

УДК 745.04/746:398

Лада ПРОКОПОВИЧ,

кандидат технических наук,

доцент кафедры культурологии и искусствоведения

Одесского национального политехнического университета

КАЛЕНДАРЬ СЛАВЯНСКОЙ РИТУАЛЬНОЙ КУКЛЫ: ЯНВАРЬ

Составление календаря славянской ритуальной куклы позволяет упорядочить и структурировать информацию о роли и месте куклы в сезонных ритуалах и задать соответствующий дискурс для исследования трансформации смыслового содержания традиционной куклы при трансляции в современную культуру.

Ключевые слова: кукла, ритуал, праздник, славянская культура, традиция, календарь, Коза, мифопоэтический образ, символ, народная сказка.

Складання календаря слов'янської ритуальної ляльки дозволяє впорядкувати й структурувати інформацію щодо ролі і місця ляльки в сезонних ритуалах та задати відповідний дискурс для дослідження трансформації смислового вмісту традиційної ляльки при трансляції в сучасну культуру.

Ключові слова: лялька, ритуал, свято, слов'янська культура, традиція, календар, Коза, міфопоетичний образ, символ, народна казка.

Making a Slavic ritual dollcalendar allows to arrange structurally the information about the role of dolls in seasonal rituals formulating an appropriate discourse to investigate the of the traditional dolls' semantic content transformation when translation into the contemporary culture.

Key words: doll, ritual, celebration, Slavic culture, tradition, calendar, Goat, mythopoetical image, symbol, folk tale.

Введение. В истории человечества куклы всегда выступали в качестве предметов с самыми разнообразными функциями: ритуальной, игровой, коммуникативной, обучающей, развлекательной, зрелищной, терапевтической и др.

Представление о кукле, как о модели человека, заложено в мифах многих народов мира. В мифах, где рассказывается о том, что первыми людьми были куклы, созданные из глины или дерева, оживлённые богами. Отголоски этих мифов сохранились в народных сказках, таких, например, как «Ивасик-Телесик», где муж с женой, у которых не было детей, сделали куклу из дерева, положили её в колыбель, а кукла там превратилась в ребёнка. Да и Буратино-Пиноккио был сделан из полена. А Снегурочка – из снега...

Анализ последних исследований и публикаций. Как модель человека, кукла

была вовлечена в ритуалы, нацеленные на улучшение жизни самого человека во всех необходимых сферах – от повышения плодородия земли до счастья в личной жизни [1; 2; 3 и др.].

Ритуальная кукла, являясь одновременно и куклой народной, постоянно развивается, трансформируется, обретает новые смыслы, вписываясь в другие религиозные системы [5] и культурные контексты [6].

Всё это прослеживается в славянских ритуальных куклах.

Целью исследования является выработка концепции создания календаря славянской ритуальной куклы.

Изложение основного материала. Поскольку многие ритуалы были сезонными, т.е. проводились в определённое время года, то и куклы, участвующие в них, дела-

лись в соответствии с этим «календарным графиком».

Если говорить о славянской традиции, то нельзя не заметить, что практически на каждый месяц года приходится тот или иной праздник, тот или иной обряд, в котором должна участвовать кукла.

Таким образом, следует говорить о своеобразном календаре ритуальной славянской куклы.

Попыткой создания подобного календаря можно считать разделение кукол на сезоны, предпринятое на сайте «Мастерская Оберег Солнца». Однако там куклы распределены лишь по временам года, при этом в графе «летние» не представлено ни одной куклы.

Вместе с тем, более тщательное исследование славянской ритуальной куклы позволяет заполнить этот пробел, да ещё и с разбивкой по месяцам.

Примерный план такого календаря может выглядеть следующим образом:

- январь – кукла Коза;
- февраль – чучело Масленицы, домашняя Масленица;
- март – Мартеничка, Веснянка;
- апрель – Вербница, Пасхальная Голубка;
- май – Луковница;
- июнь – Кукушка;
- июль – Кубышка-Травница, Русалка;
- август – Ржанка;
- сентябрь – Крупеничка-Зернушка;
- октябрь – Десятиручка;
- ноябрь – Рябинка;
- декабрь – Желанница, Ангел.

Если придерживаться современного – григорианского – календаря, согласно которому год начинается с января, то открывать календарь ритуальных кукол должна кукла Коза.

Коза и медведь – неизменные участники святочного рождественского обхода дворов, шествия ряженных, поскольку эти животные у славян издавна были связаны с культом плодородия.

