

УДК 745.04/746:398

Лада ПРОКОПОВИЧ,

кандидат технических наук,

доцент кафедры культурологии и искусствоведения

Одесского национального политехнического университета

КАЛЕНДАРЬ СЛАВЯНСКОЙ РИТУАЛЬНОЙ КУКЛЫ: ФЕВРАЛЬ

Прокопович Л. Календарь славянской ритуальной куклы: февраль.

Привязка к календарю многих ритуалов, в которых участвует кукла, позволяет создать календарь славянской ритуальной куклы. Этот календарь способствует улучшению качества обработки информации о кукле, как о культурном феномене. Кроме того, появляется возможность более наглядно проследить, как кукла влияла на формирование культурных кодов. Это, в свою очередь, позволяет выявить особенности трансформации смысловой нагрузки куклы при её трансляции в современный культурный контекст. Исследуется роль куклы Масленицы в февральских праздниках и ритуалах.

Ключевые слова: кукла, ритуал, праздник, славянская культура, традиция, календарь, мифопоэтический образ, символ, магия, фольклор, Масленица.

Прокопович Л. Календар слов'янської ритуальної ляльки: лютий.

Прив'язка до календаря багатьох ритуалів, в яких застосовується лялька, дозволяє створити календар слов'янської ритуальної ляльки. Цей календар сприяє покращенню якості обробки інформації про ляльку, як про культурний феномен. Крім того, з'являється можливість більш наочно простежити, як лялька впливала на формування культурних кодів. Це, в свою чергу, дозволяє виявити особливості трансформації змістової навантаження ляльки при її трансляції в сучасний культурний контекст. Досліджується роль ляльки Масляної у лютиневих святах і ритуалах.

Ключові слова: лялька, ритуал, свято, слов'янська культура, традиція, календар, мифопоетичний образ, символ, магія, фольклор, Масляна.

Prokopovich L. The Slavic ritual dolls calendar: February.

Many folkloric rituals that involve the doll are bound to the calendar that suggests the creation of Slavic ritual dolls' calendar. This calendar enables the improved information processing about the folkloric doll as a cultural phenomenon. In addition, it becomes possible to more clearly see how the doll influenced cultural codes' formation. This, in turn, reveals the doll semantic load specific transformation when translating in the contemporary cultural context. Investigated is the role of Shrovetide (Maslenitsa) dolls in the February crepe-week celebrations and rituals.

Key words: doll, ritual, celebration, Slavic culture, tradition, calendar, mythopoetical image, symbol, magic, folklore, Shrovetide (Maslenitsa).

Постановка проблемы. Сезонность, привязка к календарю многих древних славянских ритуалов, в которых главным атрибутом являлась кукла, позволяет составить соответствующий календарь славянской ритуальной куклы. Это, в свою очередь, позволяет систематизировать и структурировать огромный массив информации, связанной с осмыслением роли и места куклы не только в ритуалах, но и в культуре в целом.

Анализ последних исследований и публикаций. Роль куклы в социокультурных коммуникациях рассматривает Татьяна Овчаренко, затрагивая два аспекта – куклу в театре и куклу в музейных коллекциях, и отмечая, что «любое пространство, где бы ни появилась кукла, превращается в организованную среду, где происходит диалог» [1, с. 23].

Однако и тема куклы в ритуалах продолжает оставаться актуальной. В статье

«Календарь славянской ритуальной куклы: январь» [2, с. 15–18] показано, что кукла Коза, например, по-прежнему является популярной и востребованной на новогодние и рождественские праздники, хотя смысловая её нагрузка существенно изменилась. В этой же статье предложен примерный план календаря ритуальной куклы, характерной для славянской культуры.

Целью данного исследования является обоснование участия куклы Масленицы в ритуалах, которые проводились (и проводятся) в феврале, а также выявление новых смыслов, появившихся у этого предмета культуры при трансляции в современный культурный контекст.

Изложение основного материала. История осмысления куклы как феномена мировой культуры неразрывно связана с попытками человека осмыслить самоё себя и ответить на вопрос о своём происхождении. Первые попытки такого осмысления зафиксированы в древних мифах, что логично, если рассматривать миф как способ восприятия, понимания, познания и ментальной презентации мира. Выстраивая таким образом картину мира, человек определял в ней и своё место. А происхождение своё объяснял как результат творческого акта более разумных и могущественных существ.

Чаще всего, согласно антропологическим мифам, боги делали людей из глины или земли. В шумерской мифологии бог мудрости Энки велит богине-матери Нинмах вылепить из глины человека. По аккадскому варианту – Мардук делает людей из глины, смешанной с кровью убитого им чудовища Кингу. В мифе ирокезов (индейцы Северной Америки) Иоскеха – олицетворение весны и созидательных сил – лепит первых людей из глины по своему отражению в воде. Древнеегипетский бог-творец Хнум лепит людей на гончарном круге. Древнегреческий Прометей делает людей из глины. Алтайский громовержец, верховное божество, создаёт первых семь человек из глины и камыша [3, с. 87–89].

