

Зинаида Ивановна ЗИМИНА

Текстильные Обрядовые куклы

Москва 2007

Серия основана в 2001 г.

Издатель А. В. Головастов Главный редактор С. Э. Ермаков

Зинаида Ивановна Зими́на

Текстильные обрядовые куклы / Зими́на З.И. – М.: Издательство «Ладога-100», 2007. – 64 с., ил. (Русская Традиция).

Народная текстильная кукла хранит и передает зрителю не только информацию духовного плана, но творческую энергию народа, который её создавал и бережно хранил. В книге представлена удивительная часть славянской традиции – текстильные обрядовые куклы. Их шили и использовали в семейных и календарных обрядах вплоть до середины XX столетия (а местами и по сей день). Книга богато иллюстрирована схемами по технологии изготовления и фотографиями текстильных кукол и даёт возможность не только сохранить этот исчезающий пласт народной культуры, но и показывает пути его использования, то есть имеет как познавательное, так и сугубо практическое назначение. Кратко изложена история тряпичных ритуальных кукол, представлен иллюстративный материал, рассказана семантика ритуальных кукол.

В практической части приведены схемы устройства и последовательность изготовления кукол, даны рекомендации тем, кто захочет воспользоваться материалом книги для практической работы. ББК 63.5 (86.41) 3622
15ВН 978-5-94494-043-8

© З. И. Зими́на, текст, иллюстрации, 2007 © С. Э. Ласточкин, обложка, 2007 ©
Издательство «Ладога-100», 2007

Содержание

С. Ермаков. Неигрушечный мир народных кукол

Введение .....

Волшебство славянских кукол .....

Текстильные обрядовые куклы .....

Кто изготавливал .....

Как их делали .....

Ритуальный характер изготовления кукол..

Заговоры и молчание .....

Время изготовления .....

Что делали с куклами .....

Композиции из кукол.....

Величина кукол.....

Где хранили куклы.....

Сколько времени хранили .....

Как приобретали .....

Безликость обрядовых кукол .....

Женские и мужские образы в куклах

Гадания на куклах .....

Волшебные куклы в фольклоре .....

Национальные куклы.....

Классификация кукол.....

Продуцирующая магия кукол

Защитная магия кукол

Очистительная магия кукол

Заместительная магия кукол

Технология изготовления текстильных обрядовых кукол

Материал

Куклы-закрутки («скрутки», «мотанки»)

«Пеленашка» .....

«Лихорадки», «Лихоманки», «Трясовицы»

|«Столбушка»

«Столбушка» с детками .....

Украинская «Мотанка» .....

«Столбушки» на берестяной основе

Куватки»

«Куватка»

Куклы «День и Ночь»

«Десятиручка»

Кузьма и Демьян – покровители семейного очага и ремесел

Сложная «куватка»

Куклы из тканевых квадратов

«Вепсская кукла»

«Зерновушка»

Рекомендации

Литература

Цикл тематических семинаров «Обрядовые куклы»

Неигрушечный мир народных кукол

*Чтобы почувствовать
цену того, чем вы
владеете, представьте,
что вы это потеряли.*

Плутарх

Все дети играют. Все дети играют в куклы. Вот только выросши, отнюдь не все из них узнают, что именно они делали в детстве. И неважно, каковы эти куклы – роскошные нерусские Барби и потрёпанные мишки у девчушек или радиоуправляемые трансформеры и старые пластмассовые солдатики у мальчуганов. Неважно! Даже если играешь с кусочком ветоши и палочкой, подобранной во дворе... Стоп! А ведь именно о таких игрушках и идёт речь в этой небольшой книге. Вот только – об игрушках ли?

Замечено давно и отнюдь не досужими наблюдателями: дети играют в игры, подражающие занятиям, которые взрослые почитали в далёком прошлом весьма серьёзными. Дети неведомым образом хранят память о полузабытых, казалось бы, временах. Народные потешки и сказки, прибаутки и считалочки, уличные забавы и подвижные игры. Многовековые пласты народной культуры пусть в таком усечённо-обрезанном виде, но сохранили древние мифы нравственные устои, обряды и обычаи наших пращуров. Увы! То, что называется современной городской средой, чрезвычайно неблагоприятно относится к этим накоплениям. Если тридцать-тридцать пять лет назад во двориках спальных московских районов ещё играли в лапту, чижа, кричали «чур меня!» и (поверить страшно!) матерная ругань была исключением, чем правилом (мы словно бы чувствовали запретность этих отголосков древней культовой лексики), то нынешние дети... Да нет, не они стали хуже, Время изменилось. Его жернова сделали ещё один оборот, грозя безжалостно перемолоть в труху остатки нашей родовой памяти и коренного уклада. По крайней мере, в городах.

Тем важнее для нас с вами должна быть эта небольшая книга, которую вы держите в руках, и которую непременно стоит принести домой, прочитать и поставить на полку, дабы внукам в наследство досталась.

Но вообще-то я не об этом. Я – о куклах. Итак, все мы играли некогда в куклы, не задумываясь о той глубинной роли, которую куклы сами могут играть (невольный каламбур!), да и играли в повседневности наши предков. В те не столь далёкие времена, когда восточные славяне и их соседи вели преимущественно «ритуальный образ жизни», куклы были и средством отправления обрядовых действий, и магическими операторами и даже особого рода «устройствами» психотерапевтического свойства.

Вот удивительное наблюдение, которым хочется поделиться. Автор этих строк не то чтобы скептик в части действительности разного рода различных атрибутов. Просто годы изучения славянских волшебных традиций и огромное количество «честных жуликов» в этом пространстве научили быть крайне осторожным. Получив несколько месяцев назад от Зинаиды Ивановны некоего «помощника в

делах», сотворённого по обычаю и искону, я думать о нём забыл. И лишь месяца через два обратил внимание: ой, а работается-то легче, дела-то спорятся... Не всё, не во всём. Но... Отнюдь не самовнушение, поверьте! Да если бы и самовнушение – что в нём плохого, когда результат налицо? Есть и другие примеры, которые для меня оказались весьма убедительным свидетельством действенности «детских игрушек». Непростая они вещь, ох, непростая. Отсюда мой вам искренний совет – не пожалейте часа-другого, «поиграйте» с этими куклами. Помня, конечно, что они отнюдь не игрушки. Время, потраченное на освоение искусства делать «закрутки», «куватки» или «зерновушки», потраченным впустую язык назвать не поворачивается. Иной раз нет-нет и пожалеешь, что не мужицкое оно дело – кукол крутить. Надо сказать, у этой книги есть один очень большой недостаток: она слишком маленькая. Но, по большому счёту, это не беда, а если и беда – то поправимая. Ходят слухи, что перед вами – предвестник, «сигнал» большого исследования. Ну да когда ещё оно появится... Так что пока надо пользоваться тем, что есть, и получать удовольствие и извлекать уроки от прикосновения к собственной глубинной памяти. И ещё. Зинаида Ивановна – очень хороший человек. Плохой бы такую книгу написать просто не смог бы. За что ей особое спасибо.

Станислав Ермаков, главный редактор

Издательства «Ладога-100»

Введение

В кругу людей, которые говорят на разных языках, мы радостно выделяем и узнаём родной язык. Он нам понятен и удобен. Как и язык, нам удобна, привычна и радостна бытовая славянская культура. В простых на первый взгляд предметах быта заложена многослойная вековая житейская мудрость, многоплановая информация. Эти предметы наполняют особой духовностью, одухотворяют жизнь человека.

Речь в книге пойдёт о текстильных обрядовых куклах, которым принадлежит особое место в материальной культуре славянских народов. Они относятся к бытовой традиции, которая всегда регламентирует неизменность формы и содержания обрядового предмета. Поэтому обрядовые куклы являются своеобразным способом хранения информации о ритуальном способе существования и чертах архаического сознания человека далёкого прошлого.

Тряпичные куклы бытовали как обрядовые предметы и как игрушки, через которые дети знакомились с укладом жизни и получали космогонические, нравственные, символические и мифологические знания. Так, двойная кукла «Козьма и Демьян» отражает представления славянского мифа о «близнецах», известного едва ли не всем индоевропейским космогоническим системам. Ещё одним символом сходного охвата, нашедшим отражение в тряпичной свадебной

кукле, явилась модель Мирового древа. Как отмечает целый ряд отечественных и зарубежных исследователей, символ Мирового древа присутствует у всех индоевропейцев, да и не только у них. Мировое древо – это своеобразная модель Вселенной, где присутствуют и Небесный мир, и Земной, и Подземный. В кукле для свадебного пирога на веточке с двумя развилками расположены фигурки жениха и невесты.

Текстильные обрядовые куклы бытовали как медитативные предметы в семейных и календарных обрядах.

Волшебство славянских кукол

Кто изготавливал куклы

По обычаю тряпичные обрядовые куклы изготавливали женщины. Поэтому они относятся к женской продуцирующей, очистительной и защитной бытовой магии. Объяснялось это тем, что с древнейших времён, с эпохи матриархата женщина была основной хранительницей традиций. Она хранила и передавала знания и навыки из поколения в поколение.

Многие обрядовые куклы по технологии изготовления были такими же, как куклы-игрушки. Девочки учились у старших и уже на уