

Использование материалов русских традиционных земледельческих обрядов и обычаев (Курская, Орловская и Смоленская область) на уроках литературы и во внеурочное время (дополнительное образование) с учащимися 7-9 кл. школы.

Без прошлого нет будущего. Без прочных корней дерево погибает. Человек не помнящий своего родства, превращается в манкурта, т.е. в подобие человека, не имеющего имени, не знающего своего рода – племени. Народная культура – это огромное духовное богатство России. Изучение истории родного края, быта, обычаев, традиций, праздников воспитывает уважение к народу, понимание его менталитета, осознание уникальности своей культуры и места ее в культуре общечеловеческой. Сохранение и развитие всех этих богатств способствует тому, что не прерывается живая нить, связывающая времена и поколения, создающая духовное единство народа. Национальная культура – это вечно живая память народа. В условиях XXI века, когда на смену тем идеям и понятиям, которые определяли жизнь в Советском Союзе, пришли новые идеи, традиции, далеко не всегда направленные на воспитание патриотизма, духовно-нравственных устоев, - в этих реалиях сегодняшнего дня так важно, актуально обращение к национальной истории, культуре, народному искусству. Дополнительное образование, реализующее взаимодействие и взаимовлияние формального и неформального образования, уроки литературы, внеурочные, внеклассные мероприятия способствуют решению этих важных задач.

Развивать в учащихся любовь и уважение к народной культуре, народному творчеству, своей большой и малой Родине, родному дому, очагу – ведущая идея современного образования и воспитания. Краеведение здесь тесно связано с патриотическим воспитанием. Глубокое знание обычаев, традиций своего народа способствует тому, что закладывается прочный фундамент для

сохранения и развития культуры, национальных устоев. Тогда именно народная культура будет оказывать благотворное влияние на духовно-нравственное развитие личности. Формы работы, методические приемы могут быть самыми разнообразными и органично сочетаться с работой учителя на уроках литературы в школе. Устные журналы, викторины, экскурсии на природу, в Дома народного творчества, краеведческие занятия, лекции, тематические досуги, семейные конкурсы, семейные праздники - это целый комплекс мероприятий, направленных на развитие и освоение знаний учащимися о своем родном крае и народной культуре в целом. Они помогут в решении задач по формированию эстетического вкуса детей и подростков, патриотизма, духовности, познавательного интереса к истории и культуре Родины.

Остановимся подробнее на земледельческих обрядах и обычаях в Курской, Орловской и Смоленской областях.¹

Земледельческие обряды.

Земледелие для большинства славянских племен было основным занятием на протяжении многих веков. Естественно, что язычники боготворили землю, поклонялись ей, старались всячески умиловать богов, помогающих расти хлебу, идти дождю, светить солнцу и так далее. Любой народный праздник содержал обряды, связанные с земледелием.

Круглый год человек был связан с землей. Весной он пахал землю, сеял хлеб; летом ухаживал за полями, садами, огородами; осенью собирал урожай, зимой готовился к новому земледельческому году. Земледельческие обряды имели место в любое время года, но большинство из них приходилось на зиму и весну. Для хлебороба новый урожай начинался еще зимой, так как влага почвы зависела от количества выпавшего снега, время посева зависело от того, как скоро зиму сменит весна.

Итак, земледельческие обряды начинаются зимой. Первый из них приходится на Рождественские праздники, а точнее — на 6 января, сочельник перед Рождеством Христовым. Именно в это время день становится длиннее, а

---

¹ Примечание. Этот материал, интерпретированный в соответствии с психолого-возрастными особенностями учащихся, можно использовать в конференциях старшеклассников, в творческих конкурсах.

ночь короче. В язычестве это праздник рождения бога солнца: небесное светило начинает сиять по-весеннему. Люди радовались, что зима скоро закончится и земля начнет «просыпаться». Все от мала до велика вечером шестого января надевали костюмы, маски, брали атрибуты обряда и выходили на улицу. Так начинался обряд «Колядования».

