическим обобщениям и возможности выведения общеисторических закономерностей, к идее общности человеческой культуры. Боас считая, что культурные ценности разных народов несопоставимы. Эта же идея легла в основу другого направления в американской этнологии, так называемого культурного релятивизма.

Примерно в то же время во Франции складывается «социологическая» школа Эмиля Дюркгейма, исходившая из философских идей неопозитивизма. Дюркгейм и его сторонники избрали предметом своего исследования общество, в котором они изучали системы нравственных связей, этнопсихологию. При этом они рассматривали каждое общество как изолированное явление, отрицая тем самым исторические законы развития.

Подобные же тенденции наблюдались в 1920—1930-х годах в Германии и США. Так, в Германии представителем этнопсихологии выступил Рихард Турнвальд, создавший новое антиисторическое и реакционное по своей сущности направление— этносоциологию. Он был также одним из основателей учения аккультурации (восприятие одним народом культуры другого), много заимствовавшего у диффузионизма. Преемником Турнвальда стал В. Мюльман. В то же время в США возникает психологическое, или этнопсихологическое направление, сложившееся в значительной мере под влиянием идей З. Фрейда и его последователей.

Зигмунд Фрейд, известный врач-психиатр, создал учение о психоанализе и затрагивал в своих трудах некоторые проблемы истории первобытного общества и этнографии. Согласно его взглядам, поведение индивида и жизнь целых обществ зависят в значительной мере от вытесненных в подсознание представлений и чувств. Таким образом, по Фрейду и близким ему по духу исследователям, обществом управляли не

социально-экономические, а психологические, биологические законы. Эта концепция была крайне антиисторичной и объективно вела к так называемому психорасизму. Последний проявился, в частности, в названном выше этнопсихологическом направлении в США, представленном Р. Бенедикт, А. Кардинером и др. Они считали, что каждое общество обладает своей особой «моделью культуры», причем одни «модели» качественно выше, а другие ниже.

Дальнейшее развитие буржуазных школ и направлений привело к возникновению культурного релятивизма (М. Херсковиц и др.), структурализма (Э. Эванс-Притчард, К. Леви-Стросс и др.) и ряда других течений. В ФРГ в послевоенное время заметна тенденция вообще отрицать необходимость теоретических разработок, ограничиваясь эмпирическими исследованиями. Впрочем, эта тенденция вообще характерна для многих современных буржуазных этнологов. По поводу большинства современных концепций в зарубежной буржуазной этнологии следует заметить, что, как правило, они недолговечны, получают временное, как мода, более или менее широкое распространение, а затем быстро исчезают, не оставляя заметного следа в науке.

Литература: [3, 6]

Занятие

Тема 1.2. Предмет и задачи этнографии.

Цель: раскрыть понятийный аппарат науки «Этнография»; познакомить с методами и этнографическими источниками; определить классификацию этнографических знаний народов мира; развивать этническое самосознание.

План

1. Этнография как наука и как предмет.
2. Связь этнографии с другими науками.
3. Основные методы этнографии.
4. Этнографические источники исследования.

Ход занятия

Этнография – наука, основным объектом изучения которой являются народы мира. Подобно большинству названий наук, термин «этнография» является производным от древнегреческих слов. Одно из них «этнос» переводится как «народ», другое – «графейн» значит писать, описывать. Слово «народ» и в русском, и в других современных языках имеет много различных значений. Под народом понимаются и трудящиеся массы, и

национальные группы, и просто множество людей. Поэтому для тех случаев, когда слово народ употребляется в том значении, которое оно имеет в словосочетании «народы мира», в науке обычно используется обобщающее понятие «этнос» (древне-греч.- народ). Согласно преобладающему в настоящее время среди ученых представлению, этнос (народ) – это особый вид социальной группировки, возникающей не по воле людей, а в результате естественно - исторического процесса. **Характерная черта этносов – их значительная устойчивость:** они, как правило, сохраняются многие и многие столетия! Каждый этнос обладает определенным внутренним единством, а также специфическими чертами, отличающими его от всех образований того же типа. Значительную роль при этом играют язык и самосознание людей, составляющих отдельный этнос: как их взаимная идентификация, так и различие от других подобных общностей в форме антитезы «мы» – «они». Язык – служит главным средством общения лиц, входящих в соответствующий этнос, и вместе с тем обычно отграничивает их от представителей всех или, по крайней мере, большинства других этносов. Культура, в первую очередь это касается тех ее компонентов, которые имеют традиционный, массовый характер, проявляясь в повседневном быту. В области материальной культуры таковы традиционные виды жилища, хозяйственной утвари, одежды, пищи и т. п. В духовной культуре это обычаи, обряды, народное искусство, религия и т.к. Культурное единство членов этноса в свою очередь неразрывно связано с некоторыми особенностями их психики, главным образом оттенками, стилем проявления общечеловеческих свойств психики. Эти особенности в своей совокупности составляют так называемый этнический (национальный) характер. Следует особо подчеркнуть, что каждый из указанных этнических признаков совсем не обязательно должен быть специфическим только для одного этноса. Например, на одном и том же английском языке говорят представители различных этносов: англичане, североамериканцы, англо-канадцы и т. д. Своеобразие каждого этноса создается не каким-то отдельным компонентом, а присущим только ему сочетанием всех его объективных свойств. Но это вместе с тем не значит, что этнос – простая сумма признаков, он представляет собой определенное целостное образование, в котором основную системообразующую роль могут выполнять различные его компоненты. В одних случаях главная роль в этом отношении принадлежит языку, в других – хозяйственно-бытовым особенностям, в третьих – характерным чертам поведения. Многовековое существование этносов обеспечивается путем передачи от поколения к поколению языка, характерных черт культуры и быта. Непременным свойством этноса, как уже

отмечалось, является этническое самосознание – осознание членами этноса своей принадлежности к нему, связанное с отграничением от других этносов и проявляющееся прежде всего в употреблении общего самоназвания (этнонима) Важный компонент этнического самосознания – представление об общности происхождения., реальную основу которого составляет определенная общность исторических судеб членов этноса и их предков на всем протяжении его существования. Возникновение каждой этнической общности (этногенез) обусловлено непосредственными контактами входящих в него людей; Это, как правило, возможно лишь в том случае, если люди живут по соседству, т. е. на одной территории. Общность территории выступает, таким образом, прежде всего как условие формирования этноса. Однако и территориально разобщенные группы этноса могут длительное время сохранять свои специфические черты в области культуры и психики, а также прежнее самосознание общности; даже находясь на значительном расстоянии друг от друга, они обычно обладают некоторыми общими этническими свойствами (например, армяне в СССР, Сирии, США и т. д.). Таким образом, выступив как условие формирования этноса, целостность территории не является строго обязательным фактором существования всех его частей. При изучении этнических процессов принято различать два **их основных вида: разделительные**, когда прежде единый народ делится на несколько самостоятельных этносов или от него отделяются части, становящиеся самостоятельными этносами, **и объединительные**, когда этнически разнородные группы людей сливаются в единый этнос. Диалектика этнического развития проявляется здесь в том, что почти каждый объединительный процесс ведет к этническому обособлению втянутых в него этносов от других. Разделительные этнические процессы были особенно распространены в первобытнообщинную эпоху и вызывались чрезмерным увеличением численности племен или просто миграциями частей их на далекое расстояние. Наиболее типичными для нового времени были и остаются объединительные процессы, отражающие исторически закономерную и прогрессивную тенденцию к укрупнению народов. Поскольку объектом этнографии являются этносы – народы, очевидно, среди их типологизирующих характерных свойств и следует искать критерии для определения предмета этой научной дисциплины. Напомним, что такими свойствами являются те, благодаря которым этносы могут быть выделены среди других человеческих общностей, т. е. те, которые могут быть названы этническими. Это, с одной стороны, функция объединения всех членов этноса (внутри этническая интеграция), а с другой – функция отграничения их от представителей других подобных общностей (межэтническая

дифференциация). Как уже говорилось, такого рода функции наряду с языком выполняют преимущественно традиционно-бытовые компоненты культуры (обычаи, обряды, народное искусство, устное творчество и т. п.), специфические особенности которых отличают один этнос от другого. Итак, к уже известному нам определению этнографии как науки, основным объектом которой являются этносы – народы, следует добавить, что эта наука исследует их сходство и различия. Предмет исследований этнографии – традиционно-бытовая культура. Одним из примеров ее многообразия у народов мира может служить традиционное жилье. Здесь и свайные постройки (например, у части меланезийцев и микронезийцев), и плавучие жилища (у некоторых народов Юго-Восточной Азии), и переносные жилища – юрты, чумы, типы (у кочевников Средней Азии, народов Севера, индейцев прерий), и дома-башни (у народов Кавказа, у части арабов, некоторых народов Афганистана), и жилища из снега – иглу (у «полярных» эскимосов) и т. п. Весьма наглядно этнические особенности прослеживаются в сфере такого компонента материальной культуры, как пища. При этом различия между народами касаются и состава потребляемой пищи, и способов ее приготовления, и времени ее приема. Так, для одних народов основу пищевого рациона составляют продукты земледелия (например, для славянских народов), для других – мясо (например, для многих народов Севера), третьи являются ихтиофагами, т. е. употребляют в пищу главным образом рыбу (например, нанайцы, нивхи, ульчи). Хорошо известно существование у многих народов запретов на употребление отдельных видов пищи. В частности, народы Индии в большинстве своем не едят говядину; народы, исповедующие ислам и иудаизм, – свинину; ряд народов почти не употребляют в пищу молока (например, мон-кхмеры); у некоторых народов еще недавно деликатесом, считалось мясо собаки (например, у полинезийцев) и т. п. Существенно различаются у народов мира также семейный быт, брачные обычаи и обряды. Наряду с моногамной (единобрачной) семьей, распространенной в настоящее время у подавляющей части человечества, до сих пор у ряда народов все еще сохраняется как полигамия (многоженство), так и полиандрия (многомужество) Чрезвычайно многообразны брачные церемонии. У одних народов (например, у племени пунанов на острове Калимантан) для заключения брачного союза достаточно, чтобы жених и невеста в присутствии старейшины рода заявили о взаимном согласии вступить в брак, у других (например, у племени коши в Афганистане) свадебная церемония длится двое суток, у третьих (некоторых народов Индии) – восемь суток. Наряду с характерными для большинства европейских народов свадьбами, на которых присутствуют лишь ближайшие

родственники и знакомые, у некоторых этносов (например, у народов Кавказа) на свадьбу по традиции приглашались сотни гостей. Вместе с тем на Кавказе до недавнего времени нередко встречалась «свадьба без новобрачных»: обычай запрещал жениху и невесте присутствовать на собственной свадьбе. По-разному обстоит дело с разводом: есть народы (в частности, католического вероисповедания), у которых брак трудно расторгнуть, и есть народы (главным образом исповедующие ислам), у которых для того, чтобы развестись, мужу достаточно объявить об этом жене. В сфере повседневного поведения этнические особенности бывают настолько своеобразными, что нередко воспринимаются представителями других народов как нечто странное и удивительное. Индийца, скажем, удивляет, что жена европейца называет мужа по имени, обращаясь к нему в присутствии его матери и без ее – разрешения. Японцу кажется странным, как может человек в жилом доме находиться в той же обуви, что и на улице, Болгары, в отличие от многих других народов, кивают головой в знак отрицания, а в знак согласия покачивают ею из стороны в сторону. Когда японцы, например, рассказывают о печальном событии, они улыбаются, чтобы не огорчить слушателя. Так как этносы – динамические системы, одна из важнейших задач этнографии – изучение этнических процессов. При этом основное внимание уделяется двум диаметрально противоположным периодам в этнической истории человечества. С одной стороны, к относящемуся главным образом к далекому прошлому возникновению этнических общностей (этногенезу), с другой – к современным этническим процессам. Все большая интенсификация этнических процессов в современном мире придает соответствующим этнографическим исследованиям особую значимость и перспективность. Таким образом, **этнография – это научная дисциплина, изучающая сходство и различие всех народов мира, а также происходящие с ними изменения на протяжении всей истории человечества, с древнейших времен до наших дней.** В этнографическом исследовании можно выделить следующие основные разделы: этногенез и этническая история; основные занятия и социальная организация; материальная культура; духовная культура; изучение семьи и семейно-брачных отношений. Этногенез и этническая история дают возможность проследить процессы этнических общностей, и результаты межэтнических отношений. Основные занятия и социальная организация отвечают на вопрос о характере производства этноса и особенностях, возникающих на его основе, производственных отношений и различных общественных структур. Материальная культура в своем традиционном воплощении – орудия труда, пища, поселения, жилища,

одежда и украшения – отражает как этнически-специфическое, так и общее, связанное со сходными типами производства и условиями физико-географической среды. Сфера духовной культуры, выражающаяся в народных знаниях об окружающей природе и обществе, в обрядах и обычаях, народном творчестве и праздниках, в верованиях, дает ценнейший материал для выявления созданного конкретным этносом и отличного от других, а также для определения результатов исторических этнических контактов и взаимного обогащения культур. Исследования составных этнографии осуществляется на фоне определения и языковых особенностей каждого этноса, так как язык – это и средство общения объединенных в этнос людей, и существенная часть этнической культуры. Указанные составные в большей своей части связаны с одним из видов производства, а именно с производством средств существования; проблемы семьи и семейных отношений в свою очередь определяют другой вид производства – производство себе подобных, т. е. самого человека. Очевидна неразрывная связь обоих видов производственной деятельности людей на всем протяжении всемирной истории; так же несомненно, что семья и семейно-брачные отношения, вытекающие из второго вида производства, не могут не зависеть от первого; в то же время несомненна и их относительная самостоятельность, проявляющаяся по-разному в различные периоды социальной истории. Вспомним в этой связи положение Ф. Энгельса о двух видах производства: «С одной стороны – производство средств к жизни: предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с другой производство самого человека, продолжение рода». Нам известны различные типы семьи и связанных с ними семейно-брачных отношений. Если взять, к примеру, моногамную семью, то она просуществовала на протяжении, по крайней мере, трех формаций рабовладельческой, феодальной и капиталистической, сохранив свое положение особой социально-экономической структуры общества. Этот пример подчеркивает важность изучения семьи и семейно-брачных отношений в общей проблематике этнографии. **Взаимоотношения этнографии с другими науками.** Будучи одной из исторических дисциплин, этнография имеет, в частности, немало точек соприкосновения с общей гражданской историей в изучении, первобытнообщинной эпохи и в вопросах этнической истории. Исследуя вопросы этногенеза, этнограф постоянно обращается к материалам археологии: археология же для своих реконструкций, в том числе для определения этнической принадлежности археологических памятников, широко использует данные этнографии. **С историей культуры, и искусствоведением, фольклористикой этнография соприкасается при**

изучении народного художественного творчества. С экономическими науками – при изучении хозяйственной деятельности. С конкретной социологией этнографию, как уже отмечалось, связывает изучение взаимодействия социально-классовых и этнокультурных явлений (этническая социология). **С социальной психологией** этнография имеет общий раздел – этническую психологию. **С лингвистикой** этнографию связывают изучение языкового родства народов, взаимных языковых влияний и заимствований, диалектологические и ономастические исследования, взаимодействие языковых и этнических процессов (этнолингвистика). **С географией** контактирует в изучении взаимодействия этноса и природной среды, типов расселения, а также по вопросам этнического картографирования. В исследовании численности народов мира, миграционных процессов этнография смыкается **с демографией** (этнодемография). **С антропологией** этнография наиболее тесно сопряжена в исследовании этногенеза (этническая антропология), а также истории первобытного общества. В той или иной мере этнография взаимодействует и со многими другими естественнонаучными дисциплинами (ботаникой, зоологией, океанологией и т. д.), которые способны дополнить этническую историю человечества.

Этнографические источники. Опираясь на обширную и разнообразную базу источников, этнография применяет в исследованиях самые разнообразные методы изучения исторической действительности. Здесь можно назвать лишь основные из них. Один из наиболее известных и значительных по результатам – **сравнительно-исторический метод**, разработанный родоначальниками эволюционной школы. Суть этого метода в том, что для реконструкции прошлых исторических эпох используются материалы современности или недавнего прошлого, которые рассматриваются как пережитки, реликты этого отдаленного прошлого. Восстанавливая общий ход эволюционного развития человеческого общества от простого к сложному, можно опираться на факты, примеры из жизни самых разных народов, лишь бы эти факты соответствовали определенной стадии развития. Сравнительно-исторический метод сыграл большую роль в научно-обоснованной реконструкции истории первобытного общества, истории культуры, религии и т. д. Но нетрудно заметить, что при этом игнорируется своеобразие истории народов, те особенности их культуры, которые порождены местной спецификой (экологической, исторической, социально-экономической). Вызывает возражение и трактовка многих явлений как пережитков очень отдаленного прошлого – неясно, почему эти «пережитки» продолжают жить тысячелетия. В современных исследованиях этот метод получил дальнейшую разработку, которая, сохраняя ценные

принципы сравнительно-исторического анализа, проводит анализ с учетом влияния многих факторов на развитие культуры народа, рассматривая культуру как определенную целостную систему взаимосвязанных явлений. Опираясь на законы диалектического материализма, современный метод сравнительно-исторической реконструкции учитывает как общие, основные законы поступательного развития, так и влияние местных факторов, взаимообусловленность явлений в человеческом коллективе, зависимость от конкретных условий его жизни. **Метод типологического анализа.** Наиболее интересные работы этого плана были в американской этнографии (Уисслер). Рассматривая культуру американских индейцев как систему, зависящую от экологических условий (ареал маиса, ареал оленя-карибу и др.), Уисслер составляет сумму отдельных культурных признаков для каждого ареала, включая сюда как хозяйственные, материальные явления, так и обычаи, верования. Внутреннюю взаимосвязь явлений, их причинные связи он не рассматривает. При таком методе анализа каждая культура или ареал оказывается лишь собранием культурных особенностей, а не целостной системой. Совсем по-иному отражается замеченная Уисслером закономерность в работах советских исследователей (Н. Н. Чебоксаров, М. Г. Левин и др.). Разработанная ими характеристика хозяйственно-культурных типов, прежде всего, опирается на обусловленность особенностей культуры экологическими и хозяйственными причинами и определенным уровнем развития социально-экономических отношений. При таком подходе вскрываются взаимосвязь явлений, причины их одинаковости у разных народов, выявляются и различия. В русской этнографии уже в конце XIX в. утверждался метод комплексного подхода к изучению этнографических и историко-культурных проблем. По убеждению основоположника этого метода Д. Н. Анучина, данные какой-либо одной науки – этнографии, антропологии, археологии, истории – не могут дать полное и правильное представление обо всей сложности человеческой культуры. Поэтому необходимо их комплексное использование при изучении той или иной культуры. В своих работах Д. Н. Анучин блестяще показал преимущества нового подхода к анализу разных явлений. Метод Анучина был развит советскими учеными. Данные многих наук используются и в полевой работе. Интересные результаты дают комплексные экспедиции, работающие по единой, согласованной программе. **Метод пространственного определения** как расселения самих народов, так и особенностей их культуры был также тщательно разработан в советской этнографии, хотя применение его началось еще в XIX в. Большой вклад в этническую картографию внесли П. Е. Терлецкий и П. И. Кушнер, разработавшие этнические карты с показателями

плотности населения. Составленные в Институте этнографии АН СССР этнические карты не имеют себе равных в мире. **Метод картографирования** широко применяется и при составлении этнографических атласов. Уже первые работы по обобщению, систематизации материалов для атласов, выделению групп типов явлений дали очень интересные результаты. Выпущенные этнографические атласы (Атлас народов Сибири, Русский этнографический Атлас) позволили по-новому оценить многие явления культуры. Развитие естественных и точных наук, появление удобной вычислительной техники оказали влияние на распространение методов массового количественного анализа в этнографии. По сути дела, зародыш такого анализа содержался уже в сравнительно-типологическом методе, но тогда ограничивались лишь визуальными наблюдениями. Теперь появилась возможность на основе большого количества данных провести анализ явлений, пользуясь статистико-математической методикой. Применение методов количественной оценки явлений потребовало перестроить и практику полевой работы. Вместо описательной методики стали применяться методы анкетирования, когда в опросный лист (анкету) выносятся группа вопросов, а получаемые ответы фиксируются в определенной стандартизированной форме. После накопления материалы поступают на статистическую обработку. Уже первые шаги в этом направлении показали большую эффективность такого метода для изучения этнических процессов современности (соотношение родного языка и предпочитаемого языка обучения в школе, межнациональные браки и степень их распространенности в разных условиях и др.). Количественные методы анализа позволяют привлечь для решения этнографических проблем и дополнительные группы источников (данные демографических, страховых переписей, данные торговли о потреблении разных товаров и т. п.). Интересные результаты дали опыты применения метода количественной оценки и при изучении отдельных элементов культуры (жилища, орнаменты и др.), особенно в сочетании с картографированием явлений. Выявились и его недостатки. Они чаще всего коренятся в начальной стадии составления программ – в отборе типологических групп для анализа. Не всегда правильно и обоснованно выделяются этнически-специфичные признаки явлений культуры. В зарубежной этнографии стали также широко применять счетную технику и методы формально-типологического анализа. Особенности методики варьируются у разных исследователей (структурно-типологический метод, экономическая антропология и др.). Зарубежные исследователи получают очень интересные результаты. Несмотря на громкие, почти рекламные названия новых методов и методик (системный метод, структурный метод,

структурно-системный метод и т. п.), все они продолжают концентрироваться вокруг отдельных, частных принципов изучения, не позволяющие охватить предмет в целом. Несмотря на появление новых методов, новых источников, новых направлений в современной этнографии, **сохраняется значение методов полевого наблюдения, полевого исследования.** Накопленный исследователями опыт изучения культуры и быта народов СССР методом непосредственного наблюдения позволил определить два его направления – стационарный, дающий углубленное изучение, но на ограниченной территории, и экспедиционный, дающий широкий географический охват изучаемых явлений, позволяющий установить области их распространения. Определелись и способы обследования во время экспедиций (маршрутный, кустовой). Также были разработаны приемы изучения отдельных явлений и элементов культуры, правила их фиксации в полевых документах. Совершенствовались и правила сбора музейных экспонатов (комплексность коллекций, оформление экспонатов как будущих источников научных обобщений и др.) В настоящее время методами научной работы овладевают не только специалисты, получающие этнографическое образование, но и широкий круг работников местных музеев и краеведов.

Этнографические источники исследования

Письменные источники. Устные источники. Вещественные, аудиовизуальные

1. Отчеты капитанов кораблей, заметки купцов, описания миссионеров о своих путешествиях.
2. Этнографические источники исследований. Летописи; хроники. Клинопись, папирусы.
3. Архивы монастырей, ведомств, рукописных хранилищ колониальных библиотек.

Этнографические описания (тексты, составленные профессиональными этнографами, планы, чертежи, схемы, карты. Описания народов, публикуемые в виде книг. Законодательные источники (законы и подзаконные нормативные акты). Делопроизводственная документация (материалы бюрократической переписки, описи имущества, судебные отчеты, посольские донесения, свидетельства о рождении, смерти, докладные, личные дела, медицинские карты и т. д. Источники личного происхождения (архивы, письма, дневники, мемуары). Периодическая печать (газеты, журналы). Фольклор, слухи, сплетни, анекдоты. Архитектурные сооружения, одежда, народные орнаменты. Внутреннее убранство жилища, украшения, игрушки, награды, надгробия, посуда, утварь

картины, иконы, фото, видео - аудиозаписи. Изобразительные материалы: рисунки, барельефы, скульптуры, мелкая пластика и т. п., планы, чертежи, схемы, карты. Музейные собрания – в них отражены самые разные стороны жизни народов: хозяйство, одежда, жилище, украшения, утварь, предметы культа, образцы искусства. Звукозаписи и видеозаписи песен, сказок, преданий, загадок, танцев, народной музыки. Язык.

Задания:

1. Прочитайте текст лекции и составьте план ответа.
2. Внесите в словарь этнографические термины.
3. Назовите методы этнографии и ее источники.

Занятие

Тема. Важнейшие подразделения человечества

Цель: познакомить с антропологическим составом населения мира; спонятиями – «раса», «популяция», с их основными признаками. Расширить кругозор обучающихся.

План

1. Классификация народов мира.
2. Важнейшие подразделения человечества: расы, языки, хозяйственно-культурные типы, основные конфессии.
3. Антропологический состав населения мира.

Ход занятия

Классификация народов мира. Этническая картина мира на протяжении всей истории человечества отличалась пестротой и разнообразием. Для осознания многоплановых этнических процессов, происходящих в мире, необходимо использовать научную классификацию народов мира. Однако сложность, многовариантность, историческая изменчивость этнической картины мира обуславливают различные виды классификаций, которые взятые по отдельности не дают исчерпывающей этнологической характеристики отдельного народа. Рассмотренные же в своем единстве различные приемы классификации позволяют систематизировать этносы по широкому кругу признаков. В современной этнографии принципы научной классификации этносов отличаются разнообразием; они разработаны на основе собственно этнологических методов и методов смежных наук и базируются на критериях, отличающих одни этносы или этнические группы от других. При этом подобных критериев может быть довольно много, в зависимости от конкретных задач того или иного исследования. Одни критерии классификации основаны в первую очередь на исследовании этнической принадлежности народов, их

происхождения и путей формирования, для чего первостепенное значение имеют данные сравнительно-исторического языкознания, антропологии, систематизированные сведения о материальной и духовной культуре. Другие критерии исходят из анализа явлений, свойственных разным народам и их группам, независимо от этнической принадлежности, наличия или отсутствия культурных контактов. Это, прежде всего, признаки хозяйственной деятельности, зависевшие в прошлом в большей мере от природно-географических условий, экологии и в значительно меньшей степени от этнических и культурных традиций. Это касается группировки народов по уровню развития социальных отношений, а также по религиозной принадлежности. Исходя из критериев совокупных антропологических признаков, совместного проживания на одной или нескольких территориях, типа этнической общности, общих особенностей быта и культуры, общей исторической судьбы, языкового родства, можно разделить все народы по следующим основаниям: географическому, антропологическому, языковому и хозяйственно - культурному.

1. Географическая классификация. С помощью такой классификации этносов выделяются условные географические регионы, в которых расселены народы мира. Эта классификация используется главным образом при внешнем описании народов и в некоторых случаях, когда пространственное расселение народов может иметь существенное значение при решении этнологических проблем. Классификация такого типа опирается на факт географического соседства народов и отражает совместный характер их проживания в пределах какой-то определенной, чаще всего обширной территории. Так появились понятия «народы Кавказа», «народы Восточной Европы» и т.д. Но подобное географическое объединение народов возможно лишь в той мере, в какой географический принцип классификации совпадает с этническим. Сам уровень использования географического принципа классификации довольно высок, поскольку он применим только к обширным зонам, в пределах которых и осуществляется его относительное совпадение с этническим. Географическая классификация не отвечает на вопросы о происхождении народов, о процессах их формирования, о хозяйственном и культурном облике, об уровне социально-экономического развития, но позволяет пространственно упорядочить и распределить этносы по регионам. На более низком уровне, в пределах пространственно незначительных территорий последовательное проведение в жизнь географической классификации этносов приводит к непримиримым противоречиям с представлениями о родстве этнических групп. Поэтому географическая классификация носит вспомогательный характер и ею пользуются лишь в той

степени, в какой она обнаруживает свое совпадение с группировкой народов по другим критериям, т.е. в рамках крупных регионов. При классификации этносов внутри ограниченных областей от нее приходится отказываться. Единой принятой во всех странах географической классификации не существует, принято самое простое деление: народы Австралии и Океании, народы Азии, народы Америки, народы Африки, народы Европы.

2. Антропологическая классификация. Согласно отечественной научной традиции, антропология как наука изучает процесс происхождения человека, его эволюцию, расогенез, морфологические и физические особенности. В основе антропологической классификации лежит принцип деления народов по расам. В ней акцент делается на биологическом, генетическом родстве между различными этническими группами. Одним из создателей расовой (антропологической) классификации является французский ученый Франсуа Бернье (1684), которому принадлежит также авторство самого термина «раса». Современная этническая картина мира убеждает нас, что существует бесспорная биологическая реальность фенотипического разнообразия людей, т.е. между людьми имеются физические (телесные) различия. Обычно они определяются визуально (цвет кожи, черты лица, строение скелета, тип волос и т.д.). Особенно заметны в этом отношении телесные, или антропологические, различия между территориальными группами людей, удаленными друг от друга и живущими в различной естественно-географической обстановке. Это фенотипическое разнообразие отражает, прежде всего, способность любых форм жизни к эволюции, через механизм которой и возникает разнообразие человеческих типов. В повседневной жизни и в науке подобные различия между физическими типами людей обычно называют расовыми. Они представляют собой адаптацию этносов к особому типу природных условий и всегда имеют групповой характер, выявляясь полностью только при сопоставлении целых человеческих коллективов. Расовые различия всегда наследственны: они передаются от родителей к детям на протяжении многих поколений. Поэтому для изучения этих различий огромное значение имеют данные науки о наследственности – генетики. Понятно, что сходство многих наследственных физических признаков у разных людей или целых их групп служит веским доказательством общности их происхождения, или генетического родства. Формирование основных рас, как предполагают ученые, происходило приблизительно в промежутке 40-16 тыс. лет до н.э. Однако, на этом процесс расогенеза не закончился, он продолжался и позднее. Одновременно с возникновением рас происходило и их постоянное смешение, вследствие чего «чистых» рас в мире не существует, все они обнаруживают те или иные

признаки смешанности. Складывалось и много промежуточных антропологических типов, сочетающих в себе разные расовые признаки. В антропологии и этнологии среди рас современного человечества принято выделять наиболее крупные подразделения, называемые большими расами или расами первого порядка. Внутри этих больших рас выделяются расы переходные, смешанные (второго, третьего порядка), которые складывались, по всей видимости, в более позднее время. Переходными принято называть расы, сформировавшиеся в столь отдаленные времена, что теперь трудно установить, являются ли они результатом смешения двух рас или же сохраняют древние черты, существовавшие у больших расовых стволов до их расчленения. Смешанные же расовые типы формировались не только в древности, но и в средневековье, новое и новейшее время в процессе метисации. При рассмотрении проблем антропогенеза и расогенеза современная наука исходит из убеждения, что биологически человечество едино, все люди нашей планеты относятся к одному биологическому виду. Но некоторые особенности физического строения людей меняются в зависимости от их проживания в той или иной части света. Такие особенности, передаваемые по наследству и характерные для больших групп людей, принято называть расовыми признаками. Важнейшими из них являются следующие: 1. Форма волос, где учитываются две особенности: жесткость и извилистость. Площадь сечения жесткого волоса в 2 раза больше, чем мягкого. По извилистости волосы разделяют на прямые, широко-волнистые, узко-волнистые, курчавые разных степеней. Извилистость волос определяется расположением их корней в коже и формой поперечного сечения волоса. Прямой волос выходит из кожи под углом, близким к прямому, и корень его не имеет изгиба. У волнистых волос корень изогнут и угол выхода более острый. У курчавых волос изгиб корня еще больше, а угол выхода еще меньше. Поперечное сечение прямых волос по форме близко к кругу, а волнистые и курчавые волосы в сечении дают овал; 2. Третичный волосяной покров, появляющийся в период полового созревания. Его развитие оценивается в баллах от 1 (очень слабое) до 5 (очень сильное). При этом учитывается густота волос и площадь поверхности кожи, которую они занимают, особое внимание обращается на усы и бороду мужчин; 3. Цвет кожи. Он может изменяться в диапазоне от бледно-розового до темно-коричневого и почти черного. Шкала цветов кожи насчитывает до 36 оттенков. Наиболее светлая кожа – у жителей Северной Европы, наиболее темная – у жителей Центральной Африки; 4. Цвет волос. Принято различать черные, темно-русые, светло-русые, белокурые, рыжие волосы; 5. Цвет глаз (окраска радужной оболочки): темные глаза – черные, карие, желтые; глаза

смешанных или переходных цветов – желто-зеленые, зеленые, серые; светлые глаза – светло-серые, голубые, синие; 6. Рост. Средняя длина тела у человека составляет 165 см для мужчин и 154 см для женщин. Наименьший средний рост на планете зафиксирован у пигмеев бассейна реки Конго – 141 см для взрослого мужчины. Самый высокий средний рост – 182 см отмечен для населения, живущего южнее озера Чад. Средний рост выше 175 см имеют черногорцы, шотландцы, шведы, норвежцы, полинезийцы; 7. Пропорции тела. По пропорциям соотношения длины конечностей и длины тела, ширины плеч и таза выделяют следующие типы фигур: а) брахиморфный («брахис» – короткий, «морфо» – форма) тип – относительно короткие руки и ноги, длинное туловище, широкие плечи и таз; б) долихоморфный («долихос» – длинный) тип – сравнительно длинные конечности, короткое туловище, узкие плечи и таз; в) мезоморфный («мезос» – средний) тип – занимает промежуточное положение между первыми двумя; 8. Параметры головы. Здесь основным показателем является соотношение ширины головы (поперечный диаметр) к длине (продольный диаметр), выраженное в процентах. Соотношение меньше 75,9% – доликефалия («кефалос» – голова); между 76 и 80,9% – мезокефалия; больше 81% – брахицефалия. Кроме отмеченных выше расовых признаков в антропологии отмечают также ширину, высоту, горизонтальную профилировку лица, выступание челюстей (прогнатизм), наличие эпикантуса (складка кожи верхнего века у внутреннего угла глаза, прикрывающая слезный бугорок), параметры носа, высоту и толщину губ. С учетом всех отмеченных признаков можно определить расы как территориальные группы людей, выделяемые на основании их генетического родства, которое проявляется внешне в определенном физическом сходстве по многим признакам. При этом далеко не все телесные наследственные особенности людей могут считаться расовыми, а только те из них, которые имеют известный ареал своего распространения. Наследственный характер и наличие географического ареала распространения – вот два необходимых условия для того, чтобы какой-нибудь конкретный физический признак мог считаться расовым. Совершенно очевидно, что все вышеописанные расовые признаки являются второстепенными, не существенными для общего направления биологической эволюции и исторического развития человечества. Несомненно, видовое единство всех современных людей, общность происхождения рас. Изучение расовых признаков очень важно для доказательства единства происхождения человечества, равноправия народов и рас. Это важно также для разрешения многих биологических и исторических проблем, связанных с происхождением человека и его рас, их

расселением на Земле, смешением и взаимодействием. Хотя расовые признаки сами по себе не имеют ничего общего с уровнем общественного развития разных групп человечества, эти признаки во многих случаях служат показателями родства и взаимодействия народов, своего рода метками, по которым можно проследить исторические судьбы разных этнических общностей. Особенно удобно это делать, определяя те расовые признаки, которые связаны с тонким внутренним строением разных тканей и органов. К числу подобных признаков, имеющих определенные географические ареалы распространения, относятся многие свойства крови – группа крови и резус-фактор. Так, у европейцев группа крови А встречается чаще, чем В, концентрация которой увеличивается до максимума в Азии. Также есть интересные данные по особенностям строения зубов, узоров на пальцах и ладонях, цветослепоте, пробе вкуса на фенилтиокарбамид и т.д. Использование в этнологии антропологической классификации обусловлено тем, что язык и культура могут распространяться и без перемещения антропологических типов, но носители определенных расовых признаков никогда не переселяются, не принося с собой определенной культуры и языка. Поэтому антропологические данные играют важную роль в определении тех этнических элементов, из которых сложился данный народ. Если масса населения, почти однородная по антропологическому составу, разделена на этнические группы, говорящие на разных языках, то в прошлом следует искать их историческую общность. Границы антропологических типов зачастую совпадают с историко-этнографическими областями. В отечественной и зарубежной антропологии до сих пор отсутствует единая система классификации рас, но наиболее распространенной в настоящее время является классификация, в соответствии с которой выделяют четыре большие расы: 1) европеоиды (евразийская раса); 2) монголоиды (азиатско-американская раса); 3) негроиды (африканская раса); 4) австралоиды (океанийская раса). Так, у европеоидов беловатый или смугловатый цвет кожи, волосы самых разных оттенков, волнистые или прямые, обычно мягкие, растут на лице и на теле, нос узкий, выступающий, а вот скулы выступают слабо, губы тонкие или средней толщины. Глаза разных оттенков, широко открыты, оси их горизонтальны, складка верхнего века, частично прикрывающая его наружную поверхность, отсутствует или развита слабо. Челюстная часть лица почти не выступает вперед. У австралоидов цвет кожи темный, волосы курчавые или волнистые, притом темные и жесткие, скулы выступают вперед умеренно, а челюстная часть лица – значительно, нос широк, губы толстые. На лице и на теле обильно растут волосы. У монголоидов цвет кожи желтоватый или темно-смуглый, волосы большей

частью тугие (жесткие), по форме прямые. Окраска волос и глаз, как правило, черная или темно-коричневая, борода и усы у мужчин появляются поздно и редко достигают большой густоты. Лицо широкое и высокое, уплощенное, скулы сильно выступают, а нос – слабо. Глаза нередко узкие, оси их наклонены, складка верхнего века сильно развита, часто доходит до ресниц. Характерен также эпикантус – особая кожная складка, частично или полностью закрывающая слезный бугорок во внутреннем углу глаза. Эти признаки характерны для азиатской ветви этой расы. А у индейцев Америки, тоже принадлежащих к монголоидам, лицо совсем не плоское, на нем выдается крупный нос, часто даже с горбинкой. Эпикантус у них развит слабо. Цвет кожи – красноватый. Для негроидов характерны курчавые, обычно жесткие, черные волосы, очень темный (до шоколадно-коричневых оттенков) цвет кожи, карие глаза. Борода и усы растут плохо, как и у монголоидов. Лицо узкое и низкое, скулы выступают слабо или умеренно. Ширина носа очень велика, почти равна его высоте. Глаза, как и у европейцев, широко открыты, горизонтально расположены, складка верхнего века небольшая. Челюстная часть нередко выступает вперед. Слизистая оболочка рта сильно или даже очень сильно выступает наружу. Европеоиды сегодня населяют не только Европу. Они занимают всю Северную Африку (алжирцы и египтяне), запад Азии (турки и арабы), Сибирь (русские), почти весь Кавказ, часть Средней Азии, Ирак, Афганистан, Индию. За последние четыреста лет европеоиды стали главной частью населения Северной Америки и многих стран Южной Америки. Негроиды сегодня живут в Африке, на многих островах Тихого океана, очень много в свое время их было завезено в Америку, где и сегодня живут их потомки. Австралоиды, во многом близкие к негроидам, живут в Австралии, Меланезии. Монголоиды (азиатская ветвь) населяют Китай, Вьетнам, Японию, Индонезию, Филиппины. К ним относятся казахи, киргизы, некоторые другие народы Средней Азии, коренные народы Севера и Дальнего Востока. В составе названных больших рас выделяют несколько малых рас (их называют иногда этногенетическими пучками или локальными расами), численность которых достигает 25. Между большими и малыми расами существует довольно большое количество переходных форм. Например, между негроидами и европеоидами – эфиопы и мулаты; между монголоидами и австралоидами – южноазиатская раса, японцы и т.д. Так, лица у эфиопов примерно того же типа, что у их соседей-арабов, а кожа темная, не светлее, чем у представителей многих негрских этносов. У японцев сочетаются одновременно признаки австралоидов, монголоидов и европеоидов. Расы не могут не смешиваться между собой. Поэтому сейчас у многих людей, на

первый взгляд представляющих собой «чистый» тип той или иной большой расы, антропологи находят признаки, свидетельствующие о древних или сравнительно недавних смешениях крови. Так, знаменитый Александр Дюма, автор «Графа Монте-Кристо» и «Трех мушкетеров», был внуком негритянки. А Александр Сергеевич Пушкин был потомком не только знатных русских родов, но и арапа Петра Великого, привезенного в Россию из северо-восточной Африки. Это же происходит и с целыми народами. Например, 4-5 тыс. лет назад из Азии в Европу пришли племена, бывшие предками индоевропейцев. С собой они принесли признаки монголоидной расы. Смешавшись с представителями европеоидных народов, они оставили общим потомкам и некоторые особенности своей внешности. Поэтому взгляд специалиста отмечает у некоторых жителей Эстонии близость разреза глаз к монгольскому, некоторую уплощенность лиц. С юга в Европу в течение тысячелетий проникали африканцы. Примесь их крови антропологи отмечают не только у испанцев, португальцев, итальянцев, жителей юга Франции, но и дальше на северо-западе, в Ирландии. Вообще, вся история человечества представляет собой историю переселений и завоеваний одних народов другими. Но если народы-завоеватели, пришельцы часто оказывали довольно большое влияние на культуру завоеванного народа, то антропологические последствия переселений были куда менее заметны. Ведь завоевателей не может быть слишком много, и, во всяком случае, их значительно меньше, чем коренного населения, даже если часть его истребляется в ходе нашествия. Во внешности общих потомков наследие побежденных чаще всего оказывается гораздо заметнее, чем наследие победителей. По этим следам антрополог может узнать многое об истории народа, не отраженной ни в фольклоре, ни в письменных источниках, которые предпочитают умалчивать о подобных вещах. Всегда приятнее происходить от победителей, чем от побежденных. Так и появляются многочисленные мифы об истории и происхождении разных народов. И лишь антропологические исследования могут вычленивать в них рациональное зерно. Этническая картина Российской Федерации является достаточно пестрой в расовом аспекте, так как в ней проживают свыше 130 наций, народностей и этнических групп (самый большой этнос – русские – составляет 120 млн. человек, самая маленькая этническая группа – керки – около 100 человек). В составе всего населения России этнологи насчитывают 10 малых рас. Объяснение такого разнообразия ученые видят в том, что по территории нашей страны проходит граница между основными ареалами распространения двух больших рас – европеоидной и монголоидной. Процессы расового смешения имеют здесь многовековую историю. Поэтому

населению России никогда не был свойствен расизм как неприятие представителей какой-либо расы. Говоря о значении антропологической классификации этнологии, следует отметить ее ограниченный и вспомогательный характер для исследования вопросов этногенеза, этнической истории, межкультурных коммуникаций и т.д.

3. Языковая (лингвистическая) классификация. Среди различных видов классификаций этносов языковая (лингвистическая) классификация является, пожалуй, самой важной, поскольку она дает наиболее конкретное представление об этническом родстве соответствующих народов, об общих истоках происхождения той или иной культуры. Во всех сколько-нибудь полных этнических обзорах земного шара народы, как правило, группируются в соответствии с принципом лингвистической принадлежности. Языковая панорама современного мира отличается богатством и сложностью. Ученым известно около 6000 языков, на которых разговаривают различные этнические общности и группы. Причем только в редких странах люди разговаривают на одном языке, зато есть страны, где существует более 100 языков. В настоящее время некоторые языки распространились далеко за пределы территории своего происхождения. Среди многих этнических общностей только часть разговаривает на языке, который считается родным. А на общем языке могут говорить и те народы, которые имеют разное происхождение. Но в целом языковой принцип классификации сохранил свое ведущее значение. Таким образом, языковая принадлежность и этническое происхождение – не одно и то же. Исторически языковая и этническая принадлежность часто совпадают, что делает эту классификацию необходимой основой для идентификации этносов и этнических общностей, для изучения этнической картины мира. При ее использовании в процессе исследования этнических проблем необходимо учитывать тот факт, что за время своего существования этнос мог неоднократно менять язык, что, естественно, снижает научные возможности языковой классификации. В основе языковой классификации лежат два критерия: язык и этническая принадлежность. Язык вообще является основой человеческой культуры, так как представляет собой чисто человеческий способ передачи информации посредством системы специально производимых символов. Возникновение языка шло параллельно с развитием культуры и становлением современного человека. Исследования лингвистов в области родства тех или иных языков важны для этнологии как показатели близости культур и соответственно народов, говорящих на этих языках. Обычно при классификации языков народов мира с целью восстановления их генетического родства используются следующие

основные разряды (таксоны): говор, диалект, язык, группа родственных языков, языковая семья. При этом родство языков может означать и родство по происхождению. Сравнительное языкознание, основываясь на данных фонетики, грамматики, словарного состава (лексики), устанавливает наличие или отсутствие родства между языками. Это позволяет объединять их в языковые семьи, являющиеся основными единицами лингвистической классификации. Такого рода языковые семьи появились в процессе развития из языка-основы. Но язык – это исторически развивающееся и изменяющееся во времени явление, поэтому родственные по происхождению языки в наше время могут не только сильно отличаться один от другого, но и также не иметь многих признаков, характеризующих их языковую семью в целом. Поэтому языки классифицируются не по современному состоянию, а по принципу исторического генетического родства. Язык – общественное явление и может существовать только в обществе. Возникновение общества и языка как средства передачи социальной информации было неразрывно связано с развитием трудового процесса. Языки подвержены самым различным изменениям – спонтанным, а также обусловленным заимствованиями из чужого языка, вследствие чего наличие общих слов вовсе не обязательно свидетельствует о родстве языков. Таким образом, языки проходят столь же сложные пути исторического развития, как и этнические общности. И так как этносы и языки часто совпадают, языковая классификация составляет одну из основ выделения этнических общностей и установления их происхождения. Этнология в языковой классификации исходит из представления о взаимопонимании между людьми, принадлежащими к одной этнической группе. Наряду со взаимопониманием, этнология учитывает также осознание людьми своей культурно-языковой близости с другими народами и этническими группами. В лингвистической классификации это описывается понятием «группа родственных языков». Например, все народы, говорящие на языках славянской группы индоевропейской языковой семьи, осознают исходное родство своих языков, даже если в общении они не понимают друг друга. Наконец, этнология учитывает родство между языками и культурами более отдаленного типа, обозначаемого лингвистами понятием «языковая семья». Ученые-лингвисты выделяют 12 таких языковых семей, охватывающих около 96% языков мира. В свою очередь, каждая из семей подразделяется на подсемьи, или ветви, состоящие из языков, более близких друг другу, чем языкам других подразделений. Почти каждый язык имеет варианты, обусловленные социальными и географическими факторами. Такие варианты получили название диалектов. Так, например, существует много вариантов арабского

языка. Этнологический смысл языковой классификации заключается в том, что народы, принадлежащие к одной языковой семье, обычно имеют общие элементы в своей материальной и духовной культуре. Одной из самых распространенных языковых семей, представленной на всех континентах Земли, является индоевропейская, время формирования которой ученые относят к эпохе бронзы. Она включает в себя все славянские языки, балтийские, германские, кельтские, романские, иранские, индоарийские языки, что говорит о родстве и единстве происхождения этих народов. Объединение в одну финно-угорскую группу языков говорит о родстве таких народов, как финны, карелы, эстонцы, венгры, ханты, манси. Кроме языков, объединенных в группы и семьи, есть ряд языков, не причисленных ни к какой группе или семье (изоляты): баскский, кетский, нивский, айнский и др. Сейчас, конечно, родство этих, кажущихся такими разными, языков уловить сложно. Даже русские, украинцы и белорусы, являющиеся самыми близкими народами, с трудом могут понять речь друг друга. Русскому, поляку или сербу уже нужен переводчик. Обойтись без него мы могли бы 12 веков назад, когда южные, западные и восточные славяне были куда ближе друг к другу, чем сейчас. Три тысячи лет назад на одном языке говорили славяне, латыши и литовцы, а еще раньше – славяне и немцы. Праславянский и прагерманский языки были братьями, оба они отделились (вместе с языками кельтов, италиков и др.) от древнеевропейского языка. А тот, в свою очередь, вместе с индоиранскими языками вышел из лоно общего индоевропейского языка. Разумеется, заметить сходство недавно разделившихся языков легче, чем тех, которые разделились уже давно. Так, еще 400 лет назад итальянец Филипп Сассетти, побывав в Индии, первым заметил сходство итальянских и латинских слов с индийскими. Г. Лейбниц в XVIII веке обратил внимание на сходство между финским и венгерским языками. М.В. Ломоносов писал о родстве греческого, латинского, русского и немецкого языков. Именно работы лингвистов в очень большой степени заставили европейцев осознать свое родство с другими народами мира. Пирамида индоевропейских языков является только одной из составных частей еще более грандиозной языковой пирамиды, так называемых ностратических языков. Ностратическими (от лат. *nostra* – наша) их называл финский ученый Х. Пендерсен. Сегодня доказано родство больших языковых семей Европы, Африки и Азии: афразийской (семитско-хамитской), картвельской, индоевропейской, дравидийской, уральской, алтайской. Также есть серьезные гипотезы, обосновывающие родство языков аборигенов Австралии с языками народов Южной Индии. В самое последнее время появилась серьезная гипотеза, согласно которой северокавказские языки не только состоят в родстве между

собой, но и составляют вместе с сино тибетскими языками (в их число входит и китайский) над семью того же уровня, что и ностратическая. Но есть и еще более интересная гипотеза, утверждающая, что все люди мира говорят на одном языке. Конечно, разные языки очень сильно отличаются друг от друга. Так, в английском, немецком и французском языках есть артикли, которых нет в русском, а в русском – шесть падежей имени существительного. Тем не менее, эти языки принадлежат к одной языковой семье, и, значит, различия между ними сравнительно невелики. Значительно больше разнятся далекие друг от друга языки. В речи эскимосов очень трудно разбить фразы на слова. В тюркских словах основа слова и его суффикс могут оказаться в разных местах предложения. У китайцев почти все слова очень короткие, односложные и не меняют своей формы, значение же слов и смысл фраз зависят от музыкального тона. Однако, несмотря на все эти различия, у всех языков народов мира есть некоторые общие черты. Ученые говорят о языковых универсалиях – правилах, действующих с одинаковой силой во всех наречиях и диалектах планеты. Пока что нам известны далеко не все такие универсалии. И есть только предположения о причинах их появления. Скорее всего, они зависят от устройства голосового аппарата человека, а также от глубинных законов нашего мышления. Именно так выделяется так называемый базисный словарь – слова, обозначающие понятия, не зависящие от времени. Это слова, называющие части человеческого тела, личные местоимения, числительные и т.д. Обычно в этот словарь входит около 200 слов. Но базисный словарь тоже меняется, исчезают одни слова, им на смену приходят другие. И сегодня ученые установили, с какой скоростью происходят эти изменения. Считается, что за тысячу лет из 200 главных слов меняются 39. Обладая этими данными, можно по количеству общих слов в родственных языках проследить, как давно они разделились, сколько времени прошло с тех пор, как эти народы составляли единый этнос. Таким образом, лингвистические исследования играют очень важную роль в этнологии. Тем не менее, лингвистическая классификация народов мира не полностью совпадает с этнологической, так как понятия «этнос» и «язык» не идентичны. Поэтому помимо языковой классификации по генеалогическому принципу язык может стать основой классификации и в своем реально бытующем виде. По данному основанию ученые выделяют моноязычные, двуязычные (например, мордва с языками эрзя и мокша) и перешедшие на язык более крупного этноса (уэльсцы) народы. И наоборот, разные народы могут говорить на одном языке или его диалектах: немцы и австрийцы; французы и франко-бельгийцы и т.д. Это дает основания для выделения монолитных в языковом отношении народов и

народов с сильными диалектальными различиями. Иными словами, этническая дифференциация человечества носит комплексный характер. В связи с этим при формировании этнической картины мира языковая классификация учитывает строгое языковое родство между народами и этническое своеобразие каждого из них.

4. Хозяйственно-культурная классификация. Современная этническая картина мира, представляет собой довольно сложное и пестрое образование, поскольку состоит из более, чем 200 суверенных государств, в которых проживает от 3 до 5 тыс. этносов и этнических групп. В этом этническом многообразии обращает на себя внимание сходство культур народов, живущих по соседству. Это обстоятельство послужило основанием для еще одного вида классификации народов мира, получившего название хозяйственно-культурной классификации. Хозяйственно-культурная классификация базируется на этнологических методах исследования хозяйства и культуры и используется при изучении этногенеза народов, их этнической истории, истории хозяйства, материальной и духовной культуры, проблем, связанных с этническими процессами культурных и исторических отношений между народами. Методологической основой такой типологизации является выделение хозяйственно-культурных типов. Авторы хозяйственно-культурной классификации рассматривали факты одинаковых способов хозяйственной деятельности и типологически близких явлений культуры в сходных условиях географической среды как одинаковый ответ этнических групп на эти условия. Такой ответ они и назвали хозяйственно-культурным типом (ХКТ). В этнологии под хозяйственно-культурным типом понимаются определенные комплексы особенностей хозяйства и культуры, которые складываются исторически у разных народов, находящихся на близких уровнях социально-экономического развития и обитающих в сходных условиях среды. Основы хозяйственно-культурной классификации народов мира начали разрабатываться задолго до того, как этнология выделилась в качестве самостоятельной науки. Еще в античности предпринимались попытки связать этапы развития общества с определенными стадиями хозяйственного и культурного процесса, и были выделены три его стадии: собирательство и охота, пастушество, земледелие. Это соответствовало переходу от дикости к варварству и цивилизации. Очевидно, что такой подход фиксировал все более высокую производительность труда: 1) тип с преобладанием в хозяйстве охоты, собирательства и отчасти рыболовства; 2) тип мотыжного (ручного) земледелия и пастушеского животноводства; 3) тип плужного (пашенного) земледелия с использованием тягловой силы домашних животных. Сама

концепция ХКТ была разработана в нашей стране и используется сейчас для изучения этногенеза народов, их этнической истории, истории хозяйства, материальной и духовной культуры. Определяющие признаки хозяйственно-культурного типа – это характер, облик и уровень развития хозяйства и хозяйственной деятельности людей. Облик и характер культуры имеют при этом важное, но не решающее значение. Число хозяйственно-культурных типов ограничено и может быть увязано с этапами социально-экономического развития общества. Классификация этносов по хозяйственно-культурным типам касается только традиционных культур и не идет дальше средних веков. В первобытно-общинной эпохе мы выделяем группу присваивающих хозяйственно-культурных типов – это бродячие охотники и собиратели: специализированная охота и собирательство в тропиках; охота, рыболовство и собирательство в умеренном поясе; пешая таежная охота; арктическая охота на морского зверя, охота на оленя; охота, рыболовство, собирательство с зачатками земледелия и животноводства. Затем выделяется группа производящих (ранних) хозяйственно-культурных типов, в которых постепенно ведущее место занимают земледелие и скотоводство: комплексное хозяйство ранних земледельцев субтропиков; земледелие и животноводство умеренного пояса в древности; ручное земледелие тропиков. Группа производящих (развитых) хозяйственно-культурных типов связана с появлением восточных цивилизаций и включает пастушеское скотоводство, кочевое скотоводство, плужное земледелие. Эта классификация хороша для ранних этапов развития общества, но даже при этом она имеет границы применения. Так, многие этносы окажутся расчлененными: например, среди чукчей выделяются оленеводы и охотники на морского зверя. Отличительной особенностью хозяйственно-культурной классификации является подчеркивание исключительной зависимости хозяйственно-культурной типологии от условий географической среды и хозяйственной деятельности человека. В то же время вопрос об общности культур этнических групп, об общей исторической судьбе народов отодвигается на второй план. Поэтому ряд ученых предлагает дополнить хозяйственные критерии классификации определенными культурными критериями. В развитие этих идей была разработана концепция историко-этнографических (или историко-культурных) областей, под которыми понимаются части ойкумены, у населения которых в силу общности социально-экономического развития, длительных связей и взаимного влияния складываются сходные культурно-бытовые или этнографические особенности. Наиболее ярко они выражены в материальной культуре, но проявляются также и в некоторых областях духовной культуры, связанных с

хозяйством и бытом. С позиций такого методологического подхода выделяются историко-этнографические области разного уровня – историко-этнографические провинции, области, подобласти и местные историко-этнографические районы. Так, например, в пределах бывшего СССР существовали четыре крупные историко-этнографические провинции: Европейская часть, Кавказ, Средняя Азия и Казахстан, Сибирь. Обычно каждая крупная историко-этнографическая провинция имеет более мелкие области. В Сибири, например, выделяются такие области, как ямало-таймырская, западносибирская, восточно-сибирская, камчатско-чукотская, амуро-сахалинская. Структура историко-этнографических областей используется обычно для выделения групп народов при их описании: народы Поволжья и Прикамья, народы Северного Кавказа, народы Сибири и Дальнего Востока и т.д. Использование хозяйственно-культурной классификации и народов оправдано в этнологии при изучении культуры и быта на синхронном уровне и редко применяется в исследованиях по этногенезу. В процессе использования такой классификации неизбежны случаи объединения в одну группу народов заведомо разного происхождения. Правда, на заключительных этапах этногенетического исследования, хозяйственно-культурная классификация приобретает большое значение, так как она отражает один из аспектов исторической и географической дифференциации человечества. Прочие классификации. В дополнение к рассмотренным видам классификации этнических общностей можно назвать еще несколько других видов. Из них следует отметить, прежде всего, конфессиональную принадлежность (христианство: католицизм, протестантизм, православие; ислам: суннизм, шиизм и др.); тип культуры; форму семьи; вид орудий труда и оружия; форму жилищ и поселений и т.п. Все они имеют большое значение при изучении частных проблем этнологической науки и могут выполнять вспомогательную роль при рассмотрении общей этнической картины мира. Следует учесть, что каждый отдельный вид классификации не в состоянии отразить все этническое многообразие мира, и поэтому все они должны использоваться лишь в совокупности или отдельно с учетом конкретных исследовательских задач.

Занятие

Тема. Этногенез и его основные факторы. Этническая идентичность.

Цель: Познакомить студентов с этнической историей этногенеза; его особенностями и методами исследования; вызвать интерес к изучению этнической истории разных народов; способствовать развитию интеллекта.

План

1. Этногенез и его основные факторы.
2. Методы исследования этногенеза.
3. Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева.

Ход занятия

1.Этногенези его основные факторы.

Народы, как и люди, рождаются, живут и умирают. Рождение народа - это обычно или отделение уже существующего народа и оформление этой части в новый, отдельный народ, или слияние нескольких ранее существовавших этнических групп (народов или племен) в новую общность и осознание этой общностью себя как нового народа. Очень часто оба этих процесса переплетаются или проходят параллельно. Изучение любого народа начинается с его родословной. Все этносы имели и имеют историю своего возникновения, развития и преобразования - племен в народности, народностей в нации. Эта история называется этнической историей. Этническая история включает этногенез, т. е. происхождение народов. Исследование процесса этногенеза - происхождения и развития этносов - ученые относят к одному из самых сложных разделов этнологии. Это обусловлено тем, что этническая история разных народов детерминирована противоречивым взаимодействием антропологических, лингвистических, исторических, хозяйственных, культурных, демографических, политических и др. факторов. В отечественной этнологической науке принято считать, что этногенез начался с образованием человека современного вида, сформировавшегося около 40 тыс. лет назад. Но сравнительно достоверные данные об этногенезе можно получить, только начиная с эпохи неолита, когда окончательно сформировались племенные отношения. Этнокультурные особенности (обряды, обычаи, семейный быт), именно по этому критерию в первую очередь и отличают этнос. Но достижение и сохранение культурной самобытности этноса возможно только при достижении определенного уровня этнического самосознания.

Антропсихологические особенности.

Данный критерий, как правило, не работает. Многие этносы, в особенности, имеющие широкое географическое распространение, весьма полиморфны по этому признаку. И очень часто трансгрессия бывает настолько высока, что говорить о статистически достоверных различиях вообще не приходится. Например, в юго-западной России русские, как правило, черноволосые и темноглазые, в северо-западных же областях России русские чаще русоволосы и голубоглазы. При сравнении заволжских

староверов с русской эмиграцией из Брайтон-Бич или терских казаков с поморами трудно поверить, что все это представители одного этноса. Столь серьезные различия, особенно этносов, имеющих протяженный ареал, связаны как с неизбежной ассимиляцией с соседними народами, так и с внутриэтнической дифференциацией. В биологическом смысле, как и в культурологическом, чистых этносов не существует, даже язык иногда меняется до неузнаваемости. "Ни один народ, ни одна раса не остаются неизменными. Они непрерывно смешиваются с другими народами и расами и постоянно изменяются. Они могут казаться почти умирающими, а затем вновь воскреснуть как новый народ или как разновидность старого". Например, японцы являются этносом, который произошел в результате взаимной ассимиляции монголоидов из Полинезии, Кореи и Китая и древнего народа, относящегося к белой расе и живущего до сих пор на острове Хоккайдо- айнов. Французы образовались путем смешения преимущественно галлоримлян с салическими франками, немцы являются результатом взаимной ассимиляции преимущественно рипуарских франков, тюрингов, швабов и саксов. Испанцы произошли от смешения алан, вестготов, лузитанов и свевов. Этот список можно продолжить. И что особенно важно, такая взаимоассимиляция продолжается непрерывно и неравномерно в разных областях обитания этноса, поэтому этнос антропологически бывает столь полиморфен.

Если исходить из гипотезы о едином центре происхождения человечества, то возможно, в самом начале своей истории человечество представляло собой группу людей, однородную в расовом, этническом, социальном и других аспектах.

Единство территории.

К числу важнейших критериев этнической идентификации следует отнести занимаемый ареал. Но и здесь есть определенные сложности. Этнос может быть кочующим либо географически ассимилированным. Ареал может меняться либо смещаться динамически и исторически. Различные этносы могут заселять один ареал, либо этнос может иметь спородичное распространение. Здесь, по-видимому, уместнее было бы использовать понятие "родина". Прародина этноса может служить мощным интегрирующим этническим фактором, в особенности для диаспор, ее потерявших. Причем для представителей этноцентра прародина будет иметь превалирующее значение над родиной биологической. В настоящее время, в связи с развитием коммуникаций, роль данного критерия значительно снизилась. С увеличением числа людей они расселились по новым территориям. Поскольку этот процесс расселения занял тысячи лет, людям

приходилось приспосабливаться к новым географическим и климатическим условиям. Это приводило к изменению, как общего исходного антропологического типа, так и отдельных этнических признаков. Чем дальше от исходной точки уходили люди, тем более разнообразными были эти признаки.

Общность происхождения.

Происхождение многих, особенно древних этносов, весьма туманно. Со временем история первичного формирования этноса неизбежно искажается, происходит ее приукрашивание, героизация и она превращается в миф, легенду. Как указывает Х.Г. Тхагапсоев: "В системе этноэтатизма особое место занимают исторические мифы, которые посредством "сублимации" истории этноса – на основе заведомой героизации и драматизации прошлого обеспечивают мобилизацию этнического самосознания "как надо". И уже не так важна ее истинность, важно лишь, чтобы эта легенда заставляла гордиться своей принадлежностью именно к этому народу, стимулировала подъем национального самосознания. И поэтому здесь часто бывает, важна не столько реальная общность происхождения, сколько миф об этом. С.М. Широкогоров, наряду с такими этнодифференцирующими признаками, как язык и уникальный культурный комплекс, выделяет и такой, важнейший с его точки зрения, критерий, как "вера в общее происхождение". Именно здесь особенно подходит идея саморепликации мимоконплексов Докинза. Мимоконплекс героического прошлого этноса просто обречен на успешное распространение в среде своего народа. В таком случае этнос можно представить не только как причину распространения такого мимоконплекса, но и как его результат. Часто предком этноса может считаться какое-то реальное, либо мифическое животное, бог или даже неодушевленный предмет. Вот что пишет по этому поводу Гумилев: "В древние времена это (происхождение от одного предка. – Д.М.) считалось обязательным для этноса. Часто в роли предка за отсутствием реальной фигуры выступал зверь, не всегда являющийся тотемом. Для тюрков и римлян это была волчица-кормилица, для уйгуров – волк, оплодотворивший царевну, для тибетцев – обезьяна и самка ракшаса (лесного демона). Но чаще это был человек, облик которого легенда искажала до неузнаваемости. Авраам – праотец евреев, его сын Исмаил – предок арабов, Кадм – основатель Фив и зачинатель беотийцев и т.д. Как ни странно, эти архаические воззрения не умерли, только на место персоны в наше время пытаются поставить какое-либо древнее племя – как предка ныне существующего этноса. Но это столь же неверно. Как нет человека, у которого были бы только отец или только мать, так нет и этноса, который бы

не произошел от разных предков. Так, из смеси славян, угров, аланов и тюрок развилась великоросская народность".

Важен не реальный предок, а всеобщая вера в единство происхождения. В действительности же говорить о единстве происхождения весьма сложно. Этносы по сути полифилетичны, и более того, внутри его постоянно происходит метизация в результате экзогамии. Когда же этнос расширяется, ассимилируя другие народы, он невольно ассимилируется и сам, часто от первичной биологической основы вообще практически ничего не остается. Кто, например, сейчас увидит у славян персидский след, унаследованный ими от скифских предков. Но это и неважно, гораздо важнее душа этноса, его самосознание, которое базируется в числе прочего и на мифе о своей прародине и великих предках. Сторонники конструктивистского направления в этнологии считают представление или миф об общей исторической судьбе важнейшим критерием этнической идентификации, все же, наверное, вернее было бы считать этот критерий важной составляющей этнического самосознания.

По мере роста общей численности населения процессы этногенеза приводили к усилению межплеменных контактов, развитие и усложнение которых способствовало трансформации племенных этнических общностей в народности, объединяло их в территориальном отношении, стимулировало формирование общих экономических, социальных и других интересов.

Общность целей.

Такой утилитарный критерий сторонники инструменталистского направления в этнологии считают определяющим, что весьма спорно. Инструменталисты трактуют этничность как "средство в коллективном стремлении к материальному преимуществу на социальной арене". Это верно лишь отчасти, в сравнении с этносами цели гораздо более изменчивы во времени и в пространстве. К тому же различные социальные слои одного этноса могут иметь различные цели, но общие с аналогичными социальными слоями других этносов. Однако данный критерий служит мощным мобилизующим фактором в критические периоды существования этноса. Например, швейцарцев, говорящих на четырех языках, невольно спаяла в единый этнос общая цель – национально-освободительное движение против австрийских феодалов.

Наиболее выдающимся сторонником выделения именно этого критерия, по-видимому, был известный испанский философ Ортега-и-Гассет, который также указывает в качестве важнейшего интегрирующего начала общность целей: "У жителей Центральной и Южной Америки общее прошлое с испанцами, общий язык, общая кровь, и, тем не менее, они не

образуют общей нации. Почему? Не хватает одного и, видимо, самого главного – общего будущего", исходя из чего, он выражает "потаянную суть нации, состоящую из двух ингредиентов: первый – это план совместного участия в общем замысле и второй – сплочение увлеченных замыслом людей". Однако можно в связи с этим задаться вопросом, потому ли нация едина, что люди, ее составляющие, имеют общие цели, либо цели у них общи в связи с их внутренним идейным единством? Было ли такое единство у испанских колонистов с народами Латинской Америки? В связи с тем, что уровень этнического самосознания латиноамериканских индейцев был значительно ниже, чем у североамериканских, здесь ассимиляция проходила значительно активнее. К тому же этому способствовало то, что менталитет латиносов оказался довольно близким испанскому. В итоге мы получаем новый народ. Слиться с испанским народом они не могли, слишком велики были изолирующие барьеры. В результате образовалась качественно новая общность, занимающая в чем-то промежуточное, но в то же время и уникальное положение, что изначально предполагало независимость целей.

Ортега-и-Гассет далее пишет: "Сегодня мы свидетели эксперимента грандиозного и четкого, как лабораторный опыт, – нам предстоит увидеть, удастся ли Англии удержать в державном единстве различные части своей империи, предложив им притягательную программу будущего сотрудничества". Это было написано еще в 1930 году. Теперь мы знаем, что этот "грандиозный эксперимент" показал, что общность целей без внутренней общности ничего не стоит. Кстати, Ортега-и-Гассет впоследствии отказался от своих инструменталистских убеждений. В той же работе, в предисловии к французскому изданию этой книги, он, в частности, писал: "Одной из грубейших ошибок "нового мышления", от которого мы все еще не можем отмыться, было то, что оно путало общество с сообществом. Общество не создается по добровольному согласию. Наоборот, всякое добровольно согласие предполагает существование общества". Здесь Ортега-и-Гассет демонстрирует диаметрально противоположные взгляды, фактически признавая ошибочность собственной доктрины об объединяющей роли единства цели для наций. Ставить цель впереди необходимости изначального единства нации – это все равно, что запрягать телегу впереди лошади. Однако не все так просто, тут необходим диалектический подход. При первичной роли единства общества цель также служит дополнительным объединяющим началом, укрепляющим это единство. Здесь мы наблюдаем все ту же причинно-следственную петлю обратной связи, когда результат усиливает возможность его достижения, что и определяет нелинейный характер развития. Антропологические процессы

происходили и с языком. Чем дальше от центра происхождения уходили люди, тем больше их язык отличался от исходного языка-основы.

Ответить на вопросы, связанные с происхождением народов, помогает языковая классификация народов, которая объединяет родственные народы в одну языковую семью. Этнографы, используя генеалогическую классификацию лингвистов, создали этнолингвистическую карту мира. Эта карта показывает распространение родственных народов.

Название языковой семьи указывает на зону исторического формирования народов, а название языковых групп – это различные ветви одной семьи, появившиеся постепенно в результате переписи народов.

Язык.

Весьма важный, но неоднозначный критерий. Если самосознание народа достаточно высоко, тогда этнос сделает все возможное, чтобы сохранить родной язык, или даже реанимировать его, как это сделали ирландцы. Если же собственное самосознание не высоко, тогда родной язык легко может быть утерян. Значит, и в этом случае критерий этнического самосознания является определяющим.

На процессах этногенеза, проходивших на рубеже ранней истории человечества, сказывались массовые переселения, значительно ускорявшие процесс замены первобытных ячеек-племен новыми, более крупными этносоциальными общностями - народностями. При этом перемещение той или иной этнической общности на новую территорию, как правило, вело за собой ее столкновение с уже обитавшей здесь другой общностью. Этот контакт нередко завершался тем, что автохтонное население оказывалось завоеванным пришельцами.

Этнические последствия переселений были самыми разными. В частности, истории известно немало случаев переселения отдельных частей этносов на слабо освоенные или полностью не освоенные территории. В этом случае, как правило, новые этнические общности не возникали. Иную форму и результаты имел этногенез при активном взаимодействии переселенцев с автохтонным населением, в ходе которого у тех и других появлялись новые характерные черты.

В процессе этногенеза, связанного с взаимодействием завоевателей и аборигенов, обычно происходит синтез субстрата (местного населения) и суперстрата (пришлого населения), в ходе которого и возникает новый этнос. Однако синтез этот чрезвычайно многообразен, особенно в тех случаях, когда он касается весьма отличающихся друг от друга этнических общностей. Дело в том, что подобной ситуации взаимодействие в этногенезе различных этнических групп происходит не только с различными темпами и

интенсивностью для каждого из них, но и нередко в различных направлениях. В этом отношении ко всем аспектам этногенеза - изменениям языка, базовой культуры, физического типа, этнического сознания, включая самоназвание, следует подходить дифференцированно.

В процессе этногенеза во все времена была и остается непреходящей роль языка как одного из определяющих элементов существования и развития любого этноса.

Вслед за лингвистами этнологи исходят из того, что родство языков обычно означает родство носителей этих языков. Поэтому одним из результатов переселения народов становилось и смешение, взаимодействие языков.

Среди обстоятельств и причин, предопределяющих победу одного языка над другим, решающее значение имело наличие письменности хотя бы у одной из взаимодействующих этнических общностей.

Особое значение в процессе этногенеза имеет такой фактор, как политическое господство пришлого населения. Особая сплоченность завоевателей, обусловленная военной демократией, создавала благоприятные условия для победы одного языка над другим и оказывала значительное влияние на многие стороны культурно-хозяйственного развития.

Конфессиональный критерий.

Вероисповедание также обладает этнодифференцирующими свойствами, но тоже далеко не всегда. Например, абхазы исповедуют ислам и христианство, сохраняются также и традиции язычества, но это один этнос. К тому же, в связи с возрастанием роли мировых религий над национальными, данный критерий чаще отражает суперэтническую принадлежность. Конечно же, с течением времени мировые религии дифференцируются, приобретают уникальные черты, вплетаясь причудливым образом в самобытную культуру различных народов. Например, самосознание русского этноса ныне неотделимо от русской православной церкви, когда, казалось бы, чуждая византийская религия становится русской лишь постольку, поскольку русские осознают себя православными, значит, и здесь роль самосознания первична.