Однако глина – не единственный поделочный материал, пригодный для сотворения людей. В «Повести временных лет» (в записи, относящейся к 1071 году), например, волхвы рассказывают о том, как чело-

век был создан из тряпок: «Бог мылся в бане и вспотел, отёрся ветошкой и бросил её с неба на землю. И заспорили Сатана с Богом, кому из неё сотворить человека. И сотворил дьявол человека, а бог душу в него вложил» [4].

Собственно, этот миф, отчасти, объясняет, почему на Руси большинство ритуальных кукол делалось из тряпок, лоскутков и ленточек.

Кроме того, подобные мифы позволяют понять, почему ритуальные куклы делаются, как правило, без лица. Без лица, без глаз, которые «зеркало души» – это ещё не человек, а лишь материал, полуфабрикат, находящийся в руках Высшего Творца. Следовательно, кукла, по форме уже напоминающая человека, но ещё без лица, находится в пограничном состоянии, являясь медиатором между миром людей и миром богов и силами природы. Это давало основание верить, что, воздействуя на куклу, можно повлиять и на природу, и на волю богов.

Именно такие функции должны были выполнять куклы, делавшиеся на Масленицу.

Собственно, у славян кукла Масленица, как предмет ритуальный, выступала в двух ипостасях: огромное чучело и маленькая домашняя кукла.

Масленица – карнавалыный языческий праздник, позволяющий весело и шумно попрощаться с зимой (а то и выпроводить её) и встретить (закликать) весну. Поскольку у многих народов, в том числе и у славян, граница зимы и весны «проходила» по равноденствию, то изначально Масленица праздновалась в течение семи дней до равноденствия и семь дней после. С введением христианства Масленицу стали отмечать в последнюю неделю перед Великим Постом. Поэтому сейчас Масленица выпадает на разные дни. Но почти всегда – в феврале.

Многочисленные ритуалы, которые проводятся в масленичную неделю, основаны на магических свойствах теста, точнее, изделий из него, и различных фетишей, главными из которых является чучело Масленицы и домашняя кукла Масленица.

Жирные блины, как символ Солнца, маленькие булочки-жаворонки, сырники,

вареники – это ритуальная, магическая еда, программирующая предстоящий год на обильный урожай.

Эти установки зафиксированы во многих праздничных песнях [5, с. 203]:

Масленица-кривошейка,
Встречаем тебя хорошенько!
С блинцами, с каравайцами,
С вареничками!

Вокруг чучела Масленицы водили хороводы и пели в её честь величальные песни [6]:

Дорогая наша Масленица,
Авдотьюшка Изотьевна!
Дуня белая, Дуня румяная,
Коса длинная, триаршинная,
Лента алая, двуполтинная,
Плеток беленький, новомодненький,
Брови чёрные, наведённые,
Шуба синяя, ластки красные...

Сжигание Масленицы становится кульминационным моментом праздника. Чучело, сделанное из соломы и наряженное в женскую одежду, сгорая в костре, уносит с собой все печали, горести и обиды прошедшей зимы. Голод, холод, болезни превращаются в пепел. Им на смену должны прийти тепло, новый урожай, сытость, здоровье. В этом проявляется идея циклического обновления природы, архетип упирающего и воскресающего божества, возрождение жизни через смерть. Поэтому вместе с чучелом Масленицы люди стараются сжечь и свои старые вещи, чтобы всё дурное осталось в прошлом. Пепел развеивают, а недогоревшую солому растаскивают по полям для обеспечения хорошего урожая.

А ещё, глядя на огонь, в котором горит Масленица, можно загадывать самые заветные желания. Масленица, одновременно и красивая и смешная, постарается их выполнить.

Совершенно иные функции возлагались на куклу Масленицу, или домашнюю Масленицу. Она принимала участие не в магическом ритуале, а в светском: в ритуале праздничного гостеприимства. Такую куклу тёща выставляла на окно, подавая

тем самым знак, что блинов напекла и ждёт зятя с дочерью в гости.

Чаще всего такие куклы изготавливались в технике мотанки (или скрутки). Но каких-либо строгих правил по их изготовлению не было. Единственное условие – в образе куклы должна отражаться идея Солнца. Отсюда – преобладание в нарядах таких кукол «солнечных» цветов: красного, жёлтого, оранжевого. Остальное – как подскажет фантазия мастерицы.

Поэтому исследование таких кукол сводится, как правило, к анализу каждой конкретной куклы, являющей собой уникальное сочетание традиционности и авторских новаций.

Некоторые куклы держат в руках блины. Блины могут быть увязаны стопочкой, как на рис. 1, но может быть и один блин-Солнце, поднятый над головой, как на рисунках 2 и 3.

Рис. 1. Кукла Масленица.
Автор – Ирина Колпакова. Россия, Липецк [7]

Рис. 2. Масленица.
Автор – Оксана Шапкарина [8]

Рис. 3. Масленица.
Автор – Светлана Цисар.
Украина, Белая Церковь

Вообще, куклу Масленицу довольно часто изображают с воздетыми вверх руками, что обозначает прямое обращение к Солнцу, к небу.