Ряженные заходили в каждый дом, пели обрядовые песни (колядки), желали хозяевам здоровья, счастья и, обязательно, хорошего урожая в новом году. Хозяин дома угощал ряженных едой или давал денег. Когда колядующие заканчивали обход деревни, они собирались на главной площади или пустыре и разжигали костер. После этого начались обрядовые игры, танцы и пляски. Пища, которой одаривали колядующих, считалась священной, ее поедали все вместе. Люди верили, что праздничные блюда, хмельные напитки, веселье и смех смогут умилостивить Коляду, который поможет вырасти новому урожаю. Грустить во время святок запрещалось всем, так как отрицательная энергия людей могла сказаться на энергии природы, и природа могла не дать урожая.

Со старым Новым годом связано, пожалуй, даже больше традиций, чем с обычным Новым годом. На Руси крестьяне с 13 на 14 января отмечали праздник «овсень» (по имени бога плодородия). Это был земледельческий праздник, на который принято было задабривать будущий урожай. Праздник долгое время сохранял языческие корни. В разных областях он имел свои особенности. Чтобы в новом году был богатый урожай, дети рассыпали по дому зёрна, произнося при этом специальную молитву. После этого хозяйка собирала зёрна и сохраняла их до посева. Ведь зерно для крестьян во все времена было главной ценностью. Зерно символизировало богатство и достаток.

Другой интересной традицией на старый Новый год было варение гречневой каши — главной крестьянской пищи. Старшая женщина в семье в старо-новогоднюю ночь, ровно в 2 часа, должна была принести в дом из амбара крупы, а обязательно старший мужчина — воды. Старший мужчина издавна считался главой семьи, а старшая женщина - хозяйкой, поэтому этим процессом должны были заниматься только они.

После этого растапливали печь. К продуктам никто, кроме них, старших в доме, не должен был прикасаться. Готовила кашу, естественно, также хозяйка, приговаривая при этом: «Сеяли, растили гречу все лето; уродилась каша гречневая и крупна, и румяна; звали-позывали нашу гречу во Царьград побывать, на княжеский пир пировать; поехала греча во Царьград побывать со князьями, со боярами, с честным овсом, с золотым ячменем; ждали гречу, дожидали у каменных врат; встречали гречу князья и бояре, сажали гречу за дубовый стол пир пировать, и приехала наша греча к нам гостевать». Налицо языческая традиция заговаривания каши.

После того, как каша была готова, внимательно осматривали горшок: если каша вылезла из него во время варки, то это предвещало беду. Также плохой приметой был треснувший горшок. После этого приступали к дегустации самой каши. Если каша получилась вкусной и наваристой, значит, год будет урожайным и в семье тоже проблем не будет, если же каша не удалась — быть беде. Плохую кашу обычно выбрасывали в реку, а хорошую съедали. Древние славяне считали реку и воду средством очищения от всего плохого. Река способна унести все беды и горести. В этих верованиях наблюдаются остатки языческих традиций.

В этот праздник было принято также так называемое «хождение по домам». Угощали гостей пирогами и блюдами из свинины — самым распространённым были варёные ноги. Дело в том, что святой Василий, покровитель праздника, был известен и как покровитель свиной пищи.

На святки принято было гадать. Если девушки надеялись увидеть своего будущего мужа, то хлебобобы гадали на новый урожай. Каждому крестьянину хотелось узнать, какой высоты вырастет хлеб, как скоро «нальется колос», будут ли идти дожди. Гадали также и на здоровье. Орудия труда были самыми примитивными, поэтому крестьяне полагались только на собственные силы. Люди считали, что души умерших, пришедшие на землю, могли рассказать живым об их будущем, например, какие болезни ожидают селение в грядущем году, кто умрет, а кто будет жить и работать еще много лет, будет ли новый год урожайным.

Во время семейных застолий проходил еще один обряд. Хозяин открывал настежь двери и «запускал» в дом мороз. Таким образом крестьяне пытались умиловить его, накормить и напоить, чтобы весной он (мороз) не пришел снова и не испортил всходы. Хозяева дома разговаривали с морозом, предлагали ему различные блюда, просили не трогать их урожай.