Впрочем, на закате этноса в идеациональной фазе развития (см. ниже), когда религия становится основным стержнем национального самосознания, и в период формирования этноса конфессиональность может быть важнейшим этнодифференцирующим признаком. Особенно важное значение конфессиональность имеет в тех случаях, когда именно смена вероисповедания создает возможности внутренней эндогамии и последующего выделения указанной религиозной консорции в

самостоятельный этнос. Подобным образом, например, сикхи (индусы-мусульмане) выделились в самостоятельный этнос. Турки-османы также изначально представляли собой скопище казалось бы несовместимых между собой народов, в их ряды вливались помимо восточных, также и многие кавказские, славянские и даже западноевропейские этносы. Но их, как и сикхов, сплотила вера. И это понятно, ведь основным идейным стержнем, объединяющим этих людей, является общность вероисповедания, вокруг которого и формируется новый этнос, в этом случае религиозное самосознание неотделимо от этнического, как, например в иудаизме.

Таким образом, религия тогда становится важным этническим объединяющим началом, когда становится неотделимой частью этнического самосознания. Когда же этнос, сформированный на конфессиональной основе, расширяется, начинает снижаться роль конфессиональности в этническом самосознании как этнодифференцирующего признака, и этносы, объединенные под флагом новой религии, начинают дифференцироваться по другим критериям этничности. В противном случае и ныне все православные были бы византийцами, а все мусульмане арабами. Следовательно, и здесь мы видим первичный характер этнического самосознания. В Новое время роль конфессионального критерия заметно снизилась.

2. Методы исследования этногенеза.

Этногенез и антропогенез

Данные палеонтологии, археологии, антропологии и лингвистики позволяют заглянуть в очень ранние этапы этногенеза, этнической истории народов. Вслед за представителями этих наук этнологи стараются восстановить процесс формирования этносов и установить родство тех или иных этнических групп. В этих исследованиях большое значение имеют данные лингвистики, поскольку в этногенетических исследованиях используются материалы живого языка со всеми его связями и с одновременной реконструкцией древних форм, чтобы через имеющиеся письменные источники проследить саму историю языка и наложить ее на историю этноса. При этом необходимо иметь в виду, что языковые сопоставления проводятся только на синхронном уровне, т.е. невозможно сопоставлять факты живого языка без соответствующих реконструкций с древними языковыми формами. В этногенетических исследованиях анализируют первичные понятия: человек и его тело, числительные до 10, местоимения, термины родства, космические астральные объекты и явления природы, а также понятия из сферы материальной культуры, отражающие конкретную среду зоны этнического формирования и элементарные социальные, семейные отношения.

Особое место в этногенетических исследованиях уделяется данным антропологии, использующей, прежде всего результаты классификации рас, народов мира по антропологическим типам. Причем по мере увеличения древности рассматриваемых этногенетических процессов роль антропологических исследований возрастает. Чем дальше в глубь веков, тем больше совпадений в этнической и антропологической общностях. Различия в антропологическом типе неадекватны этническим и языковым различиям. Например, значительная разнородность антропологических типов, входящих в состав народов лингвистически близких, свидетельствует о формировании языковой общности в результате ассимиляции. Хотя в то же время антропологическая общность не дает оснований отрицать процесс ассимиляции. Антропологическая общность при большой языковой разнородности свидетельствует о существовании в прошлом каких-то форм общности.

Благодаря археологии есть возможность проникнуть в ранние этапы этнической истории. Археология адекватно описывает материальную культуру этноса и некоторые аспекты духовной культуры. Это позволяет изучать этносы как определенные хозяйственно-культурные типы, дает возможность культурных контактов, приспособленность к местным физико-географическим условиям.

Существенное значение для этногенетических исследований имеют письменные источники. В них особое внимание уделяется этнонимам и топонимам, легендам, преданиям, сказаниям.

Изучение явлений материальной и духовной культуры - сочетания основных занятий, набора орудий труда, пищи, утвари, жилищ, одежды, социальных и семейно-брачных отношений - позволяет выявить этническую специфику и связи с другими народами.

Ранний этап этногенеза. Сопоставляя материалы отмеченных наук, сегодня можно построить схему самого раннего этапа этногенеза. Исходные популяции были малочисленными, эндогамны и относительно оседлы, т.е. имели обширную охотничью территорию, в пределах которой и передвигались более или менее регулярно. Замкнутость популяции была относительна, и она периодически, хотя и случайно, включала в свой состав инородных членов, особенно при встрече с другими популяциями на границах охотничьих территорий. Антропологически эти популяции были специфичны, хотя в пределах крупных территорий обнаруживали сходные вариации единичных морфологических признаков, которые затем становились специфическими характеристиками образующихся рас. В пределах этих популяций закреплялись традиции обработки камня и навыки

изготовления орудий, а также формировалось первичное самосознание на основе противопоставления своих чужим.

Первичные языки охватывали, скорее всего, несколько популяций, говоривших на одном языке, а распространение языка между группами популяций, говорящих на других языках, было затруднено.

Здесь налицо взаимодействие процессов дифференциации и интеграции, которые стали составными частями этногенеза с самых ранних стадий его развития. Процессы интеграции антропологических признаков, культуры и языка одной популяции с группой других популяций происходили в форме наложения одного на другое, что стало исходным пунктом расообразования. Таким образом, на раннем этапе человеческой истории расообразования и этногенез были сопряжены.

Однако возникновение и развитие процессов этногенеза и расообразования были бы невозможны без антропогенеза, т.е. процесса эволюционного формирования физического типа *Homo sapiens*.

В отечественной науке долгое время господствовало представление о том, что люди современного физического типа появились 35-40 тыс. лет назад и что одновременно с новым физическим типом человека возникла культура. Их появление объяснилось сознательной трудовой деятельностью, порожденной процессом антропогенеза. Однако в конце 1960-х гг. в Африке и на Ближнем востоке были найдены останки черепов неонтраполитов, возраст которых оценивался в 60-130 тыс. лет. Благодаря им, ученые неопровержимо доказали, что люди современного типа уже десятки тысяч лет были носителями культуры, приписываемой неандертальцам.

Процесс происхождения рас этнологи относят к сложнейшим проблемам этнической истории народов. И эта сложность объясняется многочисленностью и разнообразным характером проявления различных расообразующих факторов. К числу наиболее важных следует отнести влияние географической среды.

Исследуя процессы расогенеза, следует иметь в виду, что никакой полезный признак из области физиологии или морфологии, приобретенный человеком на протяжении жизни, потомству передаваться не может. Как ни велика роль географической среды, она не оказывала бы никакого влияния на морфологический облик людей, если бы не было второго фактора расогенеза - спонтанно идущего мутагенеза в биосфере и в человеческих популяциях в том числе. Постоянные изменения в генетическом аппарате человека происходят самопроизвольно, внешняя среда только придает им определенную направленность. Неоднородность среды, в свою очередь,

создает предпосылки для территориальных различий в развитии генетических признаков.

Третий важный фактор расогенеза - социальная изоляция. Ее суть состоит в том, что при заключении браков преимущественно внутри обособленной группы могут происходить заметные сдвиги в распределении генов, контролирующих расовые признаки.

В настоящее время в процессе расогенеза происходит возрастание фактора метисации, что связано с усилением взаимосвязи культур и миграционными перемещениями больших масс людей. Расширение ойкумены в ходе расселения человечества, увеличение плотности населения, сопровождающее хозяйственное развитие и одновременно появление все новых и новых генетических барьеров, - это те причины, которые на всем протяжении эволюции *Homo sapiens* постоянно вызывали появление новых очагов расообразования.

Генеалогический (антропологический).

По сути, близок к критерию, обозначенному как "общность происхождения", но здесь имеет значение преемственность развития по отцовской линии (гораздо реже по материнской). В некоторых культурах, в которых особенно высока вероятность генокультурной ассимиляции, становится особенно важным выявление генеалогической общности. В такой культуре человек назовет себя, например, арабом, даже если у него в действительности арабом был только прадед, но по отцовской линии. Именно с этим фактом можно связать предпочтительную роль сыновей в семьях большинства культур. Этот факт лишний раз подтверждает превалирующую роль социальной идентификации в этническом самосознании над идентификацией биологической. Такая модель преемственности этнического самосознания по отцовской линии была очень удобна при активной экспансии этноса, когда, несмотря на неизбежную в таких условиях генетическую ассимиляцию расширяющегося этноса, в социально-культурологическом плане такой этнос сохраняет свою целостность. И наоборот, для предотвращения культурологической ассимиляции статичного этноса с ассимилированным ареалом гораздо удобнее сохранять этническую преемственность по материнской линии, как, например, у евреев. В любом случае наименее устойчивым будет тот этнос, в котором идентификация будет происходить исключительно по крови. Секрет устойчивости этносов состоит, в том числе, и в их несумативности, и из ребенка, рожденного англичанином и француженкой, не выйдет англофранцуз.

Самосознание этноса ("душа этноса").

Важнейшее и определяющее условие этнической идентификации. Там, где нет дихотомического отношения "мы–они", там нет этноса. Конечно же, самосознание, когда оно уже утвердилось, не только определяет все прочие этнодифференцирующие признаки, но и в некоторой степени и само начинает определяться ими. Поэтому первичная роль этнического самосознания тоже далеко не абсолютна. Таким образом, этнос – это, прежде всего, когнитивная категория, но она не сводится к простой сумме элементов самосознания каждого его представителя, а является целостным интегрирующим началом, в основе которого и лежит самосознание, закрепляемое конструктивистскими и инструменталистскими элементами этнической идентичности.

Можно еще упомянуть систему диагностирования этносов, основанную на определенных хозяйственно-культурных типах, монголы: кочевники и скотоводы; чукчи: оленеводы и охотники и т.д. Однако данный критерий не только вторичен, но и практически никогда четко не работает в пределах одного этноса. Этнос может характеризоваться преобладанием определенного хозяйственно-культурного типа, но хозяйственно-культурные типы не могут характеризовать этнос.

Таким образом, можно дать следующее определение этноса: **этнос – это общность людей, объединенных единым этническим самосознанием, т.е. осознанием, как своей общности, так и отличия от прочих народов, и на основе самосознания формирующих ряд прочих вторичных этнодифференцирующих признаков: язык, систему собственной идеологии, этики, права и единых норм поведения.**

Тема 1.4. Этногенез и его основные факторы. Этническая идентичность.

Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева

Несмотря на многократные попытки ученых объяснить процессы этногенеза, антропогенеза и расогенеза, все же существующие концепции носят преимущественно частный характер. До настоящего времени в этнологии нет законченных научно аргументированных теорий, которые бы давали полное и убедительное описание всех этих процессов. Работа этнологов в этом направлении продолжается, и поэтому большой интерес вызывает концепция этногенеза Л.Н. Гумилева.

Гумилев предложил своеобразную популяционно-энергетическую модель этногенеза. В своих теоретических построениях он исходил из следующих предпосылок.

1. Этнос – физическая энергозависимая система.

2. Как и во всякой энергозависимой системе, все процессы в ней требуют притока энергии. Основным источником энергии этноса является пассионарность, под которой понимается "непреодолимое внутреннее стремление (осознанное или чаще неосознанное) к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели (часто иллюзорной)".

3. Пассионарность, в свою очередь, питает солнечная, либо космическая энергия.

4. Формирование макроэтносов и некоторых этносов обязано периодическим выбросам такой энергии (пассионарный толчок), в результате которых внутри старого этноса образуется консорция, в которой объединены члены этого этноса с высокой пассионарностью. И именно экспансия этого этнического пассионарного ядра служит началом формирования новой макроэтнической группы.

5. Пассионарность – это генетически обусловленный признак, а пассионарный толчок – это мутаген, приводящий к мутации, образующей ген пассионарности.

"Пассионарность", – понятие, которое впервые ввел Гумилев, это, безусловно, важная веха в развитии этнологии. Введение нового параметра, характеризующего динамику этногенетических процессов, позволило разрешить многие ранее не решенные вопросы. Почему некоторые народы ведут весьма активную культурологическую и военную экспансию, некоторым пассионарности хватает лишь на сохранение накопленного потенциала, а некоторые уже настолько пассивны, что не способны сохранить уже достигнутое этническое единство и занимаемую территорию? Также пассионарность может различаться и в отдельных личностях.

Итак, в основу своей теории этногенеза Гумилев положил в качестве главного постулата тезис о природно-биологическом характере этноса, обусловленного тем, что он является составной частью биоорганического мира планеты и возникает в определенных географо-климатических условиях. Гумилев определяет этнос как биофизическую реальность, и поэтому весь механизм этногенеза он ищет в реальных природных процессах. По его мнению, будучи составной частью биосферы, этносы должны подчиняться ее законам, быть составной частью протекающих в ней процессов. А эти процессы, гигантские по своим масштабам, сравнимые по этногенетическим затратам с величайшими геологическими процессами, создали в значительной мере весь современный облик нашей планеты. В.И. Вернадский назвал эту планету биогеохимической энергией живого вещества биосферы. Она есть не что

иное, как преобразованная энергия солнца, космоса и радиоактивного распада в недрах Земли.

Гипотеза Гумилева заключается в предположении, что несколько раз за тысячелетие поверхность нашей планеты подвергается воздействию определенного типа космического излучения, которое вызывает пассионарный толчок, т.е. мутацию гена человека, отвечающего за восприятие организмом энергии из внешнего мира. Особенность этих толчков заключается в их кратковременности. За последние 3 тыс. лет было достоверно зафиксировано девять пассионарных толчков: четыре - до нашей эры и пять - за последние два тысячелетия.

Этногенез по Гумилеву - энергетический процесс получения однократного запаса энергии после вспышки космического излучения и дальнейшей его растраты в ходе развития этноса, пока этнос не придет в состояние гомеостаза - равновесия с природной, при котором уровень пассионарности равен нулю.

Цикл жизни этноса равен около 1,5 тыс. лет, если этнос не гибнет раньше по внешней причине. Фазы его развития связаны с определенными уровнями пассионарного напряжения, что внешне выражается в специфических для каждой фазы стереотипах поведения. Новый цикл развития может быть вызван лишь очередным пассионарным толчком, при котором возникает новая пассионарная популяция. Но она не реконструирует старый этнос, а создает новый, давая начало очередному витку этногенеза - процессу, благодаря которому Человечество не исчезает с лица Земли.

Литература: [7]

РАЗДЕЛ 2. ЭТНОГРАФИЯ НАРОДОВ РОССИИ И РУССКОГО НАРОДА

Занятие

Тема 2.1. Начало русской истории и современное расселение народов России и русского народа.

Цель: познакомить студентов с миграциями, расселением и численностью населения России в период 18 – начале 20 века; численностью населения России в современном мире, многонациональностью русского народа; воспитывать уважение ко всем народам, проживающим в России; пробудить интерес к изучению национальных особенностей народов России.

План

1. Россия - густонаселенное государство. Народные миграции и образование Российского государства.
2. Расселение и численность русских в Российской империи (конец 18 – начало 20-го века).
3. Численность населения России в современном мире и в России.
4. Многонациональность русского народа.
5. Народы, проживающие на территории России.
6. Неславянские народы европейской России.

Русские — восточнославянский народ, самый многочисленный народ России, самый многочисленный европейский народ. Есть крупные диаспоры на Украине, в Казахстане, США, Белоруссии и ряде других стран. Культура русского народа имеет давние традиции и является фундаментом современной культуры всей России. Национальный язык — русский. Подавляющее большинство русских исповедуют православие.

Русский народ сформировался из восточнославянских племён, объединившихся в период Древней Руси. Этноним русский является производным от названия народа Русь и одноимённой территории. Русские разделяют многие исторические и культурные черты с другими европейскими народами, особенно с другими восточнославянскими народами — белорусами и украинцами. История русских тесно взаимосвязана с историей множества других народов, что способствовало распространению русского языка и русской культуры. Русский язык является официальным в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане. Также он распространён в других государствах, образовавшихся после распада Советского Союза.

Русский — частично субстантивированное прилагательное. Возникло от раннего двусоставного сочетания *русские люди, русский человек*, в котором вторая часть стала употребляться сравнительно редко (эллипсис). Древнерусское прилагательное др.-рус. роуьскъ, др.-рус. Роуьскыи образовано от корня др.-рус. роус- с помощью суффикса др.-рус. -ьск-, который образует производные от названий местности, сравните назаретьскъ «из Назарета». Русь была одновременно названием государства восточных славян и их ранним этнонимом. Этноним роуь (ед.ч. м.р. роусинь, ж.р. роуска) употреблялся как самоназвание до XVIII века. С XVII—XVIII веков он постепенно заменился на книжное *россияне*, а позднее с XVIII—XIX веков, с установлением концепции триединства русского народа — в литературном языке начинает преобладать этноним великоруссы. В XIX веке под давлением разговорного языка в литературном языке закрепился уже

известный этноним *русские*, которым в то время обозначали все три ветви восточных славян, и лишь после 1917 года (всеобщая перепись произошла только в 1926 году) — только великорусов (великороссов).

Численность русских

Общая численность русских в мире в настоящее время составляет около 135 миллионов человек (по разным оценкам — от 127 млн чел. и 129 млн чел. до 150 млн чел. и 167 млн чел.), из них в России проживает 111 миллионов (2010 год) или около 77,8 % населения страны (в 2002 году — 116 миллионов или около 79,8 %). Из всех русских в мире 86 % живёт в России, 11,5 % в странах бывшего СССР и 2,5 % в остальных странах.

По данным В. П. Максаковского по переписи 1989 года за пределами России в СССР проживало 25,3 миллиона русских: 11,3 миллиона или 44,9 % на Украине, 6,2 миллиона или 24,6 % в Казахстане, 1,7 миллиона или 6,5 % в Узбекистане и 1,3 миллиона или 5,3 % в Белоруссии. Дополнительно за пределами России жило ещё 11,2 миллиона обрусевших людей других национальностей, что давало в итоге 36-37 миллионов русских и русскоязычных на начало 1990-х годов в странах нового зарубежья или больше 1/4 всего населения этих стран. Самая многочисленная диаспора располагалась на Украине (20 миллионов человек), Казахстане (7,8 миллиона человек), Белоруссии (3,2 миллиона) и Узбекистане (2,2 миллиона).

С 1989 по 2007 год из стран СНГ и Балтии в Россию переехало 3,64 миллиона русских. С 1991 по 2006 год из-за эмиграции, депопуляции и смены национальной идентификации численность русских в странах бывшего СССР сократилась с 25—30 миллионов человек до 17 миллионов человек. В 2006 году больше всего русских за пределами РФ проживало на Украине (более 8 миллионов человек), в Казахстане (более 6 миллионов человек), в Белоруссии (чуть больше миллиона человек), в остальных странах СНГ меньше (с учётом отсутствия данных по Узбекистану). В 2016 году число русских в Средней Азии оценивалось примерно в 4,7—4,8 миллионов человек, из которых более 3/4 живёт в Казахстане.

Составляют бóльшую часть населения Российской Федерации, а также значительную часть населения в странах бывшего СССР: на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Латвии, Киргизии, Эстонии, Литве, Молдавии, Туркмении. Крупные диаспоры присутствуют в США, Канаде, Бразилии, Германии.

Численность русских в странах бывшего СССР на 2018—2019 год оценивается в 10,79—11,64 миллиона человек.

Этнографические и субэтнические группы русских

На основе различий в типе хозяйства, региона проживания, особенностей народной культуры, конфессиональных отличий среди русских выделяется ряд этнографических групп:

В Северной России

- Водлозёры, выгозёры и заонежане — в Карелии;
- Поморы — на побережьях Белого и Баренцева морей, в Архангельской области (Биармия, Заволочье и др.)

- Усть-цилёмы — в Республике Коми.

В Центральной России

- Кацкари — в Ярославской области;
- Мещёра (мещеряки) — во Владимирской и Рязанской областях;
- Одnodворцы — в Центральной России:
- Новосильские казаки — в Орловской области;

Талагаи — в Воронежской области.

- Полехи — в Орловско-Калужском полесье;
- Саяны — в Курской области;
- Севрюки;
- Сицкари — в Ярославской области;
- Скобари — в Псковской области;
- Тудовляне — в Тверской области;
- Цуканы — в Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях.

На Дону и на Кавказе

- Донские, терские, кубанские казаки;
- Молокане — на Северном Кавказе, в Закавказье, а также на тихоокеанском побережье США и Мексики.

В азиатской части России

- Каменщики — в Алтайском крае;
- Камчадалы — на Камчатке;
- Гураны, карымы, семейские — в Забайкалье;
- Затундренные крестьяне — на полуострове Таймыр;
- Кержаки — в Нижегородском Заволжье, на Урале и в Сибири;
- Колымчане, русскоустыинцы, якутяне — в Якутии;
- Марковцы — на Чукотке;
- Сибиряки, чалдоны — в Сибири;
- «Поляки» — в Алтайском крае.

За пределами России

- Албазинцы — в Китае;

- Семиреченские казаки — в Восточном Казахстане и северной Киргизии;

- Горюны — на Украине;
- Липоване — в Румынии;
- Некрасовцы — в Турции (до 50-х годов).

Физическая антропология и генетика

Русские являются довольно однородными в антропологическом отношении. Средние антропологические показатели или совпадают со средними западноевропейскими величинами, или отклоняются от них, оставаясь, однако, в пределах колебаний западных групп.

Следующие признаки отличают русских от западноевропейских популяций:

- Шатены преобладают над блондинами и брюнетами, преобладают такие оттенки глаз, как голубые, серые, зелёные.
- Средний рост бровей и бороды;
- Умеренная ширина лица;
- Преобладание среднего горизонтального профиля и средневысокого переносья;
- Меньший наклон лба и более слабое развитие надбровья.

Для русского населения характерна крайне редкая встречаемость эпикантуса. Из числа более чем 8,5 тысяч обследованных русских мужского пола эпикантус обнаружили только 12 раз, причём только в зачаточном состоянии. Такая же крайне редкая встречаемость эпикантуса наблюдается у населения Германии.

По результатам исследований выделяются две группы русских популяций. В российском исследовании 2011 года приводятся следующие данные. По данным о полиморфизме Y хромосомы популяции Русского Севера входят в обширный «северный» кластер вместе с популяциями вологодских русских, балтов (латышей и литовцев), финно-язычных народов (коми, финнов, эстонцев и сборной группы карелов, вепсов и ижорцев), а также германоязычных шведов. При этом сходство с балтами более выражено, чем с финно-уграми, и является постоянным для всех популяций Русского Севера (а степень схождения с финно-угорскими народами отличается). По ДНК северные русские имеют сходство с генофондами северной половины Европы (норвежцы, немцы, шведы, поляки, литовцы, ирландцы, шотландцы). А остальные популяции русских входят в кластер со шведами, эстонцами, латышами, белорусами, украинцами, чехами, словаками, венграми. При этом митохондриальный генофонд таких народов, как финны, карелы, коми, мордва и мари оказался максимально отдалён от

северных русских. Изучение аутосомных маркеров также сближает северных русских с другими европейскими народами и ставит под сомнение финно-угорский миграционный пласт в северном русском генофонде. Эти данные позволяют выдвинуть гипотезу о сохранении на этих территориях древнего палеоевропейского субстрата, который испытал интенсивные миграции древних славянских племён. По результатам исследований Y-хромосомных маркёров Южно-центральная группа, к которой относится подавляющее большинство русских популяций, входит в общий кластер с белорусами, украинцами и поляками. По результатам исследования маркёров мтДНК, а также аутосомных маркёров русские сходны с другими популяциями Центральной и Восточной Европы, выявлено высокое единство по аутосомным маркёрам восточнославянских популяций и их значительные отличия от соседних финно-угорских, тюркских и северокавказских народов.

В русских популяциях отмечается крайне низкая частота генетических признаков, характерных для монголоидных популяций. Частоты восточноевразийских маркёров у русских соответствуют средним по Европе¹.

Русский язык принадлежит к восточной подгруппе славянских языков, входящих в состав индоевропейской семьи языков. В русском языке используется письменность на основе русского алфавита, восходящего к кириллическому алфавиту (кириллице).

Русский язык — один из шести официальных языков ООН. По данным, опубликованным в журнале «Language Monthly» (№ 3 за 1997), примерно 300 млн человек по всему миру на тот момент владело русским языком (что ставило его на 5-е место по распространённости), из них 160 млн считали его родным (7-е место в мире). Общее количество русскоязычных в мире по оценке 1999 года — около 167 млн, ещё около 110 млн человек владеют русским языком как вторым

В социологическом исследовании Института Гэллага (Gallup, Inc), посвящённом отношению к русскому языку в постсоветских государствах, 92 % населения в Белоруссии, 83 % на Украине, 68 % в Казахстане и 38 % в Киргизии, выбрали русский язык для заполнения анкеты при проведении опроса. Институт обозначил этот раздел исследования как «Russian as the Mother Tongue» (Русский язык как родной язык). Словесные построения вопросов и практические сложности проведения опросов могли внести ошибки или предвзятость в результаты.

В США в штате Нью-Йорк в 2009 году внесена поправка в избирательное законодательство, в соответствии с которой во всех городах штата, в которых проживает более миллиона человек, все связанные с процессом выборов документы должны переводиться на русский язык.

Русский язык стал одним из восьми иностранных языков в Нью-Йорке, на котором должны печататься все официальные материалы избирательных кампаний. Ранее в список были включены испанский, корейский, филиппинский, креольский языки и три диалекта китайского.

До 1991 года русский язык был языком межнационального общения СССР, де-факто исполняя функции государственного языка. Продолжает использоваться в странах, ранее входивших в состав СССР, как родной для значительной части населения и как язык межнационального общения. В местах компактного проживания эмигрантов из стран бывшего СССР (Израиль, Германия, Канада, США, Австралия и др.) выпускаются русскоязычные периодические издания, работают радиостанции и телевизионные каналы, открываются русскоязычные школы, где активно преподают русский. В Израиле русский язык изучается в старших классах некоторых средних школ как второй иностранный язык. В странах Восточной Европы до конца 80-х годов XX века русский язык был основным иностранным языком в школах.

Разговорный русский язык обязательно изучают все работающие на МКС космонавты.

Диалекты

Диалекты русского языка

В русском языке выделены две диалектные группы (наречия) — севернорусская (окающая) и южнорусская (акающая), каждая из которых делится на более мелкие группы. Между северным и южным наречиями расположена территория среднерусских говоров. Граница между севернорусской и южнорусской группами проходит по линии Псков — Тверь — Москва — Нижний Новгород.

В северном наречии выделяются три группы говоров: Ладого-Тихвинская, Вологодская и Костромская. В южном наречии выделены пять групп говоров: Западная, Верхне-Днепровская, Верхне-Деснинская, Курско-Орловская и Восточная (Рязанская). Переходные среднерусские говоры включают Гдовскую, Псковскую и Владимирско-Поволжскую группы.

На основании среднерусской диалектной группы происходит унификация русского языка и всей культуры.

В настоящее время в связи с развитием школьного образования и средств массовой информации различия в диалектах сильно уменьшились.

Этническая история. Этногенез русского народа.

На основе лингвистических данных можно предположить, что после времени распада праиндоевропейского языка во II тысячелетии до н. э. в Центральной Европе жили предки славян, находившиеся в контакте прежде

всего с протогерманцами и протоиталиками. В I тысячелетии до н. э. образовался праславянский язык. Формирования диалектов этого языка можно отнести к концу I тысячелетия до н. э. — III—V вв. н. э. Во время этого периода носители языка имели контакты с племенами балтов, иранцев, германцев, фракийцев и кельтов, при этом наибольшее сходство обнаруживается с балтскими языками. Вплоть до конца I тысячелетия славяне практиковали кремацию умерших, поэтому антропологические данные по славянским племенам до периода Средневековья отсутствуют. На основании данных по антропологии средневековых славян можно сделать вывод, что единого славянского антропологического типа в то время (возможно и ранее) не существовало. По данным археологии, славяне как самостоятельная этноязыковая единица начали формироваться в середине I тысячелетия до н. э. в результате взаимодействия и метисации носителей части лужицкой культуры с расселившимися на их территории племенами поморской культуры. Первой собственно славянской культурой предположительно являлась культура подклошевых погребений, которую сменяет пшеворская культура. Со славянами также соотносят зарубинецкую и черняховскую культуры; последняя судя по всему формировалась на территории расселения скифо-сарматских племён, постепенно ассимилируемых славянами. По-видимому в наиболее тесном симбиозе с ирано-язычными племенами находились предки восточных славян, в частности анты. В VI—VII веках славяне начинают широко осваивать пространство Восточноевропейской равнины. Кривичи, приильменские словене скорее всего происходят от славян пражско-корчакской культуры. Нашествие гуннов привело к смене черняховской культуры на пеньковскую. Часть антов перебралась в район Среднего Поволжья и основала там именьковскую культуру. Во второй половине I тысячелетия н. э. в бассейнах Десны, Сейма присутствовала волынцевская и сменившая её роменская культура. Границы их ареалов доходили на западе до правого берега Днепра в окрестностях Киева и Канева, на юго-востоке до истоков Северского Донца и среднего течения Дона, где они взаимодействовали с салтово-маяцкой культурой, на севере до Поочья. Этноним «русы» предположительно относился именно к общности племён волынцевской и именьковской культур.

Около XII века в результате слияния восточнославянских племенных союзов формируется древнерусская народность. Её дальнейшей консолидации помешал феодальный распад Древнерусского государства и татаро-монгольское нашествие, а объединение княжеств под властью нескольких государств (Московское великое княжество, Великое княжество

Литовское и позже Речь Посполитая) заложило основу для дальнейшего распада её на три современных народа: русских, украинцев и белорусов. Не все учёные полностью согласны с предложенной схемой (В. В. Седов, Э. М. Загорульский, Б. Н. Флоря), а некоторые не признают существование на каком бы то ни было историческом этапе единой древнерусской народности.

Русский этнос в основном формировался из потомков следующих восточнославянских племён: кривичи, ильменские словене, вятичи, северяне, а также из значительного количества переселенцев из среднего Поднепровья XII—XIII веков. В меньшей степени на формирование русского народа сказалась ассимиляция немногочисленных финно-угорских племён (меря, мещера, мурома, чудь заволоцкая, весь), живших на колонизуемых славянами северо-восточных территориях, а также скандинавов Гардарики. Кроме того, восточными славянами, в основном вятичами, было предположительно, согласно ЭСБЕ, ассимилировано балтоязычное племя голядь. По мнению В. В. Седова, колыбелью формирования собственно русской народности стала Владимирско-Суздальская Русь. Ростово-суздальский диалект древнерусского языка в итоге лёг в основу литературного русского языка.

Значительное влияние на культуру русского народа и его консолидацию оказало Крещение Руси, осуществлённое князем Владимиром в 988 году. Образ этого князя закрепился в русских былинах, а его имя считается одним из популярных русских имён. Кроме того, благодаря принятию христианства в его православной версии, русский народ зафиксировал народные праздники, привычные имена, оригинальную письменность (русский алфавит) и многие уникальные черты национальной культуры (иконопись, зодчество).

Древнерусская народность

Около XI века в результате слияния восточнославянских племенных союзов формируется древнерусская народность, единое самосознание которой выражается в Слове о полку Игореве. Однако процессы консолидации были прерваны монгольским нашествием и экспансией Великого княжества Литовского, из-за которой в Юго-Западной Руси начались отличные от Северо-Восточной Руси этнические процессы. В Волго-Окском междуречье начала формироваться великорусская народность. Представители древнерусской народности в составе Великого княжества Литовского начали обособливаться в белорусов и украинцев (оба народа в те времена назывались русинами). Из степных русских, впитавших отдельные элементы культуры тюркских кочевников, сформировался субэтнос казаков. Донская ветвь казаков сохранилась в качестве составной

части русского народа и приняла активное участие в экспансии русского населения на восток, которое стало возможно после формирования в конце XV века единого Русского государства, освобождения от татарского ига и падения в XVI веке двух волжско-татарских ханств Казанского и Астраханского. Русские на этнографической карте XIX века без противопоставления украинцам и белорусам.

Важной вехой в истории русского народа стало Смутное время — глубокий кризис, характеризованный распадом государственности, сопряжённым с большими бедствиями и попаданием (наподобие Западной Руси) под влияние польско-литовских захватчиков. В то же время оно породило в глубине народных масс инициативу по защите своего образа жизни, изгнанию интервентов и восстановления Русской государственности. В середине XVII века реформа патриарха Никона вызвала раскол русских на никониан и старообрядцев. Последние сформировали отдельные этнографические группы русского народа, распространившиеся за пределы России (липоване, некрасовцы) и выявившие специфический «культурный код» русского народа (русский язык, крещение детей, празднование Пасхи, иконопочитание, восьмиконечный крест).

Воссоединение Левобережной Украины с Россией дало импульс реформированию государственной идеологии. Выходцы из Южной Руси, такие как Иннокентий Гизель или Феофан Прокопович заложили фундамент обновлённого представления о русском народе как о триедином народе, ставшем официальной концепцией в Российской империи.

Царь Пётр I предпринял ряд последующих реформ. Он подчинил Церковь государству и начал активно приглашать иностранцев в Россию, назначая их на важные посты в государстве. В результате, традиционная русская культура сохранилась лишь в низших сословиях, тогда как среди интеллигенции, чиновничества и военных начали доминировать европейские вкусы. В среде аристократии исчез национальный костюм, а воспитанием детей нередко занимались нанятые из Франции гувернёры. Неизменным фактором этнического самоопределения оставался русский язык, который получил своё развитие в русской литературе (Пушкин, Достоевский, Толстой и др.). Начиная с Отечественной войны 1812 года важное значение для русской этнической идентификации приобрела русская фамилия. Вместе с тем в имперский период получают развитие русские народные промыслы.

Ещё в XIX веке не существовало единой трактовки самого понятия «русскости», которое могло означать и культурную, и этническую, и протонациональную идентичность. Соответственно неопределёнными оставались и ментальные границы русской национальной территории. В

понятие русской нации могли включаться: 1) все подданные Российской империи; 2) члены привилегированных сословий; 3) русские-православные (великорусы); 4) все восточные славяне. Особенно распространённой была последняя трактовка, равно как и проект конструировавшейся на её основе «большой русской нации», которая включала бы в себя великорусов, малорусов и белорусов. Однако по различным причинам (главными среди которых А. Миллер называет социально-экономическую отсталость в развитии России и её ассимиляторских институтов, таких как железнодорожные сети, промышленность, урбанизация, образование, армия, бюрократический аппарат) к 1920-м годам этот проект потерпел неудачу.

Культурный раскол русского народа на вестернизированный «верх» и традиционный «низ» выразился в философском противостоянии западников и славянофилов. В результате масштабной Революции 1917 года начались гонения на религию, в частности на православие. В ходе Гражданской войны и дальнейших инициатив новой власти пострадали представители многих сословий: казачество (расказачивание), крестьянство (раскулачивание), дворянство, часть интеллигенции, буржуазия.

Современный период

В начале 1990-х годов, из-за резкого экономического кризиса, началось сокращение численности русских: в России в связи с естественной убылью населения обусловленной снижением рождаемости, а в бывших республиках СССР — также ещё и в связи с эмиграцией русского населения в Россию. В странах Западной Европы, США, Австралии численность русских к началу XXI века, наоборот, возросла за счёт иммиграции из стран бывшего СССР. Вместе с тем национальное возрождение осложняется рядом негативных факторов, среди которых отмечаемое «вымирание» и «разобщённость».

Дискриминация русских в XX—XXI веках

В разные годы «Вестник Российской Академии Наук» отмечал почти повсеместное притеснение русских титульными этносами в бывших союзных республиках и в некоторых административных образованиях России, там же указывалось на тяжёлое состояние русского этноса.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов в России возник так называемый «бум этничности», который ознаменовался всплеском ксенофобских настроений и национализма среди представителей «титульных» групп по отношению к русским, что вылилось в ряде республик Северного Кавказа, в Якутии, Башкортостане, Татарстане и других в дискриминацию «нетитульного», преимущественно русского населения, и отток его в другие регионы

Наиболее заметным проявлением подобного национализма стала дискриминация при кадровых назначениях в национальных республиках в составе России. Практически везде в этих регионах верхний слой назначенцев составляют исключительно представители титульной нации. Такая же проблема складывается при поступлении в университеты. В ряде национальных республик фактически произошла «коренизация» школы с вытеснением русского языка и преподаванием на языке титульной нации.

Практически в каждой национальной республике существует группа людей, которая преподносит весь русский народ «в чёрных красках». Например, Члены Татарского общественного центра (ТОЦ) воевали на стороне чеченских сепаратистов. Они же в 2003 году разрушили часовню в Набережных Челнах. Местные суды, как правило, оправдывают такие действия. В Татарстане с большим трудом выдаются разрешения на строительство православных церквей и часовен. В Башкортостане отдаётся приоритет при защите кандидатских и докторских диссертаций башкирам.

По оценке экспертов Московского бюро по правам человека, российским регионом с наиболее развитой русофобией является Северный Кавказ и, прежде всего, Чечня. В 1991—1993 гг. произошло массированное «выдавливание» русскоязычного населения из Чечни, сопровождавшееся актами насилия. По сведениям газеты «Известия», в результате этнических чисток в Чечне в 1991—1994 годах погибли 20 тысяч человек и 250 тысяч покинули республику. В 2005 году инициативная группа бывших русских жителей Грозного направила президенту России открытое письмо с требованием официально признать факт массовых этнических чисток в Чечне в период с 1991 по 1994 год. Авторы обращения называли режим Дудаева фашистским и обвинили российские власти в попытке скрыть факт геноцида.

Занятие

Тема 2.2. Этническая картина России

Цель: познакомить студентов с историко-культурными зонами России; изучить этнографические группы русского народа; воспитывать уважение ко всем этносам России и их традициям.

План

1. Этническая история русского народа
2. Этнографические группы русского народа:
 - а. Группы русских Северной зоны.
 - б. Группы русских Южной зоны и центра.
 - в. Русские в Сибири и на Дальнем Востоке.
 - г. Группы русских в Средней Азии и Казахстане.

д. Казачество. Возрождение казачества.

Активная миграция славянского населения на север, которая была характерна для древнерусского периода, продолжалась и после татаро-монгольского нашествия. За это время колонизируется вся территория Европейского Севера от Карелии до Уральских гор, которая получила название Поморья. Славянские колонисты расселялись среди аборигенного населения – карел, вепсов, коми, ненцев, лопарей. Роль Поморья в сложении великорусского этноса была весьма значима, т.к. было надежным тылом, не доступным для ордынских набегов, обеспечивающим развитие экономики и культуры русского этноса. С самого своего образования границы Московского, а затем Русского государства, России и Российской империи постоянно расширяются. Уже с начала 80-х годов XV в. начинается вхождение в состав формирующегося Русского государства территорий Великого княжества Литовского с восточнославянским населением, исповедующим православие и потому тяготеющим к Москве. В начале XVI в. был возвращен Смоленск. В этот период граница между Русским государством и Великим княжеством Литовским почти точно соответствует этнической границе между русским этносом, с одной стороны, и украинским и белорусским – с другой. На месте развалившейся в XV в. Золотой орды образуются несколько татарских ханств и отношения с ними остаются достаточно напряженными, недаром территории за Окой назывались «Диким полем». В результате войн в середине XVI в. были присоединены Казань и Астрахань, территория Ногайской орды, и границы Русского государства подошли вплотную к Уралу. С конца XVI в. с походом Ермака начинается присоединение Сибири. Уже с конца XVI в. в Сибири расселяются русские и другие народы, а через сто лет в конце XVII в. пришлое население сравнялось по численности с аборигенами. В начале XVIII в. первопроходцы преодолели Берингов пролив и постепенно началось присоединение к России Алеутских островов, а в Калифорнии появилось русское поселение – Форт Росс. Увеличивалась территория Русского государства в западном и южном направлениях. В начале XVII в. в результате войн с Речью Посполитой были присоединены Левобережная Украина и часть Белоруссии. Русское население активно проникало в «Дикое поле» и благодаря строительству городов-крепостей и «засечных черт» границы страны двигались на юг. Большую роль в этом продвижении играло казачество. Российская империя. В начале XVIII в. в результате успешных войн с Швецией Россия обрела выход к Балтийскому морю, присоединив значительные территории в Прибалтике. Меняется статус государства: в 1721 г. Петр I принимает титул императора. Размеры империи продолжают увеличиваться: началось

присоединение Казахстана, а после ликвидации Крымского ханства присоединились земли Северного Причерноморья и Предкавказья. Наконец, в результате разделов Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией, к России отходят Правобережная Украина, Белоруссия и часть Прибалтики. В начале XIX в. в состав России вошли Финляндия, Молдавия и герцогство Варшавское (Царство Польское). Также к 30-м годам удалось присоединить Закавказье, но борьба за Северный Кавказ продолжалась до 60-х годов. В это же время была присоединена Средняя Азия – Бухарский эмират, Хивинское ханство – пользовавшееся значительной самостоятельностью. Однако, в XIX в. были территориальные потери: утрачен Форт Росс, проданы Северо-Американским Соединенным штатам Аляска и Алеутские острова. В начале XX в результате проигранной войны с Японией потеряна южная часть Сахалина. В то же время в состав России вошли Урянхайский край (ныне Республика Тыва). Таким образом, территория страны стабилизировалась вплоть до распада в 1992 г. правопреемника Российской империи – СССР.

Коренными этносами для территории России являются около **100 этносов** (всего их насчитывается свыше 130). Этническое разнообразие российских народов настолько велико, что чрезвычайно трудно их типизировать. Наиболее разработанной является классификация этносов по близости языков (лингвистическая классификация). Язык – важнейшее средство человеческого общения непосредственно связанное с мышлением и является признаком любого этноса. Общее число языков мире достигает 5000, что приблизительно равно числу народов на земле. Этнолингвистическая классификация исходит из принципа родства языков. Высшей таксономической единицей в ней выступает **семья**. Вторую ступень образуют группы близкородственных языков, третью – их ветви и четвертую **отдельные языки**. Наиболее многочисленной на территории России является индоевропейская языковая семья, к которой относится 86% населения страны. Основной при этом является славянская группа (85% жителей России). Кроме этого, значительные доли населения России составляют семьи алтайская (8%), северокавказская (3%) и уральско-юкагирская (2%). К коренным жителям России относятся также малочисленные народы чукотско-камчатской и эскимосско-алеутской семей и некоторые этносы, говорящие на изолированных языках, не относящихся к какой-либо языковой семье. **Основным народом на территории России являются русские, которых, по данным переписи 2002 г., насчитывается 115,9 млн. человек, или 79,8% населения.** Более 1 млн. представителей имеют также татары (5,6 млн. человек), украинцы (2,9 млн.), башкиры (1,7

млн.), чувашаи (1,6 млн.), чеченцы (1,4 млн.) и армяне (1,1 млн. чел.). От 500 тыс. до 1 млн. человек насчитывают в России аварцы, азербайджанцы, дариншы, кабардинцы, казахи, марийцы, мордва, немцы, осетины и удмурты. Больше чем по 100 тыс. человек насчитывают адыгейцы, балкарцы, буряты, грузины, евреи, ингуши, калмыки, карачаевцы, коми-зыряне, пермяки, корейцы, кумыки, лакцы, лезгины, молдаване, табасараны, таджики, тувинцы, узбеки, цыгане и якуты. Большая часть остальных ценных этносов России относится к группе малых народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Всего таких народов 30, а их общая численность составляет всего примерно 200 тыс. человек. Некоторые из этих народов насчитывают менее чем по тысяче человек. Так, переписью зафиксировано 400 ороков, проживающих на острове Сахалин. В составе Российской Федерации имеется 32 национальные автономии. Но вследствие массовых миграций на протяжении XX века в большинстве из них преобладают не коренные жители, а русские. Более однороден национальный состав лишь в тех регионах, которые на протяжении многих десятилетий отличались миграционным оттоком населения. Так, самой высокой долей русских (более 95% населения) выделяются регионы Центрально-Черноземного района, территория которого была заселена русскими еще в XVI-XVII вв. Коренное население преобладает в Северокавказских республиках (кроме Адыгеи), Республике Тыва, а также Коми-Пермяцком и Агинском, Бурятском автономных округах, не имеющих значительных природных ресурсов и поэтому избежавших массового миграционного притока. И наоборот, самой низкой долей коренного населения выделяются те автономные округа, которые являются районами нового освоения, привлекавшими мигрантов. Особый случай представляет собой Еврейская автономная область, где евреи, как и русские, не являются коренным населением. Примечательна также ситуация в Республике Башкортостан, где примерно равные доли населения имеют башкиры, русские и татары. Несмотря на преобладание русских в подавляющем большинстве субъектов Федерации, на территории страны можно выделить пять многонациональных районов. Первый и наиболее многонациональной территорией России является Предкавказье. Равнинную часть в центре и на западе Предкавказья заселяют преимущественно русские, большинство которых относится здесь к особому субэтносу – казакам. В этой же части расселена основная доля проживающих в России армян и греков, которые появились здесь еще с XIX в. На востоке проживают калмыки, переселившиеся на эту территорию в XVII в. из Монголии. Предгорья заселены кабардинцами, черкесами, адыгейцами, абазинами, кумыками и ногайцами. В горах проживают тюркоязычные карачаевцы, балкарцы и

представители северокавказской семьи – чеченцы, ингуши, аварцы и ираноязычные осетины. Межнациональные отношения в Предкавказье наиболее напряженны. Этому имеются и объективные причины – аграрное перенаселение, когда остро не хватает земли, большое количество безработной молодежи, очень низкий уровень жизни большинства населения. Но сказываются и исторические факторы – память о войнах между казаками и коренными народами, о насильственных депортациях XIX и XX вв., о неполном восстановлении прав депортированных народов. Второй многонациональный район – Среднее Поволжье. Наиболее многочисленными здесь являются проживающие в центральной части тюркоязычные татары, башкиры и чуваша. Вокруг них расселены финно-угорские народы – мордва (на юго-западе), марийцы (на северо-западе) и удмурты (на северо-востоке). Вдоль границы с Казахстаном проживают казахи. В отличие от Предкавказья в этом районе отдельные народы проживают, как правило, не компактно, а чересполосно. Не только в городах, но и в сельской местности широко представлено русское население. Третий многонациональный район страны – юг Сибири. Расселение коренных народов приурочено здесь в основном к горным системам. На западе территории (в горах Алтая) проживают алтайцы, в центре (в Саянах) – тувинцы, на востоке (в Забайкалье и Прибайкалье) – буряты, имеющие сразу три национальные автономии. В предгорьях Саян расселены хакасы и шорцы (на юге Кемеровской области). На севере территории, вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали, проживают в основном русские. Четвертый многонациональный район – Европейский Север. Здесь проживают в основном финно-угорские народы – коми-зыряне, карелы, вепсы, саамы, коми-пермяки, а также относящиеся к самодийской группе ненцы. Эта территория была присоединена к русскому государству уже к XIV в., поэтому большая часть коренного населения была ассимилирована русскими. В настоящее время коренные жители преобладают в небольших сельских ареалах соответствующих национальных автономий. Автономий не имеют саамы в Мурманской области и вепсы, проживающие вокруг Онежского озера. Пятым многонациональным районом России можно считать север Сибири и Дальнего Востока. Это огромная, но очень слабо заселенная территория, на которой проживают в основном малочисленные народы. Самым крупным коренным народом этой территории являются тюркоязычные якуты. На огромных территориях расселены ненцы (вдоль побережья Северного Ледовитого океана), эвенки (от Енисея до Охотского моря), эвены (вдоль побережья Охотского моря). В основном в своих национальных округах проживают ханты, манси, долганы, чукчи и коряки. В бассейне Амура проживают нанайцы, ульчи, удэгейцы,

орочи, нивхи, в бассейне Колымы – юкагиры. На побережье Тихого океана имеются отдельные поселения эскимосов и алеутов. Вдоль течения Енисея проживают кеты. Этнический состав населения Приморского края чрезвычайно разнообразен, что связано с процессом заселения и смешением европейских переселенцев с местными народами Дальнего Востока. Уже к 1921 году в крае насчитывалось 57 национальностей. Наряду с коренными жителями и европейцами на территории Приморья проживали выходцы из стран Юго-Восточной Азии: китайцы, корейцы, и японцы. Наряду с русскими, корейцами и китайцами приморье осваивали украинцы, белорусы, поляки, евреи, немцы, татары. Чаще всего украинцы и белорусы оседали в сельской местности, а немцы и татары в городах. Практически сто лет Приморский край был регионом освоения и являлся принимающим мигрантов, что способствовало увеличению его «национальной пестроты». В связи с этим край оказался территорией национального благополучия и после распада СССР, стал привлекать выходцев из бывших Советских республик. Межнациональные конфликты и резкое снижение уровня жизни в республиках увеличили приток азербайджанцев, армян, казахов, узбеков. Снижение численности населения Приморья дает возможность краю и в настоящее время являться принимающим мигрантов регионом. Однако слабо продуманная миграционная политика и низкий уровень жизни в крае не способствуют стабильности межнациональной обстановки.

Тема «Современное расселение народов России и русского народа»

Расселение народов России в конце 20 в. - результат многовековых исторических процессов.

Территория, входящая ныне в состав России, была заселена людьми примерно 10—12 тыс. лет назад. Территория между Волгой и Окой (Центральная Россия) начала осваиваться славянами еще с VIII—IX вв., будучи долгое время дальней северо-восточной окраиной Киевской Руси. После татаро-монгольских завоеваний в XIII в. здесь формируется новый центр русских земель со столицей в Москве. За счет жителей центральных районов заселяются новые территории.

Изначальное направление расселения русского народа — на север и северо-восток (бассейны рек: Северной Двины, Печоры, верховья Камы, выход к побережью Белого моря). С середины XVI в., после присоединения Казанского и Астраханского ханств, расселение происходит в бассейне Волги и на побережье Каспийского моря. С этого периода страна перестает

быть однородной в национальном и культурном отношении, в ее состав входят народы, исповедующие ислам.

В конце XVI в. первый русский отряд под командованием Ермака пересекает Уральский хребет, а в середине XVII в. русские появляются уже на берегах Охотского моря. Русскими заселяются слабо населенные территории Сибири и Дальнего Востока. Массовое заселение восточных территорий начинается уже в конце XIX - начале XX в., после строительства Транссибирской железнодорожной магистрали.

Присоединение Крыма к России в конце XVIII в. позволило начать массовое заселение Новороссии — южных и степных районов европейской части России и Украины.

В западном направлении распространение русских происходило в меньших масштабах. Русское заселение Прибалтики происходило в основном с развитием промышленности в ее приморских городах.

На процессы размещения населения в советский период сильное влияние оказала политика «индустриализации национальных окраин», что приводило к притоку русских рабочих в Среднюю Азию, Казахстан, Грузию, Азербайджан, а затем в Молдавию и Прибалтику; продолжалось переселение и в промышленные районы Украины.

В течение последнего столетия в России происходило значительное перераспределение населения между регионами европейской и азиатской частей страны, что было вызвано необходимостью освоения новых территорий за Уралом, а также военными действиями в ходе Второй мировой войны.

Районы концентрации крупных городов сосредоточивали всё большую долю населения, а окружающие их территории теряли население.

На Крайнем Севере России, занимающем 2/3 её территории, проживает лишь 1/15 населения. Это зона очагового заселения. Для неё характерны отдельные, удалённые друг от друга населённые пункты в зоне тундры и тайги. Например, в центре Красноярского края среднее расстояние между населёнными пунктами может составлять 180 км.

Большую часть Европейской России, юг Сибири и Дальнего Востока занимает зона сплошного заселения. Эта территория получила название главной полосы расселения. Занимая 1/3 территории, она сосредоточивает более 93% населения страны. Здесь находятся все крупнейшие города России, почти вся обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство, исключая оленеводство.

Таким образом, основные территории, на которых проживает преимущественно русский народ, — это Европейский Север, Северо-Запад,

Центральные районы России. Русские преобладают также на Урале, на юге Сибири и Дальнего Востока; на территории современного Казахстана, в северной его части.

Средняя плотность населения на территории России — 8,6 человек на 1 кв. км (в Европейской части — 29 человек на 1 кв. км, а в Азиатской — около 2 человек на 1 кв. км). Наибольшая плотность населения (которая уменьшается постепенно к северу, югу и востоку) наблюдается в Центральной России. Самая высокая плотность населения (320 чел на 1 кв.км) в Московской области, а самая низкая – в Эвенкийском АО (0,03 чел на 1 кв.км).

Россия является многонациональной страной. Для некоторых регионов России особенно характерно многообразие национального состава: это, прежде всего, районы рек Волги и Камы, а также Северного Кавказа.

Данные по национальному составу России определяются благодаря письменному опросу населения в ходе всероссийской переписи населения. Население России согласно переписи населения 2010 года составляет 142 856 536 человек, из них указали национальность 137 227 107 человек или 96,06 %.

Всего 7 народов в Российской Федерации с численностью населения более 1 миллиона человек: русские, татары, украинцы, башкиры, чуваша, чеченцы и армяне. (Источник здесь и ниже: согласно данным 1 - Википедия)

Наибольшая численность населения у русских. Русских в России проживает 111 016 896 человек, что составляет 77,71 % населения России или 80,90 % от числа указавших национальность. Далее следуют народы: татары - 5

310 649 человек (3,72 % от всех, 3,87 % от числа указавших национальность) и украинцы - 1 927 988 человек или 1,35 % от всех, 1,41 % от числа указавших национальность.

По сравнению с переписью населения 2002 года численность русских уменьшилась на 4 872 211 человек или на 4,20 %. Численность татар и украинцев также сократилась на 243 952 (4,39 %) и 1 014 973 (34,49 %) соответственно .

Из народов, население которых составляло более 1 млн. человек на 2010 год, уменьшение численности произошло у всех, кроме чеченцев и армян. Численность населения чеченцев увеличилась на 71 107 человек (5,23 %), армян - на 51 897 (4,59 %).

Перепись населения подтвердила, что Российская Федерация является одним из самых многонациональных государств мира — представители около 200 народов и этнических групп проживают на территории страны.

Каждый народ и каждая группа обладает собственным языком, сохраняет определённые традиции и культуру. В этом многообразии, безусловно, заключается богатство нашей страны.

Русские за рубежами России

Русская диаспора начала складываться в 60–80-х гг. XIX в., когда в Европу устремилась часть дворян и духовенства. В период революционных потрясений 1905 и 1917 г. страну покинуло от 1,5 до 2 млн чел.

С конца XIX в. возникает переселенческое движение русских в Америку (в США, Канаду, Бразилию, Аргентину, Уругвай) и Австралию, однако по своим масштабам оно сильно уступало польскому, украинскому или литовскому. Всего за пределами России в 1917 г. жило не более 1% всех русских. При этом следует иметь в виду, что часть украинских и белорусских переселенцев в Америке и Австралии относилась к русским.

В то же время русских переселенцев было мало в Финляндии, Царстве Польском, Прибалтике, Правобережной Украине и Закавказье. Даже в 1917 г. их доля там по отношению ко всем русским страны оставалась незначительной. Это объясняется рядом причин. Во-первых, все указанные регионы сравнительно поздно вошли в состав империи. Во-вторых, они, как правило, располагали своим значительным населением. В-третьих, здесь не было больших резервов неосвоенных земель или их качество было невысоким (например, в Финляндии). В Финляндии и Польше проживало лишь небольшое число старообрядцев, чиновников и военнослужащих. Только в Прибалтике значительные группы русских были сосредоточены в городах. В Закавказье кроме чиновников и военных разместились небольшие группы русских переселенцев. На территории Правобережной Украины также находилось ограниченное число чиновников и военных, но в городах (особенно в Киеве) происходил процесс ассимиляции русскими части местного украинского населения. Всего, по данным переписи, в течение XIX и первых десятилетий XX в. эмигрировало более 3,5 млн чел.

Миграционные настроения особенно усилились в 80–90 гг. XX в., когда основными направлениями миграции стали США и Канада, страны Европы (прежде всего Германия) и Израиль. После распада СССР за пределами России оказались миллионы русских, большая часть из них проживает в Украине, Казахстане и Белоруссии. Также в настоящее время русскоязычные граждане успешно работают еще в 70 странах мира – тем самым происходит расширение зоны российского влияния.

В настоящее время за пределами России проживает более 24 млн. русских.

Занятие.

Тема. «НАРОДЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»

Дальний Восток — богатейшая кладовая нашей страны, его леса богаты редкими животными и растениями, его реки «населены» рыбами множества видов, его недра таят месторождения угля, золота, олова, полиметаллов, графита, строительных материалов, бассейны термальных вод. И вот на этой прекрасной земле в течение многих тысяч лет живут северные народы, здесь происходило формирование их своеобразных культур. Особенности этого процесса определялись уровнем их общественного развития и той географической средой, в которой проходила их жизнь.

Выделяя малые народы Севера в особую группу, этнографы исходили из малочисленности этих этнических меньшинств, общей направленности их хозяйства (охота, оленеводство, рыболовство, морской зверобойный промысел) и особенностей их быта. В то время как численность многих народов, входящих в состав населения нашей страны составляет десятки миллионов человек, численность малых народов, народностей, зачастую ограничивается несколькими тысячами и даже несколькими сотнями человек.

Сложна многовековая история коренных народов. Но, несмотря на все трудности жизни в суровых климатических условиях Дальнего Востока, они сумели создать свою оригинальную и неповторимую культуру, внесшую заметный вклад в историю всего человечества.

Хотя в наш технический век все, или почти все, что нас окружает, делается с помощью машин и механизмов, хотя машина помогает нам делать все решительно — и печь хлеб, и разливать молоко, и ткать ткани — рукотворное мастерство, в особенности ручной художественный труд — труд мастера-художника, не утратили своей привлекательности.

Для того, чтобы сохранить в духовной жизни народов памятники национальной художественной культуры, для того, чтобы развивать народные художественные промыслы, ремесла, надо хорошо знать, глубоко изучить все то, что оставлено прежней, ушедшей в прошлое жизнью, прежним бытом малых народов Крайнего Севера и Дальнего Востока, поскольку во всем этом воплотились мудрость и многовековой трудовой опыт целого народа.

История изучения народностей дальнего востока

До появления в XVII в. на Дальнем Востоке русских людей наука почти ничего не знала об этом крае и его жителях. Первыми учеными-исследователями истории, культуры и быта народностей Дальнего Востока являются российские участники академических экспедиций XVIII в. Г.Ф. Миллер, Г.В. Стеллер, Я.И. Линденау, С.П. Крашенинников.

XIX век открыл новую страницу в изучении истории и культуры народов Дальнего Востока. Огромный вклад в этнографическую науку внес выдающийся российский миссионер, (священник), в наше время канонизированный святителем, Иннокентий Вениаминов (в миру — Иван Евсеевич Попов), несший свет христианства на Алеутские острова и Аляску.

Также большой вклад в изучение народов Дальнего востока внесли следующие дореволюционные ученые: А.Ф. Миддендорф (автор труда «Путешествие на Север и Восток Сибири»), академик Л.И. Шренк («Об инородцах Амурского края»).

В самом начале XX в. появились труды выдающихся российских ученых В.Г. Богораза о чукчах, Д.Я. Штернберга — о тунгусо-маньчжурских народах и нивхах, В.И. Йохельсона - о коряках, алеутах и юкагирах.

С именем И.А. Лопатина связано изучение самой крупной народности южной части Дальнего Востока — гольдов (нанайцев).

В первые годы XX в. начал активную деятельность известный путешественник, писатель и исследователь Уссурийского края В.К. Арсеньев. В 1900—1916 гг. он собрал и передал в российские музеи прекрасные коллекции по этнографии нанайцев, удэгейцев, орочей.

Дореволюционные российские ученые выработали немало традиций, сохранившихся и в современной науке. Им, например, было чуждо противопоставление великорусов другим народам, деление народов на «исторические» и «неисторические», чем грешила западноевропейская наука. Прогрессивные тенденции наших ученых нашли отражение в историографии коренного населения Дальнего Востока. Именно отечественные исследователи дальневосточных народностей накопили огромный материал, добытый нередко в чрезвычайно трудных условиях. Лишь благодаря их самоотверженности, трудолюбию, благородству мы имеем сегодня наиболее полное представление о прошлой жизни, быте, истории и культуре малочисленных народностей российского Дальнего Востока.

Общие сведения о народностях дальнего востока

Дальний Восток России в этническом отношении не представляет собой единого региона. Здесь сложились три большие историко-этнографические области, каждая из которых имеет свои особенности, обусловленные географической средой, процессом формирования народов, их принадлежностью к той или иной языковой группе и межэтническими взаимоотношениями.

Чукотско-Камчатская историко-этнографическая область занимает северо-восток России и населена чукчами (15 000 чел.), коряками (9 000

чел.), ительменами (2 400 чел.), эскимосами (1 700 чел.), алеутами (640 чел.). Это

область культуры тундровых оленеводов, охотников на морского зверя и приморских рыболовов. Их культура сложилась под воздействием этих типов хозяйства. Прослеживаются культурные связи с эскимосским и индейским населением Северной Америки (как в языках, так и в фольклоре — устном народном творчестве). По языку народности этой группы относятся к палео-азиатам и эскимосо-алеутам.

На Охотском побережье и севере Приамурья сложился хозяйственно-культурный тип охотников лесной зоны (тайги). Здесь живут эвены (прежнее название «ламуты», 17 000 чел.) и часть эвенков (старое название «тунгусы», 6 000 чел.). Языки, на которых говорят эти народности, относятся к тунгусской группе языков. Эвенки, эвены, а также северные «верховские» негидальцы и сахалинские ороки до прихода сюда русских охотились в тайге с помощью луков, копий, разнообразных ловушек, капканов, силков. У эвенков, эвенов и части ороков и негидальцев, ведших кочевой и полукочевой образ жизни, было издавна развито транспортное оленеводство (олени использовались и для верховой езды, и как вьючные животные).

В Амуро - Сахалинской историко-этнографической области проживают тунгусо-маньчжурские народы: нанайцы (прежнее название «гольды», 12 000 чел.), ульчи (3 200 чел.), удэгейцы (1 900 чел.), орочи (900 чел.), ороки (старое название «ульта», 450 чел.), негидальцы (600 чел.), а также своеобразные в языковом отношении нивхи (старое название «гиляки», 4 600 чел.). Большинство из них относится к хозяйственно-культурному типу приморских и речных рыболовов с развитым на основе рыболовства транспортным собаководством.

За всю многовековую историю дальневосточные народности прошли длительный путь. Они первыми обжили тайгу и тундру, приручили северного оленя, вышли к берегам Северного Ледовитого и Тихого океанов, первыми начали плавать в их негостеприимных водах. Они создали жилища, максимально приспособленные к суровым природным условиям, изобрели орудия для таежной охоты, рыболовства, морского зверобойного промысла.

Коренное население Дальнего Востока никогда не было многочисленным и всегда отличалось значительным этническим и языковым разнообразием. Его отдаленность от очагов развитой цивилизации, изолированность и малочисленность существенно сдерживали развитие культуры. Оно как бы законсервировалось на многие столетия — вплоть до присоединения дальневосточных земель к России.

Очень медленным был прогресс и в развитии производительных сил. Даже в середине XVIII в. замечательный исследователь Камчатки

С. П. Крашенинников застал здесь в полном смысле слова каменный век. «Прежние камчатские металлы, — писал он, — были кость и камень. Из них они делали топоры, ножи, копья, стрелы, ланцеты и иглы. Топоры у них делались из оленьей и китовой кости, также из яшмы, наподобие клина, и привязывались ремнями к кривым топорищам плашмя... Ими долбили лодки, чаши, корыта и прочее, однако с таким трудом и с таким продолжением времени, что лодку три года надлежало им делать, а чашу большую не меньше года».

Освоение русским народом территории Дальнего Востока имело особое значение для коренного населения. Оно заимствовало у русских новые сельскохозяйственные культуры, приемы земледелия и животноводства. Постепенное вовлечение полунатурального хозяйства аборигенов во всероссийскую экономику вывело дальневосточные народы из первобытной замкнутости и изолированности и создало условия для приобщения их к русской культуре. Прогрессивным было также установление российской администрацией элементарного порядка в районах проживания коренных народов, это сократило кровавые межплеменные и межродовые столкновения чукчей с коряками, юкагиров с якутами и т.д.

Коренные народы внесли существенный вклад в дело освоения Дальнего Востока. Превосходно зная тайгу и тундру, будучи физически более приспособленными, к особенностям здешней природной среды, обладая большим опытом и сметливостью в столкновениях с ней, а порой и со стихийными бедствиями, они стали проводниками и советчиками первых топографов, геологов, лесостроителей, создателей новых населенных пунктов.

Но присоединение дальневосточных земель к России имело и некоторые отрицательные стороны. Русское правительство оказалось неспособным обеспечить полноценное развитие культуры присоединенных народов. Отсутствие медицинской помощи, антисанитарные бытовые условия, частый голод приводили к вымиранию коренного населения. Пораженный постоянным высоким уровнем смертности аборигенов Амура, известный писатель и ученый В.К. Арсеньев отмечал: «Сказать, что амурские инородцы неспособны к развитию — было бы большой неправдой. Они только потому и не развиты, что заброшены, забыты. Скажу более — они экономически поработаны! А известно, что всякий духовно или экономически поработанный народ не только не может прогрессировать, но,

наоборот, в нем наблюдается регресс, который быстро заканчивается вымиранием».

Несмотря на суровый климат Дальнего Востока, особенно в его приполярных районах, и связанные с ним сложные условия жизни, коренные народы сумели создать свою неповторимую культуру, которая стала достоянием всего человечества.

ТРАДИЦИОННАЯ ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА НАРОДНОСТЕЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Народные знания и верования

Опыт жизни в суровых условиях тайги и тундры откладывался в народных знаниях. Знания помогали добывать зверя на охоте, поймать рыбу, найти необходимые растения, лечить людей, ориентироваться в пространстве, воспитывать подрастающее поколение и т.д. В процессе охоты накапливались знания о животном мире, из поколения в поколение передавались наблюдения о повадках животных, птиц и рыб, лучшие способы охоты, техника изготовления орудий лова. И повсюду — на Чукотке и Камчатке, в Приамурье, Приморье и на Сахалине — охотники должны были знать места, где обычно водится зверь, предвидеть изменения погоды, уметь «читать» следы и т.д. Эскимосы, юкагиры и чукчи хорошо знали пути миграции диких оленей, сроки начала и конца оленьего хода, места переправы животных.

Древние предки северных народов строго соблюдали закон взаимоотношений человека и природы. Они представляли, что все живые существа наделены разумом; горы, реки, моря, лес, промысловые угодья имеют своего хозяина; у стихии есть свои повелители. У предков нанайцев до недавнего времени существовало множество табу. Главное из них: нельзя брать из природы больше того, что хватило бы накормить себя и свою семью; нельзя заготавливать впрок еды столько, что она останется после окончания голодного сезона (зимние месяцы); нельзя рубить живое дерево для костра, для этого есть сухостой и плавни. За нарушение таких установок человек и его родичи, род, племя могли быть жестоко наказаны хозяевами-духами воды, реки, моря, леса.

Все это определяло суть древнего статуса во взаимоотношении человека и природы, который можно было назвать древним мудрым экологическим законом (у многих народов Сибири и Севера он назывался "Законом тайги", "Законом моря (воды)"). Дерево, травы, цветы тоже имели душу. Соки травы, дерева - это их слезы или кровь, они льются, когда их срывают или рубят. Поэтому для костра, для домашнего очага брались лишь сухостой или плавни, т.е. растения с покинутой душой.

Коренные жители Дальнего Востока бережно относились к своим природным богатствам: добывали только необходимое для семьи количество рыбы и мяса, не убивали молодых животных, не разоряли птичьих гнезд. Так, эвенки и эвены, окружив нескольких диких оленей, одного обязательно выпускали. Существовали специальные сроки охоты и рыболовства, сбора дикоросов и коры. Каждый тщательно оберегал тайгу и тундру от огня.

ТРАДИЦИОННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НАРОДНОСТЕЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Жилище

Образ жизни, определяемый системой хозяйства, географической средой и климатическими условиями, оказал непосредственное воздействие на характер поселений и конструкцию жилья аборигенов Дальнего Востока. Постоянные поселения имелись лишь у тех народов, которые вели оседлый образ жизни и занимались преимущественно рыболовством или морским зверобойным промыслом. Вместе с тем у оседлых народов — эскимосов, береговых чукчей и коряков, охотских эвенов, нивхов, ульчей, нанайцев, орочей, у части негидальцев и ороков — существовали как постоянные жилища, так и временные — промысловые, сезонные. У народов же, занимавшихся таежной охотой и оленеводством, требовавших постоянных передвижений (материковые чукчи, коряки, эвенки, эвены и др.), постоянных жилищ не было.

На Камчатке и Чукотке широкое распространение имели полуземлянки с входом через дымовое отверстие в крыше. Такие жилища в XVIII в. сохранялись у ительменов и коряков, в них жило по несколько родственных семей. Эскимосы и чукчи при строительстве своих полуземлянок, использовали челюсти, ребра, позвонки, лопатки кита. Оленные чукчи и коряки имели переносную ярангу (юрту), в которой жили круглый год.

Нижнеколымские тундровые юкагиры, эвены-олeneводы зимой и летом пользовались переносными чумами.

У оседлых нанайцев, ульчей, орочей, «низовых» негидальцев и у нивхов основным постоянным жилищем в XVII—XIX вв. являлась постройка в виде обычного дома, имеющего столбовые каркасы, двускатную крышу, земляной пол, с кановым отоплением. С наступлением теплых дней каждая семья стремилась переехать в отдельное летнее жилище, которое было у каждого народа, разнообразное по форме и конструкции.

Постепенно все народы Дальнего Востока освоили технику русского срубного домостроения. Появились русские печи, а на месте канов стали устанавливать деревянные нары, впоследствии и кровати. Русская изба к началу XX в. стала основным типом жилья, в то время как большинство

хозяйственных и подсобных сооружений сохранялось почти без изменений, что вызывалось необходимостью обслуживания традиционных отраслей хозяйства.

Одежда.

У дальневосточных народностей существовало три основных типа одежды: глухая одежда народов Камчатки и Чукотки (чукчи, эскимосы, коряки, ительмены, алеуты); одежда распашного типа и покроя (эвенки, эвены,

негидальиы, юкагиры); одежда запашного типа с удвоенной левой полрой (нанайцы, ульчи. удэгейцы, орочи, ороки, нивхи).

В дни праздников народы Дальнего Востока надевали лучшую одежду, сшитую из хорошо выделанных шкур.

Народы Приамурья и Приморья праздничный костюм шили из шелка, сукна, замши, рыбьей кожи в виде распашного халата с прямым разрезом посередине. Спинки праздничных халатов отделявали аппликациями и цветными вышивками. Подол женских халатов украшали металлическими подвесками либо вышивкой.

Головными уборами являлись капоры, шапки и шляпы.

Пища.

Разнообразной была пища дальневосточных народов. Основная пища полярных зверобоев — эскимосов, береговых чукчей и коряков — моржовое, тюлень и китовое мясо в разных видах (мороженое, квашеное, вяленое, вареное). Кожу кита ели сырой; высоко ценилась оленина. Приправой служили растительная пища, морская капуста, моллюски.

Эвенки и эвены, связанные с оленеводством, употребляли главным образом мясо оленей и лосей, которое заготавливали вялением на солнце в мелко нарезанном виде. У русских заимствовали печеный хлеб. Основной напиток — чай с оленьим молоком и с солью.

У народностей южной части Дальнего Востока стол был преимущественно рыбным. Употребляли рыбу в разных видах: вареную, сырую, консервированную. Чай заваривали из чаги, листьев брусники, малины, побегов багульника и т.д.