Коза считалась символом жизненной силы, и эту силу она должна была принести хозяину дома, его земле, полю, чтобы лучше родился хлеб. Это наглядно зафиксировано в известной колядке [4]:

Де коза ходить,
Там жито родить,
Коза ногами,
Жито копами.
Де коза рогом,
Там жито стогом,
Де не буває,
Там вилягає...

В святочных игрищах козу обычно изображал молодой парень, на которого надевали тулуп, вывернутый мехом наружу. Лицо мазали сажей, на голову нахлобучивали шапку с прикрепленными к ней рогами. Это могли быть и настоящие рога, и сделанные из лыка или соломы. «Коза» садился верхом на дугу, и так его водили колядовщики от избы к избе.

Традиция переодевания в животного или птицу (при помощи шкур, перьев, масок, рогов и т.п.) связана с тотемическими представлениями древних племён. Вероятно, и козу в глубокой древности какое-то племя считало своим тотемом.

Во всяком случае, эта гипотеза вдохновляет некоторых исследователей на весьма смелые реконструкции: «Тотемом одного з стародавніх племен можна вважати козу, мабуть, це було пастуше плем'я. Обряд водіння «кози» зберігся у новорічних колядках до наших днів. В давнину це священне дійство справляло глибоке враження на учасників обряду. Воно символізувало воскресіння кози, тотему, тобто предка народу після наглої смерті. Це була пам'ять про сумні й радісні сторінки передісторії народу» [7, с. 131].

Впрочем, о смысловом содержании образа Козы можно судить не только по текстам колядок и не полностью сохранившимся обрядам, но и по народным сказкам. В русских и украинских народных сказках Коза — один из наиболее ярких персонажей, выступающий в достаточно противоречивых образах: от лгуньи и аферистки Козы-Дерезы [9, с. 52–56] до заботливой матери семерых козлят, готовой ради спасения детей сразиться с самим Волком [10, с. 24–25].

В цепочной сказке «Нет Козы с орехами» Коза появляется только в начале и в конце повествования. Но зато какой переполох устроил Козёл только из-за того, что супруга немного задержалась! Всех зверей в

лесу на ноги поднял, все стихии природные задействовал только для того, чтобы те поторопили Козу [10, с. 23–24]. Никакое другое животное, кроме своенравной, упрямой Козы, не подошло бы для воссоздания подобной семейной сцены.

Однако какими разными качествами не наделяли бы люди образ Козы в фольклоре, за ней сохраняют главное — она всегда умна, смекалиста и артистична. Собственно, именно эти черты наиболее надёжно закрепились в семиотике куклы Козы, которая дошла до наших дней.

Кукла Коза, наделённая теми же функциями, что и переодетый в козу колядовщик, бытовала во многих губерниях. Её делали из соломы и лыка в виде девушки в широкой юбке. Одевали Козу в яркое платье, поверх которого крепились всевозможные обрядовые предметы: дудочки, подковки на счастье, колокольчики, бубенчики, серьги, бусы, веночки, мешочки с семенами злаков. Звон бубенчиков и колокольчиков отгонял нечистую силу. Поэтому кукла, оставшаяся в доме после праздника, служила оберегом.

Отличительной чертой этой куклы является «борода» – нечто вроде галстучка, который делается из соломы и надевается на шею (рис. 1).

Рис. 1. Кукла Коза [8]

Ну и, конечно же, тон всему образу Козы задают рожки. Рожки, словно вздёрнутые косички озорной девчонки, делают эту куклу ещё и амулетом хорошего настроения. Глядя на эту озорницу, трудно удержаться от улыбки.

А с улыбкой приходит и свежий, новый взгляд на мир, на собственные проблемы. Очевидно, наши предки уже давно знали простую истину: улыбнись миру, и мир улыбнётся тебе. Собственно, «борода», рожки, а в некоторых вариантах и козья голова полностью (рис. 2), придающие кукле зооморфные черты, указывают на тотемические корни этого образа. Этим кукла Коза существенно отличается от остальных ритуаль-

ных славянских кукол, которые разнятся деталями одежды, атрибутами, но всё же имеют человеческий облик.

Кукла Коза интересна ещё и тем, что в ней как нельзя лучше отразился славянский менталитет, в котором традиционность не отменяет новаторства, постоянного творческого поиска, эксперимента, привнесения личного мироощущения.

Поэтому в кукле, пусть даже ритуальной, предполагающей наличие определённой иконографии, нет жёстких канонов, но есть лишь общие требования, оставляющие мастеру, художнику, создающему эту куклу, широкое поле для самовыражения. Чем мастера и пользуются по сей день, обогащая образ куклы Козы самыми разнообразными штрихами, сохраняя в нём главное – неистощимый оптимизм (рис. 3).