Накрывая праздничный стол, хозяйка делала некое подобие снопа или стога и ставила его в центре стола. Когда наступало время приступить к ужину, хозяин с хозяйкой делали вид, что не видят друг друга из-за этого снопа. Они звали друг друга, спрашивали друг у друга, где он (или она) находится. Крестьяне верили, что, совершая этот обряд, они обеспечат себе богатый урожай, что стога сена и снопы хлеба будут такой высоты, что они не смогут увидеть друг друга из-за них.

Масленица - один из самых известных русских народных праздников. Так на Руси называли проводы зимы и встречу весны. После принятия на Руси Христианства она праздновалась в неделю, разделявшую Рождественский и Великий пост, и иногда также называлась «мясопустом», так как на этой неделе запрещалось есть мясо. В зависимости от того, в какой день выпадает Христово Воскресенье — Пасха, определяются и сроки проведения Масленицы. Обычно масленичная неделя выпадает на конец января — начало февраля. В язычестве же 24 февраля (по старому стилю) - начался день бога Велеса — покровителя скотоводства и земледелия.

Празднование масленицы было принято до Крещения Руси. Ещё во времена язычества существовал такой же или подобный ей день весеннего солнцеворота, ознаменовывающий конец зимы. Кроме того, ранее масленица была связана ещё и с наступлением нового года (ведь, как известно, до XVIII века его наступление в России праздновали 1 марта). Отсюда пошла традиция накрывать богатый стол. Ведь говорят, что, как встретишь новый год, так его и проведёшь. Ну, а главным угощением на масленицу, конечно, были блины. Круглые, яркие и горячие, они символизировали солнце.

За многие века своего существования масленица пережила и тяжёлые времена. Так, например, царь Алексей Михайлович пытался вовсе устранить

шумный и долгий праздник, издавая указы с запретами азартных игр, кулачных боёв и винокурения — неизменных атрибутов масленицы. Но масленица продолжала жить, несмотря на строгие царские указы и наставления русской православной церкви.

А уж развлечений, которые устраивались на масленичной неделе, было не перечислить. Тут были и ярмарки со всевозможными конкурсами, вроде попыток достать подвешенные на высоком деревянном столбе сувениры, и народные гуляния. На масленицу принято было также играть в различные игры, в основном связанные со снегом, который в то время ещё лежал на улицах.

Строились даже целые снежные крепости, а люди делились на «защитников» крепости и «осаждающих». Причём строили их обычно на озёрах и реках, и первому ворвавшемуся в крепость доставалась награда — купание в ледяной проруби, располагавшейся там же. Позже появилась традиция строить в самих городах деревянные горки, катание с которых в то время было развлечением не только для детей.

Ещё одним распространённым и любимым всеми обычаем было катание на конных упряжках. Причём сами сани принято было украшать. Лошадей также готовили очень тщательно: чистили до блеска, а в гривы вплетали разноцветные ленточки.

Самым известным обычаем, конечно же, было сжигание чучела, которое символизировало зиму. Для изготовления чучела на селе принято было брать по пучку соломы с каждого двора. Её собирали в одну большую кучу, а потом также всем селом набивали её в мешок, повязывали платок и возили по селу в санях. После этого чучело сжигали на главной площади, вода вокруг огромного костра хороводы и бросая в него блины.

Таким образом славяне «справляли поминки» по зиме. В городе вместо чучела часто возили ярко наряженную девушку. В конце праздника её, естественно, не сжигали, а просто вывозили за город и под всеобщее ликование вываливали в сугроб.

Сжигание чучела и выпекание блинов (блины в России всегда считались главным поминальным кушаньем) относили к поминальным обрядам,

символизирующим смерть зимы. С этим связаны и запреты на выполнение разных видов работ, особенно женских, как, например, ткачество или прядение. Считалось, что тех, кто нарушит этот запрет, ждёт большая беда.

К весенним земледельческим обрядам женщины должны были вышить рушники (полотенца). Как правило, их украшали растительными узорами (колосками, цветами, плодами фруктовых деревьев и так далее), животными, птицами. Обязательным на полотенцах являлось изображение Макоши — богини плодородия и урожая у славян. Таким образом женщины пытались задобрить Макошь. Кроме вышитых рушников, обрядовыми символами являлись расписные яйца. Им славяне приписывали волшебные свойства.