Тесные связи аборигенов с русским населением способствовали развитию традиционной материальной культуры и ее обогащению многими новыми элементами. Это нашло отражение прежде всего в строительстве деревянных срубных жилищ, в использовании таких материалов, как ткани, нитки, бисер, а также в серьезных дополнениях к пище в виде муки, круп, сахара, картофеля, овощей и других огородных культур. Под влиянием русских коренное население стало носить рубашки-косоворотки, сапоги,

фуражки, женские головные платки, кофты, юбки и т.д. В хозяйстве аборигенов появились животноводство и птицеводство, сани, телеги, верховые и тягловые лошади. В свою очередь русское население научилось у аборигенов пользоваться собачьей упряжкой, широкими лыжами, освоило новые способы рыболовства и охоты, стало применять местные лекарственные травы. В конце XIX — начале XX вв. был накоплен ценный исторический опыт уважительного отношения русских людей к малочисленным народностям, стоявшим на более низкой социально-культурной ступени развития.

Сейчас население Дальнего Востока составляет более 7 миллионов человек. В течение длительного времени на Дальний Восток ссылали людей, неугодных правительству, на исправительные работы. Но отбыв наказание, многие оставались здесь жить, увеличивая тем самым демографию края.

Национальный состав Дальнего Востока представлен:

русскими; украинцами; татарами; коренными народностями (нанайцами, алеутами, коряками, эскимосами, чукчами и другими).

Дальний Восток является малонаселенным районом Российской Федерации: здесь на 1 кв.км проживает всего 1 человек. Но наибольшей плотностью населения характеризуется Приморский край (на 1 кв.км. тут проживает 12 человек). Согласно законодательству в России выделяют 47 коренных малочисленных народов, 40 народов имеют особый правовой статус коренных малочисленных народов (менее 50 тысяч представителей) народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, которые проживают «на территориях традиционного расселения их предков» в 28 субъектах федерации. По переписи 2010 года численность коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока составляет 257895 человек. Самые многочисленные народы среди коренных малочисленных народов – ненцы (44640), эвенки 38396, самые малочисленные – керекы 4, энцы 227, ороки 295 человек. Государственный язык – русский.

Крупные города: Хабаровск, Владивосток, Анадырь, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Магадан. Жители Дальнего Востока исповедуют христианство, ислам, буддизм. В среднем, жители Дальнего Востока живут до 65 лет. Показатели продолжительности жизни населения Дальнего Востока на 4-5, а коренных народов – на 8-10 лет меньше, чем в среднем по России (виной всему суровые климатические условия). Кроме того, регион характеризуется недостатком поликлиник, больниц, необходимого оборудования и высококвалифицированного медицинского персонала.

Основные причины смертности населения – онкологические и заболевания системы кровообращения, внешние причины (травмы,

самоубийства, утопления, отравления алкоголем). Сохранить культуру малочисленных народов региона помогает политика государства: здесь проводятся фестивали, участники которого показывают всем свое национальное творчество - поют, танцуют, строят чумы, устраивают соревнования по приготовлению национальной кухни. Интерес представляют и фестивали ремесел, на которых все желающие могут увидеть, как мастера изготавливают предметы, которыми предки малых народов Дальнего Востока пользовались в быту, на охоте, во время отдыха. Кроме того, есть возможность получить элементарные навыки резьбы по дереву или изготовлению украшений. Коренные народы Дальнего Востока, являясь творцами уникальной духовной культуры и самобытного прикладного искусства, внесли неоценимый вклад в сокровищницу мировой культуры. Им удалось сохранить свою культуру и быт. Но, несмотря на то, что сегодняшняя молодежь забывает вековые традиции и обычаи, старшее поколение помнит и чтит их.

Литература: [8]

Тема «ГРУППЫ РУССКИХ СЕВЕРНОЙ ЗОНЫ»

План

1. Введение
2. Поморы.
 - 2.1. «Помору все от моря».
 - 2.2. От рыбы до жемчуга – поморские промыслы.
3. Сицкари и Усть-цилемы.
4. Тудовляне и Старообрядцы.

ГРУППЫ РУССКИХ СЕВЕРНОЙ ЗОНЫ

«Север сыграл выдающуюся роль в русской культуре. Он спас нас от забвения русские былины, русские старинные обычаи, русскую деревянную архитектуру, русскую музыкальную культуру, русские трудовые традиции».

Дмитрий Лихачев, филолог и академик

Северная зона расселения русских отличается малочисленностью этнокультурных групп и речевых местных диалектов. Такое положение дел связано со стихийностью освоения Русского Севера и длительным отсутствием правительственной политики освоения данных территорий.

Из-за сурового климата и других особенностей окружающей среды население Арктики немногочисленно. Крайний Север — один из самых малонаселённых регионов мира, здесь есть лишь несколько крупных городов, а коренное население живёт общинами, расположенными на большом расстоянии друг от друга.

Самой узнаваемой и широко известной особенностью русского населения северной историко-культурной зоны является окающий говор, то есть когда в разговорной речи отчетливо произносятся буквы "о" с характерным ударением или придыханием на них.

Народная культура северных русских проявляется в малодворных сельских поселениях, больших жилищах-избах соединенных с хозяйственным двором, сарафанный комплекс у женского костюма, широкое хождение былин и сказаний, протяжное пение и причитание.

В составе севернорусской этнографической группы выделяется основной массив русских, для которых характерно «общерусское» самосознание, и несколько обособленных групп с ярко выраженными культурно-бытовыми особенностями и осознанием отличия от остального русского населения: в их число входят поморы, сицкари, тудовляне, усть-цилёмы и некоторые другие субэтнические группы, самой крупной и устойчивой из которых являются поморы.

2. Поморы.

Это небольшая по численности, но самобытная этнографическая и этнорелигиозная группа русского народа на Белом и Баренцевом морях, а также на побережьях северных рек Мезень, Печора, Онега и Северная Двина. Субэтнос сметанного происхождения: славян - выходцев из Новгорода и Пскова и малочисленного старожильческого финно-угорского населения беломорского Севера России.

В исторических документах с XVI века засвидетельствован другой местный термин — «поморцы». Он обозначал население, проживавшее на Поморском берегу Белого моря от р.Онеги до Кеми, и занятое рыбной ловлей на Мурмане, северном побережье Кольского полуострова. Со временем деревни, жители которых занимались исключительно морским промыслом, появились также на Летнем и Зимнем берегах Белого моря. Разговорный язык поморов — поморский диалект русского языка. Характерными признаками поморского говора являются: · оканье и долгота гласных в фонетике, характерная для части финно-угорских языков;

большое количество слов, унаследованных от древнерусского языка (его новгородского диалекта);

наличие многочисленных новообразований, в частности связанных с природными условиями и хозяйственной деятельностью поморов, а также языковых заимствований из древнебалтийских, финно-угорских и скандинавских языков в лексике.

Историки констатируют: название «помор» возникло не позднее XII в. В течение XIV-XV вв. оно распространилось на юг и восток от западного берега Белого моря. Произошло, скорее всего, от название западного берега Белого моря, где есть т.н. Поморские берега.

Поморы, заселявшие побережье Белого моря, были искусными судостроителями и мореходами и, по легенде, первыми достигли полярного архипелага Шпицберген. С морем связана вся их жизнь: промыслы, традиции и фольклор.

Иностранцы, посещавшие Поморье, дали такую характеристику местным: сдержанны, гостеприимны, доверчивы, трудолюбивы, немногословны. Пребывание вдали от основного ареала проживания русских сформировали у поморов отличительные черты. Они проявлялись и в быту, и в декоративно-прикладном творчестве, и в диалекте.

Известно, что большинство поморов – православные, а язык – русский с оригинальным диалектом и характерным произношением буквы «о».

2.1. «Помору все от моря».

Жизнь поморов строилась вокруг морских промыслов. Во время плаваний они ловили рыбу и тюленей, добывали жемчуг.

Зимний зверобойный промысел начинался в феврале и продолжался до конца марта. В местах сбора промышленников строились специальные промысловые избушки на одну-две лодки (7-15 человек). В XVII в. поморы плотно включились в систему всероссийского внутреннего рынка в качестве морской рыбо- и зверепромысловой области.

Поморы развили бартерную торговлю и вели дела не только с русскими, но и норвежцами. В обмен на дары севера они получали столь необходимый им хлеб. Контакты с аборигенами проходили без особых конфликтов: просторов для промысла хоть отбавляй, а поводов к вражде было немного.

Славянские поморы органично вкрапились в ареал расселения различных племен, сторожил Севера. Северяне добывали «на экспорт» много рыбы и пушнины, этим и жили в непростых природно-климатических условиях.

В старинных пословицах говорится: «Наше поле — море», «И радость, и горе — помору все от моря», «У моря живем, морем кормимся, море — наша кормилица». Морские сюжеты появлялись и в обрядовом фольклоре —

например, традиционных сказках и былинах. Их рассказывали во время тяжелой монотонной работы или зимними вечерами за починкой рыболовных сетей.

Многие сказки про морские походы начинались с описания места действия — побережья: «Давно это было. На берегу Белого моря жили три брата». Поморы считали плавание испытанием, из которого достойные возвращаются домой победителями, а спасовавшие перед стихией — погибают. Но про них говорили не «утонул», а «море взяло». Осуждать подобные «решения» было не принято: море олицетворяло собой справедливость.

По поверью, хозяин моря — «Никола — бог морской» — тоже любил сказки. Поморы часто брали в поход опытного сказочника. От него зависела удача рыбаков: если получится убаюкать хозяина, рыба останется без присмотра и попадет в сети. Поэтому сказочник говорил нараспев, мягко и монотонно.

2.2. От рыбы до жемчуга — поморские промыслы.

Жители Белого моря называли себя «трескоедками»: рыба была основой их рациона, а рыболовство — главным промыслом. В сказках приключения часто начинались с поездки на тонию — так называлось место сезонной ловли.

В феврале на тони выезжали покрутчики — наемные работники. На каждое судно «крутились» четверо, главным был кормщик. Он должен был знать рыбные места, уметь разделявать и солить рыбу. Кормщик получал высокую зарплату и весомую часть добычи.

На побережье Белого моря издавна добывали гренландского тюленя и моржа. Для зверобойного промысла поморы объединялись в артель по 5–7 человек или в более крупную группу, которой управлял атаман. В поморской сказке «звериные ловы» были испытанием — и физических, и нравственных качеств.

Поморы постоянно совершенствовались в судостроении. Они были умелыми мореходами: ходили рыбачить в Норвегию и Восточную Сибирь. Поморы строили кочи — легкие парусные суда для плавания по северным морям. Особая форма делала их маневренными, и кочи почти никогда не погибали во льдах. Мастерство судостроителей было частым мотивом северных сказок, песен и былин. Промышленной добычей соли поморцы занялись примерно в XII веке. «Поморка» с побережья Белого моря считалась самой чистой и качественной. В царской грамоте 1546 года говорилось: «Которую де соль возят с Двины двиняне, в той соли кардехи [щебня] и подмесу никакого не живет». Соль

высшего качества получали из подземных «рассольных пластов», найти которые было непросто. Если герою поморской сказки встречался соляной источник, это, как правило, означало удачу и скорое богатство. Жемчужный промысел начинался в поморских деревнях с началом лета. Мужчины ныряли за раковинами в море, а женщины и дети собирали их в корзины из пересыхающих рек. Поморы плели из жемчуга бусы и серьги-«бабочки», драгоценным шитьем украшали пояса и головные уборы. У них была пословица: «Женка в наряде — мужик ейной добытчик». В семейной жизни поморов ценилось взаимное уважение. Супруги обладали практически равными правами. Когда муж надолго уходил в поход — на Мурманскую страду, на Кедовский путь, в норвежские плавания, — жена становилась главой семьи. Поморы называли такую хозяйку «большухой». Часто жены и сами ходили в море. Некоторые женщины становились кормщиками на рыбных промыслах и управляли мужскими бригадами. От крутого бережка Лодочка отъехала,

Вы кажите дорогому,

Что на лов уехала. (Поморская частушка)

Женщина была главным героем многих поморских сказаний. Верная подруга помогала мужу, проходила все испытания наравне с ним, а иногда даже превосходила его в выносливости, силе или мужестве. Женщины на побережье Белого моря были более самостоятельными, чем в других районах дореволюционной России. Одна из поморских легенд рассказывала о женщине, которая в одиночку плавала к своему мужу «в гости». На крупной мореходной лодке — карбасе — поморка обогнула побережье Белого моря, вышла в Баренцево и добралась до мужа. Немногочисленным, но выносливым поморам принадлежит заслуга высшей, государственной важности. Осваивая Север, они делали его русским.

3. Сицкари.

Это группа русского населения, сосредоточенная в нижнем течении р.Сить (левый приток Волги), от которой произошло это название. Предполагается, что формирование сицкарей происходило в результате наложения на местное дославянское население выходцев из Новгородской земли, пришельцев из Литвы и Беларуси, карелов, московских ремесленников.

Несмотря на общерусское самосознание, сицкари четко отличали себя от окружающего русского населения, которое они называли хомунами. Численность сицкарей на начало XIX в. оценивается примерно в 500 человек, к середине XIX в. она достигла 2150 человек, а к началу XX в. возвратилась к уровню вековой давности. Уменьшение численности группы связано с

постепенным исчезновением языковых и культурных особенностей, отличавших сицкарей, и частичная ассимиляция их соседним русским населением. В языковом отношении сицкари выделялись такими характерными особенностями как «дзяканье», «цяканье» и «чоканье», т. е. соответственно произношением «дз» вместо «д», «ц» вместо «т», «ч» вместо «щ». Выделялись среди остального русского населения сицкари и антропологически – меньшим ростом и более светлой пигментацией глаз, кожного и волосяного покровов. Отличались они и в поведенческом плане: были неторопливы, спокойны, ровны в общении, характеризовались выносливостью и трудолюбием, честностью и бережливостью. Наряду с земледелием и животноводством сицкари активно занимались лесными промыслами: гнали деготь, выжигали древесный уголь, изготавливали лилопаты, колоды и другие изделия, строили судоводные барки. После снижения спроса на деревянные суда первоочередное значение приобрело плотницкое ремесло, связанное с отходом в города и сельские поселения Верхнего Поволжья. По причине развитости деревообрабатывающих промыслов от соседних русских сицкари получили прозвище «кокорасицкая».

Особенностями их поселений были свободная планировка, а также отсутствие бань. При строительстве жилых и хозяйственных построек использовались отходы деревообрабатывающего производства, для хранения которых сооружался специальный сарай – «щепник». До начала XX в. возводились дома с глухими поветями и въездами на них. В материальной культуре сицкарей сохранялись некоторые архаические элементы. Так, деревянные изделия отличались массивностью, грубоватостью, отсутствием декора. Плетеные изделия и мебель обладали чертами сходства с предметами кокшаров (жителей Тарногского района Вологодской области). В последнее время намечается определенный интерес к прошлому сицкарей, активизировалось движение по изучению их культуры.

4. Усть-цилемцы – субэтнос северо-востока европейской части России, локализующийся в бассейне левых притоков среднего течения р. Печоры – Цильме и Пижме. До 1920-х годов это была территория Печорского уезда Архангельской губернии, ныне – Усть-Цилемский район Республики Коми. Самоназвание усть-цилема происходит от крупнейшего поселения района села Усть-Цильма. Образование группы связано с проникновением на эту территорию с 40-х годов XVI в. выходцев из северных и центральных районов России. Наибольший приток населения, основную массу которого составили старообрядцы, произошел на рубеже XVII–XVIII вв. В 1785 г. в селе Усть-Цильма насчитывалось 127 хозяйств, в настоящее время – около

2,5 тыс. при численности жителей более 5 тыс. человек. Традиционная хозяйственная деятельность усть-цилемцев, при невозможности в местных условиях земледелия, была ориентирована на животноводство (разведение крупного рогатого скота, лошадей, овец), охоту (добыча пушного зверя и дичи), рыболовство (ловля семги, нельмы, сига, омуля), среди домашних занятий особое место занимало производство замши. Основными типами поселений усть-цилемцев были села, деревни и по чинки. Традиционное жилище представляло собой рубленый из лиственницы пяти или шестистенок. Женский костюм был северно-русского типа, т. е. с сарафаном, одежда отличалась многоцветностью. Народный календарь усть-цилемцев формировался на промысловой основе, наиболее развитыми в нем были два цикла: зимний (особенно святочный) и весенне-летний. Своеобразием отличалось празднование «горок», одна из которых была приурочена к Иванову дню, а другая – к Петрову. В эти дни проходили массовые гулянья в традиционных костюмах, которые сопровождалась хороводами, играми, песнями. В ночь с 11 на 12 июля, в так называемую «петровщину», происходили взаимное угощение пшенной кашей и разжигание костров на берегу Печоры. В традиционных верованиях усть-цилемцев особое место занимало почитание лиственницы, которая считалась «чистым деревом», обладающим защитными и лечебными свойствами. О сохранности архаических черт русской культуры свидетельствуют бытовавшие до начала XX в. развитая книжная рукописная традиция и былинный жанр в устном народном творчестве. Вместе с тем отсутствовали некоторые жанры фольклора, характерные для русского населения других территорий. Так, свадебная поэзия была представлена только причитаниями при отсутствии свадебных песен.

5. Тудовляне.

Эта субэтническая группа русских получила название по р.Туд, правому притоку Волги, западной части бывшего Ржевского уезда Тверской губернии, где локализовались их поселения. Тудовлян считают потомками ассимилированного белорусского населения. В первой половине XVIII в. Тудовляне составляли около 10% населения региона, в начале XX в. их численность оценивалась в 45 тыс. человек. Долгое время у тудовлян сохранялись особенности в языке, материальной и духовной культуре, сближающие их с белорусами, однако в течение XX в. они фактически растворились в составе остального русского населения.

6. Старообрядцы.

Своеобразием отличались и конфессиональные группы русских. К ним на Севере относятся старообрядцы, широко расселившиеся в XVII-XIX вв.

Религиозные течения старообрядцев оформились в результате раскола в православии в XVII в. (церковная реформа патриарха Никона). Известны два основных направления - поповщина и беспоповщина, в свою очередь делившиеся на многочисленные толки и согласия. Среди севернорусского населения в XVIII в. распространились в основном беспоповские толки, отвергавшие церковную иерархию, — поморский (даниловцы), филипповский, федосеевский и в конце XVIII в. бегунский (страннический) толки; было также несколько согласий по именам их основателей - "учителей". Группы староверов-беспоповцев жили в Заонежье, в Ярославской, Вологодской, Олонецкой, Костромской, Вятской, Пермской, Архангельской, С.-Петербургской, Новгородской, Псковской, Тверской, Нижегородской губерниях, в Екатеринбургском уезде. Поповские толки старообрядчества (беглопоповцы, Елокриницкая церковь) и промежуточные между поповцами и беспоповцами (часовенные старообрядцы) имелись на Севере, Верхней Волге и Урале: в С.-Петербургской, Тверской, Костромской, Пермской, Нижегородской губерниях, в Ирбите. Бегунский толк старообрядчества был характерен в конце XVIII-XIX вв. для староверов Северного и Среднего Урала (Пермско-Печорский край). От остального населения староверы отличались замкнутостью и бросающейся в глаза патриархальностью в быту, в большинстве случаев сохраняя народные черты материальной и духовной культуры. Этому способствовало их изолированное расселение и редкие контакты, а иногда и отсутствие их с инаковерующим населением. В численном отношении старообрядцы уступали приверженцам официального православия.

В конце XIX в. среди населения северных губерний они составляли: в Архангельской - 1,80%, Вологодской - 0,58; Вятской - 3,17; Костромской - 81; Новгородской - 2,24; Олонецкой - 0,81; Пермской - 7,17; Псковской - 3,17; С.-Петербургской - 0,94%.

Литература: [9]

Занятие.

Тема: «Возрождение казачества».

План

1. Вступление.
2. Роль казачества в развитии России.
3. История возрождения Кубанского казачества.
4. Дальнейшее развитие казачества.

В многоликой истории Российского государства портрет казачества, как одной из социальных групп населения страны, всегда привлекал особое

внимание. В последние десятилетия этот интерес, не смотря на крутые повороты в истории нашей страны, не только не угас, но и ещё более обострился. Это нашло отражение не только во всевозможных публикациях и исследованиях, но и в попытках на практике возродить это сословие в социальной структуре Российской Федерации. Причём в обществе эти попытки имеют далеко не однозначную оценку. Казачество не только обороняло границы, но и способствовало расширению территории Московского, а затем и Российского государства.

Роль казачества в развитии России

Казачество на протяжении веков являлось универсальным родом вооруженных сил. Про казаков говорили, что они рождались в седле. Во все времена они считались великолепными наездниками, не знавшими себе равных в искусстве джигитовки. Военные специалисты оценивали казачью конницу как лучшую в мире легкую кавалерию. Воинская слава казачества укрепилась на полях сражений в Северную и Семилетнюю войны, во время Итальянского и Швейцарского походов А.В. Суворова 1799. Особенно отличились казачьи полки в наполеоновскую эпоху. Возглавляемые легендарным атаманом М.И. Платовым и регулярное воинство стало одним из главных виновников гибели наполеоновской армии в России в кампании 1812, а после заграничных походов русской армии, по словам генерала А.П.Ермолова, «казаки стали удивлением Европы». Без казачьих сабель не обошлась ни одна русско-турецкая война XVIII-XIX веков, они участвовали в покорении Кавказа, завоевании Средней Азии, освоении Сибири и Дальнего Востока. Успехи казачьей конницы объяснялись умелым применением в боях нерегламентированных никакими уставами дедовских тактических приемов: лава (охват противника в рассыпном строю), оригинальная система разведочной и сторожевой службы и др. Эти унаследованные от степняков казачьи «обороты» оказывались особенно эффективны и неожиданны при столкновениях с армиями европейских государств. «Для того казак родится, чтоб царю на службе пригодиться» — гласит старинная казачья поговорка.

История возрождения Кубанского казачества

Несмотря на все зигзаги истории страны, российское казачество сегодня - реально существующий факт. Только в Краснодарском крае, по недавнему заявлению атамана Кубанского казачьего войска, проживает около 113 тыс. казаков. Казаки ассоциируют себя с народом, который в числе других входит в состав Российской Федерации. Кроме того, казачество позиционирует себя как народ, обладающий особым статусом, сущность которого – в защите Государства Российского и охране порядков, существующих в нем. Особый интерес в плане научного изучения казачества

представляет то, что во 2-й половине XX в. казаки заявили о себе, по сути, лишь с развалом СССР. Много споров вокруг современного казачества разгорается по предмету возможности или невозможности его возрождения, образа современного казака, смысла существования на сегодняшний день казачества, а также его статуса: народ ли это, сословие или нечто иного рода.. Не меньший интерес для нас представляет история возрождения Кубанского казачества. При поэтапном отслеживании событий, которые происходили в то или иное время, анализе мыслей и идей участников этих событий открывается смысл многих явлений, происходящих сегодня с казачьим движением на Кубани. Конец 80-х – начало 90-х годов стал для Советского Союза, а затем Российской Федерации периодом, когда многие общественные процессы, о которых раньше и помыслить было невозможно, разворачивались невероятно быстро. На Кубани эти годы также стали насыщенными, определяющими для современного Кубанского казачества. Казачий дух, несмотря на семидесятилетнюю опалу со стороны государства, не был изжит. Иначе нельзя объяснить активное общественное движение, которое началось в конце восьмидесятых и продолжилось в ещё более развернутой форме в последующие годы. В марте 1989 г. на Кубани появляется первая официальная казачья организация – Кубанский казачий клуб. Ее организаторами стали потомки казаков: В.П. Громов, А.Е. Берлизов, Ф.Г. Бунин и др. Общество насчитывало около 30 человек. Задачи его – изучение истории казачества, его традиций и культуры; изучение и изготовление традиционной казачьей формы; коневодство; участие в исторических реконструкциях; а также привлечение новых членов и обучение их всему «казачьему». Публикации статей о Кубанском казачьем клубе, о его деятельности привели к тому, что на Кубани один за другим начинают создаваться казачьи общества. Процессы эти не были ограничены Кубанью. На всех территориях, где исторически проживали казаки, а также где оказалось множество их потомков, происходили аналогичные движения. И в Москве было создано казачье землячество – во главе с атаманом известным писателем Гарием Леонтьевичем Немченко. В адрес московского землячества стали поступать просьбы о помощи в организации казачьих обществ. Был намечен созыв учредительного съезда казаков России. Съезд прошёл в Москве 30 июня 1990г. В нём приняли участие делегации из разных уголков Советского Союза– 260 делегатов, 457 гостей; в числе делегатов и кубанские казаки. Опыт участия в этом мероприятии позволил кубанскому казачьему движению интенсифицировать подготовку к проведению Всекубанского съезда. Численность казаков, объединявшихся в организацию, росла с каждым днем. К октябрю 1990 г. в Кубанском казачьем клубе было

уже около 100 человек. Появлялись новые общества – казачий круг «Круглик», кубанская казачья ассоциация «Россия» (г. Горячий ключ), Пашковское станичное общество и др. 12 октября начал работу 1-й Всекубанский съезд казаков. На съезде активно обсуждался Устав общества; выработали методы организации, работы Рады, наметили цели её и задачи. Таким образом, движение, называющее себя отдельным народом, регламентировало свою деятельность официальным документом. Этот Устав и ныне представляет большой интерес для изучения статуса казачьего движения на Кубани в тот период, определения его планов дальнейшего развития.

Дальнейшее развития казачества

Согласно Уставу, Кубанское казачество – этническая группа населения, со своей самобытной культурой. Кубанская казачья Рада – общественно-патриотическое объединение кубанских казаков – ставила перед собой следующие задачи: изменение земельных отношений в крае, установление экологически безопасных способов хозяйственной деятельности предприятий, восстановление исторической справедливости по отношению к казачеству, изучение истории казачества, пропаганда его культурного наследия, воспитание казачьей молодежи с учетом казачьих ценностей и традиций, проведение общих казачьих мероприятий, восстановление исторических названий, охрана исторических памятников, сотрудничество с землячествами зарубежья. Возрождение планировалось в первую очередь в духовном плане. Воплощение же идеи о земельных отношениях, как она тогда понималась, нереально и сегодня. Органы управления Радой также соответствовали казачьим традициям. Основные должности – выборные. Каждый казак – член Кубанской казачьей Рады – имел право избираться в правление. Ограничение было только по возрасту – не моложе 25 лет.

Важными были предложения, закрепленные в обращении к правительству: о возрождении Кубанского казачьего войска в составе Советской армии, о праве атамана наделять землей казаков, о создании казачьей фракции в краевом совете. 1990 год стал для Кубанского казачества знаменательным: произошло организованное оформление движения, выявлены его общие цели и задачи; стала по-настоящему возрождаться память о многовековом казачестве. Возрождение на Кубани не было оторвано от аналогичных процессов в стране. Цели возрождения были в основном духовного, культурного плана; но столь многочисленному и активному сообществу невозможно было избежать участия в политической жизни огромной страны, и, как видим, оно это понимало и пыталось отстаивать свою позицию. Развитие народности протекало под влиянием

географического, природно-климатического, геополитического, экономического, и социального факторов, а также под воздействием взаимоотношений с соседями, взаимообогащением материальной и духовной культуры. На современном этапе истории активно происходит становление казачьего народа, в местах компактного проживания. В специальных учебных заведениях (лицеях, гимназиях, кадетских корпусах) введен курс культуры и истории казачества. Эта часть истории государства, нашей истории, истории казачества. Здесь очень много спорных вопросов, но одно ясно – казачество сыграло огромную роль в становлении российской государственности и, прежде всего, как военная сила, военная социальная организация. Уникальность этой военной организации, ее способность выживать и побеждать вызывает уважение и гордость. Военное искусство казаков, система подготовки будущих воинов, организация военных операций – все это вызывает восхищение. Очевидно, что военные успехи казачества были бы немыслимы без особого социального уклада жизни, самоуправления, воспитания самоуважения, коллективной ответственности, культа Родины, товарищества и жертвенности во имя своих идеалов и убеждений, верности долгу. Это особое мировоззрение - мировоззрение воина, защитника Отечества.

Литература: [8, 9]

Тема: НЕСЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ

Расселение и этноязыковая принадлежность. Территории, занятые неславянскими народами в Европейской части России, в основном располагаются в восточной и северо-западной частях региона. За редким исключением в настоящее время они нигде не образуют моноэтнических ареалов, проживая чересполосно. При этом большинство сельского населения в этих районах является неславянским, а среди городских жителей преобладают русские. Неславянское население Европейской части России, исключая более поздних переселенцев, по лингвистической классификации относится к двум языковым семьям: алтайской и урало-юкагирской. Представители алтайской семьи сосредоточены в районах Среднего и Нижнего Поволжья, а также Приуралья. Единственным народом, относящимся к монгольской ветви этой семьи, являются калмыки, впервые появившиеся на территории Нижнего Поволжья в 30-х гг. XVII в. из Джунгарии – одного из районов, расположенных на северо-западе Центральной Азии. К тюркской ветви алтайской языковой семьи принадлежат татары, башкиры, чуваша, кряшены и нагайбаки. Татары,

кряшены и нагайбаки говорят на различных диалектах татарского языка. Языки татар и башкир относятся к кыпчакской подгруппе тюркских языков, а чувашский – к болгарской. Народы урало-юкагирской языковой семьи проживают как на территории Среднего Поволжья и Приуралья, так и на северо-западе Европейской части страны. Крайний северо-восток Восточной Европы занят ненцами – народом, этническая территория которого включает также северные районы Сибири от Урала до п-ова Таймыр. Ненцы говорят на ненецком языке самодийской группы урало-юкагирской языковой семьи. Остальные народы урало-юкагирской языковой семьи, проживающие на территории Европейской части России, относятся к финской группе финно-угорской ветви. В Приуралье и Прикамье проживают этносы, говорящие на языках пермской (финно-пермской) подгруппы. Коми-зырянский язык является родным для двух народов – коми-зырян и коми-ижемцев. Большинство коми-пермяков употребляют коми-пермяцкий язык. Лишь у небольшой их этнографической группы – коми-язвинцев, проживающей обособленно на северо-востоке Пермского края, сформировался самостоятельный язык. Самым южным народом пермской (финнопермской) подгруппы являются удмурты, проживающие в междуречье р. Вятки и Камы. На северо-западе Удмуртии расселились бесермяне, говорящие на одном из диалектов удмуртского языка. В Среднем Поволжье проживают два народа волжско-финской подгруппы финской группы. К ним относятся марийцы, большая часть которых говорит на луговом (лугово-восточном) марийском языке, а западная группа, занимающая в основном правобережье Волги, – на горномарийском языке. У мордвы также сформировались два самостоятельных языка: мокшанский и эрзянский. На северо-западе Европейской части России проживают этносы, говорящие на прибалтийско-финских языках финской группы: финны-ингерманландцы, воть, ижора, сету, вепсы, карелы. Карельский язык представлен тремя существенно отличающимися диалектами – собственно карельским, ливвиковским и людиковским, которые правильнее считать самостоятельными языками. Сету говорят на одном из диалектов эстонского языка. Особое положение в рамках прибалтийско-финской подгруппы занимает саамский язык, в котором имеется около трети оригинальной, дофинской лексики. Среди других неславянских этносов, которые стали активно расселяться в Европейской части России с XVIII в., наиболее значительными по численности являются немцы, евреи и цыгане. Для немцев и евреев родными являются языки германской группы индоевропейской языковой семьи – немецкий и идиш, хотя большинство использует в повседневной жизни русский язык. Цыганский язык относится к индоарийской ветви индоевропейских языков.

Среди восточноевропейских цыган распространены русско-ромский (севернорусский), ловарский (карпато-цыганский) и котлярский (кэлдэрарский) диалекты этого языка. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 г. татары являются крупнейшим после русских этносом России. Из общей численности в 5,3 млн. чел. в Республике Татарстан их проживает 2 млн. чел., в Республике Башкортостан – около 1 млн чел. и более 1,2 млн чел. в других областях и республиках Поволжья и Приуралья. Вторым по численности тюркским народом являются башкиры – 1,6 млн. чел. Они составляют существенную часть населения Башкортостана – около 1,2 млн. чел. Численность чувашей превышает 1,4 млн чел. Более половины их – свыше 0,8 млн чел. сосредоточено в пределах Чувашской Республики. 30 тыс. кряшск из общей численности 35 тыс. чел. являются жителями Республики Татарстан. Из 8,1 тыс. нагайбаков около 7,7 тыс. чел. проживают в Челябинской области. Подавляющая часть калмыков – 163 тыс. из 183 тыс. чел. – являются жителями Республики Калмыкия. Коми-зыряне преимущественно расселены в Республике Коми. Здесь зафиксировано более 202 тыс. коми-зырян из общей численности 228 тыс. чел. Тут же проживает и большинство коми-ижемцев – 13 тыс. из 16 тыс. чел. Численность коми-пермяков составляет 94 тыс. чел., из которых 81 тыс. чел. – население Пермского края. Из 552 тыс. удмуртов 411 тыс. чел. – жители одноименной республики. Значительные группы удмуртского населения расселены и в соседних регионах. Общая численность марийцев достигает 548 тыс. чел., из которых более половины – 291 тыс. чел. сосредоточено в пределах Республики Марий Эл. Мордва является самым крупным финно-язычным народом Российской Федерации, составляя 744 тыс. чел. В Республике Мордовия проживает менее половины всей мордвы – 333 тыс. чел. Из прибалтийско-финских этносов самым крупным по численности являются карелы – около 61 тыс. чел. Большая их часть – около 46 тыс. чел. – проживает в Республике Карелия. Из 20,3 тыс. финнов-ингерманландцев в Карелии сосредоточено 8,6 тыс. чел., в Ленинградской области и Санкт-Петербурге – 6,9 тыс. чел. Численность вепского населения составляет более 5,9 тыс. чел., из которых свыше 3,4 тыс. – жители Карелии, около 1,4 тыс. чел. проживает в Ленинградской области. Сету преимущественно проживают в Псковской области (123 из 214 чел.). Из 266 ижорцев в Ленинградской области и Санкт-Петербурге зафиксировано 206 чел. Всего 64 чел. назвали себя водью, 59 из них – жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Саамы – коренное население Кольского п-ова. В Мурманской области живет 1,6 тыс. саамов из общей численности в 1,8 тыс. чел. Немецкое население РФ составляет 394 тыс. чел., но в европейской части

страны его численность меньше, чем в Сибири. Численность евреев в России составляет 157 тыс. чел. Около половины еврейского населения являются жителями двух крупнейших городов – Москвы (53 тыс. чел.) и Санкт-Петербурга (24 тыс. чел.). Численность цыганского населения России составляет 205 тыс. чел., при этом треть их (около 69 тыс. чел.) проживает в четырех южных регионах страны: Ставропольском, Краснодарском краях, Ростовской и Волгоградской областях. В антропологическом отношении неславянские народы Европейской части России относятся как к европеоидной, так и монголоидной большим расам. У некоторых групп этносов финской группы финно-угорской ветви урало-юкагирской языковой семьи, проживающих преимущественно в восточных и северных районах Европейской части России, имеются признаки монголоидной расы, что выделяет их в особые переходные субарктическую (по В. В. Бунаку) и уральскую расы. К субарктической расе относятся саамы. Среди финно-язычных этносов Приуралья и Поволжья распространены группы, относящиеся к субуральскому типу уральской расы (коми-зыряне, коми-ижемцы, коми-пермяки, удмурты, марийцы, мордва-мокша). Мордва-эрзя, северные и западные группы коми-зырян, прибалтийско-финские этносы (ингерманландские финны, водь, ижорцы, карелы и вепсы) более европеоидны, обладая лишь незначительной монголоидной примесью и относятся к беломоро-балтийской малой расе, внутри которой выделяются восточно-балтийский и беломорский типы. Среди них наиболее распространен восточно-балтийский тип, а беломорский характерен для северных групп карел, коми-зырян и коми-ижмцев. Сложность формирования тюркоязычных народов Европейской части страны отразилась в их антропологическом облике. Большинство чувашей, татар, кряшен, нагайбаков, северо-западные группы башкир относятся к субуральскому типу уральской расы. У юго-восточных групп башкир преобладают черты южносибирской расы. К этой же расе относятся астраханские татары, проживающие в Нижнем Поволжье. Типичными монголоидами представителями центральноазиатской расы являются калмыки. Цыгане принадлежат к североиндийскому типу индопамирской малой расы большой европеоидной семьи. Большинство евреев принадлежат к арменоидной (перед-азиатской) расе. Но в результате смешения с другими европеоидами среди них встречаются представители различных вариантов большой европеоидной расы. Среди неславянских народов Европейской части России имеются приверженцы разных конфессий. Единственным этносом, для которого традиционной религией является буддизм в форме ламаизма, являются калмыки. Суннитского направления ислама

придерживаются башкиры, а также большая часть татар. Национальная религия евреев – иудаизм. Христианство представлено всеми тремя основными деноминациями. Финны-ингерманландцы являются лютеранами. Среди немцев имеются как лютеране, так и католики. Большинство же этнических общностей региона считается православными. Среди них выделяются старообрядцы, к которым относится часть карел, коми-зырян и коми-пермяков. Часть марийцев сохраняет языческие верования. Элементы язычества в различной степени прослеживаются у большинства этносов, исповедующих православие, но в наибольшей степени выражены они у саамов, удмуртов и чувашей.

Занятие

Тема 2.3. Этнодемографическое развитие в России с 1917 по 2000-е годы.

Цель: Познакомить студентов с историей формирования науки – «Демография». Дать определение понятию - этнодемография; рассказать о демографических исследованиях в СССР; пробудить интерес к «Русскому миру» и раскрыть его историческое содержание. Воспитывать патриотические чувства.

План занятия

1. История формирования этнодемографии.
2. Демографические исследования в СССР.
3. Размещение и численность русских и народов России на разных этапах развития.
4. Положение русских в отдельных регионах России и странах СНГ в постсоветский период.
5. Русский мир и его историческое содержание.

Ход занятия

Демография (др.-греч. δῆμος — народ, др.-греч. γράφω — пишу) — наука о закономерностях воспроизводства населения, о зависимости его характера от социально-экономических и природных условий, миграции, изучающая численность, территориальное размещение и состав населения, их изменения, причины и следствия этих изменений и дающая рекомендации по их улучшению. Демографией иногда называют вид практической деятельности по сбору данных, описанию и анализу изменений в численности, составе и воспроизводстве населения. Демографические исследования служат для разработки демографической политики, планирования трудовых ресурсов и так далее. Термин «демография» появился в 1855 году в названии книги французского учёного А. Гийяра «Элементы статистики человека, или Сравнительная демография» (А.

Guillard, *Eléments de statistique humaine ou Démographie comparée?* — 1855). Он рассматривал демографию в широком смысле как «естественную и социальную историю человеческого рода» или более узко как «математическое познание населений, их общего движения, физического, гражданского, интеллектуального и морального состояния». Официальное признание понятие «демография» получило в наименовании Международного конгресса гигиены и демографии, проходившего в Женеве в 1882 году.

Этапы развития

Корни демографической науки уходят вглубь тысячелетий. Ещё древние испытывали необходимость регистрировать население (табу, детоучет). В Древнем Египте, Библии, Античном мире, Древнем Китае и во времена Средневековья знания и представления о народонаселении формировались бессистемно в общей массе недифференцированных научных знаний: кое-где проводились отдельные попытки регулировать семейное поведение, рождаемость. В тот же период мыслители обратили внимание на взаимосвязь численности населения и его общего развития (Конфуций, Платон, Аристотель).

Конфуций

Конфуций (около 551—479 гг. до н. э.) осуществил попытку определения идеальной пропорции между количеством обрабатываемой земли и численностью заселения. Поскольку нарушение этой пропорции может привести:

1. при малочисленности населения к ухудшению обработки пашни и к отказу от налогов;
2. при чрезмерной плотности населения к обнищанию, праздности, социальной напряженности. Значит, необходимо государственное регулирование роста населения и принятие такой меры, как, например, переселение жителей густонаселенных районов в малонаселенные.

Платон

Платон (428—347 гг. до н. э.) в учении об идеальном государстве выдвигал в качестве обязательного условия ограниченное число граждан 5040 человек свободного населения. Предлагал установить определённые нормы брачных отношений, требуя, чтобы мужчины имели детей только в возрасте от 30 до 55 лет. Он писал: «определить число браков мы предоставим правителям, чтобы они по возможности сохраняли постоянное число мужчин, принимая в расчет войны, болезни и так далее, и чтобы государство у нас по возможности не увеличивалось и не уменьшалось».

Аристотель

Аристотель (384—322 гг. до н. э.) при рассмотрении проблем народонаселения идеальным считал государство с малочисленным свободным населением. Малочисленность граждан способствует возникновению социальной гармонии, которая невозможна при избытке населения. Избыток населения способствует росту числа возмущений и преступлений вследствие того, что часть граждан, не будучи обеспечена землей, впадает в бедность. В отличие от Платона, Аристотель не был сторонником колонизаций как меры регулирования населения, а предлагал, например, узаконить умерщвление больных детей и части «излишних» новорождённых. Если правила государства не позволяют этого, то обществу следует установить для каждой семьи число детей, которое она может иметь.

В эпоху феодализма.

В эпоху феодализма (может быть, за вычетом Позднего Средневековья) в странах Европы государственная власть всеми мерами способствовала увеличению населения. Это обуславливалось стремлением власти поддержать и увеличить свою политическую финансовую и военную мощь, состоящую по тем временам в многолюдности страны, в количестве воинов, в размерах налогов, которые могли собрать с населения большей численности. Поэтому и основная идея выражалась в том, что богатство общества и сила государства определяется численностью населения.

Формирование демографических знаний (XVII — начало XIX века).

Однако подлинное начало формирования демографии как науки со всеми соответствующими атрибутами ориентацией на объективность, нацеленностью на выявление закономерностей, средствами для формирования базы данных (эмпирических фактов), эмпирическими обобщениями, методами исследования и обработки данных, математическими средствами выражения, расчётов и моделирования демографических процессов, — относится ко второй половине XVII века, когда развитие капитализма породило устойчивую потребность в изучении народонаселения. Исторически первым объектом научного изучения в демографии была смертность. Знание порядка вымирания поколения позволяло определить длительность жизни (а при постоянстве чисел рождений — также и численность населения) и рассчитывать при страховании жизни суммы выплат в зависимости от дожития.

Рождаются новые цели и задачи: определить динамику численности населения, её зависимость от рождаемости, смертности, структурных и территориальных перемещений. В XVIII веке были предприняты первые

попытки наблюдать изменение числа умерших и родившихся и численности населения в отдельных странах.

Родоначальник демографической статистики (политической арифметики) — Дж. Граунт — обратил внимание на многие законы, сделал анализ бюллетеней смертности, построил первую простейшую модель таблицы смертности. В 1693 году Галлей построил полную таблицу смертности для населения города Бреславля (Вроцлав), включил в неё младенческую и детскую смертность.

В конце XVIII — начале XIX века в США были заложены основы современной переписи населения (1790), был налажен текущий учёт населения. В России в середине XVIII века М. В. Ломоносов первый обратил внимание на проблемы «сохранения и умножения российского народа».

Возникновение демографической науки (XIX век).

В XIX веке встал вопрос о роли и месте демографии в социально-экономическом развитии. Повышается описательный характер, рассматриваются состав и движение населения. В середине XIX века предпринимаются попытки изучения социальной дифференциации рождаемости и смертности такими учёными, как Г. Ф. Кнапп (Германия), Л. А. Бертильон (Франция).

Выделяются демографическая статистика и демографическая динамика (движение населения).

Утверждение демографической науки (конец XIX — первая половина XX века).

Центральным объектом изучения в демографии становится воспроизводство населения, в связи с чем в ряде стран принимаются различные законы, касающиеся народонаселения. Исследователи второй половины XIX века подходят к трактовке воспроизводства населения как единого взаимосвязанного процесса. В. Борткевич начал, а Р. Бек и Р. Кучинский завершили разработку показателей, характеризующих результат воспроизводственного процесса. В 1920-е-1930-е годы были сделаны шаги к международному сотрудничеству. Предпринимаются первые попытки вести демографические исследования во взаимосвязи с другими общественными явлениями. Демография утверждается в роли общественной науки.

Возникновение демографической науки (XIX век)

В XIX веке встал вопрос о роли и месте демографии в социально-экономическом развитии. Повышается описательный характер, рассматриваются состав и движение населения. В середине XIX века предпринимаются попытки изучения социальной дифференциации

рождаемости и смертности такими учёными, как Г. Ф. Кнапп (Германия), Л. А. Бертильон (Франция).

Выделяются демографическая статистика и демографическая динамика (движение населения).

Утверждение Современной демографической науки (конец XIX — первая половина XX века).

Центральным объектом изучения в демографии становится воспроизводство населения, в связи с чем в ряде стран принимаются различные законы, касающиеся народонаселения. Исследователи второй половины XIX века подходят к трактовке воспроизводства населения как единого взаимосвязанного процесса. В. Борткевич начал, а Р. Бек и Р. Кучинский завершили разработку показателей, характеризующих результат воспроизводственного процесса.

В 1920-е-1930-е годы были сделаны шаги к международному сотрудничеству. Предпринимаются первые попытки вести демографические исследования во взаимосвязи с другими общественными явлениями. Демография утверждается в роли общественной науки.

Современное развитие (середина XX — до настоящего времени).

За последние полвека наблюдается тенденция к повышению внимания к изучению демографии с точки зрения экономических и социальных факторов общего развития.

В середине 1970-х годов ООН публикует труд «Детерминанты и последствия демографических тенденций», в котором отмечаются:

- увеличение объёма демографической информации и источниковой основы;
- быстрое увеличение количества демографических исследований и повышение степени их специализации;
- успехи в области демографического анализа.

В XX веке становление и развитие демографии нашло отражение в трудах Д. И. Менделеева, К. Ф. Германа, П. П. Семёнова-Тяньшанского, А. И. Чупрова, Ю. Э. Янсона, С. П. Капицы.

Демографические исследования в СССР

После Октябрьской социалистической революции вплоть до начала 1930-х годов в СССР велись активные демографические исследования. Были организованы в 1919 году. Демографический институт АН УССР в Киеве, и в 1930 году Демографический институт АН СССР в Ленинграде. Исследовались проблемы воспроизводства населения: закономерности смертности и рождаемости, причем большое внимание уделялось социальным факторам рождаемости, тенденциям формирования и

развития семьи. Развивалась методология демографического прогнозирования. Отечественная демография в этот период связана с именами С. А. Новосельского, В. В. Паевского, О. А. Квиткина, С. Т. Струмилина, М. В. Птухи, С. А. Томилина и Ленинградский институт был закрыт в 1934 году, поскольку демографические исследования, по мнению директора Института демографии ГУ-ВШЭ доктора наук профессора Анатолия Вишневого, могли показать потери от массового голода 1933 года. Киевский институт был закрыт в 1938 году, а руководство было арестовано. Одновременно официально были признанными «дефектными» и «ошибочными» данные всеобщей переписи населения СССР 1937 года, а ведущие специалисты ЦУНХУ, руководившие переписью, были расстреляны. По мнению Анатолия Вишневого, после этого демография как академическая наука в СССР «перестала существовать». Он также считает, что в результате такой политики «до середины 50-х годов вообще никто не знал, сколько людей живёт в Советском Союзе» Первая послевоенная перепись была проведена только в 1959 году.

Возрождение отечественной демографии началось в конце 1950-х годов, когда возникла потребность во всестороннем изучении населения. Стали проводиться научные дискуссии, развертывались исследования, выходили публикации, совершенствовалась подготовка кадров. Изучение закономерностей воспроизводства населения, а также взаимосвязи роста населения и социально-экономического развития позволило демографии оформиться в самостоятельную общественную науку. С конца 1950-х до начала 1960-х годов стал очевиден объективный процесс необходимости комплексного изучения широкого круга проблем народонаселения, осуществляемого наряду с демографией целым рядом других наук и научных направлений.

Развитие демографии как науки в этот период в СССР в первую очередь связывается с именами А. Я. Боярского (кафедра статистики МГУ, затем руководство НИИ ЦСУ), А. Г. Волкова (руководство отделом демографии НИИ ЦСУ), Д. И. Валентя (заведующий кафедрой народонаселения МГУ), Б. Ц. Урланиса (сектор трудовых ресурсов института экономики АН СССР).

Существенный вклад в разработку теоретических проблем взаимосвязи наук внес коллективный труд под редакцией Д. И. Валентя «Система знаний о народонаселении», изданный в 1976 году. В нём впервые в отечественной научной литературе был сформулирован предмет системы знаний о народонаселении, познание закономерностей развития народонаселения, в том числе и демографического воспроизводства. В 1985 году под главной

редакцией Д. И. Валентяа большим коллективом авторов был выпущен Демографический энциклопедический словарь .

Демографические исследования в Российской Федерации

Центры изучения демографии в современной России:

1. Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН.
2. Управление статистики населения и здравоохранения Росстата.
3. Центр по изучению проблем народонаселения при экономическом факультете МГУ.
4. Кафедра социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ.
5. Сектор демографии, народонаселения и миграции Российского института стратегических исследований.

Демографии как наука.

Демография имеет свой чётко очерченный объект исследования — население. Демография изучает численность, территориальное размещение и состав населения, закономерности их изменений на основе социальных, экономических, а также биологических и географических факторов.

Единицей совокупности в демографии является человек, который обладает множеством признаков — пол, возраст, семейное положение, образование, род занятий, национальность и так далее. Многие из этих качеств меняются в течение жизни. Поэтому население всегда обладает такими характеристиками, как численность и возрастно-половая структура, семейное состояние. Изменение в жизни каждого человека приводит к изменениям в населении. Эти изменения в совокупности составляют движение населения.

Движение населения.

Обычно движение населения подразделяют на три группы:

- Естественное.

включает в себя брачность, разводимость, рождаемость, смертность, изучение которых является исключительной компетенцией демографии.

- Механическое (миграция).

Это совокупность всех территориальных перемещений населения, которые в конечном счёте определяют характер расселения, плотности, сезонную и маятниковую подвижность населения.

- Социальное.

Переходы людей из одних социальных групп в другие. Этот вид движения определяет воспроизводство социальных структур населения. И именно эта взаимосвязь воспроизводства населения и изменений в социальной структуре изучается демографией.

сущность народонаселения проявляется в его способности к постоянному самовозобновлению в процессе смены поколений в результате рождений и смертей. И этот непрерывный процесс называется воспроизводством населения.

Анализ демографических процессов.

Основными демографическими процессами являются рождаемость, смертность и миграция.

Решение многих демографических задач требует использования системы методов, среди которых основное место занимают статистические и математические методы, также в последнее время всё чаще применяются социологические методы. Исследовать закономерности изменения в населении можно только на примере множества лиц. Сбор информации возможен четырьмя способами:

- Переписи населения.
- Текущий учёт естественного движения населения.
- Текущие регистры населения (списки, картотеки).
- Выборочные и специальные обследования (например ВЦИОМ).

Для изучения демографических процессов используются статистические исследования динамики, индексный, выборочный, балансовый и графический методы. Также широко используется математическое моделирование, абстрактное математическое моделирование, графические, картографические методы. Основным инструментом демографического анализа является описательная статистика населения по полу, возрасту, занятиям, с помощью которой имеется возможность отслеживать показатели естественного движения населения.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ СССР И РОССИИ В ЗЕРКАЛЕ ПОКОЛЕНИЙ

Социальные потрясения 20 века на всем пространстве бывшего СССР - войны, голод, массовое насилие в ходе революционных процессов и социально-экономических экспериментов - нарушили естественный ход демографической эволюции и непосредственным образом сказались на демографических судьбах поколений, испытавших воздействие чрезвычайных обстоятельств на тех или иных отрезках времени своей жизни. Социальные катастрофы затрагивали всех граждан страны, но одним поколениям повезло меньше, другим - больше.

На протяжении всего 20 в. население России, также, как и большая часть всего населения бывшего СССР, проходило через демографический

переход - исторически закономерный процесс взаимосвязанного снижения рождаемости и смертности, который в западных странах развернулся несколько ранее. Наиболее заметным его проявлением было систематическое - от поколения к поколению - снижение рождаемости с уровня около 6 рождений на одну женщину в поколениях начала века до 2.2-2.3 в поколениях 20-х годов. В России активная фаза снижения рождаемости закончилась раньше. Начиная с поколений, родившихся в середине 20-х годов, и до поколений конца 40-х оно продолжалось, но гораздо более медленными темпами и то лишь у городского населения. Затем наметился некоторый рост рождаемости от поколения к поколению. У сельского же населения России падение рождаемости приостановилось у поколений, родившихся в середине 20-х годов и возобновилось только начиная с 30-х. Минимальный уровень рождаемости в России составил 1.8 ребенка на одну женщину в когортах матерей 1944-1948 годов рождения.

Однако, наряду с эволюционными и потому достаточно плавными переходными процессами, в условиях СССР 20 в. огромную роль играли катастрофические события, резко искажавшие эволюционный характер демографического развития. В частности, в советской истории четко выделяются три кризисных периода, во время которых наблюдалось резкое снижение общего числа рождений в стране: 1915-1922 гг. (первая мировая война, гражданская война, голод); 1930-1936 гг. (коллективизация, голод); 1941-1948 гг. (Великая Отечественная война, голод). Обращают на себя внимание почти одинаковая длительность кризисов и чрезвычайно малое число спокойных лет между ними.

Падение рождаемости, а также повышение детской смертности в кризисные годы порождают демографическую волну, которая, один раз возникнув, воспроизводится многократно в следующих поколениях, ибо оборачивается позднее дефицитом матерей и, соответственно, очередным дефицитом рождений. Такая же последовательность повторяется для "внуков" и "правнуков". Высокая частота кризисов в советский период привела к эффекту наложения демографических волн, в результате чего влияние кризисов на рост численности населения многократно усиливалось. Так, дефицит рождений в годы второй мировой войны, и без того значительный, был усилен тем, что в это время родителями становились дети, рожденные в годы первой мировой и гражданской войн, голода 20-х годов.

По той же причине падение рождаемости в 60-е, а затем и в 80-е годы оказалась значительно более глубоким, чем можно было ожидать, исходя

только из учета долговременной тенденции к снижению среднего числа д

Неравенство поколений перед лицом смерти

Поколения, родившиеся в кризисные годы, отмечены не только изначальной малочисленностью, но и более высокой смертностью на протяжении жизни. Разумеется, демографические кризисы повлияли и на судьбу поколений, достаточно многочисленных в момент их появления на свет. Они также в самом расцвете сил и здоровья стали "пушечным мясом", жертвами репрессий, пострадали от недоедания и вспышек эпидемий (к примеру, поколения 1890-х гг. рождения участвовали в двух или даже в трех войнах). В результате - резкое сокращение численности поколений, нарушения нормального ритма формирования семьи, распространение вдовства и сиротства. Но на судьбах малочисленных поколений, родившихся в кризисные годы, сказались еще и дополнительные отягчающие обстоятельства.

Принято считать, что смертность в СССР постепенно снижалась. В самом деле, при уровне российской смертности 1896-1897 гг. шансы дожить до возраста 45 лет имели 39% родившихся мальчиков и 41% девочек. При уровне смертности 1926-1927 гг. эти шансы повышались до 54% для мальчиков и 58% для девочек, а при уровне смертности 1958-1959 гг. - соответственно 84 и 89%. Налицо огромный прогресс. Однако кризисы в бывшем СССР привели к тому, что практически одинаковые шансы дожить до возраста 45 лет наблюдались у мужчин, принадлежащих к поколениям, далеко отстоящим друг от друга по дате рождения. Так, из числа мальчиков, родившихся в 1875 г., до возраста 45 лет дожили 31 %, из числа родившихся в 1895 г. - 27%, в 1915-1917 гг. - 25%, в 1919 г. - 26.5% и в 1921 г. - 29%. Участие в войнах сблизило шансы дожития родителей и их детей и свело практически к нулю те положительные сдвиги, которые были достигнуты в снижении детской смертности.

О том, что сокращение смертности в раннем возрасте в конце 19 - начале 20 в. все-таки имело место, говорят соответствующие расчеты для женщин, которые в меньшей мере были вовлечены в военные и прочие социально-политические конфликты. У женщин из числа родившихся в 1870-1890-х гг. стабильно доживали до возраста 45 лет примерно 30%. Затем вероятность дожить до этого возраста начала быстро увеличиваться, у поколений 1905-1915 гг. превысила 40%, а у поколений, родившихся в начале 1920-х гг., уже приблизилась к 50%.

Войны в России уравнивали в среднем "шансы" поколений-отцов и поколений-сыновей оставить своих жен вдовами, а детей сиротами. Поэтому в СССР на протяжении почти всей первой половины 20 в. не наблюдалось

увеличения среднего времени совместного сосуществования обоих родителей с детьми, характерного для многих стран. Социализация детей в СССР происходила в ненормальных условиях, связанных с широким распространением неполных семей, вдовства, сиротства и, соответственно, бедности, сопутствующей, как правило, жизни в неполных семьях.

Исследования, выполненные в разных странах, говорят о том, что условия существования в момент появления поколения на свет оказывают заметное влияние на смертность поколения на протяжении всей его жизни, так что дата рождения выступает в качестве маркера потенциальных различий в смертности между поколениями. Этот вывод подтверждается и отечественными данными. Перепись населения СССР 1989 г. дала информацию о числе рожденных и числе живых к моменту переписи детей у различных поколений женщин. Обработка этой информации показывает, что у женщин, родившихся в 1942 г., смертность детей была выше нормы на 5%, у женщин 1943 г. рождения - на 10%, у женщин 1944 г. рождения – на 3% (норма была вычислена на основании данных для предвоенных и послевоенных когорт). Таким образом, не только матери дети войны, но и их потомство - внуки войны, несут на себе следы катастрофического ухудшения условий жизни в те годы. В более слабой форме тот же эффект повышенной смертности детей отмечен и у матерей, родившихся в голодный 1947 г. К сожалению, изучить влияние голода 1933-1934 гг. на жизнеспособность последующих поколений ввиду отсутствия таких же данных пока не представляется возможным, но можно думать, что оно сопоставимо по своему значению с влиянием военного времени.

Оценки когортной смертности в России для календарного периода с 1959 по 1994 гг., выполненные на основе текущей статистики смертности и охватившие однолетние когорты с 1900 г. рождения, позволяют выделить поколения с особо повышенной смертностью и показать, что это именно поколения родившиеся в годы социальных кризисов.

Рождаемость и смертность составляют две стороны демографического воспроизводства населения, их совместный анализ позволяет понять, как в действительности протекает непрерывный процесс замещения поколений. Даже если те или иные поколения произвели на свет многочисленное потомство, при высокой смертности в детских или юношеских возрастах, к тому моменту, когда поколения детей сами превращаются в поколения родителей, они не будут столь многочисленными, как при рождении. Чем меньшая часть рожденных детей доживает до возраста родительства, тем меньше шансов, что оно воспроизведет свою исходную численность в следующем поколении. И напротив, малочисленные при рождении

поколения при благоприятных условиях смертности могут оказаться достаточно многочисленными по достижении возраста родительства и компенсировать тем самым свою малую исходную численность.

Несмотря на то, что рождаемость поколений, появившихся на свет в Российской империи и СССР в первые десятилетия 20 в., была заметно выше, чем в европейских странах, воспроизводственный результат для поколений 1905-1930-х годов рождения у нас оказался таким же или даже ниже, чем результаты, полученные для ряда поколений во Франции (когорты 1901-1908), в Швеции (когорты 1901-1915), в Норвегии (когорты 1901-1910), в Италии (когорты 1914-1919). Это может быть объяснено только существенно более высоким уровнем смертности в СССР. После окончания Второй мировой войны население СССР уже не испытывало катастрофических потрясений, подобных тем, которыми была отмечена первая половина 20 в. Нанесенные возрастной структуре раны постепенно заживали, восстанавливался естественный ход эволюции брачности, рождаемости и смертности. Тем не менее некоторые последствия кризисов устранить невозможно. Социальные катастрофы первой половины столетия необратимо подорвали демографический потенциал страны, ибо они свели на нет демографический выигрыш, который приносит большинству стран демографический переход и связанный с ним временный ускоренный рост населения. Это относится как ко всему бывшему СССР, так и к России в ее современных границах. Численность россиян 1995 году она могла быть сопоставимой с численностью населения США и всего на 20 млн. меньше, чем проживало во всем СССР накануне распада. Наверстать демографические потери России уже невозможно. Высокий "переходный" потенциал роста возникает из-за неодновременности снижения рождаемости и смертности и нарушения равновесия между ними во время демографического перехода. К тому времени, когда Россия вышла из периода катастроф, это равновесие в основном уже было восстановлено, переход заканчивался, так что значительного потенциала демографического роста у России быть уже не могло. Правда, какое-то время сохранялся еще остаточный потенциал, обусловленный возрастной структурой населения, сформировавшейся в прошлом, в недавнюю эпоху высокой "допереходной" рождаемости. Но и тот потенциал постепенно исчерпывался, так что естественный прирост населения неуклонно сокращался. Россия вступила в ту стадию демографического развития, на которой уже находилось большинство индустриально развитых стран: если у них и есть естественный прирост населения, то очень небольшой, и даже незначительные колебания рождаемости или смертности способны сделать его отрицательным. Во

второй половине 20 в. динамика численности населения СССР, особенно его европейских республик, находилась под сильным воздействием вторичного, а затем и третичного эха прошлых катастроф. Колебания чисел родившихся в 50-е годы, их сильные падения в 60-е и в конце 80-х годов в значительной степени были усилены прошлыми перепадами - в 30-40-е годы. Эти колебания, вытекающие из чередования и сосуществования поколений с разными демографическими судьбами, очень существенная неблагоприятная черта российских социальных и демографических реальностей. К сожалению, это обстоятельство обычно не принимается во внимание, в результате чего не продуманные до конца меры социальной и демографической политики приводят к усилению демографических волн вместо того, чтобы способствовать их ослаблению. Так было, в частности, с мерами, направленными на повышение рождаемости, в начале 80-х годов. Свой вклад в усиление волнообразного характера демографической динамики внесла и антиалкогольная кампания. Благие намерения инициаторов этих мер мало что меняют в сути дела, их успех оказался временным и, в конечном счете, лишь кажущимся. Положительные тенденции конца 80-х годов, обусловленные сдвигами в сроках рождения детей и в кривых дожития реальных когорт, в силу их искусственной природы, не могли удержаться долго и лишь усилили глубину последующего падения. Неблагоприятная демографическая ситуация первой половины 90-х годов, в которой нередко видят проявление необыкновенного демографического кризиса, конечно, связана с общей кризисной обстановкой в стране. Но в еще большей мере она предопределена тяжелыми последствиями социальных катастроф первой половины 20 в., к которым добавились последствия экспериментирования в области социальной политики в 80-е годы.

«Русский мир» Исследование Русского мира как социокультурной общности длительное время находится в центре внимания ученых различных областей наук, вызывает интерес политиков и религиозных деятелей. На современном этапе это связано с интенсификацией глобализационных процессов, сопровождающихся обострением геополитической ситуации в мире, характеризующихся в том числе желанием представителей отдельных культур сохранить свою идентичность и самобытность под нарастающим влиянием иных культур. Для России этот период определяется распадом Советского Союза, вследствие которого возникла необходимость создания новых принципов цивилизационного взаимодействия с мировым сообществом. Однако на сегодняшний день не существует полноценного описания истории становления и развития, а также сущности Русского мира,

которое бы способствовало его адекватному пониманию, а следовательно, и более эффективной работе по формированию его образа на международной арене. Задачей данной статьи является определение роли и места Русского мира в истории развития российского и мирового сообщества, обобщение и систематизация подходов к исследованию данного явления в целях повышения релевантности содержания культурной политики по формированию образа и трансляции ценностей Русского мира. По мнению большинства исследователей в современный научный и политический оборот понятие «русский мир» введено в 1993—1997 годах П. Г. Щедровицким и Е.В. Островским. Однако сам П. Г. Щедровицкий не претендует на это первенство^[19]. По его мнению русский мир сложился «*в XX веке под воздействием тектонических исторических сдвигов, мировых войн и революций на планете*» и ныне является сетевой структурой больших и малых сообществ, думающих и говорящих на русском языке. Концепция «русского мира» имеет давние исторические корни. В средневековых источниках она определяла цивилизацию Древней Руси. В значительной степени исторической доминантой в формировании русского мира как цивилизации являлись духовно-нравственные основы Русской православной церкви. Самое раннее употребление термина «русский мир» сохранилось в памятнике древнерусской литературы «Слово на обновление Десятинной церкви» (XI век) при восхвалении великим князем Киевским Изяславом Ярославичем подвига Святого Климента Римского, — «*...не только в Риме, но и повсюду: и в Херсоне и ещё в русском мире*». При этом речь там шла о догосударственном периоде в истории восточного славянства. После Монгольского нашествия в 1237—1240 годах на протяжении двух столетий Русь была разделена. Западная её часть (территории нынешних Украины и Белоруссии) вошла в состав Польши и Литвы (позднее объединённых в Речь Посполитую), а северо-восточная (нынешней России) оставалась под монголо-татарским игом, освободившись от него только в 1480 году. В результате русский мир как цивилизация претерпел этническую и языковую дифференциацию.

- русские (великороссы) / русский язык
- украинцы (малороссы) / украинский язык
- белорусы / белорусский язык

Русский мир — понятие, носящее междисциплинарный характер и оперирующее множеством смыслов и коннотаций. В научной литературе сформировалось три основных теоретических подхода — культурно-цивилизационный, геополитический и религиозный. Сам термин «русский мир» не имеет юридического определения, что позволяет различным авторам

подразумевать под ним — интеграционный проект, или диаспоральную стратегию, или цивилизационный центр, или «русскую идею», или политическую технологию, или идеологию. С начала 2000-х годов концепт «Русского мира» был задействован правительством Российской Федерации в качестве внешнеполитической доктрины. За пределами России он часто ассоциируется с её внешнеполитическими действиями. Базовыми составляющими Русского мира являются Россия и русское зарубежье.

РАЗДЕЛ 3 МИР ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ВЕРОВАНИЙ СЛАВЯН

Занятие

Тема 3.1 Традиционный нравственный идеал и православная вера. Народные верования. Демонология.

Цель: познакомить студентов с мировоззрением древних славян; дать определен е представлениям, верованиям и поверьям, рассказать о вере, нравах, традициях нашего народа и его демонологии.

План занятия

1. Мировоззрение человека. Три его составные: познавательная, оценочная, и согласовательная.
2. Представления - образ предмета или памяти созданный представлением.
3. . Верования - религиозные представления.
4. Поверья - своеобразные народные представления о зависимости человека и его судьбы от явлений окружающего мира.
5. Демонология – фантастические существа.

Ход занятия

В древние времена люди воспринимали мир совершенно иначе. Он был таинственным и загадочным. Славяне понимали, что в мире действует некий закон, и мир цикличен: за ночью следует день, за смертью рождение, и так далее. То есть, образно говоря, мир есть переплетение двух условных начал: порядка и хаоса. И поскольку причины всего, что происходило с ними и вокруг них, были недоступны их пониманию, и поскольку не могли они объяснить, в чём же суть грозы и града, засухи и наводнения, эпидемий чумы и нашествий насекомых-вредителей, болезней и смерти, ночных кошмаров и душевных болезней, - все эти ужасные явления, события и удары судьбы они невольно приписывали тёмным силам: богам и полубогам, феям и эльфам, некромантам и гномам, дьяволам и демонам, призракам и неуспокоенным душам, обитавшим в небе, под землёй или в воде. Люди мнили себя добычей этих вездесущих духов, ибо от их милости или гнева могли зависеть счастье

или несчастье, здоровье или болезнь, жизнь или смерть. От боязни перед неизведанным берёт своё начало каждая религия, язычество не является исключением. МИР В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН - мир тогдашних язычников состоял из четырех частей: земли, двух небес и подземно-водной зоны. У многих народов земля изображалась как округлая плоскость, окруженная водой. Вода конкретизировалась или как море, или же в виде двух рек, омывающих землю, что, может быть, архаичнее и локальнее — где бы человек ни был, он всегда находился между каких-либо двух рек или речек, ограничивающих его ближайшее сухопутное пространство. Судя по фольклору, 16 славянские представления о море не имели законченного вида. Море где-то на краю земли. Это — отражение позднейшего знакомства с Ледовитым океаном и северным сиянием. Здесь ловят рыбу, плавают на кораблях, здесь находится девичье царство (сарматов) с каменными городами; отсюда, от морских берегов Змей Горыныч, олицетворение степняков, направляется в свои налеты на Русь. Это — реальное историческое черноморско-азовское море, издавна известное славянам и даже носившее временами название «Русского моря». Для язычников был очень важен аграрный аспект земли: земля - почва, рождающая урожай, «Мать-сыра-земля», почва, насыщенная влагой, питающей корни растений, «матушка-земля», с которой связан целый ряд обрядов и заклинаний. Небо, в прямой зависимости от системы хозяйства, по-разному воспринималось первобытными людьми: охотники палеолита, представлявшие мир как бы плоским, одноярусным, не интересовались небом, не изображали солнца, занимаясь лишь плоскостью своей тундры и животными, на которых они охотились. Охотники мезолита, разобщенные на небольшие группы, затерянные в бесконечной тайге, поневоле обратились к нему, к звездам, помогавшим им ориентироваться в лесной гуще во время длительного преследования оленей. Было сделано важное астрономическое наблюдение: оказалось, что среди бесчисленного количества медленно движущихся по небу звезд есть неподвижная Полярная звезда, всегда указывающая Север. Представления земледельцев о небе и его роли в природе и в человеческой жизни существенно отличались от воззрений охотников. Если охотникам нужно было знать звезды и ветры, то земледельцев интересовали тучи («тучные», содействующие плодородию дождевые облака) и солнце. Неопознанность процесса испарения земной воды, образования облаков и тумана («росы») привела к своеобразному представлению о постоянных запасах воды где-то высоко над землей, на небе. Эта небесная влага иногда, в непредсказуемое время, может принять вид туч и пролиться на землю в виде дождя, «утучнить» ее и содействовать росту трав и урожаю. Отсюда один

шаг до представлений о хозяине небесной воды, распоряжающемся дождями, грозowymi ливнями и молниями. Солнце тоже было ценимо земледельцами, как источник света и тепла и условие произрастания всего в природе, но здесь был исключен элемент случайности, элемент капризов божественной воли — солнце было воплощением закономерности. Весь годичный цикл языческих обрядов был построен на четырех солнечных фазах и подчинен 12 солнечным месяцам. Солнце в изобразительном искусстве всех веков было для земледельцев символом добра, знаком света, разгоняющего тьму. В представлениях славян-язычников о подземно-подводном ярусе мира тоже много общечеловеческого, много отголосков той отдаленнейшей эпохи, когда после таяния гигантского ледника континенты были затоплены морями и озерами, быстро менявшими свои очертания, стремительными реками, пробивавшими горные кряжи, необъятными болотами в низких долинах. Важной частью представлений о подземном мире является общечеловеческая концепция подземного океана, в который опускается солнце на закате, плывет ночью и выплывает на другом конце земли утром. Ночное продвижение солнца осуществлялось водоплавающими птицами (утками, лебедями). Днем солнце по небу над землей влекли мощные птицы вроде лебедей.

ЯЗЫЧЕСКИЕ БОЖЕСТВА-Славяне-язычники поклонялись стихиям, верили в родство людей с различными животными, приносили жертвы божествам, населяющим все вокруг. Каждое славянское племя молилось своим богам. Единых для всего славянского мира представлений о богах никогда не существовало: поскольку славянские племена в дохристианское время не имели единого государства, они не были едины в верованиях. Поэтому славянские боги не связаны родственными отношениями, хотя некоторые из них и очень похожи друг на друга. Созданный при Владимире Святославовиче языческий пантеон – собрание основных языческих богов – также нельзя назвать общеславянским, в основном он состоял из южнорусских божеств, причем их подбор не столько отражал действительные верования киевлян, сколько служил политическим целям.