Характерной чертой многих кукол Маслениц являются ленточки, спускающиеся с рук, поднятых на уровень плеч (рис. 4). Эти ленточки, символизирующие солнечные лучи, делают саму куклу олицетворением Солнца.

Рис. 4. Масленица.
Автор – Ирина Агаева. Россия, Тула

Идею солнечных лучей некоторые мастерицы воплощают в причёске с торчащими косичками или в головном уборе в виде кокошника (рис. 5).

Рис. 5. Масленица домашняя новгородская.
Автор – Элина Берсенева

Отсутствие строгих правил изготовления куклы Масленицы позволяет мастерицам применять самые разнообразные материалы и техники. Кроме лоскутков и лент, используемых в технике мотанки, в узелковой технике, широко применяется и плетение из льна, сухой травы, соломы, нитей.

Вместе с тем, при достаточно большом разнообразии современных кукол Маслениц есть у них общая черта – все они уже не являются ритуальными предметами. В современной культуре они выполняют, скорее, роль праздничного атрибута. Их не сжигают, как чучело Масленицы, ими не увлекают зятя на блины. Они просто становятся украшением праздничного стола, торжественно восседая возле главного блюда.

Яркая, нарядная кукла, создающая атмосферу тепла и уюта, задаёт соответствующий тон и настроение не только застолью, но и всему празднику.

Правда, украинские мастерицы пытаются сохранить роль этой куклы как оберега. Если рукодельницы в России и Беларуси предпочитают традиционно оставлять кукол без лица, обходясь белым полотном, то украинские их коллеги всё чаще наносят куклам на лица крест (рис. 6).

Рис. 6. Кукла-Масленица.

Авторы – Татьяна Павлюченко и Марина Ляпунова. Украина, Зеленодольск

Эта тенденция наметилась с тех пор, как куклу-мотанку стали воспринимать не просто как универсальную технологию, а как самостоятельный вид куклы-оберега, да ещё и чисто исконно украинского. Поэтому сейчас наблюдается серьёзная путаница в смыслах и функциях традиционных славянских кукол. Крест, появляющийся на лицах практически всех обрядовых кукол, выводит их из разряда активных медиаторов, превращая в эффектные, впечатляющие, но пассивные, по сути, фетиши. Крест, закрывая лицо куклы, словно запечатывает его, а вместе с ним – и канал (окно, портал, как угодно) связи с Высшими Силами. Лишаясь своей «недоделанности», «промежточности», кукла с крестом на лице выходит из пограничного состояния и не может уже быть медиатором. Она замыкается сама на себе, превращается в идола, в предмет поклонения, но не в предмет практической магии.

Тем не менее, тенденция набирает силу. И это ещё раз доказывает, что при трансляции куклы в новый культурный контекст неизбежно меняется и смысловая её нагрузка.

Результаты исследований показывают, что в ритуалах масленичных празднеств куклы – и чучело, и домашняя Масленица – выполняют разные, но во всех случаях важные функции. Обе куклы, как культурные явления, сохранились до наших дней. И функции их практически не изме-

нились. Лишь домашняя Масленица утратила часть информационной функции: она уже не служит знаком, сообщающим зятю о том, что тёща ждёт его на блины. Но символическая и обереговая функции всё ещё актуальны в современной бытовой культуре.

Выводы. Календарь славянской ритуальной куклы, способствуя более чёткой организации информационного массива, позволяет не только максимально полно исследовать роль кукол в тех или иных ритуалах, но и проследить за трансформацией их смысловой нагрузки при трансляции в новые культурные контексты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Овчаренко, Т. Коммуникативные возможности театральной куклы в пространстве музея / Татьяна Овчаренко // Аркадія: мистецтвознавчий та культурологічний журнал. – № 3(44). – 2015. – С. 19-24.
2. Прокопович, Л. Календарь славянской ритуальной куклы: январь / Лада Прокопович // Аркадія: мистецтвознавчий та культурологічний журнал. – № 3(44). – 2015. – С. 15–18.
3. Иванов, В.В. Антропологические мифы / В.В. Иванов. – Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. – М.: Сов. энциклопедия, 1991. – Т.1. – С. 87–89.
4. Повесть временных лет [электронный ресурс] // Библиотека «Вехи» // <http://www.vehi/net/oldrussian/povest.html> . – 28.05.2015.
5. Белякова, Г.С. Славянская мифология / Г.С. Белякова. – М.: Просвещение, 1995. – 239 с.
6. Кукла Масленица [электронный ресурс] // Народные куклы // http://www.rukukla.ru/article/coloma/kukla_maclenica.htm. – 09.06.2015.
7. Колпакова, И. Кукла Масленица Домашняя / Ирина Колпакова [электронный ресурс] // Ярмарка Мастеров // <http://www.livemaster.ru>. – 06.06.2015.
8. Шапкарина, О. Кукла Масленица / Оксана Шапкарина [электронный ресурс] // Дом на радуге // <http://domnaraduge.com/kukla-maslenica/>. – 06.06.2015.

Надійшла до редакції 8 липня 2015 р.