Когда на полях появлялись первые проталины, женщины пекли пироги в форме птиц или животных и выносили их на поля. Это своего рода жертвоприношение, так как земля считалась божеством. Когда мужчины начинали пахать поле, в первую борозду тоже клали выпечку. Таким образом крестьяне просили прощения за то, что острым плугом калечат тело земли.

Ранней весной, когда наступала пора пахать землю, крестьяне совершали очищающий поле обряд. Для этого брали ветки вербы, куриное яйцо и муку, которую получали из костей животных. Сначала обходили вокруг поля, держа в руках все эти атрибуты. На каждом углу втыкали в поле веточку вербы, она должна была изгнать злую силу. На каждой стороне сыпали муку (она тоже наделялась волшебными свойствами). Куриное яйцо закапывали в землю в самом конце обряда. Крестьяне полагали, что яйцо способствовало плодородию почвы.

После того, как начали появляться первые ростки хлеба, крестьяне совершали обряды, направленные на задабривание божеств, которые управляли осадками и стихиями. Самое необходимое весной — это дождь. Поэтому славяне всем селом шли на берег реки или озера и вызывали русалок — покровительниц водоемов. Веселыми песнями, танцами и игрой на музыкальных инструментах крестьяне развлекали русалок. Во время пения женщины громко кричали, взвизгивали, подпрыгивали и крутились на месте. Считалось, что русалки должны заинтересоваться происходящим и выйти на

берег. Если им понравится представление, то всю весну и лето по утрам будет хорошая роса, дождь будет идти всегда вовремя, а засуха обойдет стороной.

После масленицы славяне совершали обряд очищения. За зиму и осень в домах, сараях, хлевах скапливалось множество злых духов, мелких пакостных существ. Если вовремя не выгнать их, то не избежать разочарований в новом году. Хозяйки тщательно выметали и вымывали комнаты в доме, мужчины вычищали сараи и хлева. Весь выметенный мусор собирали во дворе в кучу и поджигали. Золу собирали и рассыпали по полю или огороду. Считалось, что она изгонит нечисть.

После этого люди должны были очистить свое тело (вдруг во время уборки что-нибудь или кто-нибудь пристанет к ним). После бани хозяин брал ветки вербы (это растение считалось священным, так как раньше остальных просыпалось после зимы) и хлестал ими все свое семейство. Поверье гласило, что верба способна отпугнуть злых духов. После ветки рассовывали по всем углам, закрепляли над дверью, ставили на подоконники, чтобы никакая нечисть не проникла в дом.

Четвертого июля (по старому стилю) крестьяне праздновали День бога солнца Ярилы. Считалось, что Ярила был развратным и похотливым богом, чревоугодником и выпивохой. Так и обряды в этот день начинались с обильного угощения, большого количества вина и медовухи, а заканчивалось все оргиями на природе. В жертву приносили домашних животных.

Следующий праздник земледельцев приходился на день Ивана Купалы. Люди выходили в лес, разводили большой костер и прыгали через него. Крестьяне были уверены, что от высоты прыжка будет зависеть высота хлеба. Каждый пытался прыгать как можно выше. Когда огонь становился менее высоким, вокруг него водили обрядовые хороводы и пели песни.

День Ивана Купалы был одним из самых любимых праздников на Руси. Иногда его также называли Купальская ночь, или просто Купала. Этот праздник, как и большинство других народных праздников, имеет религиозное происхождение. Дело в том, что отмечается он в ночь на 7 июля — день рождения святого Иоанна Предтечи — в православии пророка, возвестившего

людям о скором рождении Иисуса Христа. Поэтому этот праздник также иногда именуют Рождеством Иоанна Предтечи.

Прозвище Купала он получил потому, что именно он, по легенде, первым избрал метод очищения и покаяния путём омовения в воде. Отсюда в Христианстве и получил распространение обряд крещения, а Иоанн Предтеча был прозван «Крестителем», а в народе просто «купающим» — по-старинному Купала. После перехода с юлианского календаря на григорианский праздник стали отмечать именно в ночь с 6 на 7 июля, а до этого празднование приходилось на самую короткую ночь в году с 21 на 22 июня. У славян-язычников этот день считался своеобразным концом лета — ведь после него дни сокращались, а ночи становились длиннее.