ДРЕВНИЙ ПАНТЕОН-Древнейшим верховным мужским божеством славян был Род. В христианских поучениях против язычества XII – XIII вв. о Роде пишут как о боге, 17 которому поклонялись все народы. Род был богом неба, грозы, плодородия. О нем говорили, что он едет на облаке, мечет на землю дождь, и от этого рождаются дети. Род – повелитель земли и всего живого, он – языческий бог-творец. Имя Рода восходит к иранскому корню со значением божества и света, а в славянских языках корень «род» означает родство и рождение, воду (родник), прибыль (урожай), такое понятие как народ и родина, кроме того, красный цвет (рдяной) и молнию, особенно

шаровую, называемую «родия». Такое разнообразие однокоренных слов, несомненно, доказывает величие языческого бога. Много общего с Родом имеют Стрибог и Сварог. Спутницами Рода были Рожаницы - безымянные богини плодородия, изобилия, благополучия. Однако Рожаницы – не столько подательницы плодородия, сколько хранительницы жизни. По наиболее древнему представлению Рожаницы мыслились в виде двух небесных богинь, подательниц дождя, но дольше всего держалась вера в них, как защитниц молодых матерей и маленьких детей. С принятием на Руси христианства культ Рожаниц постепенно слился с культом Богородицы, надолго пережив культ Рода. В честь Рода и Рожаниц устраивались ритуальные пиры во время осеннего праздника урожая и на зимнее солнцестояние. Приношения богам состояли из хлеба, меда, творога, пирогов.

ДОМАШНИЕ БОЖЕСТВА - Духи населяли не только леса и воды. Известно немало домашних божеств: домовый (домашнее мирное божество сна), баюнок (сказочник, сказочник ночной, песенник колыбельный), банник (дух бани), злыдни, бесы, черти (черти, с торчащими шишом волосами), кикимора или шишимора (чертиха с торчащими шишом волосами, божество беспокойных снов и ночных явлений). Во главе домашних божеств стоял домовый, живший либо в подпечье, либо в лапте, повешенном для него на печь. Домовый покровительствовал хозяйству: если хозяева были старательны, к благу прибавлял благо, а за лень наказывал бедой. На Руси верили, что домовый лицом сходен с хозяином дома, только руки у него покрыты шерстью. Совершенно иные божества обитали в бане, которая в языческие времена считалась нечистым местом. Банник был злым духом, пугавшим людей. Чтобы умиловить банника, люди после мытья оставляли ему веник, мыло и воду, в жертву баннику приносили черную курицу.

БОЖЕСТВА-ЧУДОВИЩА - Славянская демонология интересна, в ее представлении демоны выглядят иначе и не всегда являются злыми существами. Многие мифические персонажи у славян считались нейтральными – ни добрыми, ни злыми. Славяне описывали демонов особенно, очень интересно и необычно: много мифов о упырях ходило на Украине. Данное демоническое существо являлось не только жутким кровопийцей, но и проклятым мертвецом. Упырями становились умершие колдуны, злодеи и люди, в которых при жизни находились бесы. Это своего рода проклятие считалось самой страшной карой за злодеяния, которые человек осуществлял при жизни. Двоедушником называли человека с двумя душами. Одна из его душ была доброй, праведной. Вторая – демонической, злостной, властной. К слову, число «2» у славян считалось магическим, обладающим сверхъестественной силой. Славяне верили, что после смерти

двоедушника одна из его душ (светлая) отправляется на тот свет, а вторая (демоническая) превращается в упыря. Этого демонического персонажа можно сравнить с современным оборотнем. Больше всего упоминаний о двоедушнике ходит в Карпатах. Там его по сей день называют ветрянником, так как основной его способностью является управление ветром. Двоедушники могли менять погоду: вызывать либо прогонять дождь, например. Болотницу нельзя путать с русалкой. Это совершенно отдельный и самостоятельный демонический персонаж. Отличительной чертой болотницы являлась внешность: верхняя ее половина была прекрасной девушкой, а внизу находились ужасные гусиные ноги. Поэтому болотницы часто изображались по пояс в воде, так как считалось, что именно так они заманивали своих жертв. Кроме болот, болотницы могли поджидать жертву, сидя на кувшинке, поджав под себя ноги. Этот славянский демон заманивал людей плачем, прикидываясь страдающей от несчастной любви девушкой. Кто решался пойти утешить болотницу, того она затаскивала в болото и отдавала своему бужу – болотнику. Болотницей, как считалось, становились молодые девушки, утонувшие в болотах, либо те, чье тело оказывалось в болоте после смерти. Несмотря на отвратительное название, эти демоницы считались одними из самых красивых в славянской демонологии. Они были красивее русалок, которые, в свою очередь, обладали практически прозрачным телом, зелеными волосами и аналогичной по цвету кожей. Болотницы выглядели как настоящие живые женщины с белой бархатной кожей и черными волосами. Летними ночами они предпочитали выходить на полянки, освещенные лунным светом. Хозяйки болот отличались привлекательной гипнотизирующей улыбкой и пронзительным незабываемым голосом. Славяне называли болотницу хозяйкой болота несмотря на то, что у болотника таких женщин может быть достаточно много. Самым грозным считался владыка подземного и подводного мира – Змей. Змей – могучее и враждебное чудовище – встречается в мифологии практически любого народа. Северные славяне поклонялись Змею – владыке подземных вод – и называли его Ящер. Святилище Ящера располагалось на болотах, берегах озер и рек. В качестве жертв Ящеру кидали в болото черных кур, а также молодых девушек, что отразилось во многих поверьях. Все славянские племена, поклонявшиеся Ящеру, считали его поглотителем солнца. С переходом к земледелию многие мифы и религиозные представления охотничьей эпохи видоизменялись или забывались, жесткость древних обрядов смягчалась: жертвоприношение человека сменялось на жертвоприношение коня, а позднее чучела. Славянские боги земледельческой поры более светлы и добры к человеку. Макошь -

почитаемая у славян богиня. Макошь имеет много функций, среди которых - судьбоносная. Богиня прядет судьбы людей и народа. Помогают ей в этом мифические персонажи рангом ниже - Доля и Недоля. Доля - молодая красивая девушка, опрятно и нарядно одетая, прядет для человека хорошую судьбу. Недоля - худая и нищая, болезненного вида, одетая в лохмотья, нередко изображалась в виде старухи. Прядет плохую судьбу. Понятие доли, чрезвычайно важное в культурной традиции восточных славян, является неоднозначным и сложным. Согласно народным представлениям, каждый человек при рождении наделялся своей, определенной долей, она дается ему при рождении и сопровождает его в течение жизни. В представлениях наших предков сон был неразделим со временем ночи, а заснувший напоминал умершего. И Сон, и Смерть были признаваемы славянами за живые мифические существа, родственные друг другу. В современном языке вечный сон уподобляется смерти; наоборот, сон летаргический слывет в простонародье обмиранием, во время которого, по рассказам поселян, душа оставляет тело, странствует на том свете, видит рай и ад и узнает будущую судьбу людей. Славяне считали сон переходом души в иной мир. ДРЕМА — богиня дремоты, сонных мечтаний, сонливости, лени. Дрема — жена Сна, имеет от него сына Угомона. Дрёма — вечерний и ночной дух в образе доброй старушки с мягкими ласковыми руками или же в образе молодой женщины с тихим убаюкивающим голосом. Дрёма приходит к детям, закрывает им глаза, поправляет одеяло, гладит по волосам; со взрослыми этот дух не так нежен. Когда она приходит к человеку, то становится «в голове». Интересен тот факт, что смерть в славянской мифологии тоже становится «в голове» у человека. Вот и получается, что если вдруг во сне к человеку придет Смерть, то окажется, что место уже занято — там — Дрёма.

Занятие

Тема 2. 2. Растительный и животный мир в народных представлениях.

Цель: изучить растительный и животный мир славян, основные обереги и символы народа; познакомиться с мировым Древом славян; проявить интерес к смекалке и творческому вдохновению наших предков.

План.

1. Растительный мир в народных представлениях.
2. Животный мир в народных представлениях.
3. Основные обереги и символы народа. Мировое Древо славян.

Ход занятия

Мир древние славяне представляли как «мировое дерево», вершина которого упиралась в небо, а корни опускались до подземных вод. Над ветвями его были солнце или луна, в кроне обитали священные птицы - орел, соловей; по стволу бегала белка, роились пчелы, в корнях жили змеи, лягушки и бобры. Все дерево в целом могло пониматься и как человек, чаще всего женщина: на русских вышивках изображалось дерево либо женщина между двумя всадниками, оленями, птицами. Из деревьев славяне больше всего почитали дуб и березу, что можно объяснить повсеместной распространенностью этих деревьев в зоне расселения славян. Дуб издавна почитался как дерево, связанное с грозой. До сих пор в народе считается опасным в грозу находиться под дубом, ведь он притягивает молнии. В языческой мифологии славян дуб - дерево Перуна, бога грозы. Чайку в народе называют чибис из-за ее жалостного протяжного громкого крика («чибис»). Чайка это птица – доверчивая к людям, потому она так широко используется в фольклоре и литературе. Согласно легенде о происхождении этой птицы, в древние времена чайка и кукушка были красивыми, но уж очень легкомысленными девушками. Ради смеха они задумали напугать Спасителя. Но им это не удалось, и Господь наказал грешниц, превратил в птиц. Кукушке приказал куковать, судьбу ковать, долю вещать, а чайке вечно причитать-тосковать. Кукушка - одна из самых мифологизированных птиц в славянской традиции. Кукушку, наши предки считали птицей вещей. Согласно поверьям, у КУКУШКИ нет пары: муж ее утонул или она сама убила его, сжила со свету или спрятала под мост. Поэтому, согласно поверьям, КУКУШКА спаривается с угодом, самцом вороны, ястребом, соловьем или даже петухом. В легендах КУКУШКА - обращенная в птицу скорбящая вдова; жена, ждущая и зовущая загубленного мужа. КОНЬ — одно из священных животных; атрибут высших языческих богов; существо, связанное с культом плодородия и со смертью, загробным миром; проводник на «тот свет». В народных поверьях конь наделялся способностью предвещать судьбу, и прежде всего — смерть. По этой причине коней часто использовали в гаданиях: так, например, во время святочных гаданий у русских лошади завязывали глаза, садились на нее задом наперед и следили: куда она пойдет, туда гадающая выйдет замуж. В языческие времена при храмах многих высших богов держали священных коней, и считалось, что на этих самых конях ездят сами божества; так, например, согласно легенде, бог Свентовит выезжает на битву с демонами. Если светлый конь олицетворяет собой радость солнечного света, то конь черный несет на своей спине саму Смерть. С далекого степного юга приходили орды

кочевников и топот лошадиных копыт нес с собой дурные вести. С тех пор вороной огнедышащий конь – это образ всякой беды, демон, служащий темной силе. У славян почитанием был окружен медведь. Его сила, намного превосходящая силу любого лесного существа, его ловкое лазание по деревьям вызывали восхищение древних охотников, а случаи хождения на задних лапах делали его похожим на людей. Как и на всякое тотемное животное на медведя наши предки периодически устраивали ритуальную охоту, а потом – ритуальное поедание всей общиной его мяса и крови, после чего остатки трапезы захоранивались. Древние охотники верили, что, съев кусочек медвежьего мяса или отведав крови медведя, они обретут все свойства своего тотема, а главное, будут такими же сильными. Медведь был самым почитаемым животным у славян, он считался хозяином леса, хранитель его богатств. Возможно, что воздетые к небу лапы медведя, его угрожающая стойка, были переняты людьми в своих танцах и обрядах. На вид добродушный и неуклюжий, на самом деле медведь очень силен, жесток и скор на расправу. За пристрастие к разорению ульев диких пчел получил он и свое прозвище — мед-вед (знающий мед). Истинное его имя — бер, об этом говорит название медвежьего жилища — берлога (логово бера). Кстати, берлога считалась одним из проходов в Подземный мир. В дни зимнего солнцестояния (Коляд) медведь переворачивался в берлоге, знаменуя поворот годового колеса. Кошка способна видеть нечистую силу, невидимую для человека. Кошке присущи черты домашнего покровителя. Присутствие ее в доме благоприятно сказывается на хозяйстве и скоте. Верили, что счастье в дом приносит краденая кошка. А в несчастливом доме кошки не водятся. При переезде в новый дом хозяева часто пускают в него сначала Кошку. Входя вслед за ней, хозяин идет в угол, который должен облюбовать себе домовый. Принесенную в новый дом кошку сажают на печь рядом с дымоходом, т.е. туда, где по распространенным поверьям, обитает домовый. Часто можно услышать рассказ о домовом, который превращается в кошку. В старину верили, что у черной кошки или кота имеется чудодейственная кость. Если добыть ее, она сможет сделать человека невидимым или наделит его способностью все знать. Так же считалось, что кошка и кот – проводники в мир потусторонний, в который человек может проникнуть, только заручившись поддержкой этого зверя. Поэтому колдуны и ведьмы зачастую имели в переговорщиках с Потусторонней силой мурлыкающих переводчиков. Домашним божеством древних славян считался Гивойтис. Он обладал обликом ящерицы. Ящерица, так же как и змея являлась священным неприкосновенным животным. Плохой приметой являлось, когда в доме не жил уж или ящерица. Зеленая ящерица считалась самкой, а серая — самцом.

Люди веровали, что при убийстве самца в жилище умрет отец, а самки — мать. Убитую ящерку люди обязательно предавали земле, иначе по поверью увидав убитую ящерицу «солнце её оплакивало» и начинались продолжительные дожди. При долгой засухе чтобы вызвать дождь ящерицу могли принести в качестве жертвы. Ящерица – это символ возрождения. Ради спасения своей жизни она сбрасывает хвост, жертвует малым во имя большого, проявляя мудрость. Это послужило появлению пословицы «Лучше потерять хвост, чем жизнь». Магическое значение имеют сброшенные хвосты ящерики. Ворожеи собирали их для приготовления зелья. Ящерица символ жизнерадостности, хорошего здоровья, мудрости, плодовитости, живучести, проворства и богатства. В христианстве волк выступает в первую очередь как символ дьявольского врага, угрожающего стаду (верующим). «Физиолог» представляет волка «...хитрым и злым зверем». Часто изображали ведьм верхом на волке или как они превращаются в волчиц, что связывает этого зверя с дьяволом. В то же время, волка иногда изображали на гербах – 21 человек подмечал в этом хищнике и положительные черты. В русском фольклоре: волк часто помогает героям сказок, он считается пожирателем чертей (первоначально: злых духов), а встреча с волком в пути - добрая примета. В славянской мифологии волк - существо, наделенное даром всеведения. Деревья у славян являлись объектами благоговейного поклонения - сосна – древо пути и судеб, ось мира, путеводная нить. Из сосновых дров часто складывали погребальных костёр, служащий символом судьбы, которая ждёт каждого из нас. Данных культ прощания с телами отсылает нас к богине Макоши, которая опять же является богиней Судьбы. Она является одной из главных фигур в Мироздании, Богиней Космоса. Славяне почитали липу не только как священное дерево, но и как деревомать, дарующее своим детям всё необходимое. Ложка, чашка, ковш, поднос и другие предметы обихода, без которых не обходилась любая крестьянская изба, вырезались из липы. Многие столетия наши предки ходили в липовых лаптях. Из лёгкой липовой древесины делали щиты, которые защищали воинов от вражьих копий и сабель. На липовых досках писали иконы и вырезали иконостасы, вырезали из досок музыкальные инструменты. Липу использовали и как особый оберег. Повсеместно считалось, что в липу не бьёт молния, поэтому её сажали у домов и не боялись скрываться под ней во время грозы. Вода для славянина, это то, что дает жизнь всему живому, ведь именно при помощи животворящей небесной воды зеленеют травы и леса весной, именно благодаря ней урожай не засыхает в поле, а цветет, плодоносит и колосится. Из воды родилась земля, принесенная в клюве Мировой Уточки по одному из древних Русских мифов. Также Вода несет в

себе сакральный смысл очищения. Славянин моющийся в бане смывает с себя не только грязь физическую, но и грязь духовную – оболочку порока, тьмы, ненависти. Получается обряд - обновления человека – подобно обновлению кожи и тела человека в бане, обновляется душа, его аура. У древних славян был и сохранившийся до сих пор культ воды. У древних славян было представление о непосредственной связи подземных и небесных вод (туч), поэтому вызвать дождь можно было жертвоприношением маковых зерен, которые опускали в колодец и т. п. У славян сохранился культ источников и колодцев, многие из которых считаются целебными и священными. Огонь у славян, с одной стороны, дарил свет, тепло и жизнь, а с другой – мог выступать необузданной силой стихийного разрушения. С культом огня были связаны обрядовые костры, которые зажигались не только на Рождество и Ивана Купалу, но и на масленицу и Благовещение, а у восточных славян — в Великий четверг и иногда в Юрьев день и в Ильинскую пятницу. В праславянское время солнце, месяц и звезды были первыми божествами древних людей. Солнце и месяц были представлены в родственной связи — или как сестра и брат, или как супруги. Ночные светила, месяц и звезды, как обитатели небесного свода и представители священной для язычника светонесной стихии, были почитаемы в особенных божественных образах. Олицетворяя Солнце в женском образе, русское поверье говорит, что в декабре, при повороте на лето, оно наряжается в праздничный сарафан и кокошник и едет в теплые страны, а на Ивана Купалу Солнце выезжает из своего чертога на встречу к своему супругу Месяцу, пляшет и рассыпает по небу огненные лучи: этот день полного развития творческих сил летней природы представляется как бы днем брачного союза между Солнцем и Месяцем. По народному поверью, Солнце и Месяц с первых морозных дней (с началом зимы, убивающей земное плодородие и, так сказать, расторгающей их брачный союз) расходятся в разные стороны и с той поры не встречаются друг с другом до самой весны. Весною же они встречаются, при этой встрече случается, что у них доходит до ссоры, которая всегда заканчивается землетрясением. Предания и легенды называют Месяц гордым, задорным и обвиняют его как зачинщика ссоры. Когда неверный супруг начал ухаживать за румяной Денницею, богиня Солнце выхватила меч и рассекла лик Месяца пополам. Как Месяц представляется мужем богини Солнце, так Луна, согласно с женскою формою этого слова, есть солнцева супруга — жена Дажьбога. «Солнце — князь, Луна — княгиня», — такова народная 22 поговорка, присваивающая Солнцу тот же эпитет князя, который у нас употребляется для обозначения молодого — новобрачного супруга. Мать Сыра Земля, которую ласково зовут Земля-

Матушка, — славянская Богиня Земли, Плодородия и всего, что связано с явной, земной жизнью. Её относят к Богам мира Яви, ведь всё, что окружает нас, так или иначе связано с Матушкой-Землей. Мать Сыра Земля почитается всюду. Чаще к этой Богине обращались женщины, связывая плодородие земли с возможностью рождения здоровых детей. Наряды замужних женщин всегда содержали вышивку с земными мотивами – такой оберег должен был принести женщине рождение здоровых детей. Мужчины чаще обращались к Матери Сырой Земле с просьбами о щедром урожае, а, значит, и достатке.

Послѣдствия грехопадѣния — следствия, привнесѣнные в видимый мир в результате отступления первозданного человека от Бога, отразившиеся как на самом человеке, так на окружающей его действительности; действия Божии, вызванные грехопадением, направленные на подготовку человека к Пришествию Спасителя. На человеке следствия грехопадения сказались самым удручающим образом: помимо того, что он был изгнан из Рая, он сделался тленным, страстным, смертным; повредил главные силы души (разумную, волевою, раздражительную, чувствующую), нарушил их взаимную согласованность; душевное начало утратило господство над плотским, и более того, плоть взяла верх над душой. Развитие жизни на Земле происходило эволюционным путѣм, через трансформацию видов, однако вопреки взглядам эволюционистов-материалистов, весь процесс эволюции осуществлялся по воле и при содействии Творца. Положению об изначальной смертности и смерти среди животных отводится в теории одно из центральных мест: слабые, не приспособленные к выживанию в условиях жесткой, суровой конкуренции между видами и внутри каждого вида умирали, а выживали только сильнейшие, благодаря чему возникали и развивались всё новые и новые формы биологической жизни, новые виды живых существ; смерть участвовала в преображении мира, способствуя возникновению и распространению более совершенных организмов.

Мир в представлений и верований славян. Основные обереги и символы в народных представлениях. Народные обереги и символы: обрядовый хлеб-Калита. Крест-хранитель мира, чеснок, мак, полынь, осока, свечка, освященная вода, венец, рушник, молитва. Криница-оберег отчего дома. Язычество – народная вера наших предков, славянская вера. Особую роль в которой играли символы. Символ в язычестве был применен для преобразования мира и взаимодействия с природой, является оберегом. С древних времѣн оберегом считался предмет, который обладает магическими силами. Обереги нужны для того, чтобы нести радость в дом, наполнять атмосферу счастьем и дарить своим владельцам удачу и финансовое благополучие. Талисман — оберегает людей от злых напастей и негативных

воздействий кармы. Обереги носят на теле, иногда используя их в качестве украшения. Также талисманы могут быть элементом одежды. Для изготовления оберегов используются серебро. Древние люди изготавливали обереги из частей тел убитых ими животных. Чаще всего талисманы на удачу изготавливали из зубов и когтей. Считается, что именно в зубах и когтях содержится больше всего силы животного. Славяне с помощью древних оберегов сформировали своё собственное представление о мироздании. Все славянские обереги представляют собой геометрические формы, особую последовательность линий и знаков. Самые известные славянские символы: Коловрат, Валькирия. Сюжетом всех славянских оберегов является свастика — свастические формы геометрических изображений. Свастика характеризует Вселенские законы вращение галактики, Млечный путь. Для женщин очень важна была комплексная защита, поэтому женщины носили больше одного оберега. Классическим примером славянского женского оберега является лунница. Лунница относится к исконно женским символам. Лунница служила амулетом, основное значение которого является продлевать молодость, благоприятным образом действовать на зачатие, вынашивание ребёнка и роды. Амулеты для мужчин — это возможность усилить свою: храбрость; волю к победе; почувствовать лидерские качества; быть мудрым и сильным. Амулеты активно используются представителями нетрадиционной медицины в качестве средства, оберегающего беременных женщин от сглаза. Правильно изготовленный амулет будет служить проводником между нашим миром и миром духов. Мощный оберег способен противодействовать любым энергетическим атакам. Неотъемлемой частью культуры древних славян являются обычаи, приметы, жертвоприношения, праздничные обряды, связанные с Хлебом. Обрядовое употребление Хлеба встречается практически в каждом празднике. Например, в святочных жертвоприношения богам, использовали животных и кашу, отчасти — Хлеб. Хлеб — «корневая, родовая память» древних славян. Неуничтожима категория бытия человека — любовь и вера, которые в определенном качестве содержатся в обрядах, связанных с Хлебом. Калита (калета) — украинский обряд: специально испеченный корж подвешивали на шнурке к потолку, играющий «подъезжал» к нему верхом на кочерге и пытался откусить кусок без помощи рук. На Калитяньских вечерницах происходят инициации парней — их принимают в компанию юношей. Молодые парни прыгают к Калите — ритуальному хлебу (его выпекают исключительно девушки) и откусывают кусок. После этого «новички» угощают всю компанию. Теперь они могут участвовать в вечеринках с девушками, ходить на свидания, на покос, выполнять всю мужскую работу, свататься и жениться. Разнообразных

изображений креста у Славян насчитывается более 144-х. И это только – основных! Однако, в отличие от неподвижных крестов, используемых в религиозной символике, Славянский крест, как и сама Жизнь, находится в постоянном движении! Древнее значение слова «Крес» - это сияние, свет, огонь, а буква «Т» - «Твердо» несёт в себе значения

«Творение», «Утверждение». Сложив эти образы воедино в слове «Крест» получим значения этого слова: «Сияющее Творение», «Утверждение Света». Крес – самый древнейший и могучий символ божественного миропорядка и управления жизнью, небом, землёй, хлебом насущным. Слово «крес» в переводе с древнеславянского языка означает «огонь», причём не просто огонь, а огонь магический, жреческий, то есть святой. Ношение божественного защитного знака даёт человеку не просто силу, а силу свыше. И если человек носит на себе крес, он одет в огненную сиятельную, священную «кольчугу», которая закрывает его и спасает в нашей реальной жизни. Крес это одновременно и оберег – то есть сила, которая вокруг тебя стоит как берег и всё худое разбивается об этот берег. Крес – это и амулет. По-славянски амулет назывался «свясир». Это сила, формирующая и поддерживающая внутренние энергии человека, внутренние энергии тела, души, духа, внутренние энергии тонких тел, ауры. Крес – самый древний, самый сильный, самый светлый амулет, талисман и оберег в одной энергетически сбалансированной модели. Крест – это образ одновременного единства и борьбы противоположностей, проявляющий себя в сражении Белобога и Чернобога, во взаимодействии Духа и Материи, Жизни и смерти, Света и тьмы, Правды и кривды... Чеснок – одно из первых культурных растений. В древнюю Русь он попал примерно в IX веке из Византии, быстро распространился и стал весьма популярен. В народном сознании он является символом защитной силы, но в то же время – растением не совсем обычным. По северорусской легенде, чеснок сотворен сатаной, а согласно украинским легендам, он вырос из тела Иуды, или из зубов Ирода, либо из зубов умершей колдуньи, выпавших в могиле. Отсюда – двойственное отношение к чесноку. Наши предки верили в способность чеснока отпугивать нечистую силу, предохранять от сглаза и порчи, он считался действенным оберегом. В библейских преданиях рассказывается, что с помощью чеснока изгоняли демонов. Его носили на груди как защиту от ран во время сражений. На Украине существовал обычай на могиле сажать чеснок, чтобы предотвратить превращение покойника в вампира, и чтобы не было новой смерти в семье. В качестве оберега чеснок широко применяли в свадебных обрядах. Его вплетали вместе с цветами в свадебный венок; перед венчанием зеленый чеснок вплетали в косу невесте, клали в обувь жениху. Он был обязательным

атрибутом многих праздников. Мак — символ плодородия, забвения, праздности Мифопоэтический образ — знак сна и смерти, а цветущий — небывалой красоты, также символ неувядаемой молодости и женского очарования. Символ Великой Матери, означающий Мать-Деву, ночь. Посвящен всем лунным и ночным божествам. Символизирует плодovitость, плодородие, забвение, праздность. Мак служил символом плодородия из-за своей большой плодovitости. Полынь - очень ценное лекарственное растение. История о нем уходит далеко в прошлое. У древних славян полынь считалась культовым растением, обладающим способностью очистить духовный и физический мир. Полынь еще с древних времен считалась тем волшебным лекарственным растением, что «убивает наповал» все женские болячки, отпугивает злых духов, очищает ауру человека, бережёт от сглаза и порчи. Обладает лёгким снотворным действием, поэтому в деревнях этой травой часто набивали подушки. Однако в древности эти же рецепты применяли и для того, чтобы отнять жизнь: их использовали для выполнения абортoв и при изготовлении ядов. Осока —считается сильным магическим растением. Магия этой чудо-травы связана с сердечными делами. Так как в Древней Руси веником из осоки буквально выметали измену мужа. Для того чтобы супруг не глядел в 25 сторону от жены делался веник из травы осоки и, (естественно, при отсутствии суженого) этим веничком обметался пол во всей избе. При «выметании» супружеской неверности во время сего действия обязательно произносился заговор, затем хорошенько промывали пол. Далее, неверный муж остывал к разлучнице и возвращался в лоно семьи. Свечная магия относится к одной из самых древних практик всех народов, а у славян она занимала особое место в домашних обрядах, очищают воздух от присутствия злых духов и дезинфицируют пространство от чада недобрых помыслов. Даже "окрас" свечей был символичен: зеленая свеча означала любовь; голубая - богатство, успех; белая - безопасность, спокойствие, здоровье и гармонию; черная (к сожалению) - воздействие черных сил зла, порчу; красная - символ ярко выраженного сексуального начала. Славяне много внимание уделяли поклонению воде. Вода у славян была той субстанцией, из которой зародилась жизнь и возникла Вселенная, поэтому ей приписывали особые, магические свойства. Магия воды распространялась на религию, фольклор, трудовую деятельность и отдых. Ее культ сохранился в народных славянских обычаях, приметах, пословицах и поговорках, а также в религиозных ритуалах и гаданиях. Наши предки лечились с помощью воды, заряженной молитвами, заговорами и силами природных стихий. 9 января, это день, когда славяне отмечали праздник Водосвет. Считалось, что в этот день, вода делалась светлой и превращалась в целебную. Венец (венoк) —

древнейший символ избранничества, обета и священного брака. На Руси и в Европе венок считался оберегом. Так, направляясь к лесному озеру, полагалось надеть венок с полынью — верное средство от русалок. Венками из дубовых веток защищали поля, огороды и скот от беды. После Юрьева дня венки забрасывали на крыши домов, чтобы ведьмы не навредили скоту. Согласно народной мудрости дурнушкам и девушкам с плохой кожей следовало умываться из брошенного на воду венка, чтобы стать красивее. Рушник — полотенец с вышитыми узорами, вышитое символическое письмо. К любому значимому событию в жизни человека создавался рушник — рождение ребёнка, свадьба, проводы в армию. Создание ткани — прядение и шитье — было исключительно женским делом и содержало в себе ряд сакральных свойств. Иголка, пронизывающая белую ткань, воспринималась как проводник между миром людей и потусторонним миром. Вышивая определённый орнамент, женщина «программировала» жизнь, вкладывая в свою работу мечты, желания, надежды. В результате рушник становился фактически оберегом, талисманом, магическим предметом. Особой магической силой обладала вышивка, полностью выполненная за световой день — от рассвета до заката. Создание рушника — это обязательное выполнение строгих правил, обусловленных вековыми культурными традициями и верованиями. Молитва — это инструмент. Молитва — это вибрационный ряд, связанный с определенной ипостасью: либо обращаемся к конкретному Богу, который управляет конкретными стихиями, либо к одному из проявлений его — защита, помощь, поддержка. Когда человек верит, когда у него есть внутренняя убежденность, что объект, к которому он обращается, окажет ему помощь, — помощь и поддержка приходят. При этом даже уже неважно, говорим ли мы своими словами или без слов, просто мысленный посыл и мысленное прикосновение к Богу свершают чудеса. Важно от Души, с пониманием, по СОВЕСТИ, тогда молитва срабатывает очень сильно. И здесь важно принять эти вибрации. Молимся — значит, настраиваемся на вибрацию Бога, пользуемся его Силой. Поэтому, молитву нужно славословить, сказывать, а не говорить (го — образ, вор — воровать. Воровать образы). Криницы и колодцы окутаны легендами и преданиями, они часто упоминаемы в сказках и песнях. Вода, как и огонь, у славян была особо почитаемой стихией природы. По древним верованиям, из воды и огня был создан мир. Печь — хранительница огня, а криница — хранительница воды. Вода в кринице целебная, относились к ней с почитанием. Криница — Божье око (Божий глаз) — символ чистоты, мудрости, самой жизни. Около криницы собирались юноши и девушки, признавались друг другу в любви. Криницы и колодцы копали по народной традиции лишь в первой половине

года, от Крещения до Ивана Купала. В это время вода благоприятна для жизнедеятельности, она позитивно влияет на плодородие и развитие всего живого, она сама живая. Освящали криницы 26 накануне Купала. В период летнего солнцестояния позитивный заряд воды достигает наивысшей точки, потому считали, что купальская вода может наполнять животворной силой. Выпьют водицы юноша и девица из новой освященной криницы, будут жить в любви и верности.

Занятие

Тема 3.3. Народные знания - удивительная сфера народной традиционной культуры.

Цель: рассказать о народных знаниях на Руси; их значении в повседневной жизни наших предков; о умении славян наблюдать за природными явлениями и давать им оценку; определить значение и роль народных знаний в повседневной жизни людей и их трудовой деятельности.

План занятий

1. Народные знания – удивительная сфера народно – традиционной культуры. Космогония, астрономия, народная метеорология и грунтоведение.
2. Этноботаника и зоология, медицина и ветеринария. Метрология и математика.
3. Народная мораль и педагогика.

Ход занятия

Космология — это наука, которая отвечает на вопросы, как образовалась Вселенная, из чего она состоит, каким образом развивается и каково её будущее. Космология изучает теории и научным путём пытается доказать их правильность. Основной теорией возникновения Вселенной является теория Большого взрыва. Космология также является подразделом двух других наук — астрономии и астрофизики. Возникновение космологии как науки связывают с появлением теории относительности, которая была разработана Альбертом Эйнштейном (опубликована в 1915 году). Позже в 1922 году идеи Эйнштейна о неизменяющейся Вселенной были опровергнуты физиком и математиком Александром Фридманом. Говоря о появлении космологии как науки, невозможно не упомянуть открытие американского учёного-астронома Веста Мелвина Слайфера в 1912–1914 годах. Он обнаружил красное смещение. Сингулярность – Это то положение, которое существовало до того, как произошёл Большой взрыв и образовалась Вселенная. Согласно общей теории относительности в центре чёрной дыры

находится сингулярность. Это область, где нет времени и не применимы законы физики. Область, где всё сжимается до крошечных размеров под высоким давлением. Космологическая сингулярность - это состояние Вселенной как до Большого взрыва — когда Вселенная представляла собой пространство, сжатое до крошечных размеров высоким давлением, с очень большой плотностью — так и сам Большой взрыв. Теория Большого взрыва - теория возникновения Вселенной, согласно которой вначале была сингулярность, затем произошёл взрыв. После взрыва Вселенная охлаждалась. Потом образовались атомы. Материи стали притягиваться друг к другу, образуя газовые скопления, из которых затем появились звёзды, сверхновые звёзды, чёрные дыры и галактики. Общая теория относительности - Эйнштейн пытался объяснить, откуда берётся гравитация. Согласно его теории крупные тела искажают пространственно-временной континуум. Это приводит к возникновению гравитации. Астрономия - наука о небесных телах и системах небесных тел, их происхождении, строении, развитии, законах движения, химическом составе. Астрономия — наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, строение, происхождение и развитие небесных тел и систем. В частности, астрономия изучает Солнце и другие звёзды, планеты Солнечной системы и их спутники, экзопланеты, астероиды, кометы, метеороиды, межпланетное вещество, межзвёздное вещество, пульсары, чёрные дыры, туманности, галактики и их скопления, квазары и многое другое. Астрономия — одна из древнейших наук. Доисторические культуры и древнейшие цивилизации оставили после себя многочисленные астрономические артефакты, свидетельствующие о знании ими закономерностей движения небесных тел. В качестве примеров можно привести додинастические древнеегипетские монументы и Стоунхендж. Первые цивилизации вавилонян, греков, китайцев, индийцев, майя и инков уже проводили методические наблюдения ночного небосвода. Но только изобретение телескопа позволило астрономии развиваться в современную науку. Исторически астрономия включала в себя астрометрию, навигацию по звёздам, наблюдательную астрономию, создание календарей и даже астрологию. Из всех естественных наук астрономия более других подвергалась нападкам папской курии. Метеорология — «рассуждение о небесных явлениях» — наука — научно-прикладная область знания о строении и свойствах земной атмосферы и совершающихся в ней физико-химических процессах. Во многих странах метеорологию называют физикой атмосферы, что в большей степени соответствует её сегодняшнему значению. Значительная часть метеорологов занимается моделированием прогноза погоды, климата, исследованием атмосферы (с помощью радаров, спутников

и др.). Другие работают в правительственных и военных организациях и частных компаниях, обеспечивающих прогнозами авиацию, мореплавание, сельское хозяйство, строительство, а также передают их по радио и телевидению. Слово «метеорология» - «рассуждение о небесных явлениях» связано с трудами Платона, Аристотеля, Плутарха, где оно встречается. Например, у Аристотеля в трактате под названием «Метеорологика» описаны небесные явления. Аристотель назвал свой труд, исходя из греческого выражения «та метеора»— «небесные явления». К ним он причислял дожди и кометы, град и метеоры, радуги и полярные сияния. Метеорология (поднятый вверх, небесный, *metéōra* — атмосферные и небесные явления и ...Логия. наука об атмосфере и происходящих в ней процессах. Грунтоведение— это научное направление инженерной геологии, исследующее состав, состояние, строение и свойства грунтов и сложенных ими грунтовых массивов, закономерности их формирования под воздействием геологических процессов, формирующихся в ходе развития земной коры под влиянием совокупности всех природных факторов и в связи с инженерно-строительной деятельностью человека. Объектом изучения грунтоведения являются грунты, сложенные ими простые и сложные геологические тела, которые в свою очередь формируют грунтовые массивы, и геологические природные и антропогенные процессы, проникающие в них и их изменяющие. Предметом изучения грунтоведения являются знания о грунтах, их составе, состоянии, строении и свойствах. Объектом изучения грунтоведения являются любые горные породы, почвы, осадки, искусственные геологические образования. Грунтом называются любые горные породы, почвы, осадки и антропогенные породоподобные образования, рассматриваемые как многокомпонентные, динамичные системы, формирующиеся под влиянием всей совокупности природных и техногенных факторов, являющиеся компонентами геологической среды и изучаемые в связи с осуществленной, текущей или планируемой инженерно-хозяйственной деятельностью человека. Предыстория грунтоведения, большой период накопления первоначальных знаний о грунтах, выработки терминологии, поиска методов изучения грунтов. На этом этапе появился термин «грунт». Этот термин использовался русскими и немецкими строителями ещё во времена Петра I. Широко использовал этот термин в своих трудах и М. В. Ломоносов. Этноботаника – междисциплинарная стыковая наука, находящаяся на грани естественных и гуманитарных наук. Ее предметом является в широком смысле слова использование человеком дикорастущих растений местных флор в разных отраслях домашнего быта и обихода, обрядах и ритуалах. Этноботаника, как общественная наука, больше

всего достижений всегда имела в области истории общественной культуры отдельных человеческих коллективов, в том числе в связи с их хозяйственной деятельностью. Жизнь и деятельность людей проходит в определённой природной среде, оказывающей на эту жизнь и деятельность то или иное влияние. Посредством изменения своих биологических и, в первую очередь, культурных особенностей человеческие сообщества приспосабливаются к этой среде. Именно эти адаптивные свойства культуры позволяют этническим коллективам не только защищаться от неблагоприятных воздействий среды, но и использовать её ресурсы для своего существования. В изучении таких адаптивных функций культуры состоит задача этнической экологии. Этноботаника, как одно из направлений этой науки, рассматривает связи человека с миром растений. Этноботаника теснейшим образом связана с ботаническим ресурсоведением, основной целью которого является всестороннее исследование растительных ресурсов регионов, страны и мира для рационального использования разнообразных природных богатств растительного мира. Одним из способов выявления полезных растений в ботаническом ресурсоведении является исследование народного опыта путём опроса местных жителей. Если же подобный опрос ведётся среди представителей каких-либо определённых этнических групп, можно говорить об этноботаническом характере исследования. Существует также немало сочинений как краеведческого, так и этнографического характера, как научных, так и любительских, содержащих те или иные этнографические сведения. Обычно факты применения того или иного растений корреспонденты (как путешественники, так и местные жители) отмечали наряду с другими особенностями культуры и быта. Кроме того, сведения о применении растений редко встречаются в периодической печати XIX века. В настоящее время, этноботаника, как пограничная наука, отражающая через растения, связь между этносами мира в развитии культуры, уклада жизни, медицины и ряда других направлений, в настоящее время особенно активно развивается в Австралии, Канаде, США, странах Северной и Центральной Африки, Южной Америки, Иордании, Иране, Ираке, Индии, Китае, Пакистане. Существует тенденция вести этноботанические исследования в русле «этнонауки», т. е. внимание акцентируется на этнической специфике знаний о растительном мире и его использовании в практических целях. Метрология — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Метроло́гия («мера» + «мысль; причина»). Метрология ведёт свою историю с античных времён и даже упоминается в Библии. Ранние формы метрологии заключались в установлении местными властями

простых произвольных стандартов, зачастую основанных на простых практических измерениях, например длина руки. Самые ранние стандарты были введены для таких величин, как длина, вес и время, это делалось для упрощения коммерческих сделок, а также регистрации человеческой деятельности. Новое значение метрология обрела в эпоху промышленной революции, она стала совершенно необходима для обеспечения массового производства.

Зоология. (Зоо- + греч. *logos* учение) Раздел биологии, изучающий строение, жизнедеятельность и распространение животных, закономерности их индивидуального и исторического развития, связь со средой обитания. Развитие зоологии в древности наиболее известно по тому состоянию, в котором она находилась у древних греков. Греческий философ Аристотель оставил литературное наследие в области зоологии. Он не только вполне овладел знаниями своей эпохи, но и чрезвычайно расширил их своими личными исследованиями, в области системы животных, их морфологии и эмбриологии. Животный мир был разделен Аристотелем на две группы: имеющих красную кровь и «бескровных». Таким образом, были отделены друг от друга позвоночные и беспозвоночные. К первым Аристотель относил позвоночных: 1) «живородящие четвероногие», соответствующие современным млекопитающим, но без китообразных; 2) птицы; 3) «яйцекладущие четвероногие» и «безногие с легочным дыханием», соответствующие пресмыкающимся и земноводным современной классификации; 4) «живородящие безногие с легочным дыханием» — китообразные и 5) «покрытые чешуей безногие, дышащие жабрами» — рыбы. Аристотель считал беспозвоночных «бескровными». Всего у Аристотеля описано 520 форм животных. В наше время количество форм животных исчисляется сотнями тысяч; впрочем, Аристотель не ставил, по-видимому, себе задачи описать все известные ему формы.

Медицина. Как и в других древних цивилизациях, в Египте медицина изначально представляла собой смесь магии и народной мудрости. Все величайшие открытия приписывались богам и богиням. Многие лекарственные препараты, открытые еще в древнем Египте, дошли до настоящего времени. На высоком уровне были такие отрасли, как хирургия, акушерство, стоматология и травматология. Медицина в Древней Греции многое позаимствовала от египетской цивилизации. Ее основателем и покровителем считали Эскулапа — египтянина, прибывшего в Грецию. Различные философские учения пытались по-своему объяснить процессы, происходящие в организме, и возникновение болезней. Появился интерес к изучению строения человеческого тела, стали проводиться вскрытия. Открывались первые медицинские школы, на территориях храмов появились подобия лечебниц.

Медицина древних Индии, Китая, Тибета и Японии была неразрывно связана и имела много общего. Изначально она также существовала за счет мифов и легенд, но в последующем каждая из этих цивилизаций обзавелась собственными научными трактатами и опытом. Вскрытия тел умерших у них не практиковались, поэтому представления о строении организма были довольно фантастичными. Но распознавание и лечение ряда заболеваний было на высочайшем уровне. Так, для диагностики успешно использовалось определение пульса на различных сосудах. В качестве лекарств использовались многие целебные растения, химические вещества и части животных. Существовали представления о гигиене и путях передачи инфекций. Высокого развития достигла хирургия. Еще в древние времена произошло разделение медицинской специализации на терапию и хирургию. В средние века в медицинской науке существовал некий застой. Большое распространение получила христианская религия, все заболевания и эпидемии объяснялись божественной карой. Знания оставались на уровне древней Греции и Рима. Врачей в те времена сторонились, так как они ассоциировались у народа с болезнью и нечистотами. Возобновился интерес к медицинскому знанию только в позднее Средневековье. Стали появляться выдающиеся ученые и открываться анатомические театры. В XVII-XVIII веках медицинская наука стала наиболее интенсивно развиваться. Появились новые выдающиеся исследователи. Открывались медицинские школы, кафедры и больницы. Появилось клиническое обучение у постели больного. В XIX веке появились новые технологии и микроскопическая техника. Знание о болезнях, диагностика и лечение их стало таким, каким оно представлено в настоящее время, и продолжает постоянно совершенствоваться. Ветеринария – ухаживающий за скотом, лечащий скот – область научных знаний и практической деятельности, направленных на борьбу с болезнями животных. Ветеринарная помощь с элементами врачевания животных появилась в период их одомашнивания. Древнейшие сведения относятся к 4 в. до н.э. (Египет, Индия). Осуществлением ветеринарной помощи занимались пастухи, жрецы и скотоводы. В древней Греции животных лечили гиппиатры (от *hippos* – лошадь и *iатros* – врач), а иногда и медики. Ветеринария развивалась в Греции, Риме, арабских и других странах. В середине века ветеринарную помощь осуществляли владельцы животных, используя народные средства. В конце 18- начале 19 вв. появились первые издания по ветеринарии. Ветеринарную помощь осуществляли коновалы, знания которым передавались ремесленным путем. Математика. Люди учились считать тогда же, когда они учились говорить, и первые названия чисел – ровесники первых слов. Фридрих Энгельс писал,

что десять пальцев на руках – самый древний источник математических знаний. Самые древние дошедшие до нас математические документы – это хозяйственные записи вавилонян. В вавилонских клинописных таблицах мы встречаем уже не только хозяйственные расчеты, связанные с торговыми сделками, а настоящие задачи по математике. Расцвет математики вавилонян – это эпоха Самураи (сложные алгебраические действия, решение квадратных и кубических уравнений). Математика не родилась сразу. Народная – моральная педагогика. Народная педагогика это опыт и его описание, это средства и идеи народного воспитания, это совокупность педагогических сведений и воспитательного опыта, сохранившихся в устном народном творчестве, обычаях, обрядах, детских играх, игрушках. Творец народной педагогики народ без книг и специальных сочинений все же искал и находил успешные способы подготовки новых поколений к жизни. Даже термины «воспитание», «обучение» вошли в научную литературу из бытовой речи.

РАЗДЕЛ 4 НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Тема 4.1. Устно-поэтическое народное творчество. Виды и жанры фольклора.

Цель: познакомиться с устным и поэтическим творчеством нашего народа; его основными признаками; структурой и жанровым многообразием. Прививать любовь к народному творчеству наших дедов и прадедов.

План

1. Фольклор - составная художественной культуры народа.
2. Основные признаки фольклора: анонимность, вариантность, коллективная форма создания, импровизационность.
3. Структура, жанровый состав фольклора.

Устное народное творчество - словесное творчество народа, передаваемое (из уст в уста) из поколения в поколение. Предшественником литературы был фольклор — устное народное творчество. В прошлом не существовало строгого разделения на виды искусства, и они реализовывались в народном творчестве, совмещавшем в себе музыку, театр, литературу, танец и многие другие виды искусства. Фольклор — художественное творчество народа, отражающее его жизнь и взгляды. Устное народное творчество является тем уникальным пластом знаний, на основе которого были построены тысячи классических произведений. Основные жанровые группы: Трудовые песни – сформировались в процессе работы: посева, сенокоса. Представляют собой выкрики, 10 сигналы, напевы,

напутствия. Календарный фольклор – заговоры, приметы. Свадебный фольклор. Похоронные причитания. Необрядовый фольклор - малые фольклорные жанры, пословицы и поговорки. Устная проза – предания, легенды, былички и бывальщины. Детский фольклор - потешки, колыбельные. Песенный эпос (героический) – былины, стихи, песни (исторические, военные, духовные). Художественное творчество – волшебные, бытовые сказки и сказки о животных, баллады, романсы, частушки. Фольклорный театр – раек, вертеп, представления с куклами. Календарный фольклор - вид устного народного творчества относится к обрядовым традициям календарного цикла. Жизнь крестьянина, работающего на земле, неразрывно связана с погодными условиями. Поэтому появилось огромное количество обрядов, которые совершались для привлечения удачи, благополучия, большого приплода скота, удачного земледелия и пр. Почитаемые праздники - Рождество, Масленица, Пасха, Крещение и Троица. Каждое празднование сопровождалось песнями и обрядовыми действиями. Свадебный фольклор - причитания, приговоры и песни. Свадебный фольклор включает в себя песенные жанры: сватовство, прощание родителей с невестой и свадебное торжество. Например: «Ваш товар, наш купец, просто чудо молодец!». Необрядовый фольклор (малые жанры) К этой группе устного народного творчества относят все виды малых жанров фольклора, многие из видов относятся к детскому фольклору, такие как пестушки, колыбельные, загадки, потешки, дразнилки и пр. Популярные виды малых жанров фольклора: Пословица – ритмизированное выражение, мудрое изречение, которое несет обобщенную мысль и имеет вывод. Приметы – краткий стих или выражение, рассказывающее о тех признаках, которые помогут предсказать природные явления, погоду. Поговорка – словосочетание, часто с юмористическим уклоном, освещающее явление жизни, ситуацию. Приговорка – небольшой стих-обращение к явлениям природы, живым существам, окружающим предметам. Скороговорка – небольшая фраза, часто рифмованная, со сложными для произношения словами, предназначена для улучшения дикции. Устная проза - предания – рассказ об исторических событиях в народном пересказе. Героями преданий выступают мифо-эпические герои, воины, цари, князи и пр. Легенды – мифы, эпические повествования о героических подвигах, людях, овеянных почестями и славой, как правило, этот жанр наделен пафосом. Былички – небольшие рассказы, в которых повествуется о встрече героя с какой-либо «нечистью», реальные случаи из жизни рассказчика или его знакомых. Бывальщины – краткое изложение реально случившегося когда-то и с кем-то, при этом рассказчик не является свидетелем. Детский фольклор - данный

жанр представлен самыми разными формами – стихотворными, песенными. Виды детского фольклора – то, что сопровождало ребенка с самого рождения до его взросления. Пестушки – короткие стишки или песенки, сопровождающие самые первые дни новорожденного. При помощи них нянчили. Потешки – небольшие напевные стихи, предназначенные для игры с малышами. Потягушки, порастушки, Роток – говорок, Ручки – хватушки, Ножки-ходушки. Заклички – стихотворные, песенные обращения к природе, животным. Прибаутка – небольшое стихотворение-сказка, напеваемое ребенку, короткое повествование об окружающем мире. Колыбельные – короткие песенки, которые напевают родители на ночь ребенку для убаюкивания. Загадка – стихотворные или прозаические предложения, требующие разгадки. Другие виды детского фольклора – считалки, дразнилки и небылицы. Они необычайно популярны и в наше время. Песенный эпос - Героический эпос демонстрирует древнейшие виды фольклора, он рассказывает о когда-то произошедших событиях в песенной форме. Былина – старинная песня, рассказываемая в торжественном, но неторопливом стиле. Прославляет народных героев, богатырей и повествует об их героических подвигах во благо государства, отечества русского. Например, былины о Добрыне Никитыче и др. Исторические песни – некая трансформация былинного жанра, где стиль изложения менее красноречив, но сохранена стихотворная форма повествования.

Художественное творчество. В данную группу вошли эпические и песенные жанры, созданные в духе народного, художественного творчества. Сказка – краткое или длинное эпическое повествование, один из самых распространенных жанров устного народного творчества о вымышленных событиях, героях. Все это фольклор, виды сказок в нем встречаются следующие: волшебные, бытовые и сказки о животных. Сказки отражают те представления о мире, добре, зле, жизни, смерти, природе, которые бытовали в народной среде. Например, добро всегда побеждает зло, а в мире существуют чудесные мифические создания. Баллады – поэтические песни, жанр песенно-музыкального творчества. Анекдоты – особый вид эпического повествования о комических ситуациях из жизни людей. Первоначально существовали не в том виде, в каком мы их знаем. Это были рассказы, законченные по смыслу. Небылицы – краткое повествование о невозможных, невероятных событиях, то, что было выдумкой от начала до конца. Частушка – небольшая песенка, обычно четверостишие с юмористическим содержанием, рассказывающее о событиях, казусных ситуациях. Фольклорный театр - уличные представления. Вертепная драма – разновидность драматического произведения, получила своё название от

вертепа - переносного кукольного театра, имеющего форму двухэтажного деревянного ящика, по архитектуре напоминающего сценическую площадку для представления средневековых мистерий. Театр этого типа был широко распространен в Западной Европе, а в Россию он пришел со странствующими кукольниками из Украины и Белоруссии. ТЕАТР ПЕТРУШКИ – перчаточный кукольный театр, основной герой – неунывающий Петрушка с большим носом, выступающим подбородком, с колпаком на голове, с участием, которого разыгрывается ряд сцен с различными персонажами, число персонажей доходило до пятидесяти. В таких спектаклях использовались приемы народной комической речи, живые диалоги с игрой слов, с применением действия и жестикуляции. Театр «Петрушки» был видом народной театральной культуры (зрелищного фольклора). Кукольника, как и других участников ярмарочного веселья, привлекает сама возможность высмеять, причем чем громче, острее, тем лучше. «Ходячий» Петрушка был самым распространенным вариантом использования куклы. Для передвижного фольклорного театра специально изготавливались легкая ширма, куклы, миниатюрные кулисы и занавес. Петрушка бегал по сцене, его жесты и движения создавали видимость живого человека. Комический эффект эпизодов достигался приемами, характерными для народной смеховой культуры: драки, избиение, непристойности смешные движения и жесты и т.п. Петрушка – проявление народного оптимизма, насмешка бедноты над властью имущими и богатыми. Раёк – разновидность картинного театра, приспособления в виде ящика со сменяющимися рисунками, рассказываемые истории при этом отражали устные виды фольклора. Основные признаки фольклора: анонимность, вариантность, коллективная форма создания, импровизационность: Анонимность (отсутствие автора, автор - народ) Вариативность – наличие разных вариантов одного и того же сюжета, «дыхания» фольклорного произведения. Фольклорный текст оказывается незаконченным, открытым для каждого следующего исполнителя. Важно донести до сознания мысль, что в фольклорном произведении сосуществуют создание – исполнение и исполнение – создание. Вариативность можно рассматривать как изменчивость художественных произведений, их неповторимость при исполнении или иной формы воспроизведения. Коллективность. Отсутствие автора. Коллективность проявляется и в процессе создания произведения, и в характере содержания, которое всегда объективно отражает психологию многих людей. Спрашивать, кто сочинил народную песню, все равно, что спрашивать, кто сочинил язык на котором мы говорим. Коллективность обусловлена в исполнении фольклорных произведений. Импровизационность

– особенность фольклорного творчества. Каждое новое исполнение произведения обогащается новыми элементами (текстовыми, ритмическими, 12 динамическими, гармоническими). Которые привносит исполнитель. Любой исполнитель постоянно вносит в известное произведение свой собственный материал, что способствует постоянному развитию, изменению произведения, в ходе которого выкристаллизовывается эталонный художественный образ. Драматический род – жанр – народная драма. Лирический род – жанры и их характеристики: Пословица – краткое поучительное изречение; Поговорка – народное выражение оценивающее кого либо или что либо; Календарные обрядовые песни – песни, которые исполнялись во время календарных праздников; Семейные обрядовые песни – песни для свадеб и похорон; Колыбельные – магические песни, заговоры, призванные оберегать ребенка; Семейные песни – грустные песни о сложностях в семейной жизни; Любовные песни – песни о влюбленных; Причитания – песни о горе, связанном со смертью дорогого человека или расставанием с ним. Частушки – короткие смешные песенки, исполняются в учащенном ритме (частятся). Эпический род – жанры и характеристики: Былина – народная эпическая песня о богатырях. Повествовалась нараспев. Всегда строится по плану: вступление, зачин. Основная часть, концовка; Историческая песня – небольшое произведение, посвященное какому либо историческому событию. Похоже на былинку, но меньше по объему и более достоверное; Сказка – преимущественно прозаический рассказ о вымышленных событиях. Может быть фантастическим (волшебная сказка), авантюрным (сказка о животных) или реалистическим (бытовая сказка); Предание – рассказ о реальных (или вымышленных, но возможных) событиях; Сказ – рассказ, повествование, в котором ведется от лица рассказчика.

Основные признаки фольклора: анонимность, вариантность, коллективная форма создания, импровизационность: Анонимность (отсутствие автора, автор - народ) Вариативность – наличие разных вариантов одного и того же сюжета, «дыхания» фольклорного произведения. Фольклорный текст оказывается незаконченным, открытым для каждого следующего исполнителя. Важно донести до сознания мысль, что в фольклорном произведении сосуществуют создание – исполнение и исполнение – создание. Вариативность можно рассматривать как изменчивость художественных произведений, их неповторимость при исполнении или иной формы воспроизведения. Коллективность. Отсутствие автора. Коллективность проявляется и в процессе создания произведения, и в характере содержания, которое всегда объективно отражает психологию

многих людей. Спрашивать, кто сочинил народную песню, все равно, что спрашивать, кто сочинил язык на котором мы говорим. Коллективность обусловлена в исполнении фольклорных произведений. Импровизационность – особенность фольклорного творчества. Каждое новое исполнение произведения обогащается новыми элементами (текстовыми, ритмическими динамическими, гармоническими). Которые привносит исполнитель. Любой исполнитель постоянно вносит в известное произведение свой собственный материал, что способствует постоянному развитию, изменению произведения, в ходе которого выкристаллизовывается эталонный художественный образ.

Занятие

Тема 4.2 Народное изобразительное искусство

Цель: Познакомить с народным изобразительным творчеством студентов, раскрыть характерные черты, мировоззренческие идеи и эстетические вкусы народа в вышивках, украшениях и росписях; Помочь увидеть духовную ценность народной иконы, вышивке, резьбе, чеканки; развивать художественно-творческий потенциал студентов.

План

1. Народное изобразительное искусство – органическая составная национальной культуры.
2. Характерные черты: декоративность, конструктивность и орнаментальность.
3. Мировоззренческие идеи и эстетические вкусы народа в вышивках, украшениях и росписях.
4. Народное пластическое искусство. Его основные направления: пластичный, живописный, графичный, архитектурный.
5. Живопись и графика в народном искусстве. Семантика народных художественных образов.

Ход занятия

Произведения народного искусства имеют духовную и материальную ценность, отличаются красотой и пользой. Наиболее распространены художественная керамика, ткачество, кружевоплетение, вышивка, роспись, резьба по дереву или камню, ковка, литье, гравирование, чеканка и др. Народная иконопись. С глубокой древности иконопись служила «языком для неграмотных» — особым языком со своими правилами и символикой. Веками мастера иконописцы доводили его до совершенства, пытались передать материальными средствами духовное инобытие. Оттого иконопись и по сей день считается труднейшим и редчайшим искусством, в котором соединяются человеческие возможности и божественное начало. Иконопись

(от иконы и писать), также иконописание, изография — вид христианской церковной живописи, предназначенный для создания священных изображений — икон. Такие произведения заменяли красками письменное слово. Древнегреческое слово «икона» (εἰκών) переводится как «образ», «изображение», «подобие». Но в качестве произведений иконописи обычно рассматривают созданный для молитвы образ, написанный на доске. Классической родиной иконописи является Византия. Особенности изображения призваны были отделить «горний» (небесный) мир от «дальнего» (земного). Характерные черты: декоративность, конструктивность и орнаментальность. Декоративность (украшать) — специфическая особенность декоративно-прикладного искусства, форма выражения красоты. Декоративное искусство — это один из видов пластических искусств. Декоративное искусство разделяется на непосредственно связанное с архитектурой — монументально-декоративное искусство (витражи, мозаики, росписи на фасадах и в интерьерах, декоративная садово-парковая скульптура и т. д.), декоративно-прикладное искусство (бытовые художественные изделия). Декоративное искусство во многом связано с художественной промышленностью и дизайном. Оно вместе с архитектурой и дизайном формирует материальную предметно-пространственную среду, внося в нее эстетическое, образное начало. Орнаментальность, большое внимание уделяется стилизованному растительному узору, гибким текучим формам, что превращало металлические конструкции в причудливые заросли фантастических цветов. В различных формах народного изобразительного искусства - вышивках, украшениях, росписях и т.д. - воплощены мировоззренческие идеи и эстетические вкусы народа, его повседневный тягу к прекрасному. Эстетически-прекрасное способствует формированию нравственности. Искусство вышивки возникло давно и передавалось из поколения в поколение. Вышивка - распространенный вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор и изображения выполняются ручным или машинным способом на разных тканях, коже, войлоке и других материалах. Для выполнения вышивки применяют: хлопчатобумажные нитки, катушечные или мерсеризованные (мулине); шелковые в мотках и на трубочках; шерстяные, льняные и металлические (мишура золотая и серебряная); канитель, бисер, стеклярус, жемчуг, блестки, искусственные и драгоценные камни и т. д. Изображения - узоры, сюжетные композиции, портреты. Вышивка является одним из самых распространённых и популярных видов самодеятельного искусства и домашнего рукоделия. Возникновение вышивания связано с появлением первого стежка, сделанного

первобытными людьми при скреплении шкуры убитого мамонта. Конечно, сначала появилось шитье, как необходимость. Усовершенствование техники вышивки обусловлено переходом от каменного и костяного шила к костяной игле, затем - к бронзовой и позднее - к стальной, а также развитием прядения, ткачества, красильного дела и т.д. В историческую эпоху Киевской Руси искусство художественной вышивки очень высоко ценилось. Традиции вышивального искусства постоянно развивались, в XIV-XVII веках вышивка приобретает ещё более широкое распространение в украшении костюма, предметов обихода. Золотыми и серебряными нитями в сочетании с жемчугом и самоцветами вышивали церковные облачения, богатую из шёлка и бархата одежду царей и бояр. На Руси издревле вышивка была одним из самых любимых и распространенных видов народно-прикладного творчества. Все женщины от мала до велика владели этим искусством в совершенстве. Для этой работы использовался каждый удобный момент: посиделки, на которые девушки собирались долгими осенними и зимними вечерами, часы отдыха от полевых работ - весной и зимой. В основе вышивки лежали старинные обряды и обычаи. Особенно это касается вышивки крестом. Крест всегда рассматривался русичами как оберег, который способен защитить от сглаза. Украшались полотенца, простыни, рушники, скатерти, занавески различные покрывала. Также вышивкой украшали одежду: сарафаны, головные уборы, рубахи. Домашняя вышивка в русской деревне была всецело женским делом. С 8-9 лет крестьянские девочки под руководством своих матерей начинали постигать это рукоделие. Они с детства уже готовили себе приданое к свадьбе. Необходимо было вышить скатерти, 14 покрывала, полотенца, скатерти, а также различную одежду. Постепенно домашнее рукоделие перешло в ремесло. Вышитые изделия продавались на ярмарках, создавались мастерские. В XIX в., создавая вышивку, еще помнили значение орнамента. Орнамент (читай: язык народной вышивки) - это своего рода система письма, где чернила и бумагу заменяют холст и нити. "Писать" в древности означало "украшать" и "изображать". В языке народной вышивки, кроме орнамента, главная роль принадлежала цвету. Так, белый цвет воспринимался как символ света и неба, означал "светить", "сиять", "блестеть". Красный цвет был связан с представлением об огне, о чем-то прекрасном и красивом. В старину верили, что красный цвет обладает чудесными свойствами, и связывали его с плодородием, с представлением об утренней заре, о лошадях, на которых выезжает Солнце. Художественной росписью принято называть узоры, нанесенные краской с целью декорирования. Это одним из самых старинных видов народного творчества. Игрушки, кухонная утварь, сундуки, сани, да и

сама изба – все это лишь малая часть тех предметов, которые украшали народные умельцы. Роспись по дереву и ее виды: мезенская; хохлома; гжельская; жостовская; федоскинская; городецкая; палех; северодвинская; прикамская. **Городецкая роспись по дереву** - в городецкой росписи красным и желтым расписывается основной фон, а уже потом дорисовывают другими цветами узоры. Черным и белым прорабатывают мелкие детали, «оживляя» картину. Для приготовления красок в старину использовали природные минералы, растираемые в порошок. В конце изделие покрывается лаком. **Палехская роспись на шкатулках-броши, серьги, коробочки, шкатулки.** Заготовка вначале покрывается фоном – красным или черным лаком. Благодаря особой манере письма создается эффект трехмерного изображения. Основные характеристики палехской живописи – тщательно прорисованные **Жостовская роспись** на подносах. **Вятская роспись** по дереву – роспись по дереву образы, сочность и насыщенность, отделка сусальным золотом. сундуков, росписи имеет символическое для славян значение, круг — знак солнца и жизни, лев –храбрость, птицы – хорошие вести, а изображение Уткоконя (конь главного древнеславянского бога Солнца) наносилось в качестве талисмана. **Хохломская роспись** на посуде из дерева. Для русской хохломы характерна уникальная техника, благодаря которой посуда приобретает золотистый цвет. Изначально поверхность грунтуется и покрывается маслом, втирается алюминиевый порошок, а после росписи красками на изделие наносят лак в несколько слоев, периодически закаливая посуду в печи. Для хохломской росписи более характерны цветы, ягоды рябины или земляники, но нередко можно встретить изображения птиц, животных и рыб. Основные цвета – красный, черный, золотой и изредка белый, зеленый. **Гжельская роспись** - глиняные игрушки и статуэтки. В середине XVIII века удалось разработать формулу русского фарфора, основой которого стала гжельская гончарная глина, наносились цветочные сложные орнаменты, использовались синяя, черная, золотая краски. Федоскинская лаковая миниатюра (лаковые табакерки из папьемаше) Традиционными рисунками для федоскинской миниатюры считаются сюжеты из крестьянской жизни. Мезенская роспись - основой росписи являются два цвета – кирпично-красный и черный. Из черточек, линий, ромбиков и других простых фигур складывали удивительной красоты орнаменты, в старину они имели тайный смысл. Народное пластическое искусство - искусство развивалось по трем основным направлениям: пластичным, живописным и графическим. Пластика народного искусства существует в различных традиционно-бытовых явлениях - орудиях труда, художественной обработке стен жилья, архитектурно-конструктивных

элементов его экстерьера и интерьера. Одним из приемов эстетической выразительности фасадов жилища было создание рельефов, конструктивно связанных с его архитектурой - пилястр, карнизов. Эти элементы имели практическое значение. В районах, где основным строительным материалом была глина, пластике хватало выразительности, четкости профилирования. Проявлением архитектурной пластики деревянных домов были выпуски деревянных брусьев и их скульптурное обработки, обшивка каркасных конструкций, особенно фронтонная, фигурные столбики галерей и крылец. Наибольшей эстетической ценности пластический направление народного творчества приобрел в орнаментальных формах - резьбе по дереву и других материалах. В народном жилище резьбой украшались самые важные архитектурно-конструктивные детали: обрамления окон и дверей, балки. Отделка - геометрические: треугольники, квадраты, ромбы; растительные: вьющиеся ветви, цветы; зооморфные: силуэты лошадиных голов, птицы и т.д. Большой популярностью пользовались изделия из стекла (рюмки, вазы, фляги, в форме животных, птиц). Пластическая выразительность стеклянной посуды усиливалась благодаря его декорированию жгутами, нитями, лентами, медальонами-печатами. Основные направления пластического искусства: живописный стиль— архитектурный прием в английской архитектуре 18 -19 веков, «пейзажный стиль». Возник как реакция на строгую, математически точную архитектуру эпохи Просвещения. В рамках живописного стиля отрицались принципы строгого порядка и выверенных пропорций, основными средствами выразительности признавались отсутствие системы, асимметрия, особая живописность форм.

РАЗДЕЛ 5 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЫТ СЛАВЯН

Тема 5.1 Основные отрасли хозяйственной деятельности. Народные промыслы и ремесла славян

Цель: познакомить обучающихся с хозяйственной деятельностью и бытом славян; изучить основные отрасли и дополнительные виды хозяйственной деятельности, а также народными промыслами и ремеслами славян; воспитывать трудолюбие, уважительное и бережное отношение к флоре и фауне Земли.

План

1. Основные виды хозяйственной деятельности.
2. Народные промыслы и ремесла.
3. Дополнительные виды хозяйственной деятельности

Ход занятия

Уровень хозяйственного и общественного развития восточнославянских племен в значительной степени определялся природно-климатическими условиями. Для территории, занимаемой ими Восточно-Европейской равнины характерны континентальный климат, суровые зимы, недолгое, жаркое лето. Нередки засухи. Здесь отсутствуют естественные горные преграды пронизывающим северным ветрам. Пригодных для земледелия площадей было недостаточно. Две трети территории восточных славян было занято лесами. На юге располагались степи. И лесные, и степные почвы были малопригодны для возделывания сельскохозяйственных культур, на них трудно было получать в необходимом объеме устойчивые урожаи. Славяне возделывали зерновые культуры – просо, овес, ячмень, рожь. Из Византии были завезены пшеница и гречиха. Для получения растительного масла выращивались конопля и лен. Древнейшими огородными культурами восточных славян были бобовые – горох, собственно бобы, в южных районах – фасоль и чечевица, а также репа, лук и чеснок; позже славяне стали выращивать морковь, редьку, редис, свеклу, капусту. Славяне разводили свиней, коров, овец, коз, лошадей, волов и домашнюю птицу. У восточных славян было развито домашнее скотоводство. Вспомогательную роль в хозяйстве играли бортничество (сбор меда диких пчел), охота, рыболовство. Восточные славяне, осваивая огромные лесные пространства Восточной Европы, несли с собой земледельческую культуру. Основой хозяйства восточных славян было пашенное земледелие. В северной части погодные условия были не благоприятными для земельных работ (короткое лето, сильные и затяжные дожди, обилие лесов и болот) потому славяне использовали подсечно-огневую систему земледелия. В лесу рубили деревья или подсекали их, подрезали кору, чтобы они высохли. Через год лес сжигали и производили посев прямо в золу. Такое поле давало хороший урожай первый год без обработки земли; потом требовалось рыхление участка ручными орудиями; через два — три года поле истощалось и его оставляли под перелог, пока не вырастал лес. В зоне вторичных лесов выжигали кустарник и даже болото, дёрн. Такая форма земледелия требует менять время от времени место поселения. В южной части климат был более мягким. Тут росли лиственные леса – дубравы, рощи. На границе со степью начинались плодородные земли. В этой части восточно-славянских земель использовали пашенную систему земледелия. Плужное земледелие (пахотное земледелие, пашенное земледелие, основанное на использовании тягловой силы домашних животных при обработке земли различными по характеру пахотными орудиями (рало соха плуг и др.). Развивалось ремесло, в том

числе на профессиональной основе – кузнечное дело, но оно в основном было связано с земледелием. Из болотных и озерных руд начали производить железо в примитивных глиняных горнах (ямах). Особое значение для судеб восточного славянства будет иметь внешняя торговля, развивавшаяся как на Балтийско-Волжском пути, по которому в Европу поступало арабское серебро, так и на пути «из варяг в греки», связывавшим византийский мир через Днепр с Балтийским регионом. Хозяйственная жизнь населения направлялась таким могучим потоком, как Днепр, который прорезывает его с севера на юг. При тогдашнем значении рек как удобнейших путей сообщения Днепр был главной хозяйственной артерией, столбовой торговой дорогой для западной полосы равнины: верховьями своими он близко подходит к Западной Двине и бассейну Ильмень-озера, то есть к двум важнейшим дорогам в Балтийское море, а устьем соединяет центральную Алаунскую возвышенность с северным берегом Черного моря. Притоки Днепра, издали идущие справа и слева, как подъездные пути магистральной дороги, приближают Поднепровье с одной стороны, к карпатским бассейнам Днестра и Вислы, с другой – к бассейнам Волги и Дона, то есть к морям Каспийскому и Азовскому. Таким образом, область Днепра охватывает всю западную и часть восточную половину русской равнины. Благодаря тому по Днепру с незапамятных времен шло оживленное торговое движение, толчок которому был дан греками. Первыми древнерусскими ремесленниками-профессионалами были кузнецы. Кузнец в былинах, преданиях и сказках является олицетворением силы и мужества, добра и непобедимости. Железо тогда выплавляли из болотных руд. Добыча руды производилась осенью и весной. Ее сушили, обжигали и везли в металлургические мастерские, где в специальных печах получали металл. При раскопках древнерусских поселений часто находят шлаки - отходы металлургического процесса - и куски железистой крицы, которые после энергичной проковки становились железными массами. Обнаружены и остатки кузнечных мастерских, где встречены части горнов. Известны 8 погребения древних кузнецов, которым в могилы положили их орудия производства - наковальни, молотки, клещи, зубила. Древнерусские кузнецы снабжали землепашцев сошниками, серпами, косами, а воинов-мечами, копьями, стрелами, боевыми топорами. Все, что необходимо было для хозяйства - ножи, иглы, долота, шилья, скобели, рыболовные крючки, замки, ключи и многие другие орудия труда и бытовые вещи, - изготавливали талантливые умельцы.

Гончарное дело - если мы начнем листать толстые тома описей находок из археологических раскопок городов, поселков и могильников Древней Руси, то увидим, что основная часть материалов - это обломки глиняных

сосудов. В них хранили запасы продовольствия, воду, готовили пищу. Незатейливые глиняные горшки сопровождали умерших, их разбивали на тризнах. Гончарное дело на Руси прошло большой и сложный путь развития. В IX-X столетиях наши предки пользовались керамикой, изготовленной вручную. Поначалу производством ее занимались только женщины. К глине примешивали песок, мелкие раковины, кусочки гранита, кварца, иногда в качестве добавки использовали осколки битой керамики, растения. Примеси делали глиняное тесто крепким и вязким, что позволяло изготавливать сосуды самых разнообразных форм. Но уже в IX веке на Юге Руси появляется важное техническое усовершенствование - гончарный круг. Его распространение привело к обособлению новой ремесленной специальности от другого труда. Гончарство из рук женщин переходит к мужчинам-ремесленникам. Простейший гончарный круг укреплялся на грубой деревянной скамье с отверстием. В отверстие вставлялась ось, державшая большой деревянный круг. На него и клали кусок глины, предварительно подсыпав на круг золу или песок, чтобы глина легко отделялась от дерева. Гончар садился на скамью, вращал круг левой рукой, а правой формировал глину. Таков был ручной гончарный круг, а позднее появился и другой, который вращали с помощью ног. Это освободило для работы с глиной вторую руку, что значительно улучшило качество изготавливаемой посуды, повысило производительность труда. В различных областях Руси готовили разную по форме посуду, изменялась она и во времени. Это позволяет археологам достаточно точно определить, в каком славянском племени изготовлен тот или иной горшок, выяснить время его изготовления. На днищах горшков часто ставились клейма - кресты, треугольники, квадраты, круги, другие геометрические фигуры. Иногда встречаются изображения цветков, ключей. Готовая посуда обжигалась в специальных печах-горнах. Они состояли из двух ярусов - в нижнем размещались дрова, а в верхний закладывались готовые сосуды. Между ярусами устраивалась глиняная перегородка с отверстиями, через которые горячий воздух поступал наверх. Температура внутри горна превышала 1200 градусов. Разнообразны сосуды, изготавливавшиеся древнерусскими гончарами, - это огромные горшки для хранения зерна и других припасов, толстые горшки для варки пищи на огне, сковородки, миски, кринки, кружечки, миниатюрная ритуальная посуда и даже игрушки для детей. Сосуды украшались орнаментом. Наиболее распространенным был линейно-волнистый рисунок, известны украшения в виде кружочков, ямочек, зубчиков. Веками вырабатывалось искусство и умение древнерусских гончаров, потому и достигло высокого совершенства. Металлообработка и гончарство были, пожалуй, самыми важными из

ремесел. Кроме них широко процветали ткачество, кожевенное и портняжное дело, обработка дерева, кости, камня, строительное производство, стеклоделие, хорошо известные нам по археологическим и историческим данным. Ткачество - весьма устойчивая традиция рисует «примерных», то есть домовитых, трудолюбивых женщин и девушек Древней Руси (как и других современных ей европейских стран) всего чаще занятыми за прялкой. Это касается и «добрых жён» наших летописей, и сказочных героинь. Действительно, в эпоху, когда буквально все предметы повседневной необходимости изготовлялись своими руками, первой обязанностью женщины, помимо приготовления пищи, было обшивать всех членов семьи.

Прядение нитей, изготовление тканей и их окраска – всё это делалось самостоятельно, в домашних условиях. К работе этого рода приступали осенью, после окончания уборки урожая, и старались завершить её к весне, к началу нового сельскохозяйственного цикла. Приучать девочек к домашним работам начинали с пяти-семи лет, девочка выпрядала свою первую нить «непряха», «неткаха» - это были крайне обидные прозвища для девочек-подростков. И не следует думать, что у древних славян нелёгкий женский труд был уделом лишь жён и дочерей простого народа, а девушки из знатных семей росли бездельницами и белоручками, подобно «отрицательным» сказочным героиням. Вовсе нет. В те времена князья и бояре по тысячелетней традиции являлись старейшинами, предводителями народа, до некоторой степени посредниками между людьми и Богами. Это давало им определённые привилегии, но и обязанностей было не меньше, и от того, сколь успешно они с ними справлялись, напрямую зависело благополучие племени. Жена и дочери боярина либо князя не только «обязаны» были быть красивее всех, им и за прялкой надлежало быть «вне конкуренции». Прялка была неразлучной спутницей женщины. Чуть позже мы увидим, что славянские женщины умудрялись прядь даже... на ходу, например в дороге или присматривая за скотиной.

Занятие

Тема 5.2. Специфические особенности поселений. Быт и духовный мир славян.

Цель: познакомиться с основными типами и формами русских поселений; правилами застройки изб, двора; убранством народного жилища; хозяйственными постройками двора и общественного центра. Развивать интерес к народным традициям и укладу жизни наших предков.

План

1. Народное жилище. Архитектура домов. Типы домов.
2. Сельский двор. Типы построек двора.

3. Внутреннее планирование жилища и его внутреннее убранство.

4. Хозяйственные постройки. Постройки общественного центра.

Ход занятия

Первыми жилищами древних славян стали землянки. Как ее делали? 1. Выкапывали большую яму около полутора метров глубиной. 2. Обносили стены жилища срубом (бревна). 3. На дно ямы клали глину, чтобы получился пол. 4. Изготавливали крышу. 5. Обставляли землянку изнутри имеющимися предметами обихода. Когда у восточных славян сформировалось их первое государство – Киевская Русь, то основной разновидностью жилищ была полуземлянка. Для того, чтобы ее соорудить, выкапывали огромную квадратную яму. Глубина ее должна быть около метра. Стенки ямы обносили срубом (досками), который возвышался над землей еще на один метр. Таким образом получалось жилище, которое наполовину находилось в земле, а наполовину – над ней. Вход в него был с южной стороны. Обязательно делали лестницу, чтобы было удобно спускаться вниз. Что касается крыши, то она была с двумя скатами (как и сегодня в деревянных деревенских домах). Делали ее также из деревянных досок, которые покрывали соломой и землей. Сруб, «торчащий» из-под земли засыпали землей, чтобы сохранить тепло в жилище и уберечь его от «красного петуха». После постройки основного каркаса принимались за печь. Ее сооружали в углу, который был максимально удален от входа. Материалом для печи были глина или камень, в зависимости от их наличия. По форме они были чаще всего прямоугольными или квадратными, с отверстием для закладки дров. А уж когда и печь была готова, то ставили стол и лавки вдоль стен. Интересные полуземлянки были у южных славян. У них впервые появляются так называемые сени. Это небольшое пространство позволяло сохранять тепло в жилище. Но на смену полуземлянкам быстро пришли уже полностью наземные избы (с десятого-одиннадцатого века). Избы 1. Впервые избы появились в северных районах. Это легко объяснить тем, что там земля была либо слишком холодной и сырой, либо болотистой. В избах изначально делали только одну большую комнату. Перед входом обычно сооружали сени. Проблема окон была решена. Но оконце было лишь одно и притом очень маленьких размеров. Основной его функцией было не попадание света, а проветривание жилища. Печь сооружали так же, как и в полуземлянке. Если хозяин сооружал в избе трубу для выхода дыма, то она называлась белой. В противном случае – черной. В избах своего расцвета достигает так называемый красный угол. Он был противоположен тому, где стояла печь. 2. Вся изба была выполнена из бревен, образующих как бы венец. В ней мог быть подклет – это нижний этаж, типа подполья и погреба. Крышу обычно

накрывали соломой или глиной. С течением времени славянская изба совершенствовалась. Если окна сначала просто прорубали в бревенчатой стене, то позже стали делать их полноценными, с рамами. И обязательно на фасаде дома вырезали разнообразные орнаменты и узоры, которые, по мнению древних славян, защищали их жилище от злых сил и дурного глаза. Также прогресс выразился в создании горницы в избе, то есть комнаты о сути становилось две. А на севере вообще сооружали полноценные две избы, соединенные вместе.

3. Безусловно, появление избы стало важным шагом в вопросах жилья. Они были просторными, теплыми. Кроме того, в избе сохранялась оптимальная влажность. Все эти условия заметно улучшали качество жизни людей, особенно, если в семье были маленькие дети.

2. Какие типы жилища вы можете назвать? Для славян были характерны жилища: • в виде полужемлянки с бревенчатыми стенами; • наземные жилища из бревен.

3. Что собой представлял русский терем? Само понятие слова «терем» означает высокое, поднятое при помощи специального подмоста (подклета) жилое строение, по внешнему виду напоминающее башню, имеющее как правило покатую кровлю, и объединенное в общий архитектурный ансамбль с прочими близлежащими постройками. Другое понятие терема – это верхний ярус хором (больших жилых домов на Древней Руси), которые сооружались над сенями. Терем представлял собой деревянный сруб хвойных либо лиственных пород деревьев. Конструктивно такие здания отличались от обычных срубов (избы). У терема было более мощное и широкое основание, чем блоки постройки, лежащие выше. Из-за использования под основание для терема подклета, в котором хранилось сено, продукты либо зимовал скот, создавался основательный вид строения. Таким же основательным было и положение владельца. Терема всегда принадлежали лишь людям из богатых сословий. В теремах красные окна устраивались во всех стенах. К теремам пристраивались башенки — смотрильни. К терему всегда применялся эпитет «высокий». Вокруг теремов устраивали гульбища — парапеты и балконы, огороженные перилами или решетками. На каменных палатах терем мог быть как каменным, так и деревянным. Обычно в тереме замкнуто, почти безвыходно жили женщины.

4. Какие типы и виды хозяйственных построек вам известны? Хозяйственные постройки включают: амбар, клуню, ригу, овин, поветь, пуньку, хлев и баню. Амбар — бревенчатая, каменная, кирпичная, саманная или глинобитная постройка, прочная, с тесовой или железной кровлей, размером в среднем 4х4 м, обычно с широкой выступающей площадкой перед входом и с навесом над ней, установленная на больших камнях или деревянных толстых чурбанах-стульях, без окон, но с небольшим отверстием для вентиляции.

Использовался для хранения зерна, муки, имущества. Внутри бревнами или толстыми досками вдоль стен выгораживались сусеки (закрома) для зерна и муки на невысоких ножках с дверцами-заслонками в нижней части; сквозь стены в сусеки могли пропускаться для вентиляции короткие дощатые трубы-короба. Более ценное имущество, семенное зерно хранились на втором ярусе. Амбары в целях противопожарной безопасности ставили поодаль от жилищ, например через дорогу, отделяя от порядка изб рядом деревьев, но на глазах. Клуны — легкая постройка, иногда без стен, стропила соломенной кровли стояли просто на земле. Использовалась для хранения снопов, молотьбы хлеба. Обычно клуны стояли за деревней. Рига — бревенчатая, каменная, плетневая постройка для сушки сжатого хлеба перед молотьбой; однокамерная сушильня без ямы высотой около четырех метров, чаще с потолком, дверью и окном для подачи снопов. Пол настилали над землей на высоте около метра. Печь без трубы либо со сложной системой дымоходов ставили на землю. Пол между печью и стеной не настилали. Сбоку устраивали решетчатые жердевые колосники регулируемой высоты, на которые ставили снопы колосьями вверх. Риги, более безопасные от огня, но и более дорогие, постепенно вытесняли овины, хотя качество сушки было ниже. Овин — двухъярусная постройка для сушки снопов перед молотьбой, обычно бревенчатая. В нижнем ярусе, часто в виде ямы размером 3x4 м и глубиной до 2,5 м с укрепленными бревнами стенами, стояла примитивная печь; вместо нее в одной из стен или в земляном полу делали нишу для костра. Верхний ярус (садило, насад — колосник) над ямой был рубленый из бревен, или каменный, или глинобитный, и имел щели, либо же был плотный, убитый глиной. Между полом (подом) и стенами оставляли щель до 40 см (пазухи, пазушины, пазы) для прохода дыма и тепла. Над полом делали из жердей решетчатые колосники (сушильня, цепки, гряды), куда ставили (сажали) снопы в 1—2 ряда колосьями вниз. Овин крыли соломой или тесом со щелями, чтобы проходил дым. В передней стене делали окно — сажальню — для подачи снопов. Гумно — обширная хозяйственная постройка, рубленая, каменная, глинобитная или плетневая, соединявшая овин и ток для молотьбы. Ток — обширная, плотно убитая и смазанная жидкой глиной площадка длиной до 15 м, шириной около 5 м, в центре слегка приподнятая с полого спускающимися краями. На ней в два ряда колосьями внутрь расстилали предварительно развязанные снопы, и молотьбиты с цепами шли навстречу друг другу, вымолачивая зерно из колосьев. Поветь — хозяйственная постройка на крестьянском дворе, примыкавшая к жилищу, — навес с потолком. Здесь хранили сани, телеги, колеса, сбрую и другое имущество, укладывали сено и солому, летом часто

спали. Пунька — небольшая надворная постройка, иногда на огороде, рубленая или плетневая, для хранения имущества невестки; сколько в доме было невесток, столько и пунек. Здесь летом спали молодые. Хлев — постройка во дворе, обычно бревенчатая, иногда утепленная, на мху, где находился мелкий и крупный рогатый скот. Для тепла над хлевом мог быть решетчатый потолок для сена с отверстием над яслями — невысоким решетчатым ящиком с наклонной передней стенкой для сухого корма. Пол был земляной либо жердевой, дощатый со щелями для стока навозной жижи. Для лошадей рядом, под одной крышей, но отдельно от продуктивного скота, устраивалась конюшня; если лошадей было несколько, для каждой из жердей делалась невысокая выгородка — денник, так же как для каждой коровы могло выгораживаться стойло.

Внутреннее убранство избы.

Славяне проводили жатву в три этапа: 1. Зажинки (первый день жатвы, праздничный). Утром люди одевали нарядную одежду, шли в поле, сжинали (срезали серпом) первые колосья, вязали из них сноп. Сноп ставили в «красный угол» избы (новый урожай, таким образом, получал благословение). Первый сноп стоял в избе до следующего урожая. До вечера старались испечь из первого зерна хлеб нового урожая. 2. Жнивó – собственно жатва. Работали в поле с утра до вечера. Пели песни «по цепочке»: одна жнея разгибала спину, пела куплет песни, затем продолжала работу. Вторая жнея пела следующий куплет и т.д. Жатвенные песни, задавая ритм, помогали жнецам и жницам в работе. Крестьяне пели об уборке урожая, насмехались над нерадивыми и скупыми хозяевами и хвалили щедрых: «А я, молоденька, рожь топчу, Рожь топчу, рожь топчу, Травку-муравку вытопчу, Вытопчу, вытопчу, Зеленое жито вырастет, Вырастет, вырастет, А я, молоденька, буду жать, Буду жать, буду жать, И да у снопочки вязать, Да вязать, да вязать (...)» 3. Дожинки или обжинки (последний день жатвы, праздничный). Девушки шли в поле и плели на земле из специально оставленных на поле колосьев косички – бороду Деда Полевика (Полевик – покровитель поля). В некоторых областях Полевику оставляли трапезу, прося охранять поле зимой. Заплетённые косички на убранных полях – знаки завершения жатвы. В дожиночных песнях выражалась радость по поводу окончания жатвы. В некоторых песнях содержалась насмешка над нерадивыми (ленивыми) хозяевами, чьи поля были ещё не убраны. Женщины (жнеи) катались по стерне, приговаривая: «Нивка, нивка, отдай мою силку» (магический смысл, закон отдачи и восполнения энергии). После окончания жатвы в селе оставались необработанными поля пожилых, больных людей, детей-сирот. Селяне собирались, назначали дату и убирали эти поля в течение

одного дня. Этот обычай назывался *пóмочи* (от слова «помощь»). В качестве благодарности помощникам выносили на улицу столы с угощением.

Русская печь. Какое место ей отводили наши предки? Печь – это тепло, значит оно символизирует солнце и является центром святости данного дома. В древности для русских изба олицетворяла всю Вселенную, здесь были небо с землёй (пол и потолок), стороны света (стены) и «нижний мир» (погребок). Причем восток и юг древние люди связывали с солнечным восходом, весной, полднем, летом, жизнью и теплом, а север и запад - с закатом, зимой и осенью, холодом и смертью. Исходя из этого, наши предки стремились обустроить свой дом таким образом, чтобы в него невозможно было войти силам зла, которые шли со стороны севера и запада. А вот силы добра и тепла не должны были видеть на своем пути никаких преград и иметь возможность беспрепятственно проникать в избу. И поскольку в те далекие времена окна еще не были изобретены, то единственным отверстием, ведущим внутрь дома, была дверь. Двери всех славянских изб без исключения были повернуты на юг, а вот печь ставилась напротив двери, то есть на севере, месте, откуда может в дом подкрасться зло и холод. Со временем место двери в русской избе изменилось, то есть выбор стены для двери стал непринципиальным, зато печь всегда оставалась на северной стороне, а «красный угол» располагался по диагонали от печи, в юго-восточной части избы. Это расположение неизменно и по сей день. 6. Значение «Красного угла» в русской избе. «Красный угол» в избе иначе называют «большим», «святым», «Божьим». Для общения с Богом русскому человеку не обязательно ходить в церковь. В русской избе местом для молитвы и обращения к Господу является «красный угол». Поэтому в данном месте расположены предметы, которые священны для каждого православного христианина. Это иконы, святые образы, священные книги: библия, молитвенники и другие. «Красный угол» в доме всегда содержится в особой чистоте. Все иконы, расположенные в данной зоне, украшены резьбой и цветами. Здесь также имеется лампадка со свечой. На праздниках самого почетного гостя усаживают ближе к красному углу. Специальное место, которое предназначается для «красного угла», в традиционной русской избе находилось по диагонали от дровяной печи. Оно могло находиться как у входной двери, так и в дальнем углу. Однако обязательно должно было располагаться в юго-восточной части избы. Он всегда устроен на самом видном месте, и любой гость при входе в избу с первой же минуты должен увидеть и понять, где находится "красный угол" в доме. И поскольку в этом месте располагаются иконы, то входящий должен сразу же их заметить и покреститься, а только после этого поприветствовать хозяев дома.

Тема 5.3 Традиционная одежда россиян

Цель. Изучить традиции славянской одежды.; познакомиться с основными видами одежды на Руси (У – IXвв.; X –IУвв.; ХУ –ХУШвв. И до наших дней); выявить отличия праздничной одежды от повседневной; воспитывать уважительное отношение к одежде наших предков.

План

1. История формирования традиционной одежды россиян. Функции одежды.
2. Мужская одежда. Женская одежда
3. Региональные черты традиционной одежды россиян в 19 ст. – начало 20ст. Элементы народности в современной одежде.

Ход занятия

Наряд славян в период с V по IX века нашей эры походил на одежду ближайших соседей – сарматов и скифов. Это были добротные рубахи из грубой шерсти, войлока, кожи рыб и меха животных. С развитием торговых путей и появлением новых, более изящных, тонких тканей национальный костюм начал меняться. Большое влияние на богатство русской одежды оказала римская культура, позже внесли свой вклад и греки.

В X веке, после Крещения Руси, в костюме появились элементы византийских платьев. В одежде этого времени уже преобладали элементы торжественности, ее стали украшать золотом, серебром, изделиями, покрытыми эмалью, чернью. Простой люд продолжал носить традиционную одежду, которая в большинстве своем была накладной (надевалась через голову). Изредка встречались распашные вещи. XII и XV века оставили немного источников о том, как одевались люди древней Руси. Благодаря изображениям в книжных миниатюрах, на иконах, фресках, современный человек имеет определенное представление об одежде того времени. В этот период русский быт был изолированным. Костюм претерпел трансформацию – стал более солидным. Появились тяжелые, долгополые шубы, длинные кафтаны, висячие рукава. В XVI-XVII веках и у мужчин, и у женщин появились новые элементы в одежде – кафтаны и зипуны. Поверх них зажиточные люди надевали шубы из дорогих мехов. Кафтаны представляли собой длинные, как платья, одеяния, к которым пришивали стоячие козыри (воротники). Чтобы показать свою состоятельность, их расшивали золотом, серебром, жемчугами. Кафтаны надевали на разные мероприятия – траурные, праздничные, в поездки. У женщин разнообразия практически не было. Их верхней одеждой были опашни (широкие вещи с полами, у которых

капюшон оторачивался мехом). Рукава национального костюма были узкими, длинными, потому набирались на руки.

До восхождения на престол Петра I национальный русский костюм менялся медленно, новые фасоны осваивались десятилетиями. Но царь, побывав в Европе, решил облагородить облик подданных и в январе 1700 года издал указ «О ношении платья на манер Венгерского». За образец была взята французская национальная мода. Мужчин обязали носить короткие обтягивающие штаны – кюлоты, сочетая их с белыми чулками и камзолом. На ноги предписывалось надевать массивные башмаки с пряжками, а голову прикрывать напудренным париком. Женщины осваивали новую моду более охотно: широкие юбки на каркасе скрывали недостатки фигуры, туфли на высоком каблуке делали походку соблазнительной, а приталенная верхняя часть платья с глубоким декольте выгодно приподнимала грудь.

В конце XVIII–начале XIX века в холодное время года мужчины носили армяки из серого сукна, шубы (овчинные нагольные), шапки и кожаные варежки. В лютые морозы могли укрыть шею платком. Летом тоже надевали армяк, но понитковый, полукафтаны, под ними – рубаху. На ногах были порты, на головах – шляпы. У русских крестьянок теплой одежды почти не было. Летом они ходили в поневе (юбке) с рубашкой или в сарафане с рубашкой. Сверху, как и мужчины, надевали шушпан, армяк или сермягу.

Основные виды и формы

Носить одежду в древние времена нужно было, придерживаясь определенных правил. Очень большое значение имел социальный статус русской женщины. В связи с этим налагался запрет на некоторые виды национальной одежды. Также разнообразие русских нарядов зависело от региона проживания.

Женский

Основой женского национального костюма была рубаха длиной от 90 до 140 см, холщовая (льняная или конопляная). На каждый случай в жизни существовала своя одежда. Так, были покосные, пожнивные рубахи, в которых работали на полях.

1. Что касается форм, то они были двух типов в виде туник (такие национальные одежды были распространены в южных регионах). Они имели прямоугольную форму (4 полотнища с тремя отверстиями – для горловины и двух пройм для рукавов). Вырез горловины оформляли пуговицей.

2. На лямках (в северных регионах). Такие рубахи состояли из двух частей – юбки и лифа на оплечьях (лямках), к которым пришивали рукава.

Таким образом, выделялись рубахи сарафанного типа и поневного. У первого лиф короче, у второго – длиннее. Поверх рубах на севере России

надевали сарафаны парчовые или с душегреей, епаничкой. Национальную одежду традиционно украшали полосой – вошвой.

Само слово «сарафан» персидского происхождения, в переводе оно означало «через голову». Однако на Руси таким наименованием редко пользовались. Чаще эту национальную одежду называли костычем, штофником, кумачником, синяком или косоклинником. Расцветок в русском народном костюме было множество – от темно-синих до темно-красных.

Девушки всех сословий наряжались практически одинаково, различия состояли лишь в цене мехов и тканей, украшений (золота, камней), расположенных на женском русском народном костюме.

Замужние женщины и те, которые жили на юге, носили вместо сарафанов поневу. Юбка в русском костюме играла важную роль, ее шили из трех цветных и одного черного полотнища. На темный клин надевали передник.

Национальные поневы были двух видов – глухими или распашными. Длина зависела от размера рубахи, на которую ее надевали. Обычно эту юбку шили из полушерстяных тканей, орнамент был клетчатый. На талии понева держалась благодаря гашнику (шерстяному шнуру). Сверху на нее надевался передник (запона с рукавами, занавеска, голянка, носов, нагрудень). Он предохранял одежду от загрязнения и был дополнительным украшением, поскольку расшивался узорами, лентами, вставками; края оформлялись кружевами, оборками. Верхнюю национальную одежду называли наплечной.

Завершали русский женский костюм телогреи (легкие пальто). Их обычно украшали нарядные воротники – оплечья или ожерелья, расшитые жемчугом и стразами. Пользовались популярностью и нагрудные элементы – безрукавка, душегрейка, приволока, нагрудник, шушпан, шушун, корсетник (в зависимости от региона). Все эти короткие наплечные вещи, которые покрывали верхнюю часть тела, отличались завязками, орнаментом, расцветками. Верхней национальной одеждой для жаркой погоды были холодник, летник – короткие одеяния, напоминавшие душегрею, шились они из синего холста, шерсти.

Зимой русская женщина надевала суконный опашень, шубу с откидными рукавами и широкими проймами для рук. Последняя шилась на меху из дорогих привозных тканей. В целом, русская женская одежда практически не отличалась от мужской национальной по конструкции, если не считать исключительно дамских вещей. Например, таковой являлся шугай. Это национальная одежда с глубоким запахом, в которой правую полу делали больше, чем левую. Она имела застежки – крючки или пуговицы,

нередко шугай шили из шелка или парчи на меху, украшали орнаментом. Разновидностью этой вещи считали бугай – ее шили без рукавов и носили в основном состоятельные русские дамы. Другие названия шугая: епаничка (длинный плащ широкий и с капюшоном), трубалетка, сорокотрубка. Рукавиц как таковых у русских женщин не было, их заменяли муфтой – маленьким мешочком с прорезями.

Мужской

Основой мужского русского народного костюма в допетровские времена были рубаха и порты (штаны). Крой сорочки был прост и удобен для передвижения и работы. По воротнику и обшлагам вышивали обережные орнаменты. Поверх национальных рубах надевались кафтаны, зипуны различных фасонов – их носили все слои общества. Шились эти вещи из самых разных материалов. Наиболее щегольским считался кафтан с козырем (высоким стоячим воротником), а также терлик, который наряду с ферязью изготавливали из золотой материи. От последнего он отличался отсутствием широких петель и короткими рукавами. Носили эту национальную одежду в основном при дворе, иногда обшивали мехом.

С каждым столетием русский национальный костюм мужчин претерпевал значительные изменения. Так, в петровские времена знать наряжалась по-европейски: в кюлоты, парики и прочие заимствования. В XIX веке под влиянием городской моды русские мужские костюмы начали шить из приобретаемой ткани. Первыми под трансформацию попали национальные рубахи – у них появился воротник-стойка. Вместе с тем начал несколько меняться привычный вариант мужского русского народного костюма. Появились штаны, сшитые из материала, который назывался нанкой или плисом (вариант бархата), а также вариации поясов, кушаков.

Что касалось портов, то состояли они из двух отдельных штанин, шились чаще всего из холстин. Позже появлялись разновидности вроде шаровар, которые носились в праздники.

Праздничные и свадебные одежды

Национальный праздничный костюм русского мужчины практически не отличался от свадебного. Одним из основных атрибутов жениха был головной убор. Венчаться в церкви обязательно нужно было в шапке, только когда начинался пир, ее можно было снять. Обычно это был нагольный аксессуар (из шкуры кожей наружу), либо с меховой оборкой, редко – простой круглый. В некоторых регионах русские мужчины надевали красный плат, который складывали по диагонали, заправляли булавкой. Невеста шила жениху рубаху и порты.

Свадебная национальная одежда жениха состояла из красной рубахи, которая вышивалась по манжетам рукавов, вороту и подолу. Узоры были не только украшением, но и оберегом: охраняли хозяина или хозяйку от разных бед. Праздничным украшением национальных рубах были богато вышитые съемные зарукавья и оплечья, воротник. Под них русский мужчина надевал белую сорочку (нижнюю, нательную). Порты были не такими яркими, расцветки – скромными, орнамент почти не делали. Обязательно нужно было быть подпоясанным кушаком (кожаным или тканевым). В зимнее время сверху знатные мужчины надевали охабень (вещь с длинными декоративными рукавами, которые завязывали на спине) и ферязь. Последняя представляла собой национальную одежду, которая застегивалась на груди накладными петлями, отличалась наличием длинных рукавов: правый надевался в сборку на руку, а левый свободно свисал.

Головные уборы Особое внимание уделялось головным уборам. По ним, как и по национальным русским костюмам, можно было отличить знать от бедняков, а также определить, откуда родом владелец. Основу головных уборов мужчин составляла шапка. Русские крестьяне носили валяные колпакообразные (из сукна или войлока), а также более низкие с меховым околышем. Среди других национальных головных уборов были:

1. Треуха – шапка, подбитая мехом.
2. Тафья – небольшие головные уборы, которые были расшиты жемчугом. Носили только бояре и знать.
3. Мурmolка – национальная шапка с зауженным кверху краем.
4. Горлатная – высокая меховая шапка, которую в праздничные дни носили бояре. Делалась из горлышек пушных зверей. Русская девушка должна была ходить простоволосой (открывать волосы). Разнообразие девичьих национальных головных уборов не было предела. Они носили: Полотенце (ширинка, наметка) – узкая холстина, у которой края завязывались сзади. Круг (обруч) – делался из коры деревьев или картона и обшивался тканью.

1. Лента (золотнуха, повязка) – почти как полотенце, только делалась из дорогой ткани, парчи.
2. Венец (коруна, челка, рефедь, ряска). Праздничное национальное украшение головы, которое декорировали бусинами, перьями.
3. Платок (косинка, фатка). Обычно был недомотканным, завязывался сзади.

После замужества голову уже нужно было закрывать. Так, сначала русские женщины носили кичку молодухи. С рождением малыша ее меняли на рогатую кичку – это высокий лопатообразный головной убор или

повойник. Изделие символизировало плодородие. Одной из разновидностей кички была сорока. Отличие состояло в том, что лоб она прикрывала больше, а бока, наоборот, открывала. Расшивался этот национальный головной убор бисером, перьями, лентами и искусственными цветами. Чтобы не показывать волосы, на кичку надевали убрус – платок.

Обувь

В разных частях огромной страны национальная обувь называлась по-разному: обувок, обутка, обуй, обуя или обуца. Из истории русского народного костюма известно, что славяне сначала носили подошву из кожи, загнутую кверху и зафиксированную на лодыжках ремешком или лыком. Прародители современных ботинок назывались курпами, поршнями или опанками. Примерно в одно время с ними появились лапти – легкие национальные тапочки, сплетенные из лыка, вяза, ракиты, бересты. Надевали их на работу, и лишь самые бедные люди ходили в изделиях постоянно, даже зимой. С лаптями носили обертки, которые закреплялись привязками. Другие названия национальной обуви: онучи, портянки, обмотки, калоши, завои.

Грубая сельская обувь называлась постолами. В X веке появились небольшие национальные сапожки высотой чуть выше лодыжки, с разрезом спереди. Перед крещением Руси в обиход вошли высокие модели из кожи.

Летом носили курпы, поршни и чеботы, сшитые из цельного куска кожи, которые нередко были на каблуках, обитых подковками. В холодное время года на ноги надевали коты (башмаки), сапоги, оцетни (из кожи с щетиной) и валенки. Сапоги (ичиги) были достаточно распространенной обувью. Изготавливали их цельными (вытяжными), либо выворотными (с пришитыми голенищами) из кожи. Для большинства русских крестьян они являлись праздничной обувью, их оберегали и даже передавали по наследству. У мужчин и женщин обувь различалась лишь оформлением, фасон оставался неизменным. Для детей изделия делали такими же, как для взрослых. Женские праздничные национальные сапоги расшивали бисером, кружевом и обережной вышивкой.

Занятие

Тема 5.4. Народная кухня русского народа

Цель: познакомиться с формированием питания русского народа до татаро-монгольского нашествия; пробудить интерес к русской кухне с 13 -20 века; особенно к праздничной пище и ее обычаям.

План

1. Ранние сведения о питании русского народа (до татаро-монгольского нашествия).

-
2. Питание на Руси в 13 – 15 вв.
 3. Пища русских в 13 – начале 20 века.
 4. Праздничная кулинария, обычаи застолья.

Ход занятия

До XIV века русская кухня была простой и не слишком разнообразной. Горячие блюда чаще всего готовили в печи: варили, тушили или долго томили под закрытой крышкой. Жарка в те времена почти не встречалась. Мясо готовили нечасто: около 200 дней в году, включая все среды и пятницы, были постными. Ограничения в пище бывали разными: иногда запрещалось не только есть мясные, рыбные и молочные блюда, но и готовить на растительном масле. В первый день Великого поста и в Страстную пятницу перед Пасхой верующие старались обходиться совсем без еды. На некоторые церковные праздники даже во время поста разрешалось есть рыбу. Ее варили, запекали, фаршировали, сушили или вялили.

Хлеб чаще всего пекли ржаной, иногда готовили ячменные лепешки. Пшеничная мука появилась в центральной России примерно в XVII столетии, но и тогда ее чаще использовали для сдобной выпечки — калачей, бубликов, баранок. Мука шла не только в тесто, но и в другие блюда: из овсяной, разведенной водой или молоком, делали толокно, а из ржаной или гороховой варили густые кисели.

Основой среднерусской кухни служили, как в известной поговорке, «щи да каша». Одних только щей насчитывалось около 60 видов: «полные» варили с белыми грибами, в «сборные» клали несколько сортов мяса, в «зеленые» добавляли крапиву, лебеду или другие травы. Неизменным компонентом такого блюда оставалась только свежая или квашеная капуста. Помимо щей, хозяйки того времени готовили и другие супы: рыбную калью на огуречном рассоле, ботвинью со свекольными листьями, окрошку на квасе. Каши тоже были повседневным блюдом. Их варили из гороха, гречневой, пшеничной или ячменной крупы. Подавали как отдельно, так и с мясом, рыбой, овощами, грибами. Вместо десерта на столе часто оказывалась каша с молоком и лесными ягодами. Овощи, грибы и ягоды составляли значительную часть среднерусской кухни. Их ели свежими и заготавливали на зиму разными способами.

Пока в XVIII веке не появился картофель, главным овощем на среднерусском столе была репа. Ее ели сырой, варили и запекали в печи, сушили или квасили на зиму вместе с капустой. Ботву этого корнеплода добавляли в супы. Сладостей в центральной России было немного. Десертами чаще всего служили свежие лесные ягоды, печеные яблоки с

медом или пряники. Необычные «цукаты» готовили из огурцов и моркови: их варили в меду на паровой бане, пока овощи не становились полупрозрачными. Запивали все это чаем или настоями из трав. Летом из напитков предпочитали холодный квас, зимой готовили согревающий сбитень из меда, воды и пряностей. Из-за суровых зим и короткого холодного лета на Русском Севере не было такого изобилия овощей, грибов и ягод, как в средней полосе. Главным блюдом здесь служила рыба, особенно треска: считалось, что ее можно есть каждый день и она никогда не приедается. С давних пор поморы ели мороженую рыбу сырой, нарезаая ее тонкими ломтиками и обмакивая в соль. Такое блюдо называлось строганиной. Но чаще рыбу все-таки готовили разными способами: навагу жарили, треску и пикшу запекали или отваривали, корюшку солили. Одним из популярных блюд была треска, запеченная с творогом. Рыбу сначала варили или обжаривали отдельными кусочками, потом выкладывали на слой нарезанного лука, покрывали растертым творогом с растительным маслом и отправляли в печь. Самым известным блюдом северной кухни стала поморская уха. Ее всегда варили из свежепойманной рыбы. В бульон добавляли молоко, лук и пряности: лавровый лист, черный перец, лимонный сок. Эти приправы завозили сюда английские купцы, поэтому поморы научились использовать их раньше, чем все остальные жители России. К ухе традиционно подавали открытую кулебяку. По будням поморские хозяйки запекали щуку или язя в тесте целиком, а по праздникам ставили на стол «красные рыбники» — пироги с семгой, кетой или горбушей. Как и у северных народов, в Сибири одним из основных блюд была рыба. Правда, в этих краях предпочитали другие сорта: осетровых, лососевых, сиговых. Некоторые виды совсем не считали за рыбу. Налимов отдавали собакам, а лещами и язями кормили свиней. Готовили рыбу тоже иначе, чем на Севере. Омуля, сига, муксуна или нельму солили, другие виды запекали в сметане, фаршировали кашей с грибами и луком, сушили на воздухе или в печи. Из малосольной рыбы особенно ценился мелкий тугунок: если его правильно готовили, то он пах свежими огурцами. В XIX веке его называли сосвинской сельдью и поставляли в Петербург — к императорскому столу и в лучшие столичные рестораны. Коптить рыбу начали только в XIX столетии. Самым популярным мясным блюдом в Сибири были пельмени. Для начинки обычно смешивали несколько видов мяса: птицу, говядину, свинину, оленину или лосятину. Тесто замешивали не на воде, а на чае, чтобы замороженные пельмени дольше хранились и оставались сочными. Их часто брали с собой в дорогу, чтобы быстро сварить на костре или прямо в самоваре. Хлеб был обязательной частью сибирской трапезы. До XVII века его привозили из-

за Урала, затем стали выращивать сами. Кроме хлеба к столу подавали и другую выпечку: открытые шаньги с сытной или сладкой начинкой, защипанные по краям сгибни, обжаренный в масле хрустящий хворост. Каждый прием пищи сопровождался чаепитием. Купцы и другие обеспеченные люди предпочитали «цветочный» чай, который готовили из верхних листьев чайного куста. Такой напиток имел приятный вкус и тонкий аромат. Из более дешевых сортов был распространен «кирпичный» чай: его продавали прессованными плитками. Ни в одной традиционной кухне России не было такого изобилия морепродуктов, как в дальневосточной. На побережье Тихого океана в пищу шли не только многочисленные сорта рыбы и икры, но и крабы, кальмары, осьминоги, морские гребешки. Рецепты блюд первые русские переселенцы заимствовали у коренных дальневосточных народов: нивхов, удэгейцев, эвенков. Они научились готовить вяленую рыбу ситми, которую ели с брусникой и черемшой, жарить на костре мясо изюбрей и другую дичь, солить на зиму съедобные побеги папоротника. В конце XIX века на Дальнем Востоке поселились крестьяне из украинских губерний. Они сохранили рецепты своей традиционной кухни, но изменили их под новые условия жизни. Так появились борщ из морской капусты, уха с лососем, пельмени с кальмарами и другие блюда, необычные для остальной части России. На кулинарные традиции Приморья повлияла и кухня соседних стран — Китая, Кореи, Японии. Самыми популярными блюдами на Дальнем Востоке стали корейская рыба хё, маринованная в уксусе, японские шашлычки из курицы якитори, корейские пирожки пян-се, которые готовили на паровой бане. Начинка у таких пирожков могла быть любой — мясной, овощной или сладкой. Уральская кухня всегда славилась изобилием выпечки. В окрестностях Екатеринбурга и Перми готовили маленькие, чуть больше пельменя, пирожки-посекунчики. Их название произошло от слова «сечь» — мелко рубить: именно так резали мясо для начинки. В Оренбургской губернии «царем пирогов» называли курник, который часто подавали на свадьбах. В начинку для такого пирога шли разные виды мяса, грибы, яйца, квашеная капуста. Слои разных начинок разделяли тонкими блинчиками. В каждой семье был собственный рецепт курника, который передавали из поколения в поколение. Урал — многонациональный регион, поэтому здесь смешались кулинарные традиции разных народов. Русские жители научились готовить тюркский бешбармак — блюдо из тушеного мяса и кусочков теста. В него клали баранину, как было принято у башкир, или говядину и картофель, как у казахов. У татар переняли рецепт пирога эчпочмак с мясом, луком и картошкой. Начинку для него не готовили заранее, а клали в тесто сырой. Еще одним популярным продуктом в

уральской кухне были грибы. Их жарили с луком и ели как отдельное блюдо, добавляли в начинку для пирогов и пельменей, подавали к каше и мясу, сушили и солили на зиму. Уральские хозяйки часто готовили суп-груздянку со свежими или солеными лесными грибами. Несмотря на название, в такое блюдо клали не только грузди, но и лисички, подосиновики, опята, сыроежки — любые грибы, которые можно было найти в ближайшем лесу. На берегах Волги жили разные народы России: чувашаи, татары, горные и луговые марийцы, эрзя, мокша. У каждого из них сохранились старинные кулинарные традиции, которые постепенно перенимали и русские. Некоторые рецепты переходили из одной кухни в другую в первоначальном виде, в других же заменяли некоторые продукты или способы готовки на более привычные. Из среднерусских кулинарных традиций в этом регионе сохранились многочисленные виды щей и каш, блюда из отварной или запеченной речной рыбы, овощей и лесных ягод. Из малины, черники и земляники готовили холодные молочные супы, калину и черемуху добавляли в начинку для пирогов или горячее сладкое блюдо кулагу. Главными блюдами марийцев были супы и каши. В щи вместо капусты часто клали сныть, щавель, крапиву или другие травы. Супы готовили с рыбой или мясом, добавляли в них картофель, калину, грибы. Из картофеля и гороха марийцы жарили оладьи, похожие на белорусские драники. Из татарской кухни в Поволжье были популярны пироги с разнообразными начинками, бешбармак, плов. Традиционно их готовили с зайчатинной, бараниной или кониной. Свинины татары-мусульмане не ели. Однако в русской кухне вскоре появились рецепты этих блюд со свиной, говяжьей и курицей. Пряностями и приправами, кроме укропа, петрушки и лука, в Поволжье почти не пользовались. Во второй половине XVIII века в Поволжье появились немецкие поселения. В них придерживались собственных кулинарных традиций. Немецкие хозяйки готовили картофельное пюре и шницели из свиной, клецки из теста и куриные супы с лапшой. На праздничный стол обязательно подавали домашние колбасы и запеченного гуся. В отличие от других народов Поволжья немцы пили много кофе, иногда заменяя его суррогатом из цикория или злаков. Основой южно-российской кухни стали кулинарные традиции Кубани. На плодородных землях в изобилии росли злаки, картофель, разные овощи и фрукты, которых почти не было в других регионах: баклажаны, борщевая свекла, абрикосы, персики, виноград. Поэтому на кубанском столе всегда было много овощных блюд. В качестве закуски к мясу подавали свежие помидоры, огурцы или редис, из тыквы варили кашу, из капустных листьев и мясной начинки готовили голубцы. Позже кубанские хозяйки переняли из кавказской кухни долму, в

которой мясо заворачивали в листья винограда. С Кавказа на Юг России пришли и другие рецепты. В отличие от других регионов, здесь мясо, рыбу, овощи часто готовили на открытом огне. Одним из самых популярных блюд стал шашлык. Его подавали к столу со свежими овощами, луком, тонким лавашом, который пекли по армянским рецептам. Мусульманские народы Кавказа чаще всего готовили шашлык из баранины. На Кубани ее заменяли свининой, говядиной, иногда курицей. Вместе с мясом на вертелах жарили баклажаны, грибы, помидоры, сладкий перец. Традиционно мясные блюда дополняли острыми кавказскими соусами: грузинским ткемали из кислой алычи, чахохбили с большим количеством лука, аджикой с острым перцем и рубленой зеленью. Голубцы, борщ, вареники с разными начинками появились на Кубани из украинской кухни. В среднерусский борщ всегда клали много свеклы, а иногда добавляли свекольный сок, чтобы блюдо было насыщенного красного цвета. На Кубани этот овощ могли не добавлять совсем, а «правильный» борщ был ярко-оранжевым: цвет ему придавали помидоры и сладкий перец.

РАЗДЕЛ 6 НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – ЦИКЛ ЖИЗНИ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА

Занятие

Тема 6.1 Народный календарь селянина – энциклопедия народной мудрости. Зимние праздники и обряды

Цель: познакомиться с историей народного календаря, его бытовой обрядностью и этапами формирования; воспитывать уважительное отношение к русским народным праздникам.

План

1. Становление народного календаря.
2. Календарно - бытовая обрядность славян и этапы ее формирования.
3. Зимние праздники и обряды.

Ход занятия

Русь северная страна и от того календарь у славян был изначально не лунный, а солнечный, и следовательно Праздники были Солнечными, по солнечному календарю! Люди жили в единстве с природой. Смена времен года влияла на весь уклад жизни и была основой ритуалов и праздников.

Славяне издавна любили зиму, в народном творчестве ей посвящено множество пословиц и поговорок, загадок и считалок. Зима в воображении наших далеких предков представляла как большуха, то есть дородная, видная, сильная женщина, настоящая хозяйка, знающая толк в своем деле. И одежда

у нее была соответствующей: теплый медвежий полушубок, сапоги на волчьем меху и нарядный головной убор – кика. Зима повелевала снегами и сугробами, метелями и вьюгами, ветрами и суровыми морозами, она представлялась как суровая повелительница.

Интересен в представлении русского народа и образ мороза. В народном фольклоре упоминается Морозко, Мороз-Трескун и Студеней, обладающий таинственной могущественной силой. Говорили даже: «Мороз и железо рвет, и птицу на лету бьет». Зато любимые зимние забавы – **катания на санях** – приходились именно на морозные дни, когда яркое солнце освещает украшенные серебром поля и леса, а скрипучий под ногами снег так и зовет на веселую прогулку! Предки наши позитив находили во всем, что окружает. Помимо всего прочего, зима на Руси была излюбленной порой свадеб. *«От Крещения до Масленицы – время свадеб»*, – сказано в поговорке.

Наполнены народной мудростью старые названия зимних месяцев: декабрь – «стужайло», «снежень», «хмурень», «ветрозвон», «лютовой», «ворота зимы», январь – «просинец», «студенец», «перезимье», «перелом зимы», февраль – «сечень», «снежень», «бокогрей», «лютень». По этим старинным названиям видно, насколько внимательно народ следил за малейшими изменениями природы и погоды. Чуть ли не каждый день в народном календаре что-то означал. По снегу, льду, ветру, инею, солнцу, звездам, поведению животных наши предки предсказывали, каким будет урожай, скоро ли придет весна, жаркое ли грядет лето.

Многие люди стараются поддерживать истоки культуры, сохранить традиции – создают славянские общины, популяризуют славянскую культуру в книгах и на сайтах в интернете, стараются возродить древние славянские праздники, понять их смысл. Современный календарь давно отошел от дат солнцестояния и равноденствия. Именно поэтому так много путаницы в датах языческих и христианских праздников. Необходимо все привести в соответствие. Иначе никакого смысла в праздниках нет.

Карачун (Корочун) — День зимнего солнцестояния

День языческого почитания Карачуна (второе имя Чернобога), отмечаемого 21 декабря, приходится на день зимнего солнцеворота — самый короткий день в году и один из самых холодных дней зимы. Считалось, что в этот день берет в свою власть грозный Карачун — божество смерти, подземный бог повелевающий морозами, злой дух. Древние славяне верили, что он повелевает зимой и морозами и укорачивает светлое время суток. В народе понятие «карачун» в смысле гибели, смерти используется до сих пор. Говорят, например: «пришел ему карачун», «жди карачуна», «задать

карачуна», «хватил карачун». Скорячило — скорчило, свело. Возможно, Карачуна так называли потому, что он как бы заставлял дневное время идти в обратную сторону, пятиться, уступая ночи. Ни в одном народном празднике не заключается столько обычаев, обрядов, примет, как в Святках. Святочный период представляет собой старинное смешение разнородных стихий: здесь можно встретить и суеверные языческие обычаи, и христианские воспоминания о Рождестве Спасителя. К первым относятся гадания, ряженья, древние обрядовые игры, отличающиеся сценической изобразительностью; ко вторым – славление, или хождение детей и молодежи по домам с вертепом и звездой. По своему названию и цели Святки должны святить благочестием великое и отрадное для христианского мира событие – Рождество Христово.

Более тысячи лет прошло со времени принятия Русью Христианства. Тесно переплелись древние народные праздники в честь разгорающегося светила (рождество солнца) с теми, которые были привнесены православным вероучением (Рождество Христа). Они взаимно обогатили друг друга, а зимние народные гуляния от Рождества до Крещения (6 – 19 января) получили наименование Святых вечеров или Святков. Важнейшее место в святочных обрядах занимали девичьи гадания. Гадание когда – то было обрядовым действием, сопровождавшим и производственную и семейную жизнь. Гадали и женщины, и мужчины но уже в XVIII веке гадали преимущественно девушки, желавшие узнать выйдут ли они в этом году замуж, каковы будут муж, свекровь и пр.

6 января – Сочельник был днем для «постной» службы. Весь этот день ничего не ели до первой звезды на небе. Обрядовой едой в эти дни была кутья (сочиво) - жидкая каша из риса с медом и изюмом: до Рождества – постная, на Рождество – щедрая. В Сочельник вечером перед тем, как сесть за стол, на котором главным яством была медовая кутья, вся семья выходила во двор. Примечали: Погода ясная и небо звездное – к урожаю гороха. Снежная погода – к добрым хлебам.

Перед трапезой хозяин брал в руки горшок с кутьей и трижды обходил с ним вокруг избы. Открывал дверь и приглашал «мороз» на кутью, просил его не нападать весной на жито, пшеницу, не губить посевы. По старому обычаю к этому дню из пшеничной муки пекли обрядовой печенье – изображения домашних животных и птиц. Их выставляли на подоконник для показа тому, кто проходил мимо; вечером их в качестве подарков рассылали родным и знакомым.

7 января – Рождество. В Сочельник, в канун Рождества и на Рождество, после утренней службы молодежь и дети начинали колядовать. Колядки – коротенькие песни, в которых славят Христа, хозяев дома, поздравляют с

Новым годом, желают счастья, богатства, здоровья, добра. Колядовщики носили с собой звезду на шесте, символизирующую Вифлеемскую звезду, возвестившую миру о рождении Иисуса Христа. Выбирали также человека, который собирал дары – мехоношу.

Колядка состоит из нескольких частей. В ней должны присутствовать:

- сообщение о том, что идут колядовщики;
- славление хозяев;
- просьба одарить колядовщиков;
- поздравление с Рождеством, Новым годом.

Колядовщиков одаривали различными вкусностями, деньгами и т.п. Иногда хозяева прогоняли непрощенных гостей, и тогда исполнялись корильные колядки, содержание которых менялось: к примеру, в них были шуточные угрозы «увести козу», «разбить чугушки»... Иногда колядовщики ходили с вертепом. Это был ящик с двумя ярусами, в нем с помощью деревянных фигурок представляли сценки, относящиеся к Рождеству Христову: явление ангелов, поклонение волхвов, бегство в Египет. На Рождество больше преобладали колядки, славившие Христа и рождественские песни.

13 января – Новый год (старый). Авсень. Вечер накануне Нового года называется Васильевым вечером или богатым вечером. Так же, как и на Рождество, было принято колядовать, но колядки эти назывались Авсенем, Таусенем, Усенем. В это время и взрослые, и дети ходят по домам, поздравляют хозяев с новым годом и в предвещии урожая посыпают (обсеивают) зерном. К Авсеню в деревнях делают домашнюю колбасу, начиняют желудки, варят свиные ножки, потом их раздают «обсыпалам». Началу Нового года приписывалась особая значимость: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому старались, чтобы люди были веселые, нарядные, стол изобильным, и все желали друг другу счастья, удачи и здоровья.

В народном календаре февраль называется «сечень» за то, что крепко сечет метелью да вьюгой, а также отсекает зиму от весны. И хотя поскрипывает еще снежок под ногами, а мороз щиплет щеки, это уже не пугает. Именно на конец февраля – начало марта и приходилось время празднования Масленицы. Она не имеет точного срока, начинается за 56 дней до Пасхи и длится неделю. С незапамятных времен масленица слывет самым разгульным и веселым предвесенним праздником. Из всех древних славянских праздников Масленица – самый древний. Он возник задолго до принятия Русью христианства. Масленица была узаконена православной церковью как религиозный праздник. В продолжении этой недели еще

разрешается употреблять коровье молоко, масло, в то время как во время поста ели только конопляное.

Масленица состоит из трех частей: встречи в понедельник, перелома в широкий четверг и прощания в воскресенье. Каждый день недели имеет название.

Понедельник – встреча. В этот день изготавливали соломенное чучело, рядили мужское или женское платье.

Вторник – заигрыши. С утра молодежь выходила кататься на горках, угощали друг друга блинами.

Среда – лакомка. Тещи пекли блины и звали в гости своих зятюв, а также всю родню.

Четверг – широкий разгул, перелом, массовое катание с гор на санях. Масленицу возили по деревне на телеге.

Пятница – тещины вечерочки. Зятю угощали своих тещ блинами.

Суббота – золовкины посиделки. Молодая невестка приглашала своих родных к себе на блины. Во многих селах строили снежные крепости, а затем сельчане делились на две группы: одна защищала крепость, а вторая пыталась ее взять.

Воскресенье – проводы, прощенный день. В этот день прощались с Масленицей, сжигали ее чучело на площади, пепел рассыпали по полю и пели весенние заклички. В прощенное воскресенье был обычай просить друг у друга прощения и целоваться в знак прощения.

В течение всей недели главное угощение – блины. Еще с язычества от круглых пресных лепешек ведут свою историю блины – круглые, желтые, горячие, как само солнце. Каждая хозяйка держала в секрете свой рецепт, чтобы удивить своими блинами гостей.

Смысл масленичных обрядов многозначный. С одной стороны, в них, несомненно, тема победы весны над зимой и похороны Масленицы – похороны зимы. С другой стороны, в этих обрядах отражается и магический земледельческий характер календаря, и просо веселый праздник предвесеннего времени.

Занятие

Тема 6.3 Летние праздники и обряды в народном календаре

Цель: познакомить студентов с праздниками и обрядами летнего цикла народного календаря, изучить главные праздники; пробудить интерес к возрождению народных праздников и интерес к их символике.

План:

1. Радоница.
2. День святого Юрия.

-
3. День Николая Чудотворца.
 4. Вознесение. Пятидесятница.
 5. Ивана Купала.
 6. Праздник Петра и Павла.
 7. Жатвенные праздники.

Ход занятия

Летние праздники и обряды летнего календаря Радоница, Радуница — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян. В Русской православной церкви отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи. В народной традиции восточных славян — в воскресенье (на Красную горку), понедельник или вторник, в зависимости от региона. В Русской православной церкви это поминовение установлено для того, чтобы верующие «после светлого праздника Пасхи могли разделить с усопшими великую радость воскресения Христова». Народная традиция весеннего поминовения предков была воспринята и поддержана Русской церковью, однако не успела войти в Устав суточного богослужебного круга. Выбор в качестве дня поминовения именно вторника обусловлен логикой Устава: заупокойные богослужения запрещены всю Светлую седмицу и Фомино воскресенье, поэтому панихиду накануне понедельника совершить невозможно. Радоница всегда припадает на вторник, то есть на девятый день после Светлого Воскресения Христова (Пасхи), Проводы – на вторую неделю после Пасхи, или понедельник, а Красная горка припадает на воскресенье. Радоница происходит от слова "радость". В этот день принято радоваться светлому дню Пасхи вместе с покойными. Иисус Христос воскрес и тем самым победил смерть, а потому в этот день можно радоваться победе жизни над смертью и доказательству вечной жизни. В этот день не нужно печалиться и грустить из-за смерти близких. Считается, что на Радоницу мертвые отмечают Пасху.

В Радоницу, Красную горку и Проводы люди поминают своих умерших родных и близких людей, посещая кладбища. Верующие оставляют около могил усопших красное пасхальное яйцо, кусочек свяченой паски или другое блюдо. Традиционно на кладбище несут куличи, крашенки, печенье и конфеты. Эта традиция возникла еще в древние времена, когда было принято пожертвования бедным в память о покойных родственниках, чтобы облегчить их земную жизнь. Поэтому смысл в раздаче конфет и куличей в том, чтобы поделиться с бедными и накормить голодных, а не обменяться сладостями. В этот день, прежде всего, молятся за упокой души человека. Идти в церковь не обязательно. На могиле должна быть зажженная свеча.

При этом саму могилу и территорию рядом необходимо привести в порядок, в частности убрать от мусора. На кладбище нельзя употреблять алкоголь и устраивать долгие застолья. Также нельзя устраивать пышного застолья и дома после возвращения с кладбища. Родными могут собраться за одним столом и просто пообедать. Также не рекомендуется оставлять на могилках спиртное. Этот обычай не имеет ничего общего с христианством, а тянется еще с языческих времен. Оставлять скоропортящиеся продукты на могилках тоже не стоит. Это может привлечь бездомных собак и мух. Куличи и крашенки лучше раздавать, а на могилке можно оставить несколько конфет. В этот удивительный праздник и еще долго после него славили Лелю, богиню весны, молодости и помощницу в получении будущего урожая. На высокий холм, Красную Горку усаживали самую молодую и красивую девушку, приносили ей всяческие дары: молоко, хлеб, сладости и яйца, водили вокруг нее хороводы и радовались пробудившейся после зимы жизни. Раскрашенные, писаные яйца раздавались родным и близким, а также неслись уже покойным Предкам в качестве помина. Такие цветные, расписные яйца вообще являются частью славянской культуры, некоторые из них следовало приберечь для последующих один за одним других весенних праздников пробуждения ПриРоды и славления Ярилы, Живы, Дажьбога.

Поверья на Радоницу • Вспоминая в "поминальной" недели умерших предков, не годится их называть покойниками, потому что в эти дни "они все слышат, которая о них речь говорится". Лучше их называть родственниками, свояками и знакомыми. • За неделю до Проводов люди идут на кладбище упорядочивать могилы, сеять цветы, сажать калину и другие деревья. • В Поминальное воскресенье нельзя копать огород. Все посеянное и посаженное в Пасхальную неделю плохо будет всходить и родить. • Бедняки, которые собирают пасхальные яйца, пасхи и конфеты на могилах, должны прочитать молитву за покойника, иначе он будет приходить к ним в снах. • Около могилы надо прочитать "Отче наш", можно трижды поцеловать крест или памятник. Когда уходите с кладбища, обратитесь к покойникам мысленно: "Нам пусть здоровится, а вам легко лежится", "Вам Царства Божьего, а нам - к вам не спешить". • В поминальное воскресенье на кладбище встречается энергия живых и мертвых. В поминальное воскресенье покойники при входе на кладбище встречают своих родственников. • Чтобы уберечься от неприятностей, надо входить на кладбище через ворота. На входе трижды перекреститесь. Выходя сделайте то же, повернувшись лицом к могилам. Знак креста - это уважение к мертвым и в то же время оберег от нечистого. Дома свяченой водой трижды омойте руки и лицо. • В свяченой воде также споласкивают полотенце, которое стелили на могиле под пасху. • Если

найдете на пороге или дворе венок или цветы с кладбища, рассыпанную землю, соль или крупу, выметите со двора до ближайшего перекрестка. Порчи вернутся к человеку, который хотел их на вас навести. • Если есть возможность, беременным и детям до годика на кладбище лучше не ходить, так как у них слишком нежная и чувствительная аура, к тому же маленькие дети часто видят, то, что не дано видеть взрослым. При желании лучше сходите в церковь. День святого Юрия Юрьев день – церковный день памяти Георгия Победоносца, которого в народной традиции зачастую называли Юрием или Егорием. Этот святой на Руси воспринимался как защитник отечества, а многие русские князья считали его своим покровителем. Славянское название Юрьев день в году получили две даты – 6 мая (Егорий Вешний) и 9 декабря (Егорий Зимний). Егорий Храбрый, Георгий Победоносец, Змееборец – такими именами называли наши пращурсы великомученика Георгия. Его образ в культуре многозначен и окружен легендами, к нему обращены многие молитвы верующих людей. В его честь возведено множество храмов. Святому посвящены разные жанры народного фольклора (стихи, сказки, апокрифические сказания, обрядовые песни и заговоры).

Дни памяти Георгия Победоносца – важные даты в церковном и народном календаре. Со времен Дмитрия Донского святой считается покровителем Москвы. Изображение Георгия на коне с копьем в руке можно увидеть на гербе Московского государства, оно же вырезалось на княжеских печатях и было вычеканено на монете, которая с того времени называется – копейка. В 1769 году был учрежден военный орден Святого Георгия (четырёх степеней), а до 1917 года Георгиевский крест расценивали как самую высокую воинскую награду. На Руси святого Георгия почитали как покровителя скотоводства, а также считали защитником от хищных зверей. В то же время в славянском фольклоре великомученик отмечен как повелитель змей и хозяин диких животных. Не менее развит у наших предков был культ великомученика Георгия как хозяина земли, земледельца, открывателя весенних полевых работ. Отметим, что имя Георгий по-гречески обозначает «земледелец, землелашец», и вполне возможно, что в своих истоках этот персонаж связан был с земледельческой мифологией. Юрьев день – окончательный поворот к весне, тот порог, за которым осталась борьба весны с зимой и начинается её постепенный переход в лето. В этот день празднуется победа тепла и солнца над зимними морозами. Особое значение 6 мая приписывали егорьевской росе, появление которой предвещало буйный рост трав, а значит и обильный корм для выпущенного на пастбище скота. Ещё верили, что юрьева роса помогает в лечении различных недугов, в

снятии сглаза и порчи. Поэтому по росе катались, чтобы получить крепкое здоровье. Одной из главных тем дня была подготовка земли к севу или проведение посевных работ. В северных и восточных регионах на Егория запахивали пашню, в южных – начинали сев. К Егорию дню приурочили первый выгон скота в поле, который считали очень ответственным делом и воспринимали как большой праздник. Обставлялся он разными ритуальными действиями, приговорами, песнями и обрядами. Если случалась ранняя весна, скот выпускали в поле и до этой даты, но его торжественный выгон со всеми обрядами совершали именно в Егорьев день. Накануне и в день праздника из дома ничего не отдавали. До рассвета 6 мая хозяин обходил дом, закрывал все калитки, ворота и переломы в изгороди, хозяйка с иконой и караваем трижды обходила скотину в хлеву, шепча при этом молитву. Георгию Победоносцу обращались с просьбой защитить и уберечь коров, коз, овец и лошадей от дурного глаза, диких зверей и других напастей. В былые времена в нашей стране леса занимали обширное пространство и были богаты дикими животными, поэтому выпас скота был сопряжен с опасностью. Крестьяне, стремясь предотвратить беду, прибегали к различным оберегам. Приметы:

- Кукушка кует до Егорьева дня – к неурожаю и падежу скота.
- Если кукушку раньше соловья услышишь, то несчастливо проживешь лето.
- Если весенний Егорий с кормом, то на осеннего Николу (19 декабря) зима установится.
- На Егория мороз – будет гречиха, просо и овёс.
- Снег в Юрьев день – к хорошему урожаю гречки, дождь – к недороду.
- Если на праздник и через неделю после него будет мороз, осень ожидается теплая.
- Если на Юрия идет снег с дождем, то ранняя и поздняя гречиха одинаково хороша будет.

День Николая Чудотворца Христиане празднуют 22 мая День Святого Николая Чудотворца. Это празднество связано с переносом мощей архиепископа из городка Миры в место под названием Бари. В России эту дату именуют Никола Вешний, связывая христианский праздник с весной и долгожданными переменами. Как правильно праздновать 22 мая? 22 мая – День Святого Николая – Чудотворца славят и чествуют в самых разных церквях и приходах. Верующие в этот праздник стараются отказаться от мяса и яиц, накрывая столы с рыбными блюдами. Ранее, когда сельское хозяйство было развито больше, на Николу Вешнего христиане организовывали массовые шествия с вереницами икон и образов. Верующие люди участвовали в молебне, просили о милости и дожде. Обычно, крестные ходы заканчивались в полях или возле водозаборных колодцев. Считалось, что милостивый Николай может подсобить в борьбе с засухой и непогодой. Сегодня в данный день можно посетить храм, где обязательно будет проводиться служба. Можно также помолиться дома, прося Николая

Угодника о помощи в каком-либо деле. Вечером нужно собраться всей семьей за праздничным столом и провести общую благодарственную молитву святому за его заступничество. Это христианское торжество не связано с трагическими событиями, поэтому праздновать можно легко и весело. В день памяти Николы Вешнего ничего не стоит делать для себя лично. Так как святой все отдавал людям, то и верующим в такой день стоит отдать что-то на благотворительность, подать милостыню или деньги на строительство церкви. Приветствуется помощь сиротам и детским домам, а также бедным семьям.

Легенда о появлении праздника Святого Николая славят 22 мая и 19 декабря. На Николу Зимнего принято одаривать друг друга презентами. А во время весеннего торжества можно ограничиться красивыми поздравительными открытками и словесными пожеланиями счастья, добра и мира. Святой Николай почитаем всеми христианами. Его очень часто вспоминают при ежедневных службах и отводят ему особенное место в христианской иерархии святых. Существует легенда о том, что когда один крестьянин застрял со своей телегой в грязи, он попросил о помощи проходящего мимо Святого Касьяна. Но тот отказал, сославшись на то, что торопится к Господу. Когда же рядом с крестьянином проходил Святой Николай, он помог тому вытащить телегу из канавы и явился к Господу весь в грязи. Там у святого спросили, почему он так испачкался и задержался, на что он ответил, что помогал человеку. С тех пор Николая Угодника восхваляют дважды в год, а христианского Святого Касьяна раз в четыре года. Вознесение Господне — подвижный двенадцатый праздник, совершаемый в сороковой день после Пасхи, то есть он всегда бывает в четверг шестой недели после Пасхи. В этот день вспоминается, как после воскресения Иисус Христос привел своих учеников на Елеонскую гору и вознесся на небо, а также дал обещание о Своем втором пришествии. Этот праздник, установленный еще во времена апостолов, ежедневно вспоминают все православные христиане, читая Символ Веры.

История праздника Изначально празднование Вознесения и Пятидесятницы не разделялось. Пятидесятницу считали особым периодом церковного года, наступающим после Пасхи, а не отдельным праздничным днем. Большинство исследователей считает, что празднование Вознесения и Пятидесятницы (Троицы) разделилось после осуждения ереси Македония на II Вселенском Соборе (381 год). Традиции и народные приметы: В этот день у православных христиан сложилась традиция поминать своих предков, ухаживать за могилами и ходить в гости. Устраивать громкие застолья в этот день не принято, но щедрость поощряется. Существует поверье, что в этот

день Иисус ходит под видом нищего, поэтому в этот день стоит раздавать подавание нуждающимся. Ночь перед Вознесением в народе называют "соловьиной". Считается, что растения и певчие птицы в это время приветствуют наступление лета. С Вознесеньева дня, который всегда приходится на четверг, и до ближайшего воскресенья в деревнях проходили окончательные проводы весны. Первое воскресенье после Вознесения считалось окончанием весны и началом лета. Пятидесятница День Святой Троицы отмечается на 50-й день после праздника Христова Воскресения. Поэтому Пятидесятница — второе название этого дня. Поскольку дата Пасхи плавающая, то и Троица выпадает на разные даты. В 2019 году День Святой Троицы приходится на 16 июня. Накануне Дня Святой Троицы в церквях совершается всенощное бдение. В сам праздник Троицы в православных храмах совершается одна из самых торжественных и красивых служб в году. После литургии служится великая вечерня, прославляющая сошествие Святого Духа, и читаются три молитвы с коленопреклонением священнослужителей и прихожан. Так завершается послепасхальный период, во время которого в храмах не совершается коленопреклонений и земных поклонов. На Троицу есть обычай украшать храмы ветвями и травой, которые символизируют обновления людей благодаря Святому Духу. Священники надевают зеленые одежды. Зеленый символизирует животворящую и обновляющую силу Святого Духа. На следующий день после Троицы отмечается Духов день, который посвящен прославлению Святого Духа. До принятия христианства в славянском календаре в конце мая отмечался Семик, или Зеленые святки, — переход от весны к лету. Праздник Троицы перенял многие обряды этого праздника. Основными составляющими были ритуалы, связанные с культом растительности, девичьи гулянья, поминание умерших. На троицкой (семицкой) неделе девочки 7–12 лет ломали березовые ветки и украшали ими дом снаружи и внутри, дети наряжали березу, водили вокруг нее хороводы, пели песни, устраивали праздничную трапезу.

В субботу накануне Дня Святой Троицы было принято вспоминать усопших. Этот день называется "задушной субботой", или родительским днем. Ивана Купала Иван Купала — отголосок древнейшего языческого праздника летнего солнцестояния, восхваляющего цветение и плодородие. Многие народы делили год на две половины — светлую и темную, теплую и холодную, летнюю и зимнюю. Дни летнего и зимнего солнцестояния были точками календарного отсчета и у славян. Зимние празднества, когда чувствовали возрождающееся солнце, со временем преобразовались в Рождество, Новый год, Святки и Крещение. Летний языческий праздник

после установления православного календаря стал Ивановым днем или днем Ивана Купалы. Отмечался он 24 июня по старому стилю, а по новому стилю приходится на 7 июля — в Рождество Иоанна Крестителя.

В ночь с Аграфены Купальницы на Ивана Купалу, то есть с 6 на 7 июля, народ повсеместно собирал росу, которой приписывались магические свойства. Люди верили: кто в эту ночь умоется росой, похорошеет и будет здоров весь следующий год. В одних регионах устраивались ночные купания, в других - заходить в реки опасались, ведь в эту ночь именинником был сам водяной. Разжигали высокие костры, через которые прыгали, чтобы очиститься купальским огнем. Сохранилось множество купальских гаданий. Например, считалось: кто прыгнет через костер выше всех, у того будет самый счастливый год. Девушки пускали на воду венки и следили, чей тонул, а чей уплывал. В одних селах далеко уплывший венок означал скорое замужество, в других — долгую жизнь. Праздник Петра и Павла День памяти святых апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля по новому стилю. Он назван в честь учеников Христа, проповедовавших христианство по всему миру. О событиях жизни Петра и Павла рассказывают Деяния святых апостолов, послания апостола Павла, а также апокрифическая литература. Интересно, что апостол Петр упоминается только в первой части книги Деяний апостолов (главы 1–15). В следующих главах рассказывается о миссионерской деятельности апостола Павла, а упоминаний о Петре в них совсем нет.

Согласно христианскому вероучению, апостол Петр был ближайшим учеником Иисуса Христа. Именно он находился на горе Фавор и видел Преображение Господне. А после Воскресения Иисуса Христа Петр ревностно проповедует Его учение и возглавляет первую христианскую общину. За эту деятельность его распяли на кресте вниз головой. Павел не был учеником Христа во время земной жизни последнего. Савл (имя апостола до обращения в христианство) участвовал в преследованиях первых христиан. После видения на пути в Дамаск (голос Христа) Савл стал проповедником христианства, он основал христианские Церкви в Сирии, Малой Азии, Македонии, Греции, Римской империи и написал 14 посланий, которые включены в Новый Завет. Апостол Павел, как римский гражданин, был обезглавлен. Традиции Дню Петра и Павла предшествует пост, который называется "апостольский". 12 июля, день памяти апостолов, — уже праздничный, не постный день (исключение — когда праздник выпадает на среду или пятницу). На Руси Петров день был календарной границей года. Начиналась подготовка к осени. Крестьяне после Петрова дня не заготавливали травы, заканчивали купальские празднования "макушки лета",

начиналась подготовка к сенокосу. Традиции и обряды славян на Петров день были связаны с обычаями поклонения солнцу (костры, встреча восхода солнца, игры в свадьбу и пр.). Жатвенные праздники В православной христианской вере существует множество обрядов и праздников, одним из которых является жатва. Стоит отметить, что в православном христианском календаре празднования занимают приблизительно большую часть календарного года. Также существуют некоторые праздники, которые празднуются одинаково у многих религий, таковыми праздниками являются Пасха и Рождество Христово. Жатва иными словами это День благодарения и празднуют его зачастую в начале осени или после сбора урожая. Православные верующие люди почитают и ценят данные празднования, поскольку он ознаменует конец пахотного сезона, следовательно, крестьяне, которые работают на земле, уже собрали свои урожаи и могут вздохнуть с облегчением и отпраздновать жатву. Жатва берет свои корни из древних времен, поскольку на тот период такой православный праздник является высокопочитаемым за весь календарный период года. Это связано с тем, что в древние времена земледелие являлось одним из наиболее практичных источников для того, чтобы получить пищу, поэтому жители ценили не только каждый овощ и фрукт, который вырастили на земле, но и также праздник, который позволил им отблагодарить Всевышнего за его помощь. Некоторые исторические данные утверждают, что даже во времена язычников в тот момент, когда они не имели представления о существовании Всевышнего, а тем более православной христианской веры, земля почиталась, поэтому ее называли матушкой. Некоторые источники утверждают, что язычники приносили земле жертву в виде благодарности за то, что она взрастила им продукты. Такое жертвоприношение язычники совершали в начале осени или в конце лета, следовательно, из таких фактов можно считать, что жатва или День благодарения празднуется в мире испокон веков.

Славяне проводили жатву в три этапа: 1. Зажинки (первый день жатвы, праздничный). Утром люди одевали нарядную одежду, шли в поле, сжинали (срезали серпом) первые колосья, вязали из них снопы. Сноп ставили в «красный угол» избы (новый урожай, таким образом, получал благословение). Первый сноп стоял в избе до следующего урожая. До вечера старались испечь из первого зерна хлеб нового урожая. 2. Жнивó – собственно жатва. Работали в поле с утра до вечера. Пели песни «по цепочке»: одна жнея разгибала спину, пела куплет песни, затем продолжала работу. Вторая жнея пела следующий куплет и т.д. Жатвенные песни, задавая ритм, помогали жнецам и жницам в работе. Крестьяне пели об уборке

урожая, насмехались над нерадивыми и скупыми хозяевами и хвалили щедрых: «А я, молоденька, рожь топчу, Рожь топчу, рожь топчу, Травку-муравку вытопчу, Вытопчу, вытопчу, Зеленое жито вырастет, Вырастет, вырастет, А я, молоденька, буду жать, Буду жать, буду жать, И да у снопочки вязать, Да вязать, да вязать (...)» 3. Дожинки или обжинки (последний день жатвы, праздничный). Девушки шли в поле и плели на земле из специально оставленных на поле колосьев косички – бороду Деда Полевика (Полевик – покровитель поля). В некоторых областях Полевику оставляли трапезу, прося охранять поле зимой. Заплетённые косички на убранных полях – знаки завершения жатвы. В дожиночных песнях выражалась радость по поводу окончания жатвы. В некоторых песнях содержалась насмешка над нерадивыми (ленивыми) хозяевами, чьи поля были ещё не убраны. Женщины (жнеи) катались по стерне, приговаривая: «Нивка, нивка, отдай мою силку» (магический смысл, закон отдачи и восполнения энергии). После окончания жатвы в селе оставались неубранными поля пожилых, больных людей, детей-сирот. Селяне собирались, назначали дату и убирали эти поля в течение одного дня. Этот обычай назывался помочи (от слова «помощь»). В качестве благодарности помощникам выносили на улицу столы с угощением.

Занятие

Тема 6.4 Праздники и обряды осеннего цикла народного календаря

Цель: познакомиться с основными праздниками народного календаря осеннего цикла; вызвать интерес к обрядам и их возрождению; воспитывать уважение к жизни наших предков и их отношению к мирозданию.

План:

1. День Святой Мокрины.
2. День Пророка Ильи.
3. Праздник Маковея .
4. Праздник Преображения Господня или Спа.
5. Успение Пресвятой Богородицы.
6. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы .
7. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
8. День Святой Пятницы.
9. День Михаила Архистратига.
10. Заговенье на «Филипповский» пост.

Ход занятия.

Макринин день, Мокрины 1 августа Православная церковь отмечает память преподобной Макрины Каппадокийской. Она была сестрой святителя Василия Великого, жила в 4 веке. Макрину, как и ее брата, родители

воспитали в строгом благочестии и послушании. Будущая святая еще в юности дала обет девства и вместе со своей матер Женщины построили обитель на берегу реки Ирисы, позже сюда стали приходить многие знатные девы и вдовы, желающие посвятить себя служению Христу. Преподобная Макрина проводила все время в трудах и молитвах. Согласно легенде, ее целомудрие было столь велико, что даже в болезни она не решилась обнажить свое тело перед врачом. Вместо этого она горячо молила Господа об исцелении. Молитва была услышана, и святая не только поправилась, но и получила в награду за веру дар чудотворения. Приметы На Руси святую нередко называли Мокриной, и не случайно: по тому, насколько «мокрый» этот день, судили о приближающейся осени. Так и говорили: «Макрина мокра — и осень мокра». В то же время осадки сулили хороший урожай на следующий год: «Коли на Макрину дождь, уродится рожь». Эта же примета обещала, что в лесу будет много орехов. Если же день выдавался сухим, то бабы проводили особый обряд вызывания дождя — «делали мокрины». Находили девушку, родившуюся в этот день, называли ее Мокриной, наряжали в праздничное платье и подносили ей колосья хлеба. Она должна была отнести их к реке, чтобы та передала хлеб влаге небесной и уговорила ее пролить дождь. А вот если день и без обрядов выдавался сырым, то родившейся в день Макрины нельзя было выходить на улицу, иначе ливень может залить всю землю. Считалось, что заканчивалось лето и для насекомых, по крайней мере, оводы на Макрину должны были кусаться в последний раз. А если с осин начинал лететь пух, что тоже было приметой осени, можно было смело идти за подосиновиками. День Пророка Ильи 2 августа Православная церковь почитает Пророка Илью, жившего в IX веке до нашей эры. Пророк, наравне с Николаем угодником, принадлежит к самым популярным святым. Сохранилось много икон с его изображением, особенно популярны были изображения «Огненного восхождения», на которых пророк в огненном облаке, поддерживаемый ангелом, едет в колеснице, запряженной огненными конями. История праздника Ильи пророк унаследовал многие черты славянского божества Перуна, управляющего громами и молниями. В народном воображении Илья — суровый, грозный, карающий белобородый старец, но в то же время щедрый и наделяющий. Ветхозаветный пророк в народном сознании стал грозным и могучим распорядителем дождя, грома молнии. Он посылает на землю плодородие. Илья постоянно разъезжает по небу в своей огненной колеснице, гремит громом и мечет молнии, наказывая ими темные силы, а в людях зло и неправду. Наши пращуры верили, что гром происходит от стука о небо огненной колесницы пророка Ильи, гонящего змия или нечистого духа. Молнии — это стрелы, которыми святой поражает

злые силы. До принятия христианства на Руси отмечали день Перуна, который позже стал называться Ильин день. Праздник вобрал в себя многие дохристианские традиции. Благодаря сходству функций образ пророка Ильи стал хорошей заменой громовержцу Перуну. В народе Илью величали «сердитым», «огненным», «громовым», «тученосным». Его считали «хозяином дождя». По народной легенде, пророк по небу развозит воду для святых и немного расплескивает, от того и дождь идет.

На Илью боялись «воробьиных ночей», когда гремит гром, сверкают молнии, ревёт скотина, мечутся испуганные птицы, натываясь в темноте на разные предметы. Людей в такие ночи мучила бессонница. Чтобы от своего дома отвести беду накануне Ильина дня всё жилище окуривали ладаном, закрывали полотенцем зеркало и самовар, кошек и собак в дом не пускали, детей уводили на печной приступок, их головы покрывали платками, и молились. По народным поверьям, Илья сжег немало изб и побил много скотины в поле. Огненными стрелами-молниями святой очищает землю от нечистой силы, которая, спасаясь, прячется в домах, в кронах и дуплах деревьев, под шляпками ядовитых грибов, на межах. Нечисть могла обернуться в домашних или диких животных, змей, рыб, спрятаться в церкви или даже войти в человека, если на нём не было креста. Преследуя нечистого дух, Илья мог даже убить невинного человека. Поэтому верили, что люди, убитые молнией, попадают в царство небесное. Пожары в Ильин день, град или сильную грозу воспринимали как наказание свыше. Если в Ильин день молния зажжет избу, то тушить её нужно не водой, а сывороткой или молоком. От сильного дождя с молнией и градом крестьяне за окно выставляли хлеб и соль, а когда дождь заканчивался, носили их к реке и опускали в воду. Дожди, посланные Ильей, не только приводили к пагубным последствиям, но и обладали положительными качествами, имели целебную силу. Ими умывались, чтобы избавиться от порчи и сглаза. Традиции и обычаи празднования В праздник пророка Ильи в церковь приносили жертву – ногу барана, мёд, зелёный горох и колосья свежей ржи. Часть принесенного оставляли в храме, а часть – несли домой. С Ильиным днем связывали приход осени, обращали внимание на поведение животных, изменения в погоде, явные осенние признаки в природе:

- С Ильи начинаются утренники (утренние заморозки).
- Илья лето кончает.
- На Илью до обеда лето, а после обеда осень.
- Петр и Павел день на час убавил, а Илья-пророк – два уволок.
- Придёт Петрок – отщипнет листок, придёт Илья – отщипнет и два.
- На Ильин день и камень прозябнет.
- До Ильи грачи поодиночке, а после Ильи в большие стаи собираются.
- После Ильи перестают кусаться комары.
- До Ильина дня муха кусается, а после – запасается. По поверью, с Ильина дня

волчьи норы открываются, поэтому осуществляли первый выезд на волков. Охотники верили, что если 2 августа затравить волка, то весь год будет удачным. Илья-пророк считался покровителем охоты и отчасти лесных зверей. Порой всю ильинскую неделю называли «звериной», потому что именно в это время медведь не давал покоя скоту. По приметам на Ильин день судили о следующих днях, периодах и праздниках:

- Какая погода на Илью, такая будет и на Воздвижение (27 сентября).
- Если на Илью идет дождь, то в следующем году будет обильный урожай ржи.
- С утра облачно – сев озимых должен быть ранний и можно ждать большого урожая; если облачно в полдень – средний сев, а если вечером – сев поздний и плохой урожай.
- Глухой гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.
- Гром беспрерывен – к граду.
- Если на Ильин день дождь, будет мало пожаров, если солнечно – много.

До Ильина дня заканчивали сенокос. Потому что именно в это время можно было собрать самую сочную и пригодную для заготовки сена траву. К Ильину дню поспевают рожь. С этой даты обычно начинается жатва. Крестьяне собирали горох, капусту накрывали горшком, чтобы она была белая. После 2 августа не советуют есть землянику, иначе постоянно будет клонить в сон, а солому, собранную в этот день называют «ильинской периною». Для здоровья и благополучия обязательно старались выспаться на ней в ночь на Илью или после Ильи. Ещё этой соломой покрывали крыши изб, её запаривали и лечили ломоту и болезни ног.

Праздник Маковей Праздник Маковей – это непереходящий праздник, он отмечается каждый год 14 августа. По церковному календарю ему присвоено название День мучеников Маккавеев. В народе праздник называют Медовым или Мокрым Спасом. Маковей является большим праздником для всех православных, так как в этот день одновременно отмечается несколько важных событий. Христиане празднуют происхождение честных древ Животворящего Креста. Происходит поклонение Животворящему Кресту с целью избавления от различных недугов и очищения от греха. Помимо этого, православный праздник Маковей принято считать Медовым Спасом, по той простой причине, что именно в это время наступает пора для сбора мёда. По церковному обычаю как раз с этого дня разрешается его потреблять. В связи с приходом праздника, начиная с 14 августа, христиане готовят различные лакомства с маком и мёдом: маковые пирожки, булочки, пряники и блины. Кстати, праздник именуется и как Мокрый Спас. Появилось данное название за счёт того, что именно в это время в старину проходило освящение новых колодцев. Святили воду, совершали крестные ходы на водоёмы: купали скот, омывались в реках и озёрах с целью оздоровления.

Приметы и обычаи В древние времена христиане святили в храмах так называемые «маковые букеты». Так именовались букеты цветов, в состав которых входил чабрец, мята, васильки, ноготки. Также к букету иногда добавляли головку подсолнуха или маковку. В праздник Маковоя, по примете, в букете для освещения, всего должно было быть 17 растений. Также существовало поверье, следуя которому, необходимо съесть освящённое яблоко и задумать при этом желание. Если все сделать правильно – загаданное обязательно исполнится. В этот праздник молодые девушки и парни водили хоровод с песней "Ой, на горе мак", сопровождая гуляния розыгрышами и весёлыми шутками. Незамужние особы осыпали молодых парней маком. Считалось, что на праздник Маковоя женщине могут проститься все грехи, в том случае, если она попросит о прощении у своего Ангела-хранителя. Заговоры и ритуалы в праздник Основная масса обрядов на Маковоя связана с мёдом и пчёлами. В праздник принято совершать заговоры, касаемые здоровья, красоты, любви и богатства. Так, например, помириться с недругом можно при помощи заговорённого чая. В отвар необходимо добавить ложку мёда и произнести такие слова: «Усмири пыл, убери давние обиды». После произнесения заговора чай следует выпить в окружении домочадцев. Чтобы защититься от порчи и сглаза, на рассвете в Первый Пост следует отправиться на сборы мака. После чего освятить зерна цветка в храме Божьем, прочитав заговор и засыпать заговорённые зерна под плинтус дома, таким образом, чтобы его невозможно было вынести назад. Сыпать зерна следует, двигаясь от входа по всему периметру жилища, плавно направляясь по часовой стрелке. Высыпать мак необходимо тремя пальцами правой руки и произносить при этом такие слова заговора: «Высеваю мак, как желаю, всё будет так. Если кому-то не так, пусть попробует собрать этот мак. Рассыпанный мак не собрать, а порчу с Божьей рабы (имя) пора снять. Аминь». Традиции праздника По традиции в праздник молодые хозяйки пекли специальные коржи с маком, которые именовались шуликами. Их ломали ещё горячими на мелкие кусочки, после чего заливали мёдом с маком и так ели. В праздник Маковоя, по ранее сложившемуся обычаю, необходимо обязательно посетить храм Божий. Освятить собранные в корзине плоды фруктов, овощи, свежий мёд. Букеты из душистых трав и растений, по традиции, прятали за икону, а по весне рассеивали по огороду. Что можно и нельзя делать? С 14 августа начинается Успенский пост, который идет 2 недели вплоть до 28 августа. Как и в любой другой праздник, в этот день запрещается нервничать, раздражаться, ругаться и унывать. Преступлением также считается находится дома в этот праздник. Необходимо оказывать помощь нищим и вдовам, угощать их мёдом и

делиться припасами. Во время Первого Спаса, в связи с началом поста, не рекомендуется употребление в пищу мяса и молочных продуктов. Булочки с маком советуют печь постные. От орехов и яблок, собранных в новом урожае, также стоит отказаться в этот день. Ведь есть специальные праздники, во время которых следует попробовать плоды нового урожая. Помимо этого, имеется и ещё одно ограничение. После Первого Поста запрещается купаться. Однако стоит заметить, что именно 14 августа, по старым поверьям, речная вода обладала целебным эффектом, поэтому до наступления нового дня в старину все христиане стремились искупаться, чтобы очиститься. Праздник Преображения господня или Спас 19 августа (6 августа по старому стилю) Православная Церковь отмечает один из важнейших христианских праздников — Преображение Господне и Спаса нашего Иисуса Христа, который в народе носит название Яблочного Спаса. Преображение Господне относится к двенадцатым - к 12 главным православным - праздникам, важнейшим после Пасхи, связанным с событиями из жизни Христа и Пресвятой Девы Марии. Смысл праздника, прежде всего, заключается в том, чтобы сквозь житейские беды видеть преобразующий свет, который вселяет надежду. Считается, что праздник Преображения напоминает людям о необходимости духовного преобразования. Церковь учит, что своим Преображением Спаситель позволил людям воочию лицезреть преобразование, которое ожидает человека в Царствии Божием. Христос готовил учеников к своей смерти; они должны были увидеть его во славе, чтобы не поколебаться в час испытаний. На Востоке к началу августа поспевают злаки и виноград, которые христиане приносят в храм для благословения в знак благодарности Богу за его любовь, за дарование щедрого урожая. Часть урожая в первые века христиане жертвовали в храм для совершения таинства евхаристии (причащения). Древний обычай освящать плоды восходит к VIII веку. Традиции в русской народной традиции Преображение называется вторым или Яблочным Спасом, поскольку в этот день освящаются яблоки — самый распространенный плод на Руси. Специально к этому дню яблоки везли целыми возами, и каждый более или менее зажиточный человек считал своим долгом раздать плоды бедным и больным. До этого дня не полагалось есть яблоки и все огородные овощи, кроме огурцов. Начиная с этого дня, разрешается есть яблоки и фрукты, освящение которых проводится в конце праздничной литургии. В народе верили, что если съесть на Спас яблочко, думая о желаемом, то загаданное сбудется. В Православном календаре праздник приходится на Успенский пост, но ради праздника Преображения Господня церковный устав ослабляет строгость поста и допускает на трапезе

рыбу. По традиции в этот день ходили в гости. Сняв первые яблоки, крестьяне пекли яблочные пироги, варили компот и приглашали к себе гостей на застолье, а в деревнях по вечерам все выходили в поле, пели песни и водили хороводы, провожая лето и встречая осень. На Яблочный Спас девушки подходили к яблоням, обнимали их и просили, чтобы яблоневого дерева поделились с ними свежестью и красотой. Чтобы красота перешла к ним, девушки срывали листья яблони и вплетали их в венки. И это не удивительно – ведь цветущая яблоня считалась одним из самых красивых деревьев, и красивых девушек нередко сравнивали с яблоньками. Молились за детей. Считалось, что если женщина, потерявшая своих детей до того, как их крестили, не будет есть яблоки до Яблоневого Спаса, а в сам праздник сходит в храм с первым урожаем яблок, то в раю у ее ребенка все будет хорошо, и сам Господь даст ему отведать яблока.

Приметы По этому дню определяли погоду на осень и даже на будущую зиму. Народная метеорология гласила, что каким будет Яблочный Спас, таким будет день Покрова (14 октября) и весь январь. Сухая погода предвещала сухую осень, дожди – дождливую, а ясный день – суровую холодную зиму. Второй Спас упоминается еще и как "встреча осени", потому что приблизительно с этого дня в России становились холоднее вечера и ночи, а дни короче. Отсюда: второй Спас — шубу припас; на второй Спас бери голицы про запас.

Успение Пресвятой Богородицы Праздник Успения Пресвятой Богородицы православные христиане отмечают каждый год в одно и то же время — 28 августа. Традиции и приметы В этот день в православных храмах проходят праздничные литургии. Верующие несут цветы к иконе с изображением Богородицы и прикладываются к ней. Успение Пресвятой Богородицы ознаменовывает окончание летней уборки урожая. В этот день принято ходить в храм и святить хлеб. При этом ни в коем случае нельзя ронять на пол даже крошку освященного хлеба

Раньше незамужние девушки с нетерпением ждали праздника, так как именно с этого дня было принято начинать помолвки, чтобы осенью сыграть свадьбу. Говорили, к кому не посватаются, тот всю зиму в девках просидит. Считается, что 28 августа начинается раннее бабье лето. Согласно примете, какая погода стоит на Успение, такая ждет нас и осенью. Также, если в этот день — хорошая погода, то зима будет теплая, а следующий год — урожайным.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — первый двенадесятый православный праздник церковного года. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается Церковью 21 сентября.

Народные традиции У восточных славян день посвящён собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию. К этому времени завершаются полевые работы: жатва, вывоз хлеба в овины, уборка льна. В этот день чествовали и благодарили Богородицу за собранный урожай. Считалось, что она даёт благополучие, покровительствует земледелию, семье и особенно матерям. В некоторых местах отправляются поминки по мёртвым, как в Дмитриевскую субботу. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы Считается, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы пришел на Русь из Византии. Он отмечается каждый год 14 октября. Праздник Покров посвящен событиям, которые произошли не в годы жизни Божией Матери, поэтому он не входит в число 12 главных праздников церковного календаря. Однако этот день – один из самых значимых для православного вероучения. Традиции праздника В славянском календаре Покров означал завершение сельскохозяйственных работ и наступление зимы. Хозяйки начинали готовить жилище к зиме. В это время часто выпадал первый снег. С этим связана поговорка: "Покров кроет землю то листом, то снегом". Покров ассоциировался с платком, покрывающим голову невесты, поэтому считался "девичьим праздником". С Покрова Богородицы на Руси начиналась череда свадеб. Семьи, созданные в это время, считались самыми крепкими и счастливыми. Также на Покров составляли прогноз погоды на предстоящую зиму. По одной из примет, если в этот день дует северный или восточный ветер, зима будет холодной, а если южный — зима будет снежной и мягкой. Переменный ветер на Покров предвещал переменчивую зиму.

Как праздновать Покров? На Покров хозяйки пекли блины. Но прежде, чем ставить блюдо на стол, обходили с тарелкой блинов весь дом и читали молитву Пресвятой Богородице. На 14 октября также пекли покровский каравай и угощали им родных и соседей. Остатки каравая сушили и убирали до начала Великого поста. Праздник принято было встречать весело, чтобы зима прошла незаметно и без сложностей. День Святой Пятницы 10 ноября отмечается день святой Параскевы, христианской великомученицы, жившей в 3 веке в Малой Азии. Как гласит предание, Параскева родилась в семье богатого сенатора, но уже в юности решила вести аскетическую жизнь. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, святую Параскеву схватили, подвергли жестоким мучениям и обезглавили. Православный народ почитает святую Параскеву как покровительницу скота и полей, целительницу от тяжелых телесных и душевных болезней, помощницу в женском рукоделии и защитницу семейного счастья. Ей молятся во время родов, о разрешении бесплодия, об исцелении детей. К святой обращались,

если ребенок долго не начинал ходить. Молились Параскеве об урожае и предотвращении засуху.

В народном почитании Параскевы переплелись церковные сведения о великомученице и оставшиеся от языческих времен представления о женском божестве, покровительствующем ткачеству, прядению и браку, а также связанном с водной стихией. Водной стихии отведена значительная роль в народном культе Параскевы Пятницы. Скорее всего, Параскева Пятница является непосредственным продолжением образа языческого божества Мокоши после принятия православной веры. Сохранились сведения о том, что наши предки приносили Пятнице жертву, бросая в колодец пряжу, кудель, монеты, полотенца, пояски, кусочки ткани. Судя по всему, эпизод жития, где мученица Параскева вернула правителю зрение, повлиял на то, что святую и целебную воду пятницких источников, часто употребляли для лечения глазных болезней. Страшным грехом считалось осквернить почитаемый источник. За это следовала неминуемая расплата. Существует поверье, что одна женщина взяла из пятницкого колодца воду для стирки – в этот же день источник пропал. А женщина начала сильно болеть. Существует много легенд о явленных иконах Параскевы Пятницы, найденных на берегу ручья, у родников, и даже на дне колодца. Обычаи, традиции и обряды Поколение за поколением в день Параскевы женщины выносили на улицу вытрепанный лен – устраивали «льняные смотрины». В таких смотринах принимали участие и девушки, которые стремились показать своё искусство обрабатывать лен будущим свекровям и парням. Первый обработанный лен несли в церковь для освящения. Параскева Пятница – покровительница ткачих и пряж, ткачества и прядения – представлялась в виде худощавой высокой женщины с не расчесанными длинными распущенными волосами, похожими на кудель. По мнению некоторых ученых, распущенные волосы Пятницы символизировали лён. По имени покровительницы этого дня в некоторых местах прялки называли «пятницами». В старину, худых и высоких женщин иногда награждали прозвищем – «долговязая Пятница». Как в древние времена, так и в начале XX века существовал запрет в любую пятницу, а особенно в день памяти великомученицы Параскевы, на ткачество и прядение. Нельзя было не только прясть, но и держать дома коноплю и смотреть на веретено. По поверьям, нарушительниц запрета ждало жестокое наказание. К ним являлась Пятница, пугала их, могла свести пальцы на руках, навести судорогу, засыпать глаза, «затыкать» веретеном или железными спицами до смерти и даже превратить в лягушку. Среди славян существовала вера, что святая Параскева покровительствует молодым семьям, бракам и помогает наладить отношения

между породнившимися домами. В день Параскевы молодые зятья угощали тещу и тестя киселем с маслом. А девушки просили святую послать хорошего жениха: «Святая Прасковья, пришли мне жениха поскорее». С просьбой о женихах к великомученице обращались не только в день её памяти, но и в другие дни. День Михаила Архистратига Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных — христианский праздник, который в Русской Православной Церкви отмечают 21 ноября. Обычай У народов, исповедующих православие, с этим днём не связано никаких особых обычаев, хотя к нему приурочены общественные и семейные праздники, связанные с культом предков и рода. В Полесье отмечали Михайлов день «от грома»: не рубили топором, не резали ножом, не ткали, чтобы Михаил не обиделся. В Белоруссии архангела почитали как управителя природных стихий: грома и ветров. Соблюдали запреты на работу, поскольку считали Михаила злым, а в Слуцком районе в этот день ожидали шквального ветра, который срывает стрехи. Основную направленность этого праздника у южных славян определило поверье, согласно которому св. Михаил был одним из шести братьев-юнаков, разделивших между собой небо, землю и весь мир. Михаилу выпало управлять мёртвыми душами. Поэтому день его памяти праздновали «для лёгкой смерти». В Сербии перед его иконой оставляли дары, чтобы избежать болезней и тяжёлой смерти. Считалось, что если св. Михаил встанет у изголовья умирающего, то тот выздоровеет, если у ног — умрёт. Однако если святой стоит у изголовья, но в правой руке у него меч, а в левой — яблоко, смерть неизбежна. В этот день, по народному обычаю, ублажают дворового. Он считается младшим братом домового, но его стараются задобрить, чтобы он остался жить во дворе и не прислал вместо себя лихого. Для этого после произнесения специального заговора во дворе проводится дёгтем полоса, за которую дворового просят не выходить. Ставят ему ужин в хлеву. Для того чтобы ублажить лихого, домового и дворового сразу, выбирали самого старого и худого петуха и ржавым тупым топором отсекали ему голову, принося в жертву «мелким бесам». В иных местах просили домового за скотиной присматривать и оставляли ему ужин в хлеву.

Поговорки и приметы • С Михайлова дня зима стоит, земля мёрзнет. • Со дня Михаила Архангела зима морозы куёт. • С Архистратига Михаила скот загоняют на зимний корм. • Если Михайло в снегу, то и Пасха в снегу, а нет — то и нет. • Не мудрено, что пиво сварено, а мудрено, что не выпито. Заговенье на «Филипповский» пост Это канун четырёхдесятницы – сорока дней воздержания, духовного и физического. Перед тем как наступит Филипповский пост, 27 ноября можно было ещё полакомиться чем-то

вкусным и скоромным. Чтобы выдержать долгие недели всевозможных ограничений и не нарушить строгие правила, наши предки придумали обычай: наесться до отвала. Так же, как и на масляную, народ и сегодня в канун Рождественского поста устраивает гулянья, ходит в гости и трапезничает в кругу семьи. Во многих регионах России, Украины и Беларуси на Филипповское заговенье парни и девушки организуют так называемые вечерницы. Часто нанимают музыкантов, чтобы повеселиться от души. Существует и традиция – угощать друг друга разными лакомствами. Это могут быть блины, орехи, пряники, а также спиртные напитки – вино или водка. После этого 28 ноября наступает Филипповский пост, во время которого нужно соблюдать строгие правила: не есть продукты животного происхождения, не пить алкоголь, не поддерживать интимные отношения в браке. Запрещается даже петь и танцевать, всё это время люди должны посвящать молитвам и общению с Богом. Основные правила Рождественский или Филипповский православный пост длится ровно сорок дней: с 28 ноября до 6 января. Он не такой строгий и голодный, как Пасхальный, но от мяса и молока всё-таки придётся отказаться. Готовили вареники с картошкой, голубцы с грибами, винегрет и другие вкусности.

Филипповский пост обязаны соблюдать все верующие. Исключение существует только для старых и больных людей, беременных женщин и кормящих грудью матерей, маленьких детей, путешественников и тех, кто занят тяжёлым физическим трудом. Им можно употреблять молочные продукты и даже немного мяса. В первую очередь таким людям рекомендовано очиститься духовно, так как эта составляющая поста является более важной, чем простое воздержание от скоромного. Три части поста. Период воздержания можно условно поделить на три временных отрезка. Первый длится от начала поста и до дня Святого Николая 19 декабря. В эти дни по понедельникам следует есть только растительную пищу без добавления масла. Оно разрешено по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Также в эти четыре дня недели допускается употребление небольшого количества рыбы и красного вина. Среду и пятницу следует полностью посвятить сухоядению. Рождественский пост (Филипповский пост) постепенно ужесточается. Во второй его период, от 19 декабря и до 1 января, в плане питания всё остаётся почти попрежнему, только рыбу и вино можно есть исключительно в выходные дни. Ещё больше времени следует выделить для посещения церкви и общению с духовными наставниками. Рекомендовано пройти обряды причастия и исповеди накануне Нового года. Филипповский пост, который длится 40 дней, доходит до пика строгости в последнюю неделю перед Рождеством. Сухоядение распространяется уже на

три дня: понедельник, среду и пятницу. Во вторник и четверг положена растительная пища без масла. Есть рекомендовано только раз в день без таких излишеств, как рыба и вино. В Сочельник, 6 января, голодать нужно целый день, аж до появления на небе первой звезды.

Занятие

Тема 6.5. Современные праздники и обряды

Цель: дать характеристику гражданским, профессиональным, общественно-политическим праздникам 20 века; воспитывать патриотизм, этические и эстетические чувства.

План

1. Гражданские праздники. Профессиональные праздники.
2. Мемориальные. Общественно-политические праздники.
3. Детские праздники. Спортивные праздники.

Ход занятия

Современные праздники и обряды 1). Свадьба в период СССР. В СССР свадьба была большим событием в жизни любой семьи. К ней готовились задолго и вспоминали о ней спустя годы, листая самодельный фотоальбом. Многие современные свадебные традиции родом из советского прошлого. – Я родился в городке Чарск, и свадьбы в моем детстве там проходили регулярно, – вспоминает продюсер Бари Алибасов конец 50-х годов. – Отмечали торжество на улице: ставили большой стол. Еды было мало, родители собирали ее заранее, чуть ли не за год, пока жених обхаживал невесту. Поэтому эти конфеты и пряники было не раскусить. Невеста в белом платье из крепдешина и жених в белой рубашке и широченных брюках (денег на костюмы не было) садились в грузовичок-полуторку, которая колесила по городу. А за ней бегали мы, мальчишки. Жених и невеста кидали конфеты, за которые у нас была борьба. У взрослых был свой праздник, на котором рекой лилась брага. Водка была дорогой и недоступной, а бочонок с брагой стоял в подвале у каждой семьи. На свадьбу ее заготовливали больше. В послевоенные и 50-е годы свадьбы отмечались скромно не только в таких маленьких городках, как Чарск, но и в Москве. Страна жила небогато. – Свадьба проходила весьма буднично, – рассказывает Ольга Морозова, директор и хранитель Музея свадьбы, семьи и детства в Петербурге. – Молодые просто расписывались в загсе. Белые свадебные платья были редкостью. Как правило, это были нарядные платья из крепдешина – кремовые, розовые, – которые потом можно было надевать на другие праздники. В 50-х годах многие новобрачные играли комсомольские свадьбы. Они отличались, во-первых, своей идеологией: и жених, и невеста

были комсомольцами. Во-вторых, скромностью. Новобрачные были студентами и свадьбы проводили в общежитиях. Еду собирали всей общагой. Стол не ломился, зато на комсомольских свадьбах было очень весело. Поворотным в истории советских свадеб стал 1959 год. На Английской набережной в Ленинграде открылся после ремонта первый в СССР Дворец бракосочетания, в котором проводилось официальное торжество, а не просто роспись. Власти нужны были новые ячейки общества, и таким образом советских граждан стимулировали их создавать. Инспектор загса говорила напутственную речь, молодоженов поздравляли депутаты. Супруги обменивались золотыми кольцами. Они были далеко не у всех: кольца часто занимали на один день у знакомых. У первой пары, которая расписалась во Дворце бракосочетания, вообще было одно кольцо на двоих. В 50-х и 60-х годах свадьбы отмечали дома, мода на кафе и рестораны появилась позже, и позвать в них гостей могли только самые обеспеченные. Собрать стол в эпоху дефицита было проблемой. – Но в столе заказов будущим молодоженам давали талончик, по которому можно было получить продукты, – рассказывает Морозова.

– Не деликатесы, а самые обычные колбасу, курицу, две бутылки шампанского, две банки сгущенки... Советские женщины строга́ли салаты, старались не ударить в оливье лицом и удивить гостей. Выручали домашние заготовки – соленья и варенья. Свадьба готовилась усилиями родителей. Сами молодожены – как правило, молодые люди, закончившие институт – были полностью от них зависимы. На свадьбу невесте готовили приданое: по случаю, когда выбрасывали товары в промтоварных магазинах, покупали постельное белье и занавески. А вот о том, чтобы жить отдельно от родителей, молодые даже не могли мечтать. В СССР жилье не покупали, его давало государство, но для этого нужно было иметь трудовой стаж и заслуги. – В лучшем случае супруги жили в отдельной комнате, – рассказывает Ольга Морозова. – В худшем – за шкафом. В первую же брачную ночь в квартире оставались приехавшие издалека родственники, поэтому на то, чтобы остаться наедине и приступить к выполнению супружеских обязанностей, рассчитывать было бессмысленно. Ночь на полу в обнимку с гостями осталась в памяти многих советских молодоженов. В 70–80-х годах свадьбы стали отмечать пышнее. Появилась традиция праздновать два дня, невеста покупала два платья – на первый и второй день. К загсу стали подъезжать на машинах – «Волгах» и «Чайках». Автомобиль для рядового советского гражданина был роскошью, их брали в прокате. Машины украшали лентами и куклами, чтобы все были в курсе: по городу едет свадебный кортеж. Между тем в СССР сохранились старые традиции деревенских свадеб. К ним

относится и выкуп, и ряженные невеста и жених, и всевозможные конкурсы во время застолья. Обычай гулять широко, в смысле напиваться, тоже никуда не ушел. Вот как Алибасов, который вместе со своей группой подрабатывал на московских свадьбах, вспоминает то время: – После первых двух тостов все были уже пьяные. Было такое, что и ногируки «по пьяни» ломали. «Пьянки» продолжались несколько дней. Это было нормой, все знали: свадьба – это повод напиться и заранее на это настраивались. Рассматривая старые, пожелтевшие от времени фотоснимки, интересно наблюдать, как менялась свадебная мода. Алла Пугачева выходила замуж за отца Кристины Орбакайте в фате. Ее надевали не все невесты, но по традиции именно фата должна была хранить новобрачную и отпугивать злые силы, чтобы они не расстроили брак. Алле Борисовне это не помогло, она развелась. Самыми популярными свадебными цветами долгое время были гладиолусы. Они во время церемонии были в руках у Людмилы Поргиной, жены Николая Караченцова, и у Марьяны Цой, и у первой жены Вениамина Смехова Аллы. Сегодня они ассоциируются с 1 сентября, но тогда и таким цветам невесты были рады, как и гвоздикам, которые в наше время увидеть можно, пожалуй, только на парадах. 2). Праздники в Советский период.

Праздники и памятные дни России

К XIX веку человечество приходит с мыслью: не смогли построить рай на земле, построим его у себя в душе, в сознании. XIX век – век демонизма, поиск врага, который не дает создать этот рай. Отсюда подмена бога – дьяволом. Все рушится, отчаяние, безысходность, мистика. Образ человека растворяется, уходит, счастье – одно на всех. Мирное сосуществование государств заканчивается. Мир на грани войны. Во второй половине XIX века в России происходит отмена крепостного права. Открываются школы, училища, народные дома и театры, добровольные общества, появляется радио, кинематограф, клубы для детей. Октябрь 1917 года привносит в праздничную культуру массовые формы: митинги, гуляния, праздничные действия. После октября 1917 года все было направлено на борьбу с неграмотностью, сельскохозяйственную и антирелигиозную пропаганду, а так же организацию отдыха и развлечений. А праздничные шествия стали называться демонстрациями. Первые массовые советские праздники: «Кровавое Воскресенье» (9-22 января), День Парижской Коммуны (18 марта), День Красной Армии (23 февраля), Память июльских дней (3-16 июля), Октябрьская годовщина (7 ноября). Это были в основном шествия с оркестрами, знаменами, пением. Использовались маски, то символические, то буффонные фигуры «врагов» революции: царь «Гапон», «полицейские». Известны зрелища: «Меч мира» (годовщина Красной Армии), «Гибель

Коммуны» (День Парижской Коммуны), «Блокада России»; празднество «К Мировой Коммуне (1920 г.)»; военный праздник в честь III Интернационала «Взятие Зимнего Дворца» и т.д. В представлении, празднестве переживалась вся история – от восстания Спартака до недавнего выстрела «Авроры». Вместо главного праздника рождения и воскресение Христа теперь таким событием становилась Революция. Системы инсценировок, как правило, были просты: «рабочие совершают революцию», «красноармейцы сражаются», «Атланта наступает» и т.п. Митинги, рапорты, скандирование приветствия, элементы фольклора и уличного театра (хоровод, раек и частушки, балаган, шествие ряженных). Постановки организовывались на манер торжества Великой французской революции: грандиозность масштабов, обилие монументальных «живых картин», ярко выраженная агрессивность, военно-парадный пафос, попытка заменить институт церкви чем-то вроде неофициальной атеистической религии: в одном случае – культом Разума, «Верховного существа», в другом – чаянием «Мировой Коммуны» Праздники служили одним из главных каналов массовой коммуникации. Середина 20-х годов – время расцвета советского праздничного искусства, еще опиравшегося на мировую самодеятельность рабочих клубов и театральных кружков, профсоюзных, спортивных, женских, молодежных организаций.

Индустриальный карнавал – становится любимейшим зрелищем. Эссер, Фабрикант, Белополяк, Лодырь, Бракодел, Ударник – герои шествия. На глазах у зрителей ковали, пекли, продавали; над головой вождя разливался электрический свет наподобие нимба – «Лампочка Ильича». Пролетарский «карнавал» уверенно набирал обороты... В конце 1920-х годов вводится обязательная явка всех работающих на демонстрации. Все происходит по утвержденному плану: крики, лозунги, выступления, аплодисменты. Праздники этих лет были слишком пестрые и идеологически не выдержанные. Например, День Книги в Москве (1935): были устроены показательные маневры артиллерийского полка под девизом «Книга – лучшее оружие!»; в 1938 г. во время процессов шли рабочие с плакатами «Смерть!»; на одной из демонстрации несли большие воздушные шары, на которых были нанесены надписи о достижении в области ударничества и выполнении плана (получалось, что достижения – «дутье») и т.д. В конечном итоге единый массовый праздник разложился на две составные части: первая – торжественная, серьезная, даже мрачноватая, с тяжелой поступью колон, танками впереди и пионерами позади. Все это движется, приветствует руководителей. А другая часть – народное гуляние. А тем временем за рубежом 20-30 годы тоже стали временем бурного развития

массовых зрелищ и праздников. В Англии шекспировские пьесы ставятся на открытом воздухе; в США – голливудские шоу и драматизированные шествия на повозках; в Германии разыгрываются религиозные и исторические мистерии, уличные народные театры; в Швейцарии и Италии – карнавалы; в Испании – коррида. В предвоенные годы (1937-1940) и годы Великой Отечественной войны (1941-1945) все массовые мероприятия нацелены на пропаганду патриотизма и интернационализма, поддержку бодрости духа, сплоченности и мобилизации народа на разгром врага. Годы Великой Отечественной войны характеризуются пропагандой патриотизма и интернационализма. Особое место занимает художественная самодеятельность: фронтовые бригады самодеятельных артистов, небольшие концерты. В прошлом остались массовые формы праздничной культуры: праздники, вечера, гуляния. После Великой Отечественной войны шло восстановление народного хозяйства и преодоление последствий войны. Широко распространились: тематические вечера, семейные праздники. Старые праздники уступили место «советским», новым: «День сева», «День Урожая», «День животновода» и т.д.; посвящение в рабочие, колхозники; праздники первой полочки, вечера портреты, чествование трудовых династий. 50-90 годы, включают в себя множество событий: от «оттепели» до «перестройки», несут лозунг: «Все для человека, все во имя человека» и характеризуются массовыми мероприятиями для детей, профессиональными праздниками, государственными, этнопраздниками, фестивалями, конкурсами, театрализованными представлениями, народными гуляниями, знаменательными датами или событиями в жизни страны.

Наиболее яркие из них: VI и XII всемирные фестивали молодежи и студентов в Москве (1957, 1985), театрализованный концерт, посвященный 50-летию Советской власти, театрализованный концерт, посвященный 40-летию ВЛКСМ, театрализованное представление, посвященное 25-летию со дня снятия блокады Ленинграда, Олимпиада – 80 в г. Москва и др. В 90-е годы XX столетия происходит распад Союза Советских Социалистических республик, реформирование экономики, социальнокультурный кризис, возникают проблемы межнационального, межэтнического сотрудничества. Востребованы праздники, через которые идет укрепление государственности: День Республики, День Отечества, 9 Мая, День города и др.; детские, личностные и профессиональные праздники, а так же возрождается интерес к национальным праздникам.

— официально установленные в [России праздничные дни](#), профессиональные праздники, памятные дни, памятные даты и [дни воинской славы \(победные дни\) России](#). Всего их четырнадцать:

1—6 и 8 января — [Новогодние каникулы](#)

7 января — [Рождество Христово](#)

23 февраля — [День Защитника Отечества](#)

8 марта — [Международный женский день](#)

1 мая — [Праздник Весны и Труда](#)

9 мая — [День Победы](#)

12 июня — [День России](#)

4 ноября — [День народного единства](#).

Профессиональные праздники устанавливаются в знак признания заслуг работников отраслей [народного хозяйства](#) и различных сфер деятельности.

Памятные дни устанавливаются в честь значительных событий и знаменательных дат в [мировой истории](#) или [истории России](#).

Дни воинской славы (победные дни) России устанавливаются в ознаменование славных побед российских войск, сыгравших решающую роль в истории России.

Памятные даты России — официально установленные памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества.

Занятие

Тема 6.6. Православные народные верования.

Цель: познакомить с традиционным нравственным потенциалом русского народа и их верованиями, объяснить что лежит в основе праздника, способствовать возрождению праздников и обрядов народного календаря в нашей жизни.

План

1. Традиционный нравственный потенциал и православная вера.
2. Отзывчивость, взаимопомощь, взаимовыручка. Народные верования
3. Мифологические образы в русских народных праздниках сегодня.

Обычаи, праздники и обряды уходят своими корнями в глубокую старину и крепко связаны с трудом и укладом жизни народа. Празднества устраивались нашими предками после удачной охоты, перед началом весенних полевых работ, после уборки урожая. Торжествами и особыми, приуроченными к ним обрядами народ встречал весну, лето, осень, зиму, поклоняясь деревьям, цветам, родной природе, заботясь о будущем урожае, благополучии своего рода и т.д.

Что лежит в основе праздников и обрядов? Что определяет их содержание и направленность? Какова их роль в воздействии на личность?

Правильно ответить на эти вопросы, понять сущность и смысл обрядности, как и любого другого общественного явления, можно лишь исходя из объективных причин ее возникновения и проследив историю ее развития. Нам важно также определить, какие функции выполняли обряды в прошлом, в каком виде существовали и как видоизменялись, т.е. подойти к вопросу исторически.

Праздник представляет собой значительный общественный акт, который, как пишет М.М. Бахтин является «очень важной первичной формой человеческой культуры». Постепенно сложились и характерные для данных торжеств, ставшие неотъемлемыми их черты. Из них прежде всего следует отметить как необходимый момент коллективное пиршество. Различного рода действия, совершаемые людьми во время праздника, первоначально не имевшие никакого ритуального значения, постепенно приобретали его, превращаясь в магические обряды. Стремлением людей ярко, красиво, торжественно и памятно отметить узловые события своей жизни обусловлено придание этим событиям форм праздников и обрядов. Такие события, как свадьба, рождение ребенка, совершеннолетие и др. являются переломными моментами в жизни людей, меняющими их отношения с окружающими, дающими им новые права и предъявляющими новые требования. И вполне объяснимо стремление людей празднично отметить эти события торжественными, запоминающимися обрядами, которые переходят из поколения в поколение в определенной устоявшейся, закреплённой форме и выражают внутренний смысл, содержание данного события.

Обрядность - составная часть культуры, отражающая духовную сущность народа, его мироощущение в различные периоды исторического развития, сложное и многообразное явление, выполняющее функции передачи последующим поколениям опыта, накопленного в борьбе за существование, своеобразная реакция человека на жизненные условия, специфическая форма выражения народных устремлений и чаяний.

Историческая смена общественных формаций, жизненных условий, потребностей и взаимоотношений людей оказывает влияние и на развитие праздников и обрядов. Как результат изменения действительности обрядность проходит длинный и сложный путь эволюции. Отмирают одни обряды, вступающие в противоречие с мировоззрением людей, трансформируются другие, в которых новое содержание вкладывается в прежние формы, и, наконец, рождаются новые обряды, отвечающие потребностям и требованиям новой эпохи.

Что же заключается в понятии «обряд»? В чем его сущность? Почему во все времена, начиная с первобытнообщинного строя, люди отмечали

торжественными ритуальными действиями наиболее выдающиеся события своей жизни.

Термин «обряд» происходит от глагола «обрядить», «обряжать» - украшать. Обряд является своего рода перерывом в обыденной жизни, ярким пятном на фоне повседневности. Он обладает удивительным свойством воздействовать на эмоциональный мир человека и одновременно вызывать у всех присутствующих сходное эмоциональное состояние, способствующее утверждению в сознании той основной идеи, ради которой он совершается.

Первые элементы обрядности возникли задолго до появления христианской религии из потребностей людей в торжественно-радостные и торжественно-скорбные моменты жизни собираться вместе и определенным образом выражать охватившие их чувства. В этом состоит социально-психологическая природа обрядности.

В каждый обряд вкладывается свое содержание, но он всегда представляет собой условное действие, цель которого - выразить в символической форме конкретные представления и определенные социальные идеи. Обряды отражают многообразные связи и взаимоотношения людей в обществе.

«Это символическое и эстетическое выражение (и проявление) коллективных связей общества, коллективной сущности человека, связей, не только соединяющих человека с современниками, но и объединяющих его с предками. Обряд создается как выражение духа, привычек, традиций, уклада жизни общества», в нем получает отражение реальная жизнь человека, его связи и отношения с обществом, с окружающими людьми. Обряд является одним из способов существования традиций.

В комплексе общественных явлений традиции проявляются как одна из форм закрепления, сохранения и передачи определенных общественных отношений от одного поколения к другому. Традиции как прочно установившиеся, ставшие привычными представления людей рождаются в ответ на запросы жизни и существуют до тех пор, пока отвечают нуждам той или иной группы людей.

Традиция - более широкое общественное явление, особая форма закрепления общественных отношений, выражающаяся в устойчивых и наиболее общих действиях и нормах общественного поведения, передаваемых из поколения в поколение. Содержание традиций определяется породившими их общественными отношениями, и потому традиций - продукт определенных исторических условий.

Традиции являются одним из могучих средств воздействия на человека. Развитие общества идет от прошлого к настоящему, от настоящего

к будущему, поэтому в обществе, с одной стороны, всегда живут традиции, в которых сконцентрирован опыт ушедших поколений, с другой - рождаются новые традиции, концентрирующие опыт сегодняшнего дня соответствующие новому мировоззрению.

Между традициями, обычаями и обрядами много общего: все они представляют собой формы передачи новым поколениям социального опыта, накопленного обществом, причем эта передача происходит в яркой образной форме с помощью условно-символических действий.

Традиции охватывают более широкий круг явлений, чем праздники и обряды. Они встречаются во всех сферах общественной жизни, проявляются как одна из форм закрепления, сохранения и передачи определенных общественных отношений от одного поколения к другому. Таким образом, мы остановимся на следующих определениях основных используемых понятий.

Традиция - общественное явление, которое отражает исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, порядок, нормы поведения, особая форма общественных отношений, выражающихся в общих действиях и сохраняемых силой общественного мнения.

Обычай - более узкое понятие по сравнению с традицией. Это установившееся в той или иной общественной среде правило, регулирующее поведение людей в общественной жизни. Исполнение не обеспечено государством. Он соблюдается благодаря своему неоднократному повторению и применению в течение длительного времени.

Праздник - торжественная форма ознаменования различных событий личной или общественной жизни, основанная на поверьях и обычаях народа, день, свободный от трудов и повседневных будничных забот.

Обряд - общественное явление, представляющее собой совокупность утвердившихся в народе условно-символических действий, выражающее определенный магический смысл, связанный с отмечаемыми событиями личной или общественной жизни; это своеобразный коллективный акт, который строго определяется традицией, а также внешняя сторона религиозной жизни и верований человека.

Ритуал - порядок совершения обряда последовательность условно-символических действий, выражающих основную идею праздника, внешнее проявление верований человека.

Эти понятия в обыденной жизни имеют тенденцию к расширению их объемов и довольно часто подменяются одно другим. Тем не менее их разведение и определение содержания от более широкого к узкому

представляется нам правомерным, так как позволяет свободно оперировать ими в ходе наших рассуждений и отличать одно от другого.

Итак, рассмотрим народные традиции празднования **Святки**.

Один из особо почитаемых на Руси праздников – Зимние Святки. Вот как описывает святочную стихию известный бытописатель, этнограф А.А. Коринфский: *«Шумят веселые Святки, от самого дня Рождества Христова до праздника Крещения Господня играми да плясками, да песнями на святорусском просторе привольном потешаются, вещими гаданиями честному люду православному тайные веления судеб открывают. Гудят пиры-беседушки затейные, зеленым вином поливаются, плещут пивом, брагою, медами ставлеными. Что ни день на Святках, то свои поверья, что ни час – новый сказ, корнями живучими приросший к сердцу народному. Гуляет, «святошничает» любящая «веселие» матушка – Русь; положено дедами, прадедами, заповедано гулять – веселиться широкой русской душе по всему святочному обычаю. И словно воскресает на эти дни, сбрасывает с тысячелетних плеч саван векового забвения старина стародавняя...»*

Зимние Святки – праздник многослойный, вобравший в себя обряды и обычаи, связанные с мифологическими и религиозными представлениями, сформировавшимися в различные исторические эпохи.

Архаическую основу зимнего цикла праздников составляют ритуализованные формы проявления солярного культа. В день зимнего солнцестояния, когда начиналась новая солнечная фаза – увеличение светового дня, наши далекие предки совершали обряды в честь Дажбога – Бога Солнца, животворного благодетельного существа, дающего тепло, энергию, жизнь.

После утверждения христианства на этот архаичный цикл народного земледельческого календаря наложились даты календаря церковного, посвященные памяти о евангельских событиях рождения Христа и крещения его в Иордане.

В Евангелиях не указана точная дата рождения Иисуса и даже время года. Время празднования Рождества, Богоявления и Крещения было определено христианской церковью в процессе борьбы с языческими культами, которая осуществлялась не внешними принудительными мерами, а «изнутри»: «главным методом здесь стало использование христианами самих языческих верований, их очищение и наполнение христианским смыслом». В соответствии с этой тенденцией в день зимнего солнцестояния христиане стали праздновать Рождество Иисуса Христа *«как рождение подлинного солнца, вхождение в мир духовного света»*.

Праздник Рождества Христова утвердился после того, как его соединили с праздником Богоявления 6 января в один рождественский цикл. (Между 25 декабря и 6 января проходило 12 дней. Число же 12 у многих древних народов считалось священным). В таком виде 12-дневных Святков Рождество Христово вместе с Крещением перешло к русским славянам после принятия ими в 988 году христианства и заменило празднование дня рождения бога Солнца.

В народной традиции к этим датам примыкает и празднование Нового Года, дата которого приходится на середину святочного периода (31. XII). Новый Год в России «официально» начали встречать 1 января с 1700 года по Указу Петра Великого, в котором было также разъяснено, каким образом должна происходить встреча Нового Года: *«В знак доброго начинания и нового столетнего века поздравлять друг друга в веселии с Новым Годом. По знатым и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторые украшения из деревьев и ветвей сосновых, еловых и можжевельных, чинить стрельбу из небольших пушечек и ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни. А людям скудным каждому хотя бы по деревцу или ветви на ворота или над храминою своею поставить»*. Время исчислялось тогда по юлианскому календарю.

Позже, после декрета от 24 января 1918 года, Россия перешла на григорианский календарь. Но поскольку Русская православная церковь продолжала и продолжает пользоваться юлианским календарем, который отстает от григорианского на 13 дней, в России праздник Рождества Христова передвинулся на 7 января. День же зимнего солнцестояния (25 декабря) совпал с днем памяти святителя Спиридона, в результате в «производственно-бытовых» святцах этот день обозначается как Спиридон – Солнцеворот (Солноворот). (*«После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек»*), - гласит пословица.

Рождеству Христову предшествовал сорокадневный пост (Филиппов или рождественский), который заканчивался Навечерием Рождеством или Сочельником 24 декабря (6 января).

«Канун Рождества Христова, - пишет А.А. Коринфский,- должен застать люд православный уже вполне готовым к восприятию благочестивой вести о рождении Спаса – Христа, несущего на темную землю светлое благоволение». Великому празднику предшествовала духовная подготовка, *«шла уборка в домах, топились бани, все – от мала до велика – мылись и надевали чистую одежду. Сочельник было принято ознаменовывать добрыми делами: помогать страждущим и убогим, раздавать милостыню...»*.

В этот вечер все ожидали появления на востоке первой звезды. Согласно преданию, перед Рождеством Христовым на востоке от Вифлеема появилась необыкновенная звезда, которая возвещала о рождении Спасителя.

Когда в Навечерие Рождества на небе появлялась первая звезда, можно было приступать к традиционной трапезе. Перед ее началом у образов в избе зажигалась лампада, у икон ставились зажженные свечи, домочадцы во главе с хозяином дома читали молитвы.

«Ужин в рождественский Сочельник всегда был обильным и разнообразным, отчего называли его щедрым вечером или богатою кутьей. Обязательным блюдом была кутья: она готовилась из зерновой вареной пшеницы, ячменя, риса с медом, а чаще с сытою, т.е. медом с растертым маком. Другим обязательным блюдом был взвар – компот из сухих яблок, груш, слив, вишен, изюма и др.»

Описывая трапезу в канун Рождества, А.А. Коринфский отмечает, что *«придерживающиеся старых благочестивых обычаев люди русские не нарушали поста по уставу церковному разрешается вкушать в это время только «сочиво» (взвар рисовый или ячменный с медом, или ягодный и плодовый) с хлебом пшеничным, «олады» медовые да пироги постные»*. Стол в сочельник, символизировал рождение Иисуса Христа. Стол, на котором устанавливались яства, устилался сеном или соломой. Это делало его похожим на те ясли, в которые был положен новорожденный Спаситель. (Иисус Христос родился в пещере, в которую в ненастные дни загоняли скот, в стене этой пещеры было высечено углубление и туда засыпали корм и солому.

Взвар (сочиво) варился обычно при рождении ребенка. *«И в то же время напоминалось о неизбежном – земной смерти Спасителя (кутья – принадлежность похоронной и поминальной трапез. Символичны также и компоненты кутьи: зерно, истлевающее в земле, воскресает для нового произрастания, для жизни. Мед же знаменует будущую – не на земле – сладкую, блаженную жизнь»*.

В преддверии Рождества уже проявлялась зрелищно-игровая традиция народного праздника, идущая из глубины языческих времен: начинали исполнять обряды гаданий, ряженья, колядования. *«Эта языческая традиция ведет начало от празднеств, посвященных солнцу: в декабре оно поворачивается на лето, прибавляется день, люди с нетерпением ждут воскресения природы. Вечер рождественского Сочельника называли в народе Колядами»*.

«Коляда», - слово загадочное. Не только бытописатели, но и сам народ приурочивает к этому слову различные понятия». Наиболее

распространенное толкование: коляды – это измененное латинское Kalendae, Календа, первоначально – первое число каждого месяца, позднее – обозначение январских календ (с 14 декабря по 1 января) как точки отсчета года. В средние века это слово обозначало святочные игрища. На русском Севере, – «называют колядою рождественский Сочельник, колядованием – обряд хождения по домам на Рождество с поздравлениями и песнями, со звездой. Чаще праздничный обход дворов совершался после всенощной или заутрени, то есть рано утром уже в день Рождества Христова 25 декабря. Рождественскими колядками величали новорожденного Христа.

В великорусских губерниях, к концу XIX века обычай рождественского колядования, или христославления, «стал исключительным достоянием детворы деревенской, с увлечением выполняющей его за старших». «И теперь еще можно видеть в ночь перед Рождеством, – отмечал в 1901 году бытописатель, – кое-где толпы ребят, один из которых несет на палке зажженный фонарь в виде звезды, а все другие бегут за ним на каждый двор, куда только их пускают хозяева».

Обычай христославления был широко распространен в начале XIX века в Восточной Сибири. Воспоминания о нем часто встречаются в рассказах старожилов, которые еще «застали» прошлую жизнь деревенской общины (записи 70-х – 90-х годов XX века).

Христославление было в начале XX века универсальной традиционной формой общения – это был ритуальный обход дворов, укрепляющий связи внутри общины, а также это была особая форма почитания младшими старших. Во время совершения этого обряда, как свидетельствуют рассказы, через игру осуществлялось этическое воспитание детей и молодежи («*Потешно, и старикам тоже обоженье. Когда споешь: «Здравствуй, хозяин с хозяйшкой!» - приятно же имя!»*). В ряде рассказов упоминается обычай посещения в первую очередь тех членов общины, которые, согласно церковному обряду крещения, были покровителями славельщика в миру («*В первую очередь идешь ко крестному или ко крестне. Это первый дом, первый гость. А потом идешь по всей деревне*»). Обряд христославления требовал обязательного одаривания славельщиков. Судя по рассказам крестьян-сибиряков, в начале XX в. народной средой осознавался скорее не религиозный, а этический смысл одаривания как проявления естественной благодарности за внимание к хозяевам дома. К приходу славельщиков в каждом доме заранее готовились («*Вначале, перед праздником, в доме запасут конфет, а нам, детям, не дают, говорят: «Славельщикам». Славельщики из нашей же деревни. Всё парнишки бегают. Пропоют Рождество, бабка их из мешочка конфетами угостит. Они ведь не сидят,*

пропоют и в другой дом бегут». Мотив ожидания устойчиво повторяется в повествованиях. Стремление ребятишек успеть обежать «до свету» все дома и деятельное ожидание их прихода хозяевами передается в кратком, но выразительном описании (*«На Рождество бегали, славили. Группа наберется и бежит. Их там уже ждут – пироги пекут. Каждому дадут по пирожку. А они поют: Рождество, Христе Боже наш, Воссияет свет разума...»*)

Обряд христославления подчинялся законам деревенского праздника – превращался в увлекательную игру для детей. В рассказах он предстает перед слушателем как своего рода вид соревнования: каждая группа старалась посетить как можно больше домов. Обряду сопутствовали азарт и веселье. Именно это ощущение стремятся передать рассказчики. Дети оказывались активно вовлеченными в стихию праздника (*«Ой, утром так чуть свет – чтоб раньше, всех больше наславить. Ой, туча тучей, партия за партией! Из одного дома выбегают, в другой забегают – в этот уж опять набегают компания»*).

В рассказах встречается мотив-описание «славельщики в доме». Здесь также отмечается готовность хозяев к одариванию гостей. Так детей словно «обласкивала» вся община (*«Вот уж тут наготове всё у хозяина: и деньги, и печеный хлеб дают, и орешки, и конфетки»*).

Если христославление и посевание были уникальными формами участия детей в жизни сельского коллектива, то колядование, совершаемое под Новый Год (в Васильев вечер) и в последующие святые вечера до Крещения, было формой активного вовлечения в жизнь общины молодежи.

В начале XX в. магический смысл обряда почти не осознавался. Согласно обычаю, правда, колядовщики наделялись неограниченной свободой, они вольны были всё в селе «ставить с ног на голову», или «куролесить», «пакостить», как говорили в Забайкалье. А затем, в Крещение, их подвергали испытанию, называемому «купание чертей в Ердани». Эти действия, однако же, не осознавались как магические, они воспринимались лишь как особая форма общения молодежи с другими возрастными группами, прежде всего – со старшим поколением, и как проявление «смеховой» культуры русского крестьянства.

Ряженные представлены в рассказах участниками веселого маскарада, ритуальное значение масок при этом не осознается. В повествованиях упоминается маска гуся, имевшая ранее у славян магическое значение. Отмечается также выворачивание шубы наизнанку как элемент костюма, наиболее часто используемый колядующими. Наличие персонажа в таком одеянии некогда связывалось с культом Велеса и было обязательным в

«языческих игрищах ряженных». Судя по рассказам, в первой трети XX в. костюм этот применялся с чисто развлекательной целью. («*Шубы вывернутые, чтобы не узнали человека, кто он такой*»), а также были костюмы сугубо карнавальные, являющиеся воплощением личной выдумки («парень с девкой», «цыгане» и т.д.). Маски надевались для того, чтобы «было занятнее».

Наличие маскарадного костюма как обязательное условие для участия в колядовании подчеркивается тем, как именуют колядующих в Восточной Сибири. Их называют «маскировщиками», а более пожилые люди – «машкаровщиками».

Смысловое содержание повествований о ритуальных обходах дворов, совершаемых в Зимние Святки, выражено в таком, например, обобщении: «*Было же че-то ить это. Ну, как-то весело было, народ живой, не лени был. А щас ведь неохота – и не пойдут...*». Речь здесь идет о таком качестве, которое было присуще крестьянам, живущим по законам соседской территориальной общины, и которое, надо сказать, утрачено современными сельскими жителями, - об умении сообща, в полную силу, по-детски веселиться.

«Приходит Святой Василий Великий в народную Русь на восьмой день Святков, - продолжает А. Коринфский, - в самый разгар гаданий святочных». Твердо верили крестьяне «в силу гадания, приурочиваемого к этому вещему дню».

Святки считались наиболее благоприятным временем для ворожбы. «По русским верованиям, Бог, радуясь рождению сына, выпускает из иного мира» покойников и нечистую силу «гулять по белу свету». Этим и объясняется народная терминология Святков, называемых у восточных славян «страшными вечерами». Незримое присутствие духов среди живых людей обеспечивало, по народным воззрениям, возможность заглянуть в свое будущее, чем и объясняются многочисленные формы святочных гаданий». Чаще всего ворожили в ночь перед Рождеством, на Новый Год и на Крещение, как правило, в полночь. Каждое гадание требовало своего места: в избе (гадание с курицей или петухом), в подполье или бане (со свечой), в бане (просовывали руку в окошко), во дворе (кидали сапог, валенок или варежку), на росстани (развилке дорог (слушали звон) и др. Особо интересны гадания, вызывающие видения во сне. Множество гаданий знают и современные сельские жители.

Например: *Гадания во сне;*

Гребень. Кладут под голову гребень и говорят: «Суженый, ряженный, причеши мне голову».

Мостик. Собрав из веника прутиков, кладут их сложенными вроде мостика под подушку. Ложась спать, приговаривают: «Кто мой суженый, кто мой ряженный, тот переведет меня через мостик». Если суженый явится во сне и переведет через мостик, быть замужем в этом году.

Пересол. Едят перед сном что-либо соленое или пересоленную пищу. Ложась спать, говорят: «Кто мой суженый, кто мой ряженный, тот пить мне подаст».

Традиции «Масленицы».

Масленица - древнеславянский праздник «проводов зимы», которым отличается переход к весне и весенним земледельческим работам. Из всех древних славянских праздников Масленица - самый древний. Масленица была принята Православной Церковью как религиозный праздник - сырная неделя, сыропустная, когда мяса уже исключается из рациона, но разрешается есть молочную пищу и яйца. О встрече и проведении Масленицы заботились ещё с субботы предшествующей недели, начиная заранее печь блины. Всю масляную неделю праздновали широко, весело. Ходили друг к другу в гости на блины, катались по улицам на лошадях в разукрашенных санях. Иногда в санный поезд впрягали вместо лошади ватагу ряженных, на сани водружали столб с вертящимся колесом - символ возрождающегося солнца, делали «ледянки», «катушки» - ледяные горы и съезжали с них на санках, бересте, коже и "ледынцах". Гуляли ряженные, плясали вокруг костра из чучела соломенного, обряженного в «бабью лопоть»: сарафан, платок, повязанной по-старушечьи - с низким захватом лба, в руке - блин, в другой - сковородка. В центре внимания на Масленице оказывались молодожены: они одевались в свои лучшие наряды и непременно принимали участие в катаниях.

Для каждого дня Масленичной неделе имелось свое название. **Понедельник - встреча.** К первому дню Масленицы устраиваются общественные горы - ледянки, каталки, качели, столы со разнообразными яствами. **Вторник - заигрыш.** С утра приглашались девушки и парни покататься на горах, поесть блинов. Гостей принимали у ворот или у крыльца. Молодцы высматривали невест, а девицы поглядывали на суженых. **Среда - лакомка.** В среду тещи приглашали своих зятьёв на блины, а для забавы любимого зятя созывали всех родных. **Четверг - широкий четверток, перелом.** Начинался масленичный разгул: катались по улицам, совершали различные обряды, в некоторых местах отмечены кулачные бои.

Пятница - тещины вечерки. В этот день зятя угощали блинами своих тещ (иногда со всей родней). Зять обязан был с вечера лично приглашать тещу. **Суббота - золовкины посиделки.** Молодая невестка

приглашала своих родных к себе. Дети строили снежные городки. **Воскресенье - проводы, прощанье, целовник.** Соломенную куклу. Прощание между родными и знакомыми происходит вечером. Прощание завершалось поцелуем. Встретить весну необходимо было с чистой совестью и телом. По окончании Масленицы все шли в баню.

Отличительная черта Масленицы - катание по улицам на лошадях. «Взад и вперед мчатся однопряжки, пары, тройки, весело позвякивая всяким «вызвоном» (колокольчики, бубенчики), красуясь искусно сделанной сбруей, разноцветными ленточками в заплетенных косичках лошадиных грив. В «кошевках», «кошевнях» сидят разряженные катающиеся «кумпании» - пожилые особо, молодежь особо, громко распевая «прогоlosны» песни. От поры до времени из общей вереницы кошевков отделяются некоторые и останавливаются перед той или иной избой, где для приглашенных «поежжан» (гостей) давно «собраны столы» с масленичной «ествой», хмельным или «травяным» пивом, а также водкой". С представлениями проходил последний день Масленицы – «прошшонное воскресенье», «целовальник». «... Все больше бабы, - приделает из кудели бороду, верхом на коне задом на перед сядет да и ездит взад-вперед по деревне из конца в конец. То сани двои или трои вместе рядом свяжут, запрягут задом наперед, на сани поставят лавку, на ней сидит старуха с прялкой, куделю прядет, а старик сзади стоит, над ней кормует, кулаками размахивает. Всяко-то, всяко представляются, только бы чуднее было».

Вечером в этот день ездили на кладбище прощаться с родителями, посещали родственников, молодые кланялись пожилым в ноги, да и просто люди кланялись друг другу, просили прощение и обязательно целовались. Выпечка блинов, катание на лошадях, катание с горки, уличные гуляния - важные элементы масленичной обрядности. Старожилы в своих рассказах часто упоминают, что в эти дни деревенская молодежь любила «обряжаться», петь масленичные песни. «На Масленицу коней запрягали, катались на горках, обязательно пекли блины, а как же без них-то». Запрягали лошадей, ставили туда ступку, куделю сделают и песни поют все про Масленицу:

Масленица - белый сыр, Ой, ой, люли - белый сыр, Что ж ты нам принесла? Ой, ой люли, ой люли, И соху, и борону, Ой, ой люли, ой люли, Хлеба горбушку и воды кружку, Ой, ой люли, ой люли, нам принесла"

«Ходили на Масленку, наряжались, даже так наряжались - покойника делали. Ну, вот один человек становится впереди, голову согнет, ровно голова у него согнутая, а второй человек сзади руки свои вытягивает на его вот так, голову откидывает и получается, как покойник, вперед ногами, а первый-то человек руки вытянет туда, как ноги, наденут ему обувки какие-

нибудь, обычно надевали катанки обрезанные, а тут накроют простынью, и получится, как покойник. И вот заходили даже в дома, вечером, не днем, а вечером, некоторые даже пугались: заходят, покойника заносят в избу. А вечером опять начинаются какие-то причуды, кто на метле едет, и бабой Ягой наряжались, и этим, вороной наряжались, крылья такие сделают, нос такой, но наряжались так-то по-настоящему...». Отшумела широкая Масленица, и на смену всем весельям и пиршествам приходит Великий пост. Великий пост продолжается семь недель - от прощенного Воскресенья до Пасхи. Чистый понедельник - первый день поста. В этот день, считалось, что женщины не должны стирать, выполнять тяжёлую работу.

Народные традиции празднования Пасхи. Шестая неделя поста – «вербина» (сиверна) неделя. Вербное воскресенье - последнее воскресенье перед Пасхой. Этот праздник напоминает верующим о входе Иисуса в Иерусалим. Накануне этого события Христос творил чудеса, о которых узнали жители города, и паломники жаждали видеть чудотворца. За шесть дней до Пасхи Христос в окружении учеников двинулся в Иерусалим. Все, кто встречал его на пути, стелили путь пальмовыми ветками. В этот день в церкви совершается обряд освящения вербы, ей приписывают множество магических свойств. Вербой первый раз после зимы выгоняли скот в поле, пучки вербы вешали в хлевах и стойлах. Наши предки заметили, что вода, в которую опущена веточка вербы, сохраняется свежей долгое время. В вербе есть дубильные вещества, препятствующие развитию гнилостных бактерий. Вербя – растение, которое первое среди других оживает после зимы. Интересно сообщение А. А. Макаренко: «В Вербино воскресенье идут в церковь с вербой, а после службы, возвратившись домой, "стегают" лозой домашний скот и ребятишек, приговаривая: «Как вербочка растёт, так и ты расти!»... чтобы «здоровьецо у них прибыло». Потом вербу убирают цветными бумажками и ставят к иконам».

Последняя неделя поста - страстная неделя. Эта неделя установлена в память страданий Иисуса Христа. Все дни Страстной недели называются Великими, с каждым днём Страстной недели связаны свои обычаи и приметы. С Великого Понедельника начиналась подготовка к Пасхе. Женщины убирались в домах, а мужчины заготавливали корм для скотины на всю Светлую неделю. В Великий вторник полагалось делать «соченое молоко». С Великой Среды собирали снег по оврагам, натаявшую от него воду солили прошлогодней "четверговой" солью и этой водой обливали всю скотину во дворе. Считалось, что этот обряд предохраняет двор от всякого «напуска» на целый год. В Великий Четверг хозяйка дома, перед тем как лечь спать, ставит на стол в «передней» угол ковригу (хлеба) и соль, а под стол -

пепел и смолу; хлеб и соль. Именно этот день, по выражению Г.С. Виноградова, считается «хитрым», и «ворожейным». «В ночь на него колдуньи ходят по дворам и портят скот. В эту ночь можно наблюдать домового, поймать на месте преступления колдуна». В этот день «колдуют» и охотники, и рыболовы, чтобы удачной была охота и рыбалка в этом году. А хозяйки, чтобы предохранить домашний скот, совершали вот такой обряд: «Хорошая то хозяйка в этот день встанет до солнца, чтобы никто не видал, чтобы даже солнце не видало, расплетут волосья, без юбки, в одной станушке, идут во двор с клюкой, там садятся на неё верхом - и то бегом бегают, то шагом ходят (подражая бегу домашних животных), то ржет поконски, то мычат, как коровы, то клохчут по-куричьи. До солнца успевают накормить всю птицу и всю как есть скотину, намазать смолой лоб и рога рогатому скоту, чтобы не хворал». «Утром запасаются четверошной солью, которая имеет большое применение в народной ветеринарии, в медицине, в хозяйстве. Четверошная соль употребляется как средство против гнуса, когда тот нападает на огород. Эту соль прежде брали с собой мужики в яшулину - на случай заболевания лошадей».

В Великий Четверг принято красить яйца к Пасхе. Крашеное яйцо кладут на «завалинку в подполье» - угощение для домового. Этот день называют Чистым Четвергом. Люди считали своей обязанностью в этот день чистить дом: «скоблили пол, стены кесарем, чистили подполье», с особой тщательностью убирался двор. Все члены семьи мылись в бане. "В Чистый Четверг скоблят все в избе ножом, все же деревянно было. Подполье вычистят, чтобы никаких букашек не заводилось». «И вот перед Пасхой в Чистый Четверг, она истопит баню и ведет всех, чтобы вымылись до захода солнца».

В деревнях до наших дней дошли немногие обряды, связанные с Великим постом. Сохранилось празднование Вербного воскресенья, частично обряды Чистого Четверга.

На время Великого Поста приходится ещё один большой праздник - Благовещение. На Благовещение считалось, что *солнце играет* при восходе. Тяжким грехом было работать в этот день «На Благовещение птица гнезда не вьет, девица косы не плетет». Если птица проспит Благовещенскую утреню и завьёт в этот день гнездо, то в наказание у неё отнимаются крылья, и она не может летать, а вместо того ходит по земле. Особый запрет городить огород – дождь загораживать.

По этому дню определяют, какая будет весна, какой урожай. «Рано утром, пока все спят, окуривают скот ладаном. Старики примечают: какой день простоят в Благовещенье, такая и весна будет; если день был красный, -

весна будет стоять красна, ведро будет. Ждут первого грома: «Благовещение прошло, гляди - гром будет греметь».

Заканчивался Великий Пост, хозяйки старались переделать всю работу по дому. Готовились к самому светлому празднику праздников - Пасхе. В последнюю ночь перед Пасхой стараются не спать, даже те, кто не ходит в церковь, ждут церковного благовеста.

В основе празднования Пасхи лежит миф «о чудесном воскресении» Иисуса Христа. У этого праздника - длинная и сложная история. В этот день в обыкновении катание яиц. Катали яйца на улице с бугорка или специального лоточка. Когда катившееся яйцо ударилось о чье-нибудь на земле, играющий брал это яйцо себе. Праздник отмечали всю Светлую неделю (пасхальная неделя называется Светлой). Водили хороводы, пели песни, катались на качелях. Первое воскресенье после Пасхи посвящено явлению воскресшего Христа своим ученикам, среди которых находился и апостол Фома, который до этого не верил в чудо Воскресения. В народе это воскресенье называлось Красной горкой. В некоторых местах Красной неделей называлась вся Фомина неделя. Игры на Красной горке посещала, как правило, вся молодёжь, женихи выбирали невест. Считалось даже плохой приметой, если девушка или парень на Красную горку просидели дома. "Катали так: делали такие вот корытца, и по этим корытцам невысоко яйца катали, чье яйцо дальше укатится, то забирает другого яйцо. И били тоже яйца...»«Делали желобок, луночку. Подстругаешь их так, чтобы яичко не разбивалось. В ряд расставляешь яички. Игроки бросают копейку - орлом или орешком, для того, чтобы выбрать, нижнее или верхнее яйцо брать. Первый катает, второй катает, и если попало яйцо в яйцо, значит, второй забирает яйцо или ещё раз катает, так как он выиграл»

В этот день совершаются крестные ходы по деревням с иконами. Считалось, что нельзя плевать и выливать «ополоски» на улицу, особенно бросать в окно: в этот день Иисус, как воскреснет из мертвых и будет ходить под окошками и просить милостыню.

Разговляются крестьяне после заутрени "молосным": яйцами, пирожками с различными начинками, блинчиками, творогом со сметаной; пьют чай, пиво, водку. Весь почти Христов день сидят дома, проводя время в еде, питье и отдыхе; в гости приличествует идти с «пауженной» поры (перед вечером), после чего посещение гостей продолжается всю «Красну неделю». Первые три дня празднования считалось обязательным, остальные – по желанию.

Пасха - праздник, в котором в достаточно полной форме сохранились все обряды. Это наиболее известный и почитаемый день. К Пасхе всегда

готовятся и любят встречать: "Ночью в 12 часов стреляли с ружья, обычай был такой. В 12 часов ночи Христос спускался с небес, и так его встречали".

На Пасху пели специальные **вассолы**, славящие Иисуса Христа:

"Через речку хладка, гладка, Там ходила Божья матка, Христос Воскрес! (3 раза) А вы же добры люди, А вы же добры люди - Христос Воскрес! (3 раза) Ты бачили моего сынка, Ты видели моего сынка - Христос Воскрес! (3 раза) Твоего сына жиды украли, Твоего сына жиды украли - Ручки, ножки прибывали, На головку хомут одевали. Христос Воскрес!"

В этот праздник избу украшали пихтой и наряжали её веточки разноцветной скорлупой яиц.

Народные традиции празднования **Троицы**.

Троицкая, или Семицкая неделя - седьмая неделя после Пасхи, заканчивающаяся днем Святой Троицы, в народе называлась Зелеными Святками. Троица - праздник березок и цветов. В этот день украшали дома, дворы, улицы ветками березы и цветами. Ходили к обедне в этот день с березовыми ветками и букетами полевых цветов. Цветы из церкви, и трава, которой устилали пол храма, не выбрасывались. Их засушивали и хранили за иконами. На этот праздник пекли караваи, завивали венки из березы и цветов, приглашали гостей. С полудня начиналось празднество молодежи. В роще на большой поляне рассаживались семейными кругами для угощения, расстилали скатерть, ставили каравай. Затем молодежь с венками на голове водила хороводы, играла в горелки. Ближе к вечеру гадали у реки, бросая венки в воду. Если венок поплывет - счастье, утонет - несчастье. Если венок завертится на одном месте - расстройство свадьбы, семейные ссоры. Если венок остановился на одном месте, то в этот год не быть замужем. В какую сторону вода понесет венок, в ту сторону и замуж идти, чей венок принесет к берегу первым, та из гадающих первая выйдет замуж.

Троицкому караваю и скатерти приписывали особенную силу. Каравай засушивали и хранили до свадьбы. Сухари замешивали в свадебный каравай, чтобы обеспечить счастье и любовь молодой семье. У А.А. Макаренко отмечено, что Семик - исключительно девичий праздник. А у Виноградова читаем: "Поминают в этот день утопленников, самоубийц, сами на себя которые руки наложили. Раньше их хоронили за кладбищем, а теперь уже всех вместе хоронят. Поминанья подают на престол, после обедни идут с панихиды на кладбище, дают старикам поминать. Вероятно, это связано с поверьем, что именно в эти дни просыпаются души усопших, вспоминая свою прежнюю жизнь.

В Семик наряжали куклу, как ребёнка. Делали её из веток, палок. Одевали на палки старую одежду, тряпки. И с этой куклой ходили по дворам, подходили к каждому двору и просили разрешения спеть песню:

- *Овечушки, лохматушки.- Кто на вас напасётся? Мои ластушки. Мамка стара, дочка мала. А я молоденька Мало напряла.*

Хозяева угощали стряпнёй и яйцами. Всё, что давали, берегли до воскресенья, до Троицы и шли со всем этим в лес, устраивали гулянья. Я еще в Семик «делают яишницу». Идут в лес с яйцами, там гоношат яишницу, «убирают» берёзку, потом несут топить её, а к вечеру, когда идут с реки, поют «Вьюна» (т.е. кружков человек по 10 - 15) пять. Поют «Вьюна» под окошками. Имя подают два - три яичка. Эти яйца берегут до Троицы, а в Троицу девки идут «на горку» с яйцами».

С Семика начинается подготовка к празднованию Троицы. Празднуют три дня. К Троице яйца красят; «пива» варят. Избы, предварительно вымытые, выскобленные или выбеленные, украшаются внутри и снаружи свежими березками; пол посыпается свежей травой. В церквях и часовнях «доброхотами» тоже ставится и посыпается «зелень» (березки, цветы, трава и багульник)... В первый день Троицы, после церковной службы и домашнего обеда, девушки группами отправляются в рощи, осматривать заплетенные ими в Семик «косы» и разгадать свою судьбу. При этом полагают: если оставленная в Семик «коса» расплетется, это означает, что и девушке «расплетут косу», то есть в ближайшем будущем она выйдет замуж. За ними следом направляются парни, цель которых помешать «девьям затеям», насмешить их прибаутками, взвеселить песнями, пляской. Как же встречали Троицу в деревнях? Обязательным атрибутом этого праздника является березка, здесь ее называют *май*. Березками украшали дома, листьями устилали пол в избе, в церкви. «В Троицу обязательно нарубят березы и под каждым окошком поставят, чтобы зеленые стояли, что-нибудь там навяжут, бумажки или тряпочки какие, нарядят эти березочки, потом дня три они стоят зелененькие под окошками».

Березы обычно стояли несколько дней, а в деревне Гадалей все эти березки собирались и вечером сжигались в огромном костре. Этот костер, считали жители, отпугивал ведьм, которые в этот день выходили из болот, лесов и рек. Девушки ходили в лес, завивали березки, плели венки, гадали: «Венки в речку пускали. Если закружится на месте, то не выйдет замуж в этом году, а если поплыл, то собирайся, девка, замуж». В некоторых селах обязательной традицией на Троицу считалась жарка яиц: "В Троицу жарили яишницы: по три яйца, по пол-литра молока. Вот такие сковородки большущие среди улицы, ложат кирпичи, щепок; когда сковорода

накаляется, ложат сало туда, потом яйца...". Еще рассказывают: «У нас на кладбище ходили в Троицу. Идут люди на кладбище, поминают кутьей, яички красненьки обязательно. Каждый на своей могиле...»

В своих рассказах старые люди часто вспоминают, что яйца, собранные в четверг (Семика) до Пасхи, брали с собой в лес на Троицу. Таким образом, в селениях, как показывают экспедиционные материалы, сохранились самые разнообразные традиции празднования Пасхи.

К «календарным» относят народные праздники весенне-летнего и осенне-зимнего циклов, сливших воедино доисторическое и историческое мировоззрение людей, религию язычников и христиан (кстати, практически всякий народный праздник содержит религиозную основу).

У русского народа - это такие праздники как: «Масленица», «Жаворонки», «Семика» или «Троица», «Зажинки», «Иван Купала», «Мокрины», «Осенины», «Капустник» и т. д.; «Покров», «Рождество», и др.

В разных народных календарях мы встречаем разные названия народных праздников. Это зависит от местности, где праздник «родился, развивался и жил» и исторической эпохи, т.е. особенностей исторического развития речевой грамматики и языка.

Обрядовые традиции календарных народных праздников сохранили свою воспитательную силу «по сей день» и поэтому там, где они еще используются, почти не изменили своей содержательной и организационной специфики в наши дни. Развивает уважительное отношение людей к культуре своего народа, интерес к народному художественному творчеству, участие в народных праздниках, фестивалях, посещение досуговых учреждений, знание таких жанров устного народного творчества, как народные песни, сказки, баллады, желание постоянно следовать национальным традициям свидетельствует о выраженном интересе к народной культуре. В процессе изучения литературы по исследуемой проблеме исходным явилось положение о том, что народная художественная культура представляет собой процесс постоянного накопления, обогащения, видоизменения различных форм и жанров, представляющих собой результат длительного исторического развития. На современном этапе своего существования фольклорные формы народной художественной культуры сопровождают быт, отдых человека, проявляются в конкретно-исполнительском воплощении, изменившись, с одной стороны, во многом, а, с другой, обретая вторичные формы бытования. Исполняя народные танцы, песни, часто проявляя в них свой душевный порыв, эмоции, творческую энергию, человек стремится реализовать себя. Наиболее массовой, доступной и естественной формой реализации творческого потенциала каждого

человека остается народное искусство, фольклор, обрядово-праздничная культура, т.е. все то, что нам сейчас так необходимо. А отсюда необходимость популяризации, всяческого поощрения использования народных культурных традиций в деятельности народных творческих коллективах, в фольклоре.

РАЗДЕЛ 7 СЕМЕЙНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЫТ

Занятие

Тема 7.1 Общественное самоуправление и семья

Цель: Познакомить студентов с историческими типами и формами семьи; рассказать о браке и брачных обычаях; вызвать интерес к изучению особенностей крестьянской семьи, ее социальному составу; воспитывать уважение к всем членам своей семьи и уважать семейные традиции.

План

1. Брак и брачные обычаи.
2. Принцип социальной эндогамии. XIX - нач. XX в. принцип национальной эндогамии.
3. Исторические типы и формы славянской семьи.
4. Археологические и исторические свидетельства о моногамной семье в России со времен заселения ее территории.
5. Разновидности простой семьи: полная и неполная. Сложная семья: родительская, братская.
6. Структура семьи. Социальный состав: сельские и городские семьи. Национальный и численный состав.

Ход занятия

Крестьянская семья имела немало особенностей. Прежде всего, это был коллектив совместно хозяйствующих людей, и эта черта многое определяла в семейных отношениях. (М.М.Громько “Мир русской деревни”, с. 169)

В качестве первичной социальной ячейки крестьянского социума семья являлась органической микро моделью мира и реализовывала все его космические характеристики: органическую целостность, онтологическую завершенность и самодостаточность, способность к воспроизводству и циклическую упорядоченность, пространственную укорененность и т.п.

Единство мужского и женского начал является локальным воплощением единения противоположных стихий и космических начал на уровне семейного микромира. Во всех своих проявлениях семья выступает как общее космическое целое, единое социальное тело. Единение противоположных миров служит обозначением слияния времени и

пространства, духовного и материального, природы и культуры и т.п. В постижении смысла семейного существования раскрывалось существо архаической онтологии.

Семья воспринималась как хозяйственная и нравственная основа правильного образа жизни. Именно семья выступает носителем социального статуса и основным критерием социальной оценки отдельной личности. Семейно-родовые признаки являются доминирующими при формировании отношения к человеку. И, наоборот, отсутствие у человека семьи рассматривается как противоестественное явление: “Неженатый не считается у нас настоящим крестьянином” (Ростовский уезд Ярославской губ.), а в некоторых случаях воспринимается настороженно, как источник скрытой угрозы. Прежде всего, одинокий человек не может быть настоящим крестьянином. Он лишен возможности обзаведения самостоятельным хозяйством, следовательно, его жизненный цикл остается незавершенным, он оказывается обладателем “неполной” доли, т.е. обделенным судьбой. Без семьи невозможно не только полноценное хозяйство, но и воспроизводство рода, а значит, оба основания традиции, содержащее религиозно-культурную подоснову, культ Рода и Земли, не реализуется. Человек, таким образом, остается не только вне социальности, но и вне религии. Тем самым он решается поддержки высших сил и уже поэтому наделяется признаками антимира, становится потенциальным носителем потусторонних сил.

Основной чертой, характеризующей семью в качестве первичной ячейки крестьянского локального мира, является единство ее кровнородственной и территориально-хозяйственной организации. (С.Д.Домников “Мать-Земля и Царь-город. Россия как традиционное общество”, с. 164-165)

Важнейшими ее признаками были общее хозяйство и коллективная собственность на двор и семейное имущество, общая касса, коллективный труд и потребление. (Сафьянова А.В. “Внутренний строй русской сельской семьи Алтайского края во второй пол. XIX – нач. XX в. (внутрисемейные отношения, домашний уклад, досуг) / Русские: семейный и общественный быт”, с.92)

Возглавлял семейный коллектив старший (большой) по возрасту и положению мужчина – “большак”. Основной его функцией было руководство хозяйственной деятельностью семьи. Он распоряжался трудом ее взрослых членов, главным образом мужчин, производил все необходимые по хозяйству расходы, осуществлял руководство бытовым укладом семьи. Отец-домохозяин являлся реальным носителем власти и блюстителем религиозного культа, следил за общественной и религиозной

нравственностью членов семьи. Он же представлял свою семью перед лицом общины на сельском сходе. И, наконец, он являлся основным работником в семье: семейная власть и труд являлись взаимообусловленными и нераздельными реалиями.

Мужчине-домохозяину принадлежала исключительная, освященная традицией власть над всеми членами семьи. Эта власть была реальным олицетворением силы, религиозно освященной, включающей многовековой опыт предков и личный, жизненный и трудовой, опыт. Материальное благополучие семьи целиком зависело от хозяйственной сметки и практических навыков главы семьи, его умений и распорядительности. Власть отца как родоначальника (главы семьи) находилась в основании всякого представления крестьянина о характере общественной власти.

Делами по дому распоряжалась старшая женщина в семье – “большуха”, жена главы семьи. Она, как правило, ведала семейными запасами, хранила общесемейные деньги, следила за порядком в доме, распределяла работы среди женщин. Большуха во всем была советницей мужу, а в домашних делах обладала определенным первенством, с которым считались все мужчины. В случае длительной отлучки мужа, например при его уходе на заработки, она брала на себя руководство всем хозяйством, включая полевые работы.

Положение большухи определялось ее особым правовым положением в семье. По обычному праву хозяйке принадлежал весь скот, выращенный ею без помощи мужа. Последний не имел права продать его без согласия жены. При том, что выращивание скота преимущественно лежало на плечах большухи, ее имущественные права были достаточно значительны. Во всех прочих отношениях она находилась в подчинении мужа. В то же время, в случае смерти главы семьи большуха не имела прав на наследование его власти. Права и обязанности старшего обязательно переходили старшему мужчине в семье, как правило, старшему сыну, реже – брату.

Существование внутрисемейной иерархии определялось безропотным подчинением младших членов семьи старшим, жен – мужьям, детей – родителям. Наибольшим авторитетом в семье после большака и большухи пользовался старший сын. Он первым выделялся среди других сыновей. К нему всегда обращались только по имени-отчеству. Сын помогал отцу в хозяйственных делах. Он ездил на ярмарку, продавал хлеб, покупал необходимые для семьи товары. Отец выдавал ему деньги, за которые сын отчитывался перед отцом. Жена старшего сына была первой помощницей свекрови и считалась среди других снох-невесток. Их положение было самым тяжелым в семье, поскольку они находились в самом низу семейной

(властной) иерархии. А среди них наиболее тяжелым было положение младшей невестки и снохи (“молодухи”). Если свекровь или кто-нибудь из старших обижал младшую невестку, то муж, сам находящийся в низах социальной лестницы, не мог защитить жену, а только утешал ее.

Молодуха, прежде чем приняться за какую-либо работу, должна была попросить благословения у родителей мужа. Она не могла ни выйти на улицу, ни зайти к соседям без разрешения родителей мужа. В семье мужа каждая невестка должна была обходиться своими средствами, в основном приданым, которое составляло полную ее собственность. Кроме приданого личной собственностью невестки был обработанный ею лен. В каждой семье женщинам выделялся под лен особый участок земли. Все участки женщинами обрабатывались и убирались сообща. Сообща лен мяли и трепали, а кудель затем распределялась по душам. Так же распределялась между женщинами и шерсть. Из льна и шерсти они изготавливали одежду для всех членов своей семьи (мужа и детей). Излишки холста женщина могла продать, поэтому холст выделяли в как можно большем количестве.

Семья, таким образом, олицетворяла собой единство верхнего и нижнего начал, скрепленных властным (иерархическим) принципом. (С.Д.Домников “Мать-Земля и Царь-город. Россия как традиционное общество”, с. 165-167)

Иерархическая структура семьи отчетливо проявлялась, например, в том, как рассаживались члены семьи за столом. Под святой угол садился глава семьи, рядом с ним – старший из сыновей. Мужчины рассаживались по одну сторону стола – на лавках, женщины – по другую, на приставных скамейках. Дети ели за отдельным столом, около печи. Свекровь сидела вместе с ребятишками, чтобы доглядывать за ними. Стряпка подавала на стол и ела после всех. Случалось и так, что сначала ели взрослые, потом дети; при этом женщины стояли позыди мужей и хлебали из-за их спин. Ели из одной миски деревянными ложками. Мясо брали после того, как свекор даст указание – стукнет ложкой. За столом сидели чинно, “засмеешься, то свекор ложкой по лбу стукнет”. (Сафьянова А.В. “Внутренний строй русской сельской семьи Алтайского края во второй пол. XIX – нач. XX в. (внутрисемейные отношения, домашний уклад, досуг) / Русские: семейный и общественный быт”, с.102)

Как отмечают исследователи, институт семьи в славянском обществе на протяжении всей его истории прошел ряд этапов своего развития. Наиболее древней формой семьи, очевидно, была т.н. совместная семья, объединяющая в своем составе несколько нуклеарных семей ближайших родственников (как правило – братьев) во главе со старейшим мужчиной –

большаком. Дальнейшая история семьи характеризуется постепенным сокращением ее членов, сначала к неразделенной семье, а затем и к малой, нуклеарной ее форме. В то же время следует подчеркнуть, что на протяжении всего развития славянского общества различные типы семейного устройства, во-первых, не полностью сменяли, подменяли друг-друга; а во-вторых, очевидно все указанные типы существовали одновременно даже на самых ранних исторических этапах социогенеза славян. Таким образом, мы можем скорее говорить о тенденции предпочтения того или иного типа семьи в данный исторический период, что во многом объясняется условиями жизни наших предков. Тем не менее нельзя недооценивать роли традиции и, в частности, традиционных религиозных верований в процессе формирования представлений славян о правильном устройстве человеческого общества и семьи, как основной, элементарной его составляющей. (Мешко)

Благодаря феномену “совместной семьи”, все еще существующему или совсем недавно встречавшемуся в Югославии, Болгарии и Белоруссии, можно заглянуть изнутри в систему внутрисемейных отношений и изучить родственные взаимоотношения, существовавшие в протославянском обществе.

В сербохорватском языке слово “kucа” (куча) означает “дом”. От него происходят два обозначения основных типов семьи: *inokostina*, или *kucа inokosna*, – родственная семья, единый дом и *kucа zadružna* – объединенная семья, сообщество, состоящее из нескольких братьев и их семей.

Другое сербохорватское обозначение – “задруга” – прямое значение “дружина”, общность, члены которой обычно именуется “друзи”, товарищи и все вместе являются задружниками – общностью. На далматском побережье члены такой семьи называются “общими братьями” или “неразделимыми братьями”. В ряде мест болгарии для их обозначения употребляется слово “челядь”, которое в русском языке имеет значение “домашняя прислуга”. На Руси также существует различие между “большой, родовой семьей” и “малой, отцовской семьей”.

Центром задруги являлось огнище (очаг), дом, в котором проживал глава общины вместе со своими ближайшими родственниками. В древнерусском языке он назывался “огнищанин”. В его доме члены задруги собирались в часы досуга, здесь же готовили и принимали пищу. Обычно огнище состояло из одного большого помещения с углубленным в землю очагом. Жилища других членов семьи группировались вокруг него, часто образуя полукруг, фактически это были не дома, а места для ночевки. В сербском, хорватском и словенском оба типа жилищ четко различаются: огнище называют “куча”, “хижа”, “зоба”, “изба”, что означает “жилище с

очагом, в отличие от другого типа, называемого “клеть”, “комора”, что означает “помещение” или “комната”.

В древней Руси общий очаг располагался в огнище, в этом случае дом назывался “истопка” (от глагола “топить”, “нагревать”), согласно народной этимологии из общеславянского “топить” (сравним с общегерманским словом “stube”, что также означает “изба” или “комната”).

На территории Архангельской области еще не так давно зажиточные совместные семьи устраивали общую комнату, называемую “раздел”, тогда как отдельное жилище каждой семьи называлось “отдел”, т.е. жилье, отделенное от других.

В 1897 г. Довнар Запольский сообщает, что в Минской области Белоруссии отец выстроил на своем дворе отдельные избы для каждого из сыновей и его семьи, но земля, скот, сельскохозяйственные орудия и приготовление пищи остались общими. Все семьи вместе ели и вместе работали. Каждая семья владела только своей одеждой и утварью, отдельно зарабатывая деньги.

Аналогичное устройство имели усадьбы в старой Латвии, где хозяин жил в главном доме на усадьбе, а его женатые сыновья – в постройках, называвшихся “жилые клетки”. В них была небольшая печка, использовавшаяся исключительно для обогрева в холодное время года. Приготовление пищи осуществлялось только в главном доме или если семья была большая, то в специально построенной кухне.

У всех членов задруги было одно общее родовое имя (патроним), которое довалось каждому новому члену при крещении. Это было имя основателя задруги. Когда задруга слишком разрасталась, она делилась на несколько частей, но все они сохраняли общий патроним. Обычно задруга составляла небольшую деревню или ее часть.

По сути своей задруга представляла собой расширенную родовую общину. Ее главой был отец или дед, но он не мог управлять семейными делами без совета и согласия взрослых членов семьи. Обычно самые основные про

Параллельно мужской существовала и женская иерархия. Старшая среди женщин именовалась “мать дома”. Круг ее власти определялся всей домашней работой: приготовлением пищи, кормлением скота, ткачеством, шитьем и прядением. Она определяла порядок работы по дому и поддерживала мир в доме...

Предполагают, что доисторическая славянская задруга располагалась в комплексах небольших отдельных строений, наподобие тех, что

существовали в Болгарии, Югославии, России и других славянских странах вплоть до конца XIX века. (Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна, с. 163-168)

Другой формой семейного устройства является братская семья, которая не является патриархальной большой семьей. Она относится к той вторичной форме большой семьи, которую В.А.Александров предлагает назвать неразделенной. Такие семьи были, по-видимому, переходными от большой семьи к малой, от малой – к большой, и существовали... немного поколений. (Рабинович М.Г. К структуре большой семьи у русских горожан в начале XVIII в. (по материалам г. Устюжны Железнопольской) / Русские: семейный и общественный быт”, с.89)

Функции семьи

Функция – это жизнедеятельность семьи, связанная с удовлетворением определенных потребностей ее членов.

Основными функциями семьи являются:

- *репродуктивная* (рождение детей, продолжение человеческого рода);
- *экономическая* (ведение своего хозяйства, наличие своего бюджета, организация потребительской деятельности);
- *воспитательная* (формирование личности ребенка, систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого своего члена в течение всей его жизни);
- *коммуникативная* (посредничество семьи в контакте своих членов со средствами массовой информации, литературой и искусством, организация внутрисемейного общения, досуга и отдыха);
- *хозяйственно – бытовая, социально-статусная;*
- *эмоциональная, сексуальная* сфера первичного социального контакта, сфера духовного общения.

Некоторые авторы выделяют специфические и неспецифические функции семьи.

К *специфическим функциям семьи* относятся рождение (репродуктивная функция), содержание детей (хозяйственно-бытовая функция) и их воспитание (функция социализации), остаются при всех изменениях общества.

Типы семейных систем по критерию власти разделяют на:

- патриархальные семьи, где главой «семейного государства» является отец;
- матриархальные, где наивысшим авторитетом и влиянием пользуется мать;

- эгалитарные семьи, в которых нет четко выраженных семейных глав и где преобладает ситуативное разделение власти между отцом и матерью.

При комплексном изучении семейной структуры они рассматриваются в комплексном сочетании. С демографической точки зрения выделяется несколько типов семьи и её организации. Традиционным представлении структуры можно выделить 2 типа семейных отношений.

Первый – авторитарный (лидерство), где руководство и организация всех семейных функций сосредоточены в руках одного члена семьи, осуществляющего принудительную власть в семье.

Примером может служить патриархальная семья в дореволюционной России, где глава семьи (дед, старший брат) распоряжался всем имуществом, руководил хозяйственными работами, распределял обязанности, разрешал конфликты в семье. Эта форма отношений предполагает иерархичность отношений: глава семьи – мужчина, женщина подчиняется ему, младшее поколение – старшему. Особой близости, любви такие отношения не вызывали.

Второй – демократический (партнерство), который предполагает равноправное распределение обязанностей, равное участие в решении всех семейных проблем, более прогрессивный.

Структура семьи - совокупность элементов и взаимосвязей между ними. В качестве структурных элементов семьи как системы выделяют супружескую, родительскую, сиблинговую и индивидуальные подсистемы, представляющие собой локальные, дифференцированные совокупности семейных ролей, которые позволяют семье выполнять определенные функции и обеспечивать ее жизнедеятельность. Структура семьи представляет собой своеобразную топографию семьи, квазипространственный срез семейной системы. Выделяют следующие параметры семейной структуры: сплоченность, иерархия, гибкость, внешние и внутренние границы, ролевая структура семьи.

Под структурой понимается число и состав семьи, а также совокупности взаимоотношений между ее членами. Анализ структуры семьи дает возможность ответить на вопрос, каким образом реализуется функция семьи: кто в семье осуществляет руководство и кто — исполнение, как распределены между членами семьи права и обязанности. С точки зрения структуры семьи, можно выделить такие семьи, где руководство и организация всех ее функций сосредоточены в руках одного члена семьи. В других семьях имеется явно выраженное равное участие в управлении семьей всех ее членов. В первом случае говорят об авторитарной системе отношений; во втором — о демократической. Различной может быть

структура семьи с точки зрения того, как в ней распределены основные обязанности: большинство обязанностей сосредоточено в руках одного члена семьи или обязанности распределены равномерно.

Занятие

Тема 7.2 Семейные обычаи и обряды. Обряды рождения ребенка

Цель: познакомить студентов с традиционной семейной обрядностью; изучить обряды рождения ребенка; способствовать развитию уважительного отношения ко всем членам семьи и чуткого отношения к младшим.

План

1. Традиционная семейная обрядность: родильные обряды, свадебные, похоронные.
2. Родильные обряды: предродовые, собственно родильные, послеродовые.
3. Роль бабы-повитухи в родильных обрядах: родах, отрезание пуповины, первая купель, очищение роженицы, проведывание, крещение.

Ход занятия

Мы с вами живем в стране, которая носит гордое название - Россия. Россия в историческом понимании – жизнь и быт населения, отношения с другими странами, это совместное проживание на одной территории многих народов.

За сотни лет у народов России сложились общие обычаи, традиции, общая Российская культура. И в то же время каждый народ, как остров в океане, живет своими традициями национальной культурой, живет тем, что его отличает от других народов. Развитие культуры способствовало становлению национального самосознания народа, чувству единства. В этом сила русского народа, это то, что русских делает русскими. Семейно-бытовые обряды предопределены циклом человеческой жизни. Они подразделяются на родильные, свадебные, рекрутские и похоронные.

Родильный обряд. Особую ритуальную значимость женщина приобретала во время обрядов. Для новорожденного этот обряд символизировал начало жизненного пути. В ходе обряда новорожденный обретал статус человеческого существа, а родившая женщина — статус матери, который позволял ей перейти в другую социовозрастную группу — взрослых женщин — баб, что предписывало ей новый тип поведения. Родильные обряды стремились оградить новорожденного от враждебных мистических сил, а также предполагали благополучие младенца в жизни. Совершалось ритуальное омовение новорожденного, здоровье младенца

заговаривалось различными приговорами. Наши предки искренне верили, что не только ребенок является носителем нечистой силы, но и его мать представляет опасность для живущих, так как она служит проводником между мирами. Через тело женщины ребенок приходит в земной мир. Но вместе с ребенком в земной мир может проникнуть и нечисть. Эти обряды носили название «очистительных», то есть они очищали от темной силы. Существовало два вида обрядов: церковные и народные. В день родов к роженице приходит повитуха. Как только выполнены все процедуры после выхода младенца из утробы матери, хозяин дома приглашает священника, который окропляет святой водой дом, комнату ребенка, читает молитвы очищения для матери, ребенка и, отдельно, для женщин которые присутствовали при родах. После прочтения молитв, мать и отец ребенка должны дать своему чаду имя (обязательно в этот же день). Затем назначается день, когда младенца будут крестить. На этом роль священника на время заканчивается. Так завершается первый этап очищения. Только после этого все жители дома могли вздохнуть спокойно и не волноваться за свое будущее. Следом наступает второй этап очищения младенца и матери. Заключается он в мытье матери и ребенка в бане. Начинали всегда с ребенка. Прежде, чем вымыть тело младенца, повитуха обильно поливала камни водой, чтобы пар заполнил всю парилку. Считали, что родившийся младенец был твердый как камень и его нужно было размять. Такой массаж улучшал кровообращение, помогал суставам приобрести гибкость, а коже эластичность. При растягивании повитуха брала правую ручку ребенка и тянула ее к левой ножке и, наоборот, левую ручку к правой ножке. Дело в том, что наши предки считали, что в темном мире все перевернуто, там где право – находится лево, где верх – находится низ. Следовательно, новорожденный, как пришедший из того мира, тоже перевернут. Повитуха же «выворачивала» ребенка как положено в земной жизни. Родившая женщина, по поверью, считалась заново рожденной. За обрядом очищения следует церковный обряд крещения. Некрещеный ребенок вызывал у людей страх, его запрещали целовать, разговаривать с ним, надевать на него вещи (ребенок всегда был в пеленках). В некоторых селах России даже запрещали матери называть его по имени. Младенец считался бесполом существом, его не причисляли к семье, в которой он родился. Родители тщательно выбирали крестных для своего ребенка, так как они считались духовными наставниками. Чаще всего крестными становились родственники, так как они не откажутся от крестника, будут всегда заботиться о нем, воспитывать, обучать. Самое интересное, что крестным (или крестной) могли становиться и дети от шести лет и старики, но предпочтение отдавалось людям одного

возраста с родителями. Отказаться от роли крестного было невозможно, это считалось кровной обидой для родителей. Перед самым таинством ребенок находился на руках у повитухи, которая передавала его крестному отцу. Крестная мать готовила купель для обряда. Как ни странно, воду в купель наливали прямо из колодца, ни в коем случае не грели ее и не добавляли теплой воды. Считалось, что, опуская ребенка в ледяную воду (даже зимой), придают ему большую стойкость к болезням. Если во время крещения свечи в руках родственников дымили и горели плохо, считалось, что ребенок будет часто болеть или вообще скоро умрет, если же пламя было ярким – жизнь у него будет долгой. После завершения обряда священник передавал младенца крестным родителям: если мальчик, то крестной матери, если девочка, то крестному отцу, которые и несли ребенка в дом. После этого младенец становился полноправным членом семьи. На следующий день после крещения в дом родителей приходили родственники, друзья и близкие. Устраивали застолье, первые тосты всегда произносили за здоровье ребенка, его родителей и повитухи, принимавшей роды.

Тема 7.3 Свадебный обряд – настоящая народная драма.

Цель: познакомиться со свадебными обычаями и обрядами; изучить свадебную символику; развивать интерес к проведению обрядов свадебного цикла.

План

1. Циклы традиционной народной свадьбы: предсвадебный, свадьба, послесвадебный.
2. Свадебные атрибуты: свадебное деревце, каравай, полотенца, цветы, дивень, приданое.
3. Элементы обряда свадьбы: приглашения, дарения, посад молодых, расплетание косы, распределение караваев, обряд «Покрывание», перевозка приданого, ряжение, свадебная поездка.
4. Послесвадебные: растапливания печи, посыл по воду, окропление водой хозяйства, приготовление обеда, угощение свекра, калачины.

Ход занятия

Свадебный обряд. Свадьба – сложный ритуал, состоящий из обрядовых действий и обрядовой поэзии, выражающий хозяйственные, религиозно-магические и поэтические воззрения крестьян. Свадьба делится на три этапа: предсвадебный, свадебный и послесвадебный. К предсвадебному относятся сватовство, смотрины, сговор, девичник. К свадебному – приезд свадебного поезда в дом невесты, обряд отдавания жениху невесты, отъезд к венцу, венчание, свадебный пир. На свадьбе звучали произведения различных

фольклорных жанров: причитания, песни, приговоры и пр. Среди обрядовых песен выделялись песни величальные и корильные. Величальные песни прославляют участников свадьбы: жениха, невесту, родителей, гостей и дружку. Они включают изображение внешности, одежды, богатства. В них идеализировался окружающий мир и отразилось представление крестьян об эстетическом и нравственном облике человека, мечты о счастливой, богатой жизни. Главным принципом изображения в этих песнях является принцип преувеличения. В величальных песнях даются своеобразные портреты участников свадьбы.

Сватовство. В деревнях соединением молодых занимались свахи. Вначале происходил обряд выведывания. Сваха приходила в дом будущего жениха с целью выведать, не желает ли отец устроить свадьбу сыну. Главу семейства при этом называли ведун. Сваха завуалировано расспрашивала, выведывала планы этой семьи в отношении сына. Дальше матицы - срединной потолочной балки сваху не пускали, вторая половина избы считалась семейной половиной дома. Как только сваха понимала, что молодого парня хотят женить, она договаривалась с его отцом о дне сватовства и рассказывала о невесте. Сватать невесту обычно ехали к вечеру, окольными путями, чтобы не выдать тайну будущей свадьбы высшим силам, которые могут помешать соединить сердца. Отец жениха, жених, его шафер, полудружья и сват или сваха приезжали в дом к невесте. Со стороны невесты за столом собирались подружки невесты и ближайшие её родственники. Говорили полунамёками и с шутками-прибаутками, желают ли две семьи создать молодым семью. Если невеста была согласна выйти замуж за жениха, то мела пол веником от двери к печке, а если же нет, то от печки к двери, будто выметая сватов из дома. Отсюда пошли выражения: «замётано»- или решено положительно, «выметайтесь»- или уходите. Жених также мог согласиться или нет жениться на этой девушке. Если он выпивал три чашки чая, значит, свадьбе быть. Если выпивал одну чашку и переворачивал её на блюде кверху дном, значит, невеста не понравилась. Сватовство еще не было окончательным решением о свадьбе. Будущее свадебное торжество мог отменить ещё один предсвадебный обычай. Смотрины. Родственники невесты ехали в дом к жениху на смотрины. Невеста была на Руси выгодным товаром. Поэтому старались её отдать в жёны к богатому жениху, чтобы взять большую кладку (выкуп за невесту). Считалось, что если в доме жениха много скотины, значит, это плохо. Ведь молодой жене придётся ухаживать за всей живностью в доме мужа. Большой ценностью на смотринах была медная посуда. Она была признаком достатка, поэтому её часто занимали у богатых соседей, чтобы «пустить пыль в глаза» родителям невесты. Кстати, они имели право отказаться от свадьбы после

смотрин. Рукобитье. В этот день собирались отцы обеих семейств за общим столом, чтобы окончательно объявить о дне свадьбы и решить, как организовать свадьбу. Отцы перегибались через весь стол и ударяли друг друга по рукам, считая вопрос решённым. В этот же день жених давал за невесту кладку (выкуп), а невестино приданое показывали семье жениха. Оно должно было состоять из её одежды на 2 года вперёд и постельных принадлежностей. Завешивание. Невесту наряжали в траурные одежды. Разговаривать она не могла, потому что из её уст вырывались причитания. Невеста оплакивала свои последние девичьи дни. Теперь она не могла выходить из дома одна, только с сопровождающими, которые держали её под локотки, как ослабевшую от слёз. Был даже такой жестокий обычай – невеста должна была себя хлестать на глазах у жениха, падать на землю, рыдать и прощаться с каждым углом родного дома. Девичник. Обычно девичник проводили накануне свадьбы. Девушки-подружки невесты и её родственницы собирались дома у виновницы торжества. В последний раз ей плели косу, заплетая в неё косник – расшитую жемчугом и бисером ленту. Далее, причитая и плача, подружки в последний раз расплетали девичью косу, а косник невеста передаёт младшей сестрёнке или незамужней подружке. На девичник во всём доме развешивали рукотворные творения невесты, что она успела сделать в девичестве. Это были рушники и салфетки, вышитые невестой, рубахи и платья, домотканые коврики. Всё то, что она научилась делать за свою жизнь. Под вечер приезжал жених, привозил подарки, от которых невеста должна была отказываться. Все молодые люди шумно веселились, лишь невеста с женихом сидели поникшие, ожидая неизвестности семейной жизни. Банный обычай. Перед свадьбой невесту принято было тщательно отмыть в бане. Знахарка читала в бане невесте заговоры от измены. Её парили и несколько раз окатывали водой. Последнюю воду после невесты собирали в чистый платочек, собирали в маленькую ёмкость, чтобы на свадьбе подлить жениху в питьё. Это был заговор от измены и на любовь. Обряд свадьбы один из древнейших обрядов восточных славян. Он относится к праздничному календарю.

Свадебный обряд зависел от благоприятных периодов в народном календаре. Свадебные обряды запрещались во время постов (Рождественский, большой, Петровский, Успенский) и больших православных праздников, а т. ж. в период с 7 по 21 января. Во вторник и четверг не венчали. Чаще всего свадьбы играли осенью, с окончанием сельскохозяйственных работ, многие стремились приурочить дату венчания к Покрову дню, потому что считалось, что Покров являлся покровителем брачных уз; после крещения и до масленичной недели, самой счастливой

свадьбой считается свадьба сыгранная на Красную горку, после Пасхи, во время Фоминой недели. Не играют свадьбу в високосный год. После смерти родных нужно перенести свадьбу на 1 год. Свадебное платье невесты должно быть белого цвета. Этот цвет символизирует переход невесты от юношества к взрослой жизни. Важным атрибутом свадебной одежды невесты с давних времен являются обереги. Невестам на одежду прикалывали булавку, клали листья рябины в обувь, а плоды в карманы. При невесте должна быть освящённая на пасху соль. Когда невесты венчаются, на них должны быть крестики. Перед венчанием обручались кольцами. Жених - золотым, невеста - серебряным, это означало союз Луны и Солнца. Кольца должны быть из одного места и ни иметь никаких рисунков. Кольцо нельзя надевать на перчатку. Нельзя использовать найденные кольца, венчаться вдовьим кольцом, переплавлять отеческие кольцо. Невесты могут венчаться кольцами переданными по наследству. Падение кольца в момент заключение брака, говорит о проблемах со здоровьем, свидетельствовать о разводе, смерти одного из супругов. Принято, что кольцо покупает молодожён, желательно в одном месте и в один день. Венчальные кольца нельзя давать примерять подругам, сёстрам, иначе будут в семье споры. Летом и весной пары женились редко. В основном это было вызвано необходимостью, как, например, скрыть добрачную беременность. Крайне редко случались браки без благословения родителей, ведь их осуждала вся община. Однако стоит отметить, что родители порой сознательно толкали детей на такую тайную свадьбу, потому что это избавляло их от излишних расходов, связанных с организацией торжества.

Тема 7.4 Похоронные и поминальные обряды

Цель: познакомить студентов с похоронными и поминальными обрядами, вызвать интерес к обрядам поминовения умерших родственников, воспитывать чувства благодарности к умершим предков.

План

1. Обряд захоронения. Элементы обряда: обмывание, одевание покойника, панихида, прощание.
2. «богомолье», причитания, поминки.
3. Дни поминовения умерших.

Ход занятия

Похоронный обряд. Семейные обряды - родильные, свадебные и похоронные – относятся к обрядам перехода. Каждый из них отграничивает один этап жизни человека от другого, обозначая переход из одного возрастного периода в другой. Обряды прошли не только долгий путь

становления, но переосмысления и разрушения многих элементов, ранее значимых в них, в результате изменений взглядов человека на мир. Самым древним из семейных обрядов считается похоронный. Структура погребально-поминального ритуала проста и состоит из нескольких последовательных обрядов комплексов, а именно: 1. Действия, связанные с предсмертным состоянием человека и в момент смерти, с одеванием покойника и положением его в гроб; 2. Вынос из дома, отпевание в церкви, погребение; 3. Поминки, которые после 40-го дня переходили в поминальные обряды, связанные с календарной обрядностью.

Пожилые люди готовились к смерти заранее. Женщины шили себе смертную одежду, в некоторых областях было принято задолго до смерти делать гробы или запастись - досками для гроба. Но для глубоко верующего человека главным считалось подготовить себя к этому последнему жизненному шагу духовно, т.е. успеть сделать необходимые дела для спасения души. Богоугодными делами почитались раздача милостыни, вклады в церкви и монастыри. Также благочестивым делом считалось прощать долги. Около умирающего собиралось все семейство, ему подносили образа (иконы), и он каждого благословлял особо. Нередко больного соборовали. Соборование (елеосвящение) - одно из семи таинств православной церкви, которое совершалось над больным. При елеосвящении, так же как и при покаянии, отпускались грехи. После исповеди умирающий прощался с семьей и родственниками и давал наказы. Для родных и окружающих очень важно было получить от умирающего прощение за обиды, когда-то, возможно, причиненные ему. Выполнение наказов умирающего считалось обязательным: "Гневить покойного нельзя, принесет несчастье оставшимся на земле". Если человек умирал быстро и безболезненно, верили, что душа его попадет в рай, а если перед кончиной тяжело и долго мучился - значит, грехи так велики, что ему не миновать ада. Родные, видя, как мучается умирающий, старались помочь душе покинуть тело. Для этого они открывали дверь, окно, печную трубу, ломали конек на крыше, поднимали верхнюю слегу в крыше дома. Повсеместно ставили чашку с водой, чтобы душа, отлетая, омылась. Умирающего полагалось класть на пол, подстелив солому. Умереть на печи считалось большим грехом. Когда наступала смерть, родственники начинали громко причитать. Предполагалось, что умерший все видит и слышит. Содержание причитаний было произвольным, все зависело от красноречия плакальщицы. Борьба с этим обычаем велась в России на протяжении многих веков. В 1551 г. обычай оплакивания покойника был осужден постановлением Стоглавого собора. Но в начале XVIII в. Петру I пришлось еще раз официально запретить плакать на

похоронах лиц царского дома. С наступлением смерти все было направлено на приготовление умершего к похоронам. Эти действия во многом носили религиозно-магический характер. Умершего должны были обмыть. Издавна, как было принято, мужчину обмывали старики, женщину — старушки, но уже к середине XIX в. обмыванием в основном занимались только женщины. В каждом селении были старушки, которые обмывали покойников, получая что-либо из одежды покойного - сарафан, рубашку или платок. При этом читались молитвы. Все предметы, использованные при обмывании, уничтожались: солому сжигали или спускали по воде, или бросали в ров; расческу выбрасывали или клали вместе с покойным в гроб, горшок из-под воды разбивали, бросали подальше на первом перекрестке, Мыло или клали в гроб, или пользовались им позже только в магических целебных целях, воду выливали в места, где люди обычно не ходили, или на костер, в котором сжигалась солома. Готовить себе одежду для похорон было обычаем широко известным. Приготовленная для погребения одежда отличалась способом шитья, покроя, материалом, цветом. Смертная одежда длительное время сохраняла старинный покрой и традиционные формы, уже вышедшие из моды. Покойников обыкновенно клали в гроб в саванах, сшитых из холста. После обмывания и "обряжения" покойного клали на лавку в передний угол, и зажигали лампадку перед иконами и начинали молиться. Вообще с момента смерти и до самых похорон (хоронили, как правило, на третий день) над покойным читались молитвы специально приглашенными читальщиками. В течение всего времени пока покойник лежал под иконами, к нему приходили родственники, в том числе и из других деревень, а также односельчане, чтобы проститься. Богатых в церковь и на кладбище провожало множество народа. На похороны бедняков принято было идти с приношениями - холстом, свечами, деревянным маслом, ржаной или пшеничной мукой, которые отдавались родственникам усопшего - на помин души. Помогали и деньгами - для оплаты похоронных расходов; участвовали в похоронах и конкретными действиями: одни рыли могилу, другие обмывали тело, третьи шили сван. Неимущих и безродных хоронили и поминали на средства всего общества. Таким образом, смерть односельчанина становилась событием в жизни всей деревни и касалась не только самых близких, но и всех окружающих. Кутья, мед и овсяный кисель были обязательными кушаньями на поминальном столе. По окончании обеда все расходилось по домам. На этом заканчивались обряды погребального ритуала и начинались поминальные обряды. Поминовение по усопшим родственникам справляли на 3, 9, 20, 40 дни, в годовщину и в праздники. после смерти чашку с водой и

блином или куском хлеба. Этот хлеб через сутки подавали нищим, а воду выливали за окно. Так, продолжалось 40 дней.

Особой сложностью обрядовых действий и торжественностью выделялся 40-й день после смерти - сорочины, когда, по народным представлениям, душа посещала дом в последний раз. Во многих местах все действия, проводимые в этот день, назывались проходами или окликанием души. На 40-й день приглашалось много народу и делался обильный стол. Обязательно посещали церковь, шли на могилу умершего, а затем дома устраивался обед. Впоследствии церковь объявила Троицкую субботу, одной из родительских, она в народной традиции стала основной, наиболее распространенной поминальной субботой. Важно было ходить на могилы умерших, общаться с ними, помнить их. Уважение к мертвым свидетельствует об уважении к живым.

РАЗДЕЛ 8 КРАЕВЕДЕНИЕ

Тема 8.1 История родного края

Цель: изучить историю нашего края, рассказать о национальных отношениях в ЛНР; определить значение Луганска в истории Донбасса; воспитывать чувство гордости за свою Малую родину.

План

1. Начало истории нашего края. Кальмиусская Сакма.
2. Пути Подонцовских сторож и станиц. XV - XVI вв.
3. Территория края - арена борьбы Русского государства и Крымского ханства. Вторая половина XVI в. - эмиграция на Восток и заселения Слобожанщины.
4. Социально-экономическое развитие Луганщины в XVII - XVIII вв.
5. Значение Луганска в истории Донбасса.

История создания и развития города Луганска

Город Луганск является достаточно крупным городом, который расположен в месте слияния рек Лугань и Ольховая.

Луганск является молодым городом, ведь основан он только в 1795 году.

Археологические раскопки и разнообразные исследования свидетельствуют, что на территории современного Луганска, люди жили ещё в период каменного века.

Следы жизнедеятельности этих людей были обнаружены в районе Красного Яра и Весёлой Горы, на берегу Северского Донца.

Здесь найдены каменные орудия труда, останки шерстистого носорога, дикой лошади и даже мамонта. Именно на них охотились «древние Луганчане».

В конце каменного века, VI—III тысячелетия до нашей эры, люди стали заниматься скотоводством, земледелием, научились делать глиняную посуду, подтверждения чему были найдены на месте их стоянок у города Счастье, а также Весёлой Горы на берегу Северского Донца. В этот период Донецкую степь населяли разнообразные кочевые скотоводческие племена скифов, которые пришли в эти края из-за Дона.

В III веке до нашей эры на смену им в Северное Причерноморье приходят сарматы, уже более воинствующие племена.

В период с IX по XIII век (до монголо-татарского нашествия) данную территорию стали заселять печенеги, половцы, тюрки.

В 1185 году на земли современного Луганска (и окружающую его территорию) с войной против половцев пришёл князь Игорь Святославович.

В 1236—1241 годах нашей территорией пронеслись многочисленные орды монголо-татар, во главе которых стоял хан Батый, что привело к полнейшему опустошению нашего края.

Долго наш край не пустовал, со временем в степи стали убегать крепостные крестьяне, образовалось так называемое Дикое поле.

Царское правительство не особо рьяно преследовало беглецов, ведь и само было заинтересовано в заселении Дикого поля, с целью создания укреплений по охране южных границ Русского государства от татар.

Но, постепенно почувствовав уверенность, правительство стало посылать сюда карательные отряды, которые разоряли поселения беглых крепостных (XVII век). Одновременно с этим, к богатым землякам края открыли доступ для иностранцев-иммигрантов (как правило, выходцы из Венгрии и Австрии).

Так постепенно на нашей территории стали появляться различные предприятия, создание одного из них и послужило отправной точкой для образования города.

14 (25) ноября 1795 года Екатерина II издала указ об основании первого на юге Российской империи казённого чугунолитейного завода, который был построен в долине реки Лугань.

Строители и рабочие чугунолитейного завода поселились в посёлках Каменный брод (основан в 1755 году) и Вергунка, именно на основе этих двух поселений и возник город Луганск.

Посёлок вокруг завода стал разрастаться, к 1797 году посёлок получил название Луганский завод.

К строительству и работе на заводе привлекались специалисты, как из внутренних российских губерний, так и из-за рубежа.

Основу работников составляли мастеровые из Липецкого и Олонецкого заводов, а так же некоторые из Александровского пушечного завода.

Плотники и каменщики преимущественно прибыли из Ярославской губернии.

Что касается административно-технического персонала, то он состоял из англичан приглашённым главой завода Гаскойном. Строительство завода проводилось высокими темпами, так уже в 1800 году первая на Украине доменная печь завода дала свой первый чугун. Уже к 1806 году Луганский завод насчитывал порядка 49 казарм и 3-х землянок.

Одновременно с развитием завода рос и посёлок, во время «инвентаризации» 1833-1835 годов, на территории Луганского завода насчитывалось 204 каменных дома, 20 деревянных, 74 казармы, 3 каменных сарая, а так же молитвенный дом и горнозаводская школа.

Численность населения посёлка составляла 7853 человека.

Состав рабочих Луганского завода был интернациональным, что отразилось и на обычаях самого посёлка.

Первоначальная застройка Луганска проводилась без особого плана. Вертикальные улицы назывались линиями, горизонтальные имели персонализированное название. Первой улицей Луганска считается улица Английская, именно здесь жили иностранные специалисты, работавшие на заводе (работники были англичанами отсюда и название улицы). Именно на этой улице, в семье заводского врача родился известнейший составитель Толкового словаря русского языка Владимир Иванович Даль. На данный момент в доме, где он родился, расположен музей его имени. Немного позже появились улицы Успенская, Банковая, Петербургская, Казанская. Со временем статус центральной улицы, от Английской перешёл к улице Петербургской, именно здесь появляются первые двухэтажные дома, где первый этаж отдан под магазины, парикмахерские, фотоателье.

В 1874 году в городе строится железная дорога, с помощью которой он соединяется с Дебальцево, что повышает его индустриализацию.

3 сентября 1882 года Луганский Завод с прилегающим к нему Каменным Бродом, по ходотательству местного купечества и дворянства, по указу Александра III, превращается в уездный город и получает название Луганск.

Национальное самосознание современных жителей ДНР и ЛНР формировалось из сложных этнических, исторических и сословных факторов. Изначально это были запорожцы, которые

переселились на Дон в качестве крестьян. В процессе проживания в Области Войска Донского и практически отсутствия крепостного гнета — многие из малороссов приняли казачьи черты, говор и традиции. Другие — сохранили больше «окраинского» элемента в своей культуре. Но в их самосознании никогда не было чувства принадлежности к украинской нации. Процесс ее формирования и пропаганда отдельного украинства обошли стороной донских «хохлов», поэтому большинство из них считали себя русскими. Культурные особенности жителей региона, его говор и менталитет можно смело сравнить с жителями Краснодарского края. Кубанцы, хоть и входившие в казачье сословие в Российской империи, во многом формировались в похожих этнокультурных условиях.

Весной 1883 года избран первый председатель Городской думы Луганска — Николай Петрович Холодилин.

Уже в 1887 году население Луганска достигает 20404 человек.

22 апреля 1903 года уездному городу Луганску Николаем Вторым был пожалован герб.

В 1896 году, под руководством немецкого промышленника, Густава Гартмана, в Луганске, начинается строительство крупнейшего паровозостроительного завода, который уже в 1900 году произвёл свой первый товарный паровоз.

К 1912 году город насчитывает 7727 каменных постройки, 236 деревянных, а также порядка 30 глиняных домов.

В городе уже более 200 улиц и 3 площади.

Начало XX столетия приносит Луганску бурный демографический рост, который приводит к тому, что уже к 1926 году население города превышает 77 тысяч человек.

До 1919г. Луганск входил в состав Екатеринославской губернии, а в период с 1920 по 1925 год в состав Донецкой (был и губернским центром, уездным и окружным).

5 ноября 1935 года город Луганск переименовывается в Ворошиловград.

Климент Ефремович, маршал Советского Союза

3 июня 1938 Луганск становится областным центром и находится во главе Ворошиловградской области.

В период с 17 июля 1942 года по 14 февраля 1943 года Ворошиловград находится в оккупации немецких войск, так продолжается 212 дня, после чего советские войска освобождают его.

14 февраля 1943 года, Луганск Ворошиловград стал первым освобождённым областным центром Украины, который был освобождён от немецко-фашистских войск.

После освобождения Луганск возобновляет своё развитие, уже к 1956 году город насчитывает более 250 000 жителей, а одной из гордостей города становится его промышленность.

В 1958 году, к Ворошиловграду возвращается его первоначальное имя – Луганска, вместе с городом переименуется и область. Но, уже в 1969 году, после смерти Климента Ефремовича Ворошилова, город снова меняет своё название на Ворошиловград.

Особо высокими темпами город развивался с 1961 по 1973 годы, когда у руля нашей области стоял Владимир Васильевич Шевченко.

Именно в этот период в городе появляются современные вокзалы (автовокзал и железнодорожный), строится современный аэродром, появляется цирк и огромное количество спортивных сооружений.

Современная эпопея с изменениями названия города завершается перед развалом Советского Союза в 1990 году, когда Ворошиловград очередной раз переименуется в Луганск. В то время город насчитывал 503,9 тысячи жителей, а так же обладал мощной промышленностью.

Но 90-е взяли своё, большая часть промышленных предприятий города была разворована и сделана на металлолом, а численность населения к 2008 году составила 441,8 тысяч человек. При этом следует заметить, что численность городского совета Луганска, куда входит Александровск, Юбилейный, Счастье, Тепличное, Дзержинское, составляла большую цифру (порядка 500 тысяч).

При этом стоит отметить, что численность населения городского совета Луганска составляет более внушительную цифру, порядка 500 тысяч. Сюда входят такие населённые пункты, как Александровск, Юбилейный, Тепличное, Дзержинское, Счастье.

В 2014 году Луганск был втянут в вооружённый конфликт с правительством Украины, к власти в которой пришли радикальные националисты. В апреле 2014 года город по факту вышел из под контроля Украины. 15 мая 2014 года в Луганске и области был проведен референдум о выходе региона из состава Украины. По итогам референдума была провозглашена Луганская Народная Республика, которая на данный момент является не признанной и имеет ярко выраженную про российскую направленность. 2 июня 2014 года, центр Луганска был обстрелян военной авиацией Украины, в результате чего погибли мирные жители.

Начиная с июня 2014 года, на территории Луганска и его окрестностях проходят боестолкновения между войсками Луганской Народной Республики и вооружёнными силами Украины.

Тема. Этнографические особенности Луганщины.

Цель:

План

1. Этнический состав населения Луганска и ЛНР.
2. Национальные отношения в ЛНР.

Ход занятий

Население Луганской Народной Республики сформировалось в ходе сложных миграционных процессов, которые происходили в ходе заселения этого края переселенцами согласно основным направлениям внешней политике Российской империи, присоединившей и освоившей Дикое поле. Глубокий отпечаток на демографические процессы оказали весьма интенсивные индустриализация и урбанизация в рамках СССР, различные ассимиляционные процессы, а также потрясения связанные с конфликтом 2014 года, в результате которого возникла территория современной ЛНР.

С 1 по 14 октября 2019 года на территории ЛНР прошла первая в истории республики перепись населения.

Первая перепись населения на территории современной ЛНР прошла в 1897 году в рамках Российской империи. Последняя советская перепись населения имела место на территории будущей республики в 1989 году. В рамках независимой Украины перепись населения прошла в 2001 году. По данным Государственного комитета статистики Луганской Народной Республики, по состоянию на 1 января 2017 года на подконтрольной ЛНР территории проживает **1 480 804** постоянных жителей. Стоит отметить, что данные о количестве наличного населения региона основаны на цифрах, которые предоставили городские и районные советы в 2014 году. В последующее время учёт постоянного населения осложнён современной военно-политической ситуацией. Так же в расчётах использована лишь информация о рождении и смерти граждан, без учёта миграционного фактора, так как администрация региона не располагает точными цифрами о количестве людей покинувших ЛНР. Реальное населения региона значительно меньше оценочного.

Родной язык городов и районов, подконтрольных ЛНР, по данным всеукраинской переписи населения 2001 года: русский – 77,7% населения ЛНР; украинский – 21,3%; белорусский – 0,1%.

В Луганской области проживают представители более 123 национальностей: украинцев в области – 1 млн. 472 тыс, что составляет 57,9% от общего числа проживающих на Луганщине; русских – 991 тыс. 825 и 39%; белорусов – 20 тыс. 587 – 0,8%; татар – 8 тыс. 500 – 0,3%; армян – 6 тыс. 587 – 0,26%; молдаван – 3 тыс. 252 и 0,13%; азербайджанцев – 3 тыс. 123 – 0,12%; евреев в области – 2 тыс. 651 – 0,1%; цыган на Луганщине – 2 тыс. 284 – 0,09%; поляков – 2 тыс. 107 и 0,08%; грузин – 2 тыс. – 0,08%; болгар – 1 тыс. 625, что составляет 0,006%; немцев – 1 тыс. 555 человек, т.е. 0,06%; греков – 1 тыс. 046 – 0,04%

Луганская Народная Республика является демократическим, правовым, социальным государством. Территория Луганской Народной Республики является единой и неделимой.

Источником власти в Луганской Народной Республике является ее народ.

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Высшим непосредственным выражением воли народа являются референдум и свободные выборы.

Присвоение властных полномочий или захват власти недопустимы. Ответственность за присвоение властных полномочий или захват власти устанавливается законом. Наша Республика – это многонациональная Республика, и руководство нашего государства выступает за межнациональный мир над всей нашей Республикой. Есть очень много интересных вопросов, которые решать нужно только сообща, потому что это наша земля. Неоспоримой истиной является тот факт, что мы одинаково доброжелательны ко всем народам, национальностям и расам. Мы живем на земле Донбасса, понимая и принимая друг друга, а наша национальная идентичность не мешает нам всем вместе любить Луганщину, Национальное самосознание современных жителей ДНР и ЛНР формировалось из сложных этнических, исторических и сословных факторов. Изначально это были запорожцы, которые переселились на Дон в качестве крестьян. В процессе проживания в Области Войска Донского и практически отсутствия крепостного гнета — многие из малороссов приняли казачьи черты, говор и традиции. Другие — сохранили больше «окраинского» элемента в своей культуре. Но в их самосознании никогда не было чувства принадлежности к украинской нации. Процесс ее формирования и пропаганда отдельного украинства обошли стороной донских «хохлов», поэтому большинство из них считали себя русскими. Культурные особенности жителей региона, его говор и менталитет можно смело сравнить с жителями Краснодарского

края. Кубанцы, хоть и входившие в казачье сословие в Российской империи, но во многом формировались в похожих этнокультурных условиях.

Тема 8.3 Традиционная и современная культура Луганщины

Цель: познакомить с культурой и бытом дореволюционного Луганска, с его архитектурными и историческими достопримечательностями; с учебными заведениями, библиотеками, кинематографом, театральной жизнью города; выдающимися людьми нашего края.

План

1. Культурная жизнь и быт дореволюционного Луганска. 2.
2. Архитектурные и исторические достопримечательности.
3. Учебные заведения и госпитали города. Библиотеки,
4. Кинематограф «Экспресс», «Иллюзион». Театральная жизнь Луганска вчера и сегодня. Луганск-город мастеров и студентов.
5. Выдающиеся личности Лугащины.

Ход занятия

Культура, жизнь и быт дореволюционного Луганска. Зарождение Луганска шло по традиционной Донбасской схеме: заложенный в 1795 металлургический завод, возникший вокруг него заводской поселок, сливающийся с окружающими селами и, наконец, статус города, дарованный «поселку Луганский Завод» указом императора Александра II от 3 сентября 1882 (аналогичный путь проделали Юзовка (Донецк), Алчевск (Коммунарск) и др.). Между прочим, возведение в статус уездного центра и объединение с селением Каменный Брод вызвало тогда протесты сельских обывателей, «не пожелавших присоединиться к городскому сословию». Несколько лет сельские общины, не жалея денег, слали ходоков с кляузами и в Екатеринослав, и в Петербург. Недоверие к новому городскому самоуправлению и экономический спад, связанный с закрытием в 1887 важного градообразующего предприятия – Луганского литейного завода, привели к кризису конца XIX века. Стараниями первого городского головы Н.П. Холодилина в 1895 завод был вновь открыт как «Казенный патронный» и положение стало выправляться. Развитие Луганска и Славяносербского уезда (как и всей Югороссийской промышленности) в начале XX века было весьма динамичным. Бурно росло население (1897 г.-20419 ч., 1910 г.-42687 ч., 1911 г.-61400 ч.). Этнический состав городов и заводских поселков Донбасса был весьма пестрым с преобладанием русских. Это объясняется тем, что на заработки в промышленность шли главным образом крестьяне из центральной России; консервативные украинские «хлиборобы» не спешили

лезть в шахты и становиться к доменным печам. Вот и в Луганске, по данным Б. Локотоша, в 1914 русские составляли 61 %, украинцы – 22 % (сегодня, после 90 лет страшной «русификации», эта пропорция изменилась на 47 % русских и 50 % украинцев). На почетном 3 месте шли евреи – 11 % (в соседних уездных центрах Бахмуте и Мариуполе они составляли соответственно 23% и 15%), жили здесь и белорусы, и поляки, и болгары... Строительно-благоустроительный бум быстро превратил заводской поселок в полноценный уездный город. На старейшей улице – Петербургской (ныне – имени Ленина) – были снесены последние казармы рабочих литейного завода, их место заняли культурные 1-2-этажные дома из местного камня мергеля. Н. Холодилин подарил городу семейный сад, ставший садом Горнокоммерческого клуба (ныне Горсад имени 1 Мая). Было открыто Донецкое железнодорожное училище, обеспечивавшее собственными специалистами Донецкую и Екатерининскую железные дороги. На засыпанном Ольховском канале выросла новая Пушкинская улица, «Старый Базар» в районе улицы Почтовой был заменен Торговыми рядами. В 1900 году вступил в строй второй гигант городской промышленности – паровозостроительный завод Гартмана, самый мощный в России (выпускал 20 единиц в месяц). Формировались Преображенская, Троицкая, Привокзальная площади. Активно застраивался Каменный Брод: улицы Садовая (Карла Либкнехта), Вокзальная, Натальевский переулок. Выросли два железобетонных моста через Лугань. По количеству профессионально-технических училищ Славяносербский уезд к 1910 занял 4 место в губернии (8 заведений и 481 ученик), функционировали также 5 гимназий, 3 церковно-приходских школы, 10 училищ. Культурно-бытовые потребности луганчан удовлетворяли 4 фотоателье, одним из которых (на Петербургской улице) владел Лев Матусовский – отец известного советского поэта-песенника («Подмосковные вечера», «Улица мира»). Выходили газеты «Донецкая жизнь», «Донецкий Бассейн», детские журналы «Цветник Иудеи», «Южный Израиль». Хотя в городе к 1912 насчитывалось 4 православные церкви, большинство пролетариев относилось к вере весьма формально, возлагая исполнение религиозных треб на женскую половину: матерей, жен, дочерей. Набожность по праздникам не мешала учинять драки прямо у церкви во время богослужения. Было много неверующей молодежи, в основном из исключенных («недоучек»). Ну и конечно, все население интернационально воздавало почести Бахусу. По воспоминаниям инженера А. Ауэрбаха, даже иностранцы из заводоуправления сильно злоупотребляли пришедшимся по вкусу питием водки и русским матом. По подсчетам В. Ляшенко, в Луганске на каждые 40-50 человек в околзаводских районах приходился 1 кабак.

Крупномасштабные пьяные драки даже получили название «луганских войн». Город был разделен на три части, враждовавшие друг с другом. Часто от этих драк страдали и заезжие революционные агитаторы, которых били как чужаков. Естественно, что в подобной среде наиболее популярными стали радикальные идеи партий большевиков, эсеров, анархистов, активизировавшиеся во время Первой Русской революции. О деятельности РСДРП(б) в советское время было написано много, а вот о других... Между тем, в Донбассе весьма активно работала и Партия социалистов-революционеров. Первые их комитеты возникли в 1906 в Луганске, Бахмуте, Горловке, Юзовке. В Луганске и Дружковке у эсеров были свои подпольные типографии. Создавались и боевые организации. В Луганске в 1906 эсеры «экспроприировали» кассу завода Гартмана (на 4500 рублей), кассу Александровского винокуренного завода и экономию помещика Удада. В Дружковке они напали на казенную винную лавку, но встретили отпор и были арестованы (4 боевиков позже казнили в Бахмутской тюрьме). В отместку эсеры развернули настоящую охоту на полицейских: были убиты надзиратель Гадзиев, старший городской Шулика, провокатор Козыренко. 24 июня 1907 конференция Константиновско-Горловского комитета ПСР, проходившая под открытым небом на берегу Кривого Торца, была арестована полицией. После октябрьских погромов 1905 года (Бахмут, Луганск), проходивших, как отмечала газета «Наша жизнь», при полном бездействии полиции и войск, активизировались местные сионисты. Организации «Поалей Циона», объединявшие около 400 человек, возникли в Луганске, Юзовке, Бахмуте. Первоначально они занимались только пропагандистской работой, содержали типографии в Бахмуте и Юзовке (последнюю совместно с социалдемократами). По мере подъема революции еврейская молодежь начала активно участвовать в забастовочном движении, а к декабрю 1905 создала вооруженные группы самообороны. Удивляться или возмущаться этому нет оснований: национальные ограничения, налагаемые на евреев царским правительством, естественно привели к их массовому наплыву в радикальные партии, ставившие своей целью революционное свержение самодержавия. И то, что их было много на Украине, тоже понятно – именно здесь пролегла «черта оседлости» (концентрация евреев в городах ЮгоВосточной Украины была максимальной – 62 % при средней 49 %). Наиболее разумные царские чиновники прекрасно сознавали непродуманность такой политики, «выталкивающей евреев из общества». Например, Екатеринославский губернатор Келлер в рапорте 190 года пытался объяснить пагубность политики «ненормального положения с еврейским вопросом». Чего же удивляться тому, что в тогдашних ежегодных

губернских отчетах отмечалось, что «еврейская молодежь, за редким исключением, вся поражена идеями социализма». Послереволюционная полоса (1907-1914) знаменовалась, как известно, попыткой внедрения в России аграрной реформы, связанной с именем П.А.Столыпина. Именно в это время возникло большинство немецких колоний в Славяносербском уезде – 30, общей площадью в 34812 десятин. Луганск являлся главным хлебным рынком не только для своего уезда, но и для сопредельных территорий – Старобельского уезда Харьковской губернии и Области Войска Донского. Именно исходя из потребностей народнохозяйственного комплекса позже, уже в советские времена, все эти территории были объединены в рамках Донецкой губернии, из которой потом выделилась Ворошиловградская область. Крупнейшими землевладельцами уезда в 1912 являлись З.К. Бондарец (деревня Суходол), М.М. Алексеенко (дер. Церковная), Бобб и В.И. Моччо (Ивановка), К.М. Попов (Успенское) и вышеупомянутый пострадавший купец П.М. Удод (Николаевка и Еленовка). Изначально интернациональное население Луганска отличалось большой веротерпимостью: кроме православных церквей в городе были евангелистско-лютеранский молитвенный дом (пастор А.Г. Келлер), римокатолический костел (ксендз М.О. Ягулов), армяно-григорианский храм (протоиерей Г. Полубосьян), иудейская синагога (раввин А.М. Фридман).

Функционировали филантропические общества: городская богадельня А.С.Филатовой, Благотворительное общество под председательством городского головы И.И. Николаева, Попечительство о народной трезвости под руководством уездного предводителя дворянства С.М. Ильенко, Римокатолическое благотворительное общество госпожи Моравской (Натальевский переулок), Общество пособия недостаточным учащимся гимназий А.В. Губиной и Общество пособия бедным евреям (председатель Д.И. Беренштейн), содержавшее на свои средства амбулаторию по улице Казанской (ныне Карла Маркса).

Помимо двух казенных гимназий (мужской И.Л. Бутова и женской Е.Н. Желтухиной) в Луганске функционировали ряд частных, воспитанницы которых отличались по цвету форменной одежды: в казенной – зеленая, в гимназии Лактюшовой – коричневая, у гимназисток Е.П. Чвалинской (Английская улица, ныне имени Даля) – синяя, в училище Л.М. Васневой (современный адрес – Красная площадь, №2) – серо-голубая. Купец 2 гильдии С.П. Васнев шефствовал над городским 4-классным училищем, при котором имелись специальные ремесленные классы, с 1892 готовившие кузнецов, слесарей, столяров и финансировавшиеся земством (кстати, его сын Н.С. Васнев был попечителем «Пушкинского» приходского училища по

улице Садовой и гласным городской думы, а накануне Февральской революции 1917 был избран городским головой). С 1907 по улице Казанской функционировала городская общественная библиотека, совместно субсидируемая городом, земством и заводом Гартмана. Благодаря развитой системе просвещения грамотность среди луганских пролетариев была на достаточно высоком уровне (90 %) при средней по империи 20 %. Была в городе и Земская больница в Камброде (ныне 4 городская), и 6 аптек, и 7 зубокабинетов, и 2 банка, и 11 страховых обществ, два клуба и 4 общественных сада, 2 летних театра и 3 синематографа, 9 гостиниц, 6 парикмахерских, 4 ресторана, телефон и даже городская электростанция. В общем, был уездный центр не хуже других, пока за эталонным 1913 годом не подкатил военный 1914, потом революционный 1917 и захрохотал по улицам сумасшедший XX век. «Старое доброе прошлое» ушло в историю. Вздохнуть о нем бессмысленно, идеализировать – глупо, надо просто помнить. Историческая память – единственное, что отличает человека от варвара. 2).