Впрочем, широкая вариативность внешнего вида таких кукол диктуется не только стремлением художника к самовыражению, но и, как утверждают мастера, характером и стилем той женщины, для которой конкретная кукла предназначена. «Удивительно, – говорит одесская мастерица Галина Кононенко, — но когда я делаю куклу в подарок, она получается похожей на свою будущую хозяйку. Как это получается, я не знаю. Но получается так всегда».

Современные варианты куклы Козы наглядно демонстрируют неизбежную трансформацию смысловой нагрузки при трансляции культурного явления в новую эпоху. Сохранившись до наших дней и дос-

Рис. 2. Коза «Умница-красавица». Автор – Галина Кононенко. Одесса. 2015 г.

Рис. 3. Коза «Ангела». Автор – Галина Кононенко. Одесса. 2015 г.

таточно активно присутствуя в современной культуре, ритуальная кукла преобразуется из предмета магического в символический. В урбанизированной культуре, оторванной от земли, от природы, кукла Коза как предмет ритуала, направленного на повышение плодородия земли, и как форма поклонения тотему, уже не актуальна. Поэтому сейчас кукла Коза всё чаще интерпретируется как символ женской силы. Причём во всех её проявлениях: Коза всегда нарядно одета, словно каждый день для неё праздник. Она обаятельна и привлекательна, но если что, то может и рогом боднуть. Она игрива, кокетлива, но цену себе знает. В общем, эта яркая, позитивная кукла призвана поддержать свою хозяйку в самом трудном деле – всегда оставаться Женщиной.

Такая смысловая нагрузка вполне отвечает предмету, создающемуся в начале нового года, позитивно программируя сознание на предстоящие жизненные свершения.

Результаты исследований. В ходе исследования роли и места куклы в ритуалах древних славян получены следующие результаты:

- предложена идея создания календаря славянской ритуальной куклы, где за каждым месяцем года «закреплена» конкретная кукла (или несколько кукол);

- составлен примерный план такого календаря;

- выявлены и обоснованы причины «привязки» куклы Козы к январю.

Выводы. Составление календаря славянской ритуальной куклы позволяет упорядочить и структурировать информацию о роли и месте куклы в сезонных ритуалах, задать соответствующий дискурс для рассмотрения мифологической и символической подоплёки этих ритуалов, а также проследить трансформацию образов и символы древних кукол в современной культуре.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бердник, Г. Народна лялька-мотанка – оберіг наших душ / Громоваця Бердник [електронний ресурс] // Сумно // <http://sumno.com/article/narodna-lyalka-motanka-oberig-nashyh-dush/>. – 12.04.2015.
2. Голованева, Т. Ительменская ритуальная кукла, её природа и возможности / Татьяна Голованева [электронный ресурс] // Всероссийская конференция «Бренное и Вечное» // <http://brennoe-i-vechnoe.narod.ru/index.html>. – 12.04.2015.
3. Ритуальная кукла на Руси. Назначение народной куклы [электронный ресурс] // Славяне // <http://fanparty.ru/fanclubs/slavyanin/tribune/81456>. – 12.04.2015.
4. Де коза ходить, там жито родить [электронный ресурс] // Наше. Тексти пісень // <http://nashe.com.ua/song/12734>. – 12.04.2015.
5. Щербак, Н. Пасхальные писанки и куклы – сильнейшие магические обереги наших предков. О совпадении языческих и православных праздников и символов / Наталья Щербак, Людмила Кошечеева [электронный ресурс] // Мастерская Оберег Солнца // <http://kuklaobereg.com>. – 13.04.2015.
6. Зінов'єва, Т. До питання інтерпретації оцінки національних героїв українського лялькового вертепу / Тетяна Зінов'єва // Аркадія. – № 2(20). — 2008. – С. 30–35.
7. Дмитренко, М. Українські символи / Микола Дмитренко, Людмила Іваннікова Людмила, Галина Лозко, Ярослава Музиченко, Оксана Шалак. – К.: Редакція часопису «Народознавство», 1994. – 140 с.
8. Народная кукла «Коза». Рождество [электронный ресурс] // Prostodelkino.com // <http://Prostodelkino.com/raznoe/102341-narodnaja-kukla-koza-rozhdestvo.html>. – 11.04.2015.
9. Українські народні казки. – К.: Ірпінь, 1996. – 656 с.
10. Сказка за сказкой. – Кишинёв: Лит. артистичк, 1984. – 368 с.