С травами было связано и несколько других народных поверий. Так, например, считалось, что травы, собранные в этот день, имеют особые целебные свойства. Их собирали, сушили и хранили в течение всего года. Сорванный в ночь на Ивана Купалу цветок иван-да-марья, разложенный по углам избы, защищал её от воров. Поверье гласило, что, если вор приблизится к жилищу, цветы (фиолетовый и жёлтый цветки этого растения считались братом и сестрой) начнут говорить разными голосами, и вор подумает, что хозяйка в избе. Трава чернобыльник, по преданию крестьян, отпугивает ведьм и другую нечистую силу. Чернобыльник не только раскладывали по дому, но и вплетали в волосы.

Девушки, кроме плетения венков, ещё гадали по травам: они собирали 12 сортов различных трав, но среди них обязательно должны были быть чертополох и папоротник. Их складывали под подушку и приговаривали: «Суженый мой, ряженный, приходи в мой сад погулять!». В этом случае во сне должен был привидеться будущий супруг. Другой способ: ровно в полночь в темноте собирали несколько цветков и также клали под подушку, а утром смотрели, набралось ли их двенадцать. Если набралось — значит, в этом году можно надеяться на замужество.

В некоторых областях Руси из различных растений собирали веники и бросали их через голову. Девушки в зависимости от того, куда укажет веник,

искали в той стороне своего суженого, а те, кто постарше, смотрели, каким концом к погосту (кладбищу) он упадёт. Если вершиной — бросающий вскоре умрёт, если же наоборот — в течение года бросающему ничего не грозит.

Главным растением в эту ночь, конечно же, был папоротник. По народному дверью, распространённому в сельской местности и в наши дни, именно в эту ночь ровно в 12 часов папоротник расцветает всего на несколько мгновений. Очевидцы, которым, якобы, удалось увидеть это чудо, рассказывают, что около полуночи из листьев появляется почка и ровно в полночь из неё распускается огненный цветок, возможности счастливица, нашедшего и сумевшего, несмотря на все препятствия немотой силы, сорвать цветущий папоротник, будут безграничны. Он не только сможет видеть все сокрытые в земле драгоценные клады, но и повелевать нечистой силой, становиться невидимым и открывать любые двери и замки. Но всё дело в том, что на самом деле папоротник не цветёт никогда. Рассказы о цветении папоротника остаются лишь красивыми преданиями.

В общем, в каждой местности на Руси были свои обычаи и традиции праздника. Ото всех требовали их точного исполнения: лишь в случае неукоснительного соблюдения традиций всеми жителями села их будет ждать счастье и богатый урожай.

Праздник Купало был известен и у других славянских народов. Кое-где он, правда, имел другое название: в Литве — Ладо, в Польше — Сobotки, на Украине — Купайло. Но везде без исключения праздник проходил шумно и весело.

Осенью во время уборки урожая праздновали «Зажинки» и «Дожинки». Эти два праздника устраивались в честь нового урожая. В день зажинок (зажинки — начало жатвы, первый день уборки хлеба) скашивали первый сноп и приносили его в деревню. Перед тем, как скосить первые стебли, крестьяне приносили дары богам и выгоняли нечисть со своего поля. Из колосьев делали муку и пекли хлеб. В день дожинок (последний день уборки хлеба) крестьяне собирали сноп из последних колосков и повторяли процедуру зажинок, то есть

мололи муку и выпекали хлеб. Иногда зерна последнего снопа оставляли в амбаре до посева следующего года.

Земледельческие обряды имели для славян особое значение, потому что земледельческое общество полностью зависело от природы. Природный цикл повторялся. Славяне-земледельцы верили в то, что совершение обрядов необходимо, чтобы природный цикл не был нарушен. Обряды являлись залогом стабильности. Цикличность была одной из констант мышления древнего земледельца.

Учитель литературы и педагог дополнительного образования могут подготовить (с использованием приведенных материалов) презентацию праздника из народного земледельческого календаря (с использованием народных игр, песен, хороводов), организовать выставку народных промыслов, подготовить концертную программу.