Значение Луганска в истории Донбасса. История развития. В 1795 году, рядом с селом Каменный Брод, открывается чугунолитейный завод. Открытое по указу Екатерины второй, предприятие становится градообразующим. И впоследствии станет называться Луганским заводом. Именно здесь, впервые в Российской Империи, происходит изготовление пушек и ядер. Топливом служит каменноугольный кокс, который добывают тут же. Крупные месторождения руды и каменного угля высокого качества, играют не последнюю роль в местонахождении завода. Оружие поставляют Черноморскому флоту. Активное развитие города происходит во второй половине 19 века. Население составляет около 10 тысяч человек. Впервые открывают горную школу, единственную в округе. Постройка и реализовывать продукцию. В 1896 году немецкий магнат, привезя оборудование из Германии, открывает Тепловозостроительный завод. Уже в начале 20 века Луганск становится одним из крупных промышленных центров. С тех времен Екатерининской железной дороги дает возможность поставлять ресурсы у города остался личный флаг. На фоне синего цвета расположен золотой щит с изображением печи и двух молотов, сбоку печать Екатерины второй.

Достопримечательности.

Одним из знаменитых исторических мест города является Краеведческий музей, основанный в 1920 году. Музей представляет почти 180 тысяч, уникальных в своем роде, экспонатов в 19 залах. Это три этажа, на площади 2000 метров квадратных. В результате артобстрелов, после референдума, здание пострадало от осколков снарядов. Сейчас строение

полностью восстановлено. В 2018 году открылся новый зал, тематика стала новейшая история ЛНР. Свято - Владимирский Собор. Величественное сооружение. Храм достигает 65 метров в высоту и вмещает в себя до 3 тысяч прихожан. При соборе открыта духовная семинария. Расположен он на месте, где стояла первая, еще деревянная церковь. Авиационно - технический музей. В музее представлено большое количество самолетов и вертолетов военных лет. Музей расположен под открытым небом. Памятник Князю Игорю. Памятник был открыт к 65-летию Луганска. По одной из версий, свой поход, описанный в «Слово о полку Игореве» великий князь начал именно с Луганской степи. Мемориальный дом - музей им. Даля. Музей создан из особняка, в котором родился и вырос Владимир Даль. Одним из главнейших вкладов в мировую литературу является его «Толковый словарь великорусского языка». Здесь предоставлены все тома сочинений, одежда и личные вещи членов семьи, все выпуски Толкового словаря. Напротив здания установлен памятник писателю. Футбольный музей Пеле. Музей посвящен бразильскому футболисту Пеле. Этот оригинальный музей показывает также историю Советского футбола. Памятник паровозу. Паровозостроительный завод поставил этот памятник, когда выпустил 1000 паровозов после второй Мировой Войны. Стоит он возле главной проходной на завод. Луганский кукольный театр. Создан театр в 1939 году. Он не прекращал радовать юных зрителей и во время войны. Еще гостей города порадуют своей уникальностью - Художественный областной музей, Площадь Героев Великой Отечественной войны, Луганское Море, парк им. Первого Мая. 3).

Выдающиеся личности Луганщины.

Луганск – город великих людей. АКИМЕНКО АНДРИАН ЗАХАРОВИЧ Акименко Андриан Захарович (6 сентября 1898 – февраль 1989) советский военный офицер, командир 75-го стрелкового Белградского корпуса, генерал майор (1942). Родился 6 сентября 1898 года в селе Богородицкое Лутугинского района, Луганскаой обл. Украинец. Акименко Андриан Захарович умер в феврале 1989 года. Похоронен в Луганске. Награды: Орден Ленина; 4 ордена Красного Знамени; Орден Кутузова 1-й степени; Орден Суворова 2-й степени; Орден Богдана Хмельницкого 2-й степени; Орден Отечественной войны 1-й степени; медали. Почетный гражданин г. Луганск с сентября 1970 года.

АЛЕКСЕЕВ ИВАН ИЛЬИЧ Алексеев Иван Ильич (партийные псевдонимы «Кум», «Дядя Ваня») (1870- 1944) — активный участник революционных событий в Луганске. Родился Иван Ильич в Брянске Орловской губернии, 6 апреля 1870 года. Там же начал свою трудовую

деятельность, с 17 лет начал работать на машиностроительном заводе «Брянский арсенал» В Луганск Алексеев попал в 1899 году, где работал в частных кустарных мастерских, а так же на Патронном заводе. В ноябре 1904 года стал работником Луганского паровозостроительного завода Гартмана. Именно на патронном заводе Алексеев познакомился с Климентом Ворошиловым. Алексеев принимал участие в революционных событиях 1905-1907 годов, получил партийный псевдоним «Кум» и «Дядя Ваня». В 1917 году, пользуясь значительным авторитетом, Иван Ильич Алексеев был рекомендован на общественную работу в комиссиях профсоюза металлистов, тогда же он вступает в ряды РСДРП (б). Осенью этого же года был избран в Луганский городской совет, начиная с 1917 года до конца своей жизни является бессменным депутатом Луганского Совета. 7 Перед оккупацией Луганска немецко-фашистскими войсками Луганска, в 1942 году Алексеев вместе с семьёй эвакуирован во Фрунзе. В июне 1944 они возвращаются домой, а в начале октября Иван Ильич скончался. По решению властей он был похоронен в сквере на площади Борцов Революции в Луганске (Ворошиловграде). Первоначально его могила был индивидуальная с чугунным надгробьем. В 1957 году при обустройстве группового захоронения, чугунное надгробие было заменено на гранитную плиту, которую вмонтировали в общее сооружение над погребением. В Луганске в честь Ивана Ильича Алексеева назван квартал и одна из улиц города.

БУБКА СЕРГЕЙ НАЗАРОВИЧ Бубка Сергей Назарович – советский спортсмен-легкоатлет по прыжкам с шестом, заслуженный мастер спорта, кандидат педагогических наук, Чемпион Европы, Чемпион Мира (шестикратный: 1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997), Чемпион Олимпийских игр. Первым в истории легкой атлетики преодолел высоту 6 м (1985). Родился в Луганске 4 декабря 1963 года. Учился в школе № 13 в Луганске. В 11 лет поступил в ДЮСШ «Динамо» в Ворошиловграде. В 1987 году окончил Киевский государственный институт физической культуры. В 2002-м стал кандидатом педагогических наук. В 1983 году стал заслуженным мастером спорта. С 1983 по 1997 гг. шесть раз завоевывал звание чемпиона мира. Победитель Кубков Мира и Европы (1985), чемпион Европы (1986). В 1988-м стал чемпионом XXIV Олимпийских игр в Сеуле. Неоднократно становился обладателем гран-при Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). На протяжении спортивной карьеры установил 35 мировых рекордов. Почётный гражданин Луганска (2008 год) Награды СССР Орден Ленина Орден Трудового Красного Знамени (1985 год)

ВОРОШИЛОВ КЛИМЕНТ ЕФРЕМОВИЧ Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969) — государственный, партийный и военный деятель,

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда. Родился в бедной семье путевого обходчика и поденщицы в селе Верхнее Бахмутского уезда, ныне Луганская область. С 7 лет Ворошилов выбирал колчедан на шахтах, за что получал гривенник в день, пас скот. В 1893 — 1895 успешно учился в земской школе, на чем и было завершено его образование. С 1896 года работал на Юрьевском металлургическом заводе (станция Алчевская) подручным слесаря. Именно здесь начал посещать революционный кружок, принимал участие в массовках и забастовке. Был впервые арестован и уволен с работы. 8 К. Е. Ворошилов вел разностороннюю подпольную партийную работу в Баку, Петербурге, Царицыне. Неоднократно подвергался арестам, отбывал ссылку. С марта 1917 года снова в родном Луганске, стал председателем Луганского совета рабочих депутатов и городской думы. С мандатом от луганских большевиков участвовал в работе VI съезда большевистской партии. В ноябре 1917 года был комиссаром революционного Петрограда. Вместе с Ф. Э. Дзержинским вел работу по организации ВЧК. В начале марта 1918 года организовал 1-й Луганский социалистический отряд, оборонявший Харьков от германо-австрийских войск. В годы Гражданской войны был командующим царицынской группой войск, заместителем командующего и членом Военного совета Южного фронта, командующим 10-й армией, наркомом внутренних дел Украины, командующим Харьковским военным округом, командующим 14-й армией и внутренним Украинским фронтом. Один из организаторов и член РВС Первой Конной армии. За боевые заслуги в 1920 году награжден почетным революционным оружием. В 1921 во главе группы делегатов X съезда партии участвовал в ликвидации Кронштадтского антисоветского мятежа. К.Е. Ворошилов на коне Ворошилов — один из выдающихся организаторов и полководцев Красной Армии. Почти 15 лет он был на посту Народного комиссара по военным и морским делам. С 1940 года являлся заместителем председателя СНК СССР и председателем Комитета обороны при СНК СССР. В годы Великой Отечественной войны Ворошилов занимал ответственные посты в Советской Армии. Он был членом Государственного комитета обороны, главнокомандующим войсками Северо-Западного направления, командующим войсками Ленинградского фронта, главнокомандующим партизанским движением. В 1943 году участвовал в работе Тегеранской конференции. Ворошилову одному из первых в стране было присвоено звание Маршала Советского Союза. Герой Монгольской Народной Республики. Награжден восемью орденами Ленина, шестью орденами Красного Знамени, орденами Суворова I степени, Красного Знамени Узбекской ССР, Красного Знамени Таджикской ССР, Красного

Знамени РСФСР, иностранными орденами и медалями, а также почетным оружием. Маршал Ворошилов похоронен в Москве на Красной площади у Кремлевской стены. История Луганска неразрывно связана с именем Клим Ворошилова. В 1935- 1958 и в 1970-1990 годах город назывался Ворошиловградом. 4 февраля 1981 года в Луганске по улице Коцюбинского к 100-летию со дня рождения К. Е. Ворошилова был открыт памятник работы скульптора А. Посядо и архитектора А. Душкина. В буденовке, строгой солдатской шинели Клим Ворошилов приветствует город.

ГАЛИЦКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Галицкий Николай Васильевич (1918-1976) — Герой Советского Союза, учитель. Родился в селе Спиваковка (ныне с. Красный Шахтер) Изюмского района Харьковской области, в крестьянской семье. С 1925 года жил в Луганске. После окончания школы работал на паровозостроительном заводе. Перед войной окончил исторический факультет Ворошиловградского педагогического института. В июле 1941 года был призван в Советскую Армию. На фронте был дважды тяжело ранен. За героизм, проявленный в бою против фашистских захватчиков на территории Польши, 27 февраля 1945 года Н.В. Галицкий был удостоен звания Героя Советского Союза. О своей награде он узнал, уже вернувшись после госпиталя домой. В послевоенные годы Николай Васильевич Галицкий работал учителем. Воспитание и обучение детей стало для него делом всей жизни. В январе 1946 года Николай Васильевич начал работать учителем физвоспитания в ремесленном училище № 1 города Ворошиловграда (Луганска). В 1949 году Галицкого назначили директором Вечерней школы рабочей молодежи № 5. С 1953 по 1974 год Н.В. Галицкий был директором средней школы № 12 города Луганска. Умер 4 августа 1976 года, похоронен в Ворошиловграде (Луганске). Н.В. Галицкий награжден орденом Ленина и медалями. В сентябре 1980 года в школе, где он работал, открыт музей Героя. На здании школы в 1982 году была установлена в его честь мемориальная доска. Одна из улиц Луганска в Жовтневом районе (городок завода им. ОР) названа именем Героя.

ГАСТЕЛЛО НИКОЛАЙ ФРАНЦЕВИЧ Гастелло Николай Францевич (1907-1941) — летчик, Герой Советского Союза. Родился в Москве. Николай Гастелло учился в 3-м Сокольническом городском мужском училище им. А. С. Пушкина. В 1918 году из-за голода в составе группы школьников-москвичей был эвакуирован в Башкирию. В мае 1932 года по специальному набору призван в Красную Армию и отправлен на учебу в авиационную школу летчиков в город Луганск, где проходил обучение до декабря 1934 года. Служба Гастелло началась в 82-й тяжелобомбардировочной эскадрилье 21-й авиационной бригады, базировавшейся в г. Ростов-на-Дону (1933-1938).

Начав летать правым летчиком на бомбардировщике ТБ-3, Н. Ф. Гастелло с ноября 1934 года уже самостоятельно пилотировал самолет. В годы Великой Отечественной войны Н. Гастелло назначен командиром эскадрильи. 24 июня 1941 года огнем крупнокалиберного пулемета из стоящего на аэродроме самолета сбил «Юнкерс-88». Имя Гастелло стало известно уже в первые дни войны как символ негибаемой воли советского человека. На пятый день фашистского вторжения на нашу страну, 26 июня 1941 года, Николай Гастелло бомбил вражескую мотоколонну на дороге Молодечно — Радошковичи. В результате огня зенитной артиллерии самолет был подбит. Гастелло направил свой объятый пламенем самолет на скопление вражеских танков и автомашин. Н. Ф. Гастелло посмертно был удостоен звания Герой Советского Союза, с вручением знака «Золотая звезда» и ордена Ленина. 8 мая 1981 года на территории Ворошиловградского летного училища Николаю Гастелло был открыт памятник. Бюст Гастелло установленный на территории бывшего Луганского высшего авиационного училища штурманов.

ГОЛУБОВИЧ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ Голубович Михаил Васильевич — почетный гражданин Луганщины (звание присвоено решением Луганского областного совета от 29.05.2008 №22/2), художественный руководитель Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра, народный артист Украины, лауреат премии национального Союза театральных деятелей Украины им. Амвросия Бучмы. Голубович М.В. родился 21 ноября 1943 года в городе Золотоноше Черкасской области. Творческий путь Голубович М.В. начал в 1967 году после окончания Киевского государственного института театрального искусства им. И.К. Карпенко-Карого актером украинской труппы Луганского областного драматического театра. За 29 лет работы в театре Голубович М.В. зарекомендовал себя высокопрофессиональным актером, опытным мастером сцены. Им сыграно свыше 150 ролей в постановках современных драматургов классического украинского и зарубежного репертуара. Голубович М.В. широко известен и как киноактер. Им сыграно около 70 ролей в кинофильмах. С 1996 года по 2005 год Голубович М.В. возглавлял управление культуры и искусств Луганской областной государственной администрации. С 2000 года Голубович М.В. — художественный руководитель актерского курса Луганского государственного института культуры и искусств, Луганского колледжа культуры и искусств. Весь свой опыт и мастерство он передает театральной молодежи. Голубович М.В. принимает активное участие в общественной жизни области: избирается депутатом Луганского областного совета,

постоянно проводит творческие встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-афганцами, участниками ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС, трудящимися и молодежью области. Награжден: орденом «Знак Почета», орденом «За заслуги» I, II и III степени, Грамотой Верховной Рады Украины, медалью «За заслуги перед Луганщиной» II и III степени.

ДАЛЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ Даль Владимир Иванович (1801-1871) — выдающийся писатель, этнограф, автор знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка» 1 Родился 10 ноября 1801 года в поселке Луганский завод, Екатеринославской губернии, где его отец, датчанин Иоганн Даль (Jochan Christian von Dahl), принявший в 1799 году русское подданство вместе с русским именем Иван Матвеевич Даль, служил лекарем горного ведомства при литейном заводе (многостороннее образование, лингвист, знал даже древнееврейский язык); мать — немка, Мария Христофоровна Даль (урожденная Фрейтаг), переводила на русский язык Геснера и Ифланда. В Луганске семья Далея проживала в 1801-1804 гг. Окончив курс в морском корпусе, В.И. Даль несколько лет служил во флоте, но, не вынося моря, вышел в отставку и поступил в Дерптский университет, который и окончил по медицинскому факультету. Походная жизнь его как военного доктора сталкивала с жителями различных областей России, и очень рано он начал собирать материалы для будущего «Толкового словаря». В 1831 году В. Даль участвовал в походе против поляков и отличился при переправе Ридигера через Вислу у Юзефова: за неимением инженера Даль навел мост, защищал его при переправе и затем сам разрушил его. За неисполнение своих прямых обязанностей он получил выговор от начальства, но император Николай I наградил Далея орденом. После окончания войны Даль поступил ординатором в Санкт-Петербургский военно-сухопутный госпиталь. Часто посещая литературные салоны, он близко сошелся Пушкиным, Гоголем, Крыловым, Жуковским, князем Одоевским. Первый его литературный опыт («Русские сказки. Пяток первый», Санкт-Петербург, 1832 — пересказ народных сказок) обнаружил его этнографические наклонности. Книга эта навлекла неприятности на автора. По доносу Ф. Булгарина она была запрещена, и Даль взят под стражу в III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, но в тот же день выпущен благодаря заступничеству Жуковского. Тем не менее Даль долго не мог ничего печатать под своим именем. В 1832 году начинающий писатель Даль взял псевдоним Казак Луганский, что является свидетельством его глубокого почтения к своей малой родине. Под этим псевдонимом вышли в свет его первые книги: «Русские сказки Казака

Луганского», «Были и небылицы Казака Луганского», «Повести, сказка и рассказы Казака Луганского». 7 лет прослужил В.И. Даль в Оренбурге; за это время сопутствовал наследнику престола (впоследствии императору Александру II) в его поездке по краю и участвовал в Хивинском походе 1839 года. В 1836 году В. Даль приезжал в Петербург и присутствовал при кончине А.С. Пушкина, от которого получил в подарок перстень-талисман. Все это время Даль не оставляет и медицины, особенно пристраившись к офтальмологии и гомеопатии. В то же время Даль составил учебники для военных заведений по ботанике и зоологии, напечатал ряд повестей и очерков во множестве журналов своего времени. С 1849 по 1859 год В.И. Даль был управляющим нижегородской удельной конторой, что дало ему возможность собрать разнообразный этнографический материал. За это время напечатаны статьи и сочинения Даля: «О наречиях русского языка», «Матросские досуги», ряд статей о вреде одной грамотности без просвещения и целая серия очерков из русской жизни. В нижнем Даль подготовил к изданию «Пословицы русского народа» (Москва, 1862; 2-е издание, Санкт-Петербург, 1879). В 1859 году он переселяется в Москву, живет в доме на Пресне, построенном историографом князем Щербатовым, написавшим «Историю Российского государства». Здесь Даль закончил многолетнюю работу над «Толковым словарем» (1-е издание, 1861-1868; 2-е издание, Санкт-Петербург, 1880-1882, и 3-е издание под редакцией профессора И. А. Бодуэна де Куртенэ, Санкт-Петербург, 1903-1909). В это же время появились в печати сочинения и статьи Даля: «Полное собрание сочинений», «Повести», «Солдатские досуги». В 1868 г. Даль выбран в почетные члены Императорской академии наук. Собранные песни Даль отдал Киреевскому, сказки — Афанасьеву. Богатое, лучшее в то время собрание лубочных картин Даля поступило в Императорскую публичную библиотеку и вошло впоследствии в издания Ровинского. В последние годы жизни Даль увлекся спиритизмом и сведенборгианством, занимался переложением первых книг Библии на простонародный язык, печатал новые «Картины русского быта». Перед смертью принял православие (до тех пор был лютеранином). В 1981 году в Луганске, в честь 180-летия со дня рождения писателя, был установлен памятник В.И. Далю. Скульпторы И. Овчаренко, В. Орлов, архитектор Г. Головченко создали образ мудрого исследователя, погруженного в свою работу. Рядом, на улице, носящей его имя, находится дом-музей В.И. Даля.

ДЕМЁХИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Родился в деревне Думиничи Жиздринского района (ныне Думиничского района) Калужской области в семье рабочего. Его отец, Василий Пименович, в период гражданской войны

и иностранной интервенции в течение ряда лет был военным комиссаром в Дубровской волости Жиздринского уезда. В 1925 году, забрав семью, уехал в Донбасс и обосновался в Луганске. В Луганске Андрей окончил 7 классов. Работая по окончании школы слесарем на машиностроительном заводе имени 20-летия Октября, обучался одновременно в местном аэроклубе. В Красной Армии с 1941 года. В 1942 году окончил Энгельское военное авиационное училище и сразу же был направлен в действующую армию. В боях с немецко-фашистскими захватчиками Андрей Васильевич принял участие в сентябре 1942 года в качестве командира звена 503-го штурмового авиационного полка (206-я штурмовая авиационная дивизия, 7-й штурмовой авиационный корпус, 8-я воздушная армия, 4-й Украинский фронт), действовавшего на Сталинградском фронте. Во время великой битвы на Волге он совершил на штурмовике ИЛ-2 двадцать два успешных боевых вылета. Во время боев за Мелитополь А.В. Демехин с 18 сентября по 23 октября 1943 года совершил 17 боевых вылетов. А всего до конца 1943 года им было произведено 97 боевых вылетов. За отличное выполнение боевых заданий на Сталинградском, северо-Кавказском и Южном фронтах он был награжден орденом Красной Звезды и 2-мя орденами Красного Знамени. Весной 1944 года, возвращаясь на свой аэродром после выполнения боевого задания, лейтенант А.В. Демехин совершил посадку на территорию, занятую противником, и благополучно вывез на своем самолете-штурмовике «ИЛ-2» (с воздушным стрелком) экипажи двух поврежденных советских самолетов: пилота самолета-истребителя «ЯК-3» и плота со стрелком штурмовика «ИЛ2». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года лейтенанту Демехину Андрею Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны А.В. Демехин продолжил службу в ВВС. 8 октября 1946 года трагически погиб в авиационной катастрофе. Похоронен на Украине в городе Червоноармейск Ровенской области. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды; медалями. Его именем названа улица в Луганске. На территории завода имени 20-летия Октября установлен бюст герою. Именем героя названа улица в центре Луганска. На территории завода имени 20-летия Октября, где когда-то трудился Андрей Васильевич, установлен бюст.

ДОЛЬНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ Родился в семье рабочих. Окончил луганскую школу №7. После окончания школы и аэроклуба по комсомольской путевке был направлен в Ворошиловградское военное училище летчиков, которое с отличием закончил в год начала Великой Отечественной войны. Был направлен на фронт, в эскадрилью, которой

командовал ранее окончивший то же училище Гастелло Н.Ф. Воевал Виктор на Калининском фронте. За мужество и отвагу был награжден орденом Красной Звезды. В марте 1942 года в составе 569-го штурмового авиаполка Дольнова направили на Волховский фронт для защиты Ленинграда. 9 августа 1942 года шесть отважных, опытных летчиков получили боевое задание — уничтожить артиллерийские батареи фашистов в районе Новые Кириши Ленинградской области. Виктор сделал пять заходов, а на шестом был подбит. Его самолет охватило пламя. Возможно Дольнов и мог бы выпрыгнуть с парашютом, но он принял другое решение. Друзья по радио услышали: «Прощайте, ребята! За Родину! Смерть фашистам!» Герой направил свой самолет на батарею врага... Виктор Дольнов повторил подвиг своего командира капитана Гастелло. За проявленный героизм Виктор Дольнов посмертно был награжден орденом Красного Знамени. В Артемовском районе города Луганска одна из улиц носит его имя. В школе №7, в которой учился герой, с 1973 года установлена мемориальная доска.

ЕРЁМЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ Родился 2 октября (14 октября) 1892 года в селе Марковка под Луганском в семье крестьянина. Во время Первой мировой войны сражался рядовым на Юго-Западном и Румынских фронтах. Впервые отличился в августе 1914 года в галицкой битве, за отвагу был произведен в унтер-офицеры и представлен к ордену Св. Георгия IV степени. В боях был тяжело ранен, вернувшись в строй, участвовал во взятии Перемышля, других военных операциях. После Октябрьской революции возглавил партизанский отряд, который в конце 1918 года влился в Красную Армию. В рядах конницы Буденного сражался против войск Деникина, Пилсудского, Врангеля, Махно. Был награжден орденом Красного Знамени. В 1935 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, командовал полком, дивизией, корпусом. Участвовал в освободительном походе в Западную Украину и в Литву. В годы Великой Отечественной войны А.И. Еременко сражался против Г. Гудериана под Смоленском, был дважды тяжело ранен. В Сталинградской битве одновременно командовал двумя фронтами — Сталинградским и ЮгоВосточным. Войска Сталинградского фронта под его командованием участвовали в окружении группировки фельдмаршала Ф. Паулюса (операция «Уран»). После Сталинграда Ставка послала Еременко командовать Калининским фронтом. Весной 1944 года Отдельная Приморская армия Еременко совместно с войсками Ф.И. Толбухина освобождала Крым. Войска, предводимые генералом Еременко, освобождали Латвию и ее столицу Ригу, затем Польшу и Чехословакию и ее столицу Прагу. В 1944 году полководец стал Героем Советского Союза. На Параде Победы он возглавлял колонну 4-го Украинского фронта. Звание

Маршала Советского Союза было присвоено в 1955 году. Оставил труды: «На Западном направлении», «Против фальсификации Второй мировой войны», «Сталинград», «Годы возмездия. 1943-1945» и др. Умер 19 ноября 1970 года. Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены. Награды: Золотая Звезда Героя Советского Союза (29.07.1944), 5 орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, 4 ордена Красного Знамени, 3 ордена Суворова 1-й степени, орден Кутузова 1-й степени; всего 14 орденов и 12 медалей. Почетное оружие – именная шашка с золотым Гербом СССР (1968), а также награды Чехословакии, Польши – всего 19 знаков отличия, в том числе 7 орденов.

ЗАКОРЕЦКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА Загорецкая Валентина Николаевна (1947-2010) — советская и украинская спортсменка-парашютистка. Родилась 30 апреля 1947 года в Луганске в рабочей семье. Окончила вечернюю школу, работала учеником токаря. Заниматься парашютным спортом начала с 16 лет в Луганском аэроклубе. В 1970 году в возрасте 23 лет впервые приняла участие в чемпионате мира в Югославии и выиграла его. Тогда же получила звание мастера спорта международного класса. В 1971, 1972 годах Загорецкая становилась абсолютной чемпионкой СССР. В 1972-м году – завоевала вторую золотую медаль чемпионки мира. В 1975 году стала трехкратной абсолютной чемпионкой СССР. А в следующем году завоевывала звание абсолютной чемпионки мира. В 1976 г. ее имя было впервые занесено в Книгу рекордов Гиннеса (в 1987 году занесена в книгу рекордов Гиннеса во второй раз за 10000 прыжков, в 1998 – в третий раз за 11500 прыжков). С 1978 по 1984 годы Валентина Загорецкая была тренером сборной Украины по парашютному спорту. Последнее место работы — тренер-инструктор парашютной подготовки Енакиевского Государственного Авиаспортивного клуба. Подготовила 28 мастеров спорта и четырех мастеров спорта международного класса. На стажировку к 23-летней чемпионке мира Валентине Загорецкой направляли даже космонавтов — Владислава Волкова и Виктора Пацаева. В 1982 году закончила Луганский Педагогический институт имени Т.Г. Шевченко (факультет физвоспитания). Обладательница 50 мировых рекордов. Четырехкратная чемпионка Вооруженных Сил СССР. Крайний прыжок совершила в возрасте 61 года. Скончалась 9 июля 2010 года от острой сердечной недостаточности перед соревнованиями на аэродроме Днепропетровщины, где должна была участвовать в качестве судьи. Похоронена в Луганске. Почетный гражданин города Луганск.

КУЛИК КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ Кулик Константин Алексеевич (1917-1944) — Герой Советского Союза, командир взвода 5-ой стрелковой роты 1065-го стрелкового полка 272-ой стрелковой дивизии 7-ой

армии Карельского фронта, младший лейтенант. Родился в Луганске в семье рабочего. Отец погиб в годы Гражданской войны. Константин окончил 6 классов. Работал слесарем на Луганском паровозостроительном заводе. В 1938 году был призван Ворошиловградским (Луганским) горвоенкоматом в Военно-Морской Флот. В 1940 году окончил военно-морскую школу. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. В начале войны служил в частях морской пехоты на Черном море. Участвовал в обороне многих городов Крыма. Сражался в Севастополе, с последними частями покинул город. В 1944 году окончил курсы младших лейтенантов. Принимал участие во многомесечной обороне Ленинграда. Раны, полученные героем в бою на правом берегу Свири, оказались смертельными, 30 июня 1944 года К.А. Кулик скончался в 16 госпитале. Похоронен в братской могиле в деревне Пашский Перевоз Волховского района Ленинградской области. Указом Президиума ВС СССР от 21 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту Кулику Константину Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина. Имя героя занесено в список памяти расположенный на обелиске (Пилон Славы) в центре города Луганска на площади Героев ВОВ. Его именем названа одна из улиц в Жовтневом районе Луганска.

КУРАКИН ДМИТРИЙ МАТВЕЕВИЧ Куракин Дмитрий Матвеевич (1905-1943) — подполковник, командир 58-й танковой бригады, которая участвовала в освобождении Луганска от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1943 года. Родился 10 ноября 1905 года в Днепропетровске, по комсомольской путевке прибыл в Добасс и работал в Белокуракинском райкоме ЛКСМУ. После призыва в армию остался на сверхсрочной службе в Луганске. В 1935 году старший политрук Д.М. Куракин работал заместителем начальника по политической части в училище связи, начальником политотдела авиадивизии. Погиб 10 февраля 1943 года во время освобождения города Ворошиловграда (Луганска) от немецко-фашистских захватчиков. Танк Дмитрия Матвеевича одним из первых ворвался в город в районе Острой Могилы, подавив огневые точки немцев. За ним в Луганск вошли войска пехоты под командованием полковника Смирнова. Дмитрий Матвеевич имел очень вескую причину как можно быстрее освободить город — в нем осталась его жена и сын Виктор. Но увидеться с семьей ему так и не удалось, 11 февраля 1943 года он погиб. Посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Похоронен в Луганском городском парке имени А.М. Горького в Братской могиле советских воинов погибших в боях

за Луганск. 10 января 1944 года, по ходатайству однополчан, переулку, где он проживал до войны, было присвоено его имя (бывший переулок Самолетный). Это первая из улиц города Луганска, названная именем участника Великой Отечественной войны.

ЛЕВЧЕНКО ИРИНА НИКОЛАЕВНА Левченко Ирина Николаевна (1924-1973) — Герой Советского Союза, гвардии подполковник, бывшая санинструктор роты 744-го стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии 61-й армии Брянского фронта, бывшая офицер связи 41-й гвардейской танковой бригады 7-го механизированного корпуса 2-го и 3-го Украинского фронтов. Родилась 15 марта 1924 года в поселке Кадиевка (ныне Стаханов) Луганской области. Окончила 9 классов школы города Артемовска. Ее отец, Николай 17 Иванович Левченко, был начальник «Донугля», затем возглавлял Донецкую, Ленинскую железные дороги, был замнаркома путей сообщения, был репрессирован. Дед Ирины — Сараев Сергей Петрович — был убит царской полицией во время ночной облавы (его имя носит одна из улиц Луганска). Будущую танкистку воспитывала бабушка Мария Сергеевна Сараева-Зубкова — герой гражданской войны, кавалер двух орденов Красного Знамени, бригадный комиссар Чонгарской кавалерийской дивизии Первой конной армии. В Красной Армии с 1941 года. Участница Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Член Союза писателей СССР И. Н. Левченко жила в городе-герое Москве, где и скончалась 18 января 1973 года.

ЛИНЁВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ Линёв Андрей Николаевич (1962-1985) — лейтенант медицинской службы, младший врач отряда. Родился в Ворошиловграде (Луганске). В музее средней школы №37, которую он окончил с золотой медалью, собраны его похвальные грамоты за все годы учебы. После школы поступил в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в Ленинграде. Учился на факультете морских врачей. После окончания академии написал рапорт о направлении его для прохождения дальнейшей службы в Республику Афганистан. Несмотря на то первоначально распределили на Тихоокеанский флот, рапорт был удовлетворен. С ноября 1985 года Линева был направлен врачом-хирургом в 334-й ОоСпН, который дислоцировался на границе с Пакистаном. Для адаптации молодой медработник Линева совершил несколько длительных маршей в составе транспортных колонн, в ходе которых сполна испытал Джелалабадскую полуденную жару и стужу гор Гиндукуша. Именно тогда, под обстрелом душманов, перевязывал своих первых раненных. 3 декабря 1985 года в качестве врача действовал в составе разведотряда, выполнявшего задачу по проведению засадных действий на склонах горы Насавасар в

окрестностях кишлака Ганджгал (провинция Кунар) с целью уничтожения пусковых установок РСов и мятежников, а также минирования местности. При подходе к одному из нежилых кишлаков, расположенному в горной теснине, группа подверглась интенсивному обстрелу со стороны моджахедов. Андрей, сам будучи раненым в живот, на поле боя оказывал медицинскую помощь раненым и огнем из автомата прикрывал их эвакуацию. Душманы накрыли отряд минометным обстрелом. Смертельную рану получил Андрей Линеv. От полученных ран умер в госпитале 10 декабря 1985 года. За мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга, Андрей Николаевич Линеv был награжден орденом Красного Знамени. В память о нем на бронетехнике спецназа были нанесены морские якоря. Похоронен в Луганске. Его именем названа улица (бывшая Новостроенная), на которой он жил, и школа №37, где он учился.

18 ЛУСПЕКАЕВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ Возле здания Луганской областной таможни (ул. Оборонная, 34А) 21 июня 2011 г. к 20-летию образования Луганской таможни открыт медный памятник Павлу Борисовичу Луспекаеву в образе таможенника Верещагина из к\ф «Белое солнце пустыни». Памятник называется «За Державу!». Автор памятника – известный Луганский скульптор Виктор Закалюкин. Луспекаев Павел Борисович (1927-1970) — заслуженный артист РСФСР (1965), лауреат Государственной премии России (1997, «Белое солнце пустыни», посмертно). Павел Луспекаев родился в 1927 году в Луганске. В начале 40-х годов он окончил Луганское ремесленное училище, а вскоре грянула война. В 1965 году П. Луспекаеву было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. «Белое солнце пустыни» Главной работой Луспекаева за всю его творческую карьеру стала роль, предложенная ему режиссером Владимиром Мотылем в июле 1968 года, — таможенник Павел Верещагин в «Белом солнце пустыни». В 2012 году Луганскому академическому областному русскому драматическому театру присвоено имя Павла Луспекаева. В апреле 2012 года на здании Луганского академического областного русского драматического театра установлена мемориальная доска Павлу Луспекаеву. В торжественном открытии принял участие народный артист России Георгий Штиль. В 2012 году Луганский академический областной русский драматический театр учредил и провёл 1-й театральный фестиваль им. Павла Луспекаева «Госпожа удача», в котором приняли участие тринадцать театров из Украины, России и Белоруссии. В 2011 году в Луганске установили памятник Павлу Верещагину, выполненный из ковanej меди. Его автором стал скульптор Виктор Закалюкин.

МАТУСОВСКИЙ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ Памятник Матусовскому, уроженцу города Луганска установленный рядом со входом в здание

ЛГИКИ. Матусовский Михаил Львович (1915–1990) — русский советский поэт, автор популярных песен «Подмосковные вечера», «Школьный вальс», «С чего начинается Родина», «Московские окна», «Крейсер Аврора» и множество других. Лауреат Государственной премии СССР (1977 г.). Родился в Луганске 10(23) июля 1915 года в семье известного фотографа и владельца фотоателье в центре города Луганска Льва Моисеевича Матусовского и его жены Эсфири Михайловны. Истинное поэтическое призвание Матусовского раскрылось в текстах песен, написанных им для кинофильмов (Верные друзья, Испытание верности, Тишина на муз. И.О. Дунаевского; Щит и меч на муз. В.Е. Баснера, и др.) либо как самостоятельные произведения, многие из которых приобрели 19 всенародную известность, стали своего рода музыкальными символами страны (Подмосковные вечера на муз. В.И. Соловьева-Седого) и широко поются до сего дня (С чего начинается Родина, Баллада солдата, Летите, голуби, летите..., Московские окна, Вернулся я на Родину, Скворцы прилетели, Прощайте, голуби и др.). Автор сценариев хроникально-документальных фильмов «Рабиндранат Тагор» (1961) и «Мелодии Дунаевского» (1964). Умер в Москве 16 июля 1990. Награды: орден Октябрьской Революции, награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, дважды награждён орденом Трудового Красного Знамени. Член Союза писателей СССР (1939) В Луганске на Красной площади возле ЛГИКИ (Луганский государственный институт культуры и искусств) установлен медный памятник поэту-песеннику Михаилу Львовичу Матусовскому.

ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ Пархоменко Александр Яковлевич (1886-1921) — герой гражданской войны, участник рабочего движения, командир Красной Армии. Родился на Луганщине в семье крестьянина-бедняка 12(24) декабря в селе Макаров Яр (ныне Пархоменко) Екатеринославской губернии. Десяти лет отроду ушел на заработки в Луганск. Водовоз, подручный колбасника, подметальщик улиц — вот перечень его профессий в первые годы самостоятельной жизни. С 1900 года работал на Луганском паровозостроительном заводе. В 1904 году вступил в партию большевиков. В дни революции 1905-1907 года, под подпольной кличкой «Лавруша», Пархоменко распространял большевистскую «Правду», обеспечивал оружием рабочих, участвовал в поджоге городской тюрьмы, в организации восстания крестьян родного села, вел в Луганске активную партийную работу, был одним из организаторов боевой рабочей дружины. Во время Февральской революции 1917 года отряд солдат экскаваторной роты во главе с Пархоменко разоружил Марьинский полицейский участок в

Москве и штурмовал здание телеграфа, избирается депутатом городской думы, выступает с манифестом большевиков. В марте возвращается в Луганск и вместе с Климентом Ворошиловым (уполномоченным ЦК) разворачивает работу по сплочению пролетарских масс, ведет борьбу с меньшевиками и эсерами, выступает на страницах газеты «Донецкий пролетарий», создает боевую дружину на патронном заводе, ведет большевистскую агитацию среди солдат гарнизона, возглавляет штаб Красной гвардии. Сразу после победы Октябрьской революции, большевики Луганска принимали активное участие в разгроме войск белогвардейского генерала Каледина на подступах к городу. В феврале 1918 года Луганский отряд под командованием Пархоменко уничтожил крупный белоказацкий отряд 20 Чернецова в районе ст. Глубокая. А вскоре над Донбассом нависла угроза немецкой оккупации. Коммунистическая партия приступила к формированию регулярной Красной Армии. Пархоменко возглавил штаб Первого Луганского отряда, которым командовал Ворошилов. Отряд особенно отличился в боях под Конотопом, где оккупантам было нанесено одно из первых серьезных поражений в Украине. В этом и последующих боях за Донбасс, при обороне Харькова, в героическом походе 5-й армии к Царицыну, в боях с кулацко-эсеровскими бандами в Украине, в схватках с денкинцами ярко раскрылись организаторские качества Пархоменко, его бесстрашие и военное дарование. Так, в критический момент боя под Ворожбой, он появляется в цепи дрогнувших бойцов, и поднимает их в атаку. Командуя бронепоездом «Гроза», смело ведет разведку, врывается в расположение врага и задерживает его продвижение. С боем прорывается на станцию Суровыкино, и, заменив убитого машиниста, спасает санитарный поезд, сам раненый в плечо и руку. С конца 1919 года и до последних дней своей жизни Пархоменко пребывал в рядах Первой Конной Армии С. М. Буденного, возглавив ее 14-ю кавалерийскую дивизию. Погиб 3 января 1921 года в районе села Бузовка (ныне Черкасская область) в схватке с махновским конным отрядом. В Луганске сооружено несколько памятников А.Я. Пархоменко, один из них над его могилой в сквере Революции. В центре города расположен городок Пархоменко, названный в честь героя. Имя Пархоменко присвоено его родному селу Макаров Яр (Луганская область), улицам в Махачкале, Тольятти, Санкт-Петербурге и других городах. В Луганске его имя носит Луганский машиностроительный завод. В селе Пархоменко Луганской области (бывшее Макаров Яр) в крохотной хате под соломенной крышей, где родился и провел детские годы Александр Пархоменко, был открыт музей. На центральной площади села установлен

памятник. Награды Награжден двумя орденами Красного Знамени (июнь 1919 и май 1920).

ПТУШКО АЛЕКСАНДР ЛУКИЧ Птушко Александр Лукич (1900-1973) — Советский кинорежиссёр, сценарист и художник, мастер сказочного жанра в кино, народный артист СССР (1969), вошел в историю киноискусства как новатор, экспериментатор и художник, постоянно находящийся в поиске новых уникальных возможностей кино. Родился 6 (19) апреля 1900 года в Луганске. Фильмография 1935 — Новый Гулливер 1936 — Дети капитана Гранта (оператор) 1939 — Золотой ключик 1942 — Батыры степей (короткометражный), оператор 1942 — Парень из нашего города (сорежиссёр) 1942 — Секретарь райкома (руководитель комбинированных съёмок) 1944 — Небо Москвы (режиссёр комбинированных съёмок) 1944 — Зоя (режиссёр батальных съёмок) 1946 — Каменный цветок 1948 — Три встречи 1952 — Садко 1956 — Илья Муромец 1958 — Сампо 1961 — Алые паруса 1964 — Сказка о потерянном времени 1966 — Сказка о царе Салтане 1967 — Вий (художественный руководитель фильма, постановщик трюковых сцен и соавтор сценария) 1972 — Руслан и Людмила

Памятник на могиле Птушко А.Л. (Новодевичье кладбище г. Москвы) ПЯТЁРКИН ВИКТОР Виктор Пятёркин (1927-1943). Подвиг ученика луганской (ворошиловградской) средней школы №7, сыграл важную роль в освобождении Луганска советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1943 года. В период оккупации Луганска, Витя принимал активное участие в подпольной борьбе против немцев. Виктор являлся связным Ворошиловградского подпольного обкома партии, он занимался сбором и передачей сведений об обороноспособности фашистов, об их дислокациях и передвижениях. Информация собиралась и отправлялась советским войскам, именно эти сведения в дальнейшем помогли советским войскам выбить немцев из города. После освобождения Луганска, Виктор вступил в ряды Красной Армии, был зачислен в разведотдела 3-й Гвардейской армии. В начале весны 1943 года Витя был отправлен с секретным заданием в тыл врага. После выполнения задания при переходе через границу фронта он был тяжело ранен в живот. Собрав всю волю и не взирая на серьёзную рану он смог добраться к своим. Вскоре, вылечившись в военном госпитале, Витя Пятёркин вернулся в расположение части. Случайная пуля не дала молодому герою продолжить свою героическую службу. Витя Пятёркин погиб 27 июня 1943 года в возрасте 16 лет. Был похоронен в братской могиле села Спиваковка (Новоайдарский район Луганщины). Виктор Пятёркин был посмертно награждён медалью “Партизану Великой Отечественной Войны” 1 степени. Одна из улиц

Луганска носит имя молодого героя (Артёмовский район), так же школа, в которой учился Витя, носит его имя (СОШ №7).

РУДЬ ДМИТРТРИЙ ФИЛИППОВИЧ 22 Рудь Дмитртрий Филиппович (1896-1919) — участник революционных событий в Луганске, герой гражданской войны. Родился в Луганске, с 15 лет работал на паровозостроительном заводе, где вступил в партию большевиков. В 1917 году с А.Я. Пархоменко и Ф.Р. Якубовским формировал и обучал боевые рабочие дружины. В 1917 году избирался членом городского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Вместе с братьями Николаем и Тихоном участвовал в боях в составе 5-й Украинской армии. В 1919 году командовал бронепоездом «Клим Ворошилов», построенном на Луганском паровозостроительном заводе под его руководством. Бронепоезд участвовал в боях под Харьковом, Киевом, Белой Церковью. Погиб в районе Кременчуга в 1919 году. Бюст Д.Ф. Рудя установлен в сквере Славы у краеведческого музея города Луганска.

История родного края План 1.Культурная жизнь и быт дореволюционного Луганска 2.Значение Луганска в истории Донбасса 3.Луганск и Черноморский флот 4.Луганск-город мастеров 1 Зарождение Луганска шло по традиционной Донбасской схеме: заложенный в 1795 металлургический завод, возникший вокруг него заводской поселок, сливающийся с окружающими селами и, наконец, статус города, дарованный «поселку Луганский Завод» указом императора Александра III от 3 сентября 1882 (аналогичный путь проделали Юзовка (Донецк), Алчевск (Коммунарск) и др.). Между прочим, возведение в статус уездного центра и объединение с селением Каменный Брод вызвало тогда протесты сельских обывателей, «не пожелавших присоединиться к городскому сословию». Несколько лет сельские общины, не жалея денег, слали ходоков с кляузами и в Екатеринослав, и в Петербург. Недоверие к новому городскому самоуправлению и экономический спад, связанный с закрытием в 1887 важного градообразующего предприятия – Луганского литейного завода, привели к кризису конца XIX века. Стараниями первого городского головы Н.П.Холодилина в 1895 завод был вновь открыт как «Казенный патронный» и положение стало выправляться. Развитие Луганска и Славяносербского уезда (как и всей Югороссийской промышленности) в начале XX века было весьма динамичным. Бурно росло население (1897 г.-20419 ч., 1910 г.-42687 ч., 1911 г.-61400 ч.). Этнический состав городов и заводских поселков Донбасса был весьма пестрым с преобладанием русских. Это объясняется тем, что на заработки в промышленность шли главным образом крестьяне из центральной России; консервативные украинские «хлиборобы» не спешили лезть в шахты и становиться к доменным печам. Вот и в Луганске, по данным

Б.Локотоша, в 1914 русские составляли 61 %, украинцы – 22 % (сегодня, после 90 лет страшной «русификации», эта пропорция изменилась на 47 % русских и 50 % украинцев). На почетном 3 месте шли евреи – 11 % (в соседних уездных центрах Бахмуте и Мариуполе они составляли соответственно 23% и 15%), жили здесь и белорусы, и поляки, и болгары... Строительно-благоустроительный бум быстро превратил заводской поселок в полноценный уездный город. На старейшей улице – Петербургской (ныне – имени Ленина) – были снесены последние казармы рабочих литейного завода, их место заняли культурные 1-2-этажные дома из местного камня мергеля. Н.Холодилин подарил городу семейный сад, ставший садом Горнокоммерческого клуба (ныне Горсад имени 1 Мая). Было открыто Донецкое железнодорожное училище, обеспечивавшее собственными специалистами Донецкую и Екатерининскую железные дороги. На засыпанном Ольховском канале выросла новая Пушкинская улица, «Старый Базар» в районе улицы Почтовой был заменен Торговыми рядами. В 1900 году вступил в строй второй гигант городской промышленности – паровозостроительный завод Гартмана, самый мощный в России (выпускал 20 единиц в месяц). Формировались Преображенская, Троицкая, Привокзальная площади. Активно застраивался Каменный Брод: улицы Садовая (Карла Либкнехта), Вокзальная, Натальевский переулок. Выросли два железобетонных моста через Лугань. По количеству профессионально-технических училищ Славяносербский уезд к 1910 занял 4 место в губернии (8 заведений и 481 ученик), функционировали также 5 гимназий, 3 церковно-приходских школы, 10 училищ. Культурно-бытовые потребности луганчан удовлетворяли 4 фотоателье, одним из которых (на Петербургской улице) владел Лев Матусовский – отец известного советского поэта-песенника («Подмосковные вечера», «Улица мира»). Выходили газеты «Донецкая жизнь», «Донецкий Бассейнъ», детские журналы «Цветник Иудеи», «Южный Израиль». Хотя в городе к 1912 насчитывалось 4 православные церкви, большинство пролетариев относилось к вере весьма формально, возлагая исполнение религиозных треб на женскую половину: матерей, жен, дочерей. Набожность по праздникам не мешала учинять драки прямо у церкви во время богослужения. Было много неверующей молодежи, в основном из исключенных («недоучек»). Ну и конечно, все население интернационально воздавало почести Бахусу. По воспоминаниям инженера А.Ауэрбаха, даже иностранцы из заводоуправления сильно злоупотребляли пришедшимся по вкусу питием водки и русским матом. По подсчетам В.Ляшенко, в Луганске на каждые 40-50 человек в околзаводских районах приходился 1 кабак. Крупномасштабные пьяные драки даже получили название «луганских

войн». Город был разделен на три части, враждовавшие друг с другом. Часто от этих драк страдали и заезжие революционные агитаторы, которых били как чужаков. Естественно, что в подобной среде наиболее популярными стали радикальные идеи партий большевиков, эсеров, анархистов, активизировавшиеся во время Первой Русской революции. О деятельности РСДРП(б) в советское время было написано много, а вот о других... Между тем, в Донбассе весьма активно работала и Партия социалистов-революционеров. Первые их комитеты возникли в 1906 в Луганске, Бахмуте, Горловке, Юзовке. В Луганске и Дружковке у эсеров были свои подпольные типографии. Создавались и боевые организации. В Луганске в 1906 эсеры «экспроприировали» кассу завода Гартмана (на 4500 рублей), кассу Александровского винокуренного завода и экономию помещика Удода. В Дружковке они напали на казенную винную лавку, но встретили отпор и были арестованы (4 боевиков позже казнили в Бахмутской тюрьме). В отместку эсеры развернули настоящую охоту на полицейских: были убиты надзиратель Гадзиев, старший городской Шулика, провокатор Козыренко. 24 июня 1907 конференция Константиновско-Горловского комитета ПСР, проходившая под открытым небом на берегу Кривого Торца, была арестована полицией. После октябрьских погромов 1905 года (Бахмут, Луганск), проходивших, как отмечала газета «Наша жизнь», при полном бездействии полиции и войск, активизировались местные сионисты. Организации «Поалей Циона», объединявшие около 400 человек, возникли в Луганске, Юзовке, Бахмуте. Первоначально они занимались только пропагандистской работой, содержали типографии в Бахмуте и Юзовке (последнюю совместно с социал-демократами). По мере подъема революции еврейская молодежь начала активно участвовать в забастовочном движении, а к декабрю 1905 создала вооруженные группы самообороны. Удивляться или возмущаться этому нет оснований: национальные ограничения, налагаемые на евреев царским правительством, естественно привели к их массовому наплыву в радикальные партии, ставившие своей целью революционное свержение самодержавия. И то, что их было много на Украине, тоже понятно – именно здесь пролегла «черта оседлости» (концентрация евреев в городах Юго-Восточной Украины была максимальной – 62 % при средней 49 %). Наиболее разумные царские чиновники прекрасно сознавали непродуманность такой политики, «выталкивающей евреев из общества». Например, Екатеринославский губернатор Келлер в рапорте 190 года пытался объяснить пагубность политики «ненормального положения с еврейским вопросом». Чего же удивляться тому, что в тогдашних ежегодных губернских отчетах

отмечалось, что «еврейская молодежь, за редким исключением, вся поражена идеями социализма». Послереволюционная полоса (1907-1914) знаменовалась, как известно, попыткой внедрения в России аграрной реформы, связанной с именем П.А.Столыпина. Именно в это время возникло большинство немецких колоний в Славяносербском уезде – 30, общей площадью в 34812 десятин. Луганск являлся главным хлебным рынком не только для своего уезда, но и для сопредельных территорий – Старобельского уезда Харьковской губернии и Области Войска Донского. Именно исходя из потребностей народнохозяйственного комплекса позже, уже в советские времена, все эти территории были объединены в рамках Донецкой губернии, из которой потом выделилась Ворошиловградская область. Крупнейшими землевладельцами уезда в 1912 являлись З.К.Бондарец (деревня Суходол), М.М.Алексеенко (дер. Церковная), Бобб и В.И.Моччо (Ивановка), К.М.Попов (Успенское) и вышеупомянутый пострадавший купец П.М.Удод (Николаевка и Еленовка). Изначально интернациональное население Луганска отличалось большой веротерпимостью: кроме православных церквей в городе были евангелистсколютеранский молитвенный дом (пастор А.Г.Келлер), римокатолический костел (ксендз М.О.Ягулов), армяно-григорианский храм (протоиерей Г.Полубосьян), иудейская синагога (раввин А.М.Фридман). Функционировали филантропические общества: городская богадельня А.С.Филатовой, Благотворительное общество под председательством городского головы И.И.Николаева, Попечительство о народной трезвости под руководством уездного предводителя дворянства С.М.Ильенко, Римокатолическое благотворительное общество госпожи Моравской (Натальевский переулок), Общество пособия недостаточным учащимся гимназий А.В.Губиной и Общество пособия бедным евреям (председатель Д.И.Беренштейн), содержавшее на свои средства амбулаторию по улице Казанской (ныне Карла Маркса). Помимо двух казенных гимназий (мужской И.Л.Бутова и женской Е.Н.Желтухиной) в Луганске функционировали ряд частных, воспитанницы которых отличались по цвету форменной одежды: в казенной – зеленая, в гимназии Лактюшовой – коричневая, у гимназисток Е.П.Чвалинской (Английская улица, ныне имени Даля) – синяя, в училище Л.М.Васневой (современный адрес – Красная площадь, №2) – серо-голубая. Купец 2 гильдии С.П.Васнев шефствовал над городским 4-классным училищем, при котором имелись специальные ремесленные классы, с 1892 готовившие кузнецов, слесарей, столяров и финансировавшиеся земством (кстати, его сын Н.С.Васнев был попечителем «Пушкинского» приходского училища по улице Садовой и гласным городской думы, а накануне

Февральской революции 1917 был избран городским головой). С 1907 по улице Казанской функционировала городская общественная библиотека, совместно субсидируемая городом, земством и заводом Гартмана. Благодаря развитой системе просвещения грамотность среди луганских пролетариев была на достаточно высоком уровне (90 %) при средней по империи 20 %. Была в городе и Земская больница в Камброде (ныне 4 городская), и 6 аптек, и 7 зубоучастков, и 2 банка, и 11 страховых обществ, два клуба и 4 общественных сада; 2 летних театра и 3 кинематографа; 9 гостиниц, 6 парикмахерских, 4 ресторана, телефон и даже городская электростанция. В общем, был уездный центр не хуже других, пока за эталонным 1913 годом не подкатил военный 1914, потом революционный 1917 и загрохотал по улицам сумасшедший XX век.

Занятие

Тема 8.4. Моя семья. Генеалогическое древо рода

Цель: Рассказать о главных ценностях семьи, об основных положениях, священных знаках и символах Рода, о почитании предков рода; пробудить интерес к изучению генеалогического древа своего рода; воспитывать уважение и почитание к предкам своего рода.

План:

1. Генеалогия и основные семейно-родственные понятия.
2. Основная характеристика генеалогического древа.
3. Основные положения, характеризующие древо рода.
4. Составление схем древа своей семьи.

Ход занятия

«Человеку важно знать свои корни –
отдельному человеку, семье, народу –
тогда и воздух, которым мы дышим,
будет целебен и вкусен,
дороже будет взрастившая нас земля
и легче будет почувствовать назначение
и смысл человеческой жизни». **Василий Песков**

Можно констатировать, что последнее десятилетие XX века возродило интерес к изучению истории семей, повседневной истории человека. Если раньше, в XVII – начале XX веков, объектами исследования были великокняжеские, царские, дворянские рода (княжеские, графские, баронские и другие дворянские), то сегодня на первое место выдвигается повседневная история семьи. Семьи без сословных условностей. Сегодня генеалогия, или

историческое родословие, получила большое распространение и популярность среди разных слоев населения, людей разных возрастов и профессий. Родословно-биографическое краеведение – новая научная дисциплина, появившаяся в результате синтеза генеалогии (исторического родословия) и биографики, а также исторического краеведения, антропониимики, геральдики, фалеристики и других специальных исторических дисциплин. Как интегрированная научная дисциплина, родословно-биографическое краеведение изучает историю, происхождение и родственные связи родов, семей и лиц, проживающих в одном крае или регионе, а также происходящих из теории и практику составления собственных родословных исследователями, проживающими в конкретном крае или регионе. Ему аналогичны понятия: «историко-генеалогическое краеведение», «историко-родословное краеведение», «фамильное краеведение» и «семейное краеведение», «краеведческая генеалогия». Выражение «моя родословная» вновь появились в нашем лексиконе относительно недавно. Многие люди, как будто очнувшись после летаргического сна, в котором предавалась память о предках, решили восстановить или создать заново историю своей семьи, своего рода. Среди новых генеалогов немало юных исследователей. Почти всегда им помогают близкие и дальние родственники (родители, бабушки, дедушки, дяди, тёти и т.п.). Часто составление и изучение родословных становится общим делом семьи, помогающим найти контакт между старшим и младшим поколениями.

При изучении родословной необходимо знание терминологии и особенно таких понятий, как «фамилия», «семья», «род», значения которых иногда подменяются в исследованиях и быту. Термин «фамилия», обозначающий ряд поколений, носящих одно наследственное наименование и имеющих одного предка, может относиться и к семье, и к роду.

Фамíлия (лат. *família* — семейство) — наследственное родовое имя, указывающее на принадлежность человека к одному роду, ведущему начало от общего предка, или в более узком понимании — к одной семье. Слово «фамилия» — латинского происхождения. В Римской империи оно первоначально обозначало совокупность рабов, принадлежащих одному хозяину. Затем — общность, состоявшую из семьи хозяев и их рабов. И далее общность, состоящую из главы семейства, его кровных родственников, а также некровных (невестки, зятя).

Это слово имело похожий смысл достаточно долго в Европе и в России. Известны факты, когда даже в последней трети XIX века и позже бывшие крепостные крестьяне получали фамилию своего господина. Только к XIX веку слово «фамилия» в русском языке приобрело своё второе

значение, ставшее сегодня официальным и основным: «наследственное семейное именование, прибавляемое к личному имени» 3 . Под термином «семья» подразумевается ограниченное число лиц, состоящих в родстве, не обязательно кровном (муж, жена, дети и другие близкие родственники), чаще всего – это одно-три поколения, проживающие вместе. Семья включает в себя представителей разных родов. Эту особенность можно выявить, составляя восходящую родословную таблицу: во втором колене – две фамилии (рода), в третьем – четыре, в четвертом – восемь и т.д.

Семья — социальный институт, базовая ячейка общества характеризующаяся, в частности, следующими признаками: • добровольностью вступления в брак • члены семьи связаны общностью быта; • вступлением в брачные отношения; • стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей.

Семья — это сообщество, основанное на браке супругов (отца, матери) и их холостых детей (собственных и усыновленных), связанных духовно, общностью быта и взаимной моральной ответственностью.

Семья создается на основе брака, кровного родства, усыновления, а также на других основаниях, не запрещенных законом и таких, которые не противоречат моральным основам общества.

Генеалогическое определение семьи представляет её как совокупность людей, связанных кровным родством или свойством. Такое определение, с одной стороны, шире правового определения семьи, с другой стороны, оно исключает приёмных родителей и детей из списка членов семьи. Семейные традиции и обряды основываются на общественных, религиозных и исторических традициях и обрядах, но творчески преобразуются и дополняются собственными, поэтому они уникальны для каждой семьи.

Род – наиболее крупная генеалогическая единица, ряд поколений, происходящих от одного предка, связанных узами кровного родства. Род можно представить в виде цепочки семей, образующихся в каждом новом поколении для его продолжения.

Род — одна из форм социальной организации. Представляет собой группу людей, возводящих своё происхождение к общему предку — основателю рода или родоначальнику — по одной (материнской либо отцовской) линии.

Историю рода принято оформлять в виде родословной схемы – родословного или генеалогического древа. Родословные разделяются на восходящие (от потомка к предкам) и нисходящие (от предка к потомкам). Каждая ступень в родословной схеме представляет одно поколение родственников. Поколение – это совокупность родственников, имеющих

общего предка, по отношению к которому их степень родства одинакова. В зависимости от восходящего или нисходящего родословий определяется своя система отсчёта.

В восходящем родословии потомок, для которого выстраивается родословная находится в 1-м поколении, его родители – во 2-м, дедушки и бабушки – в 3-м и т.д.

В нисходящем родословии наоборот, самый дальний предок находится в 1-м поколении, его дети – во 2-м, внуки – в 3-м и т.д.

В нашей стране существует довольно многообразная система названий семейно-родственных связей, включающих родство, свойство и кумовство.

Родство – это отношение между людьми, основанные на происхождении от общего предка или возникшие в результате заключения брака, организующие социальные группы и роли. Лица, находящиеся в отношениях родства, называются родственниками. Близость родственных отношений определяется по степеням (поколениям, коленам). Родители с детьми состоят в родстве первой степени. Последовательность родственников, связанных друг с другом отношениями порождения называется линией родства. Различаются прямые и боковые линии родства. Прямая линия родства обозначает родственников, которые последовательно происходят один от другого: сын от отца, отец от деда, и т.д. Боковая линия родства обозначает родственников, которые происходят от одного общего предка: братья, сестры; дядя, племянники и т.д. Вторая боковая линия - от второй восходящей степени, т.е. от деда и бабушки к дяде или тете данного лица, от него к двоюродному брату или сестре. Могут быть и третья, и четвертая боковые линии.

Родством обозначается кровная связь между людьми, то есть связь, основанная на происхождении одного от другого или на происхождении группы людей от общего предка.

Родство имеет важное значение в области наследственных прав.

Свойство – это отношение близости между людьми, возникающее не по родству, а из брачного союза (отношения между супругом и кровными родственниками другого супруга, а также между родственниками супругов). Свойство — отношение родственников одного супруга к другому и его родственникам. Для обозначения таких отношений используются особые термины. В православном каноне близость свойства может служить препятствием к браку. При этом различают двухродное (двукровное) свойство — отношения непосредственных родственников супругов и трёхродное свойство — отношения родственников, породнившихся через родственную связь двух браков, например, родственники жён двух братьев

состоят в трёхродном свойстве. Кроме того, при разрешении на брак учитывается степень родства, которая устанавливается аналогично степени родства кровных родственников, например, тёща по отношению к зятю состоит в первой степени свойства, деверь по отношению к невестке — во второй степени родства. Для определения степени свойства между родственниками супругов суммируются их степени свойства по отношению к супругам, это верно как для двухродного свойства, так и для трёхродного. Церковный брак не может быть заключён для двухродного свойства до третьей степени включительно, для трёхродного — при первой степени свойства.

Кумовство — это не родственные, дружественные отношения, устанавливаемые между кумовьями, кумами, народное название духовного родства. Традиционно кумовство — религиозно-родственная связь, возникающая при крестинах. Крёстные мать-отец становятся кумом и кумой родителям ребёнка. Русская традиция имеет достаточно разветвлённую систему названий родственников. Причём ряд названий имеет несколько синонимов. Например: мать, мама, мамочка, матушка, родительница, мать, маменька, мамаша, маманя; отец, папа, тятя, батя, папочка, батька, батяня, батюшка, папаша, папка, папуля, родитель; жена, супруга, супружница, благоверная; муж, супруг, супружник, благоверный и т.д. Кроме того есть диалектные названия родственников.

Познакомимся с основными общеприменительными обозначениями родственников. Главными членами семьи являются муж и жена, или супруги. В генеалогии они как бы составляют одно целое. Их дети называются — сын (сыновья) и дочь (дочери). Жена сына, а также брата — невестка. Муж дочери или сестры — зять. Дети и супруги детей — это следующее поколение от родителей по нисходящей версии. Свекровь и свёкор — родители мужа по отношению к жене. Тёща и тесть — родители жены по отношению к мужу. Родители мужа и жены — следующее поколение от супругов по восходящей версии. В одном поколении с супругами находятся их братья и сёстры, у которых также имеются свои свойские названия. Брат мужа называется деверь, а сестра — золовка. Брат жены — шурин, а сестра — свояченица. Дед (дедушка) и бабка (бабушка) — это родители родителей каждого человека.

Изучение родословных позволяет формировать у детей чувство сопричастности к истории, культуре и экологии своей страны, воспитывать у них любовь к родному краю, связывать жизнедеятельность каждого родственника с местностью, регионом, государством — своей родиной, становлению субъектной позиции, повышению качества

духовнонравственного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.

В связи с потребностью общества в укреплении исторической преемственности поколений, сохранении исторической памяти, воспитании в духе патриотизма, гражданской ответственности, актуализируется проблема поддержки и развития исследовательского творчества учащихся в области родословно-биографического краеведения.

Изучение истории рода, семьи, биографии родственников способствует постижению азов науки, развитию самостоятельного научного творчества детей. Для этого необходимо освоить научные методы, научиться изучать документы, хранящиеся в домашнем (семейном) архиве, в государственных и определённой местности и живущих за её пределами; разрабатывает, выявлять литературные и другие печатные источники в библиотеках, грамотно проводить опрос, интервьюирование родных и знакомых, правильно оформлять результаты своего исследования. Работа с документами часто стимулирует ребенка к разбору и систематизации материалов, имеющихся дома: фотографий, писем, документов и т.п.

Первыми генеалогическими памятниками в России стал «Государев родословец» (1555-1556) и «Книга Степенная царского родословия...» (1560- 1563), более известная как «Степенная книга». В 1687 г. была составлена «Родословная книга князей и дворян российских и выезжих...», вошедшая в историю как «Бархатная книга», которая в окончательной редакции состояла из «Государева родословца» и дополнений, сделанных после Указа царя Федора Алексеевича и закрепления Соборного уложения об отмене. Впервые «Степенная книга» была опубликована в 1775 г. Г.Ф. Миллером. «Бархатная книга» была издана в 1787 г. просветителем Н.И. Новиковым, в составе «Древней российской вивлиофики». Так было положено начало официальным работам по составлению родословных книг. В 1672 году был изготовлен в трех экземплярах «Царский титулярник» («Большая государева книга, или Корень российских государей»). Кроме обычного перечисления титулов, он содержал краткие сведения по русской истории, портреты русских князей и царей, восточных и русских патриархов и иностранных государей, а также изображения гербов и печатей. Его оформляли лучшие художники и золотописцы Оружейной палаты и Посольского приказа. По сути, «Титулярник» – это справочная книга, содержащая перечень титулов русских и иностранных царствующих лиц и политических деятелей. Титулярники составлялись с конца XV до начала XIX веков в качестве пособия в дипломатической переписке; с середины XVI века — в Посольском приказе, с 1720-х годов — в Коллегии иностранных

дел. Следует отметить, что к составлению родословных книг были причастны цари Иван IV Грозный и Федор Алексеевич, царевна Софья Алексеевна и императрица Екатерина II Алексеевна, которая к тому же была автором сочинения «Родословник князей великих и удельных рода Рюриков» (1793) 7. Сначала родословные книги составлялись в Разрядном приказе (XVI в.), с 1682 г. – в Палате родословных дел при Разрядном приказе, с 1722 по 1848 гг. родословными ведала Герольдмейстерская контора, с 1848 по 1917 гг. – Департамент Герольдии⁸. Конец XVIII-XIX вв. в России – время формирования истории как науки, а также генеалогии, геральдики, сфрагистики, нумизматики и т.п. как вспомогательных исторических дисциплин. В этом процессе принимали участие не только ученые (в основном приглашенные из зарубежных научных центров), но и чиновники, служащие архивных учреждений (ставшие первыми профессиональными российскими историками) – В.Н. Татищев, М.М. Щербатов, Г.Ф. (Ф.И.) Миллер, А.Т. Князев, М.Г. Спиридов, П.И. Иванов и др. Одной из первых научных публикаций по генеалогии было сочинение М.В. Ломоносова «Краткий российский летописец с родословием» (СПб., 1760). В конце XVIII в. вышел «Родословной российский словарь, содержащий в себе историческое описание родов князей и дворян...» М.Г. Спиридова, составленный под руководством историографа князя М.М. Щербатова, который лёг в основу многих родословных книг, составленных позже, например, «Российскую родословную книгу» (1854-1857) князя П.В. Долгорукова. Как вспомогательная историческая дисциплина генеалогия впервые была названа в 1830 г. в работе М. Гастева «О вспомогательных науках для истории». Он же первым разграничил теоретическую и практическую генеалогии, «кроме того, он разделял понятия генеалогии исторической, т.е. тех росписей, которые составляются для нужд исторического исследования, и генеалогии частной – росписей, которые составляются для практических нужд семьи» 10. Расцвет российской генеалогии пришелся на последнюю четверть XIX – начало XX вв., когда стали появляться работы теоретического характера, которым был присущ источниковедческий анализ и критическое осмысление генеалогических источников; генеалогия обратилась к изучению недворянских родов (буржуазии, купечества, крестьянства, чиновничества и прочих); были созданы Русское генеалогическое общество в Санкт-Петербурге (1898-1922) и Историко-родословное общество в Москве (1904- 1917); начали издаваться профильные генеалогические журналы. Это время связано с деятельностью Н.П. Лихачева, разработавшего научную методику исследования генеалогических источников.

Семь поколений. Основные положения характеризующие дерево рода: священные знаки и символы рода, одежда; имена предков, язык, вера и мировоззрение; обряды и обычаи; род занятий предков, питание и напитки; мифологические и исторические предания, легенды, думы и песни. Дерево рода: отец, мать, два дедушки и две бабушки; четыре прадеда и четыре прабабушки, восемь прапрадедов и восемь прапрабабушек; шестнадцать пращуров и шестнадцать пращурок; тридцать два прапращура и тридцать две прапращурки - семь поколений прапрабабушек; шестнадцать пращуров и шестнадцать пращурок; тридцать два прапращура и тридцать две прапращурки - семь поколений.

Любой человек рано или поздно начинает задумываться о своих корнях и о том, как выглядит генеалогическое дерево рода. Семейные истории и легенды создают ощущение единства человека со своими родственниками, строят внутрисемейные связи, учат гордиться Родиной, анализировать поступки своих прадедов.

Как дерево берет начало в корнях, так и корни генеалогического древа – это символ наших предков. И даже если они уже умерли, всё равно продолжают подпитывать род. Они стоят у истоков рода. Ствол дерева и ветви – это ныне живущие. Есть и сухие ветки, которые не дали потомков.

Листья – это будущие поколения, которые появляются снова и снова, продолжая род.

А опадение листьев и семян символизирует бесконечный цикл продолжения рода.

Генеалогическое или семейное дерево – это визуальная схема, которая описывает все родственные связи в пределах одной семьи, династии или рода. Чаще всего схема действительно изображается в форме дерева, на корнях которого изображается родоначальник династии (реже последний потомок), а на ветвях различные ответвления (линии) рода.

Схема родового древа включает в себя:

Дерево — древнейший символ Жизни. Изображение семейного дерева отражает связь трех поколений из прошлого, настоящего и будущего. Обычно корни дерева олицетворяют предков, самых старших представителей рода.

Ствол символизирует настоящее, ныне живущих людей. Ветви, крона, листья — это будущее семьи и продолжение рода. Обычно глубина ветвления такого древа охватывает сразу несколько поколений. При этом информация, которая указывается на схеме или древе, бывает различной:

1. Если на дереве указываются все прямые потомки одного конкретного человека, то схема будет сильно разветвлённой с большим количеством родственником на внешних уровнях.

2. В схему вносятся только известные предки исследователя. Боковые ветви на таком древе обычно отсекаются, чтобы представить информацию в более компактном формате.

3. Встречаются и древа, которые охватывают только членов семьи с конкретной фамилией (например, всех мужчин рода). Замужние потомки по женской линии убираются из такой схемы.

Существует несколько разновидностей схем, которые чаще всего используются для визуального изображения родословного древа.

Горизонтальное родовое дерево Этот вид древа довольно часто можно встретить в европейских семейных архивах. На таком древе предки изображаются слева, а ветви идут в горизонтальном направлении. Кроме прямых предков и потомков, сюда иногда включаются и другие родственники по крови, в таком случае схема будет называться смешанной.

Вертикальное древо семьи: нисходящая схема На таком типе древа во главе схемы располагается родоначальник династии или семьи, а потомки распределяются по ветвям и исходят вниз к корням. Допустимо и расположение родоначальника у корней древа, в то время как потомки в таком случае будут подниматься на ветвях от корней древа. В таком варианте схемы потомки по женской линии (дочери, внучки, предки супруги) отсутствуют. Древо составляется только на основе данных о потомках по мужской линии, поскольку женщина может выйти замуж и сменить фамилию, что приведёт к «обрыву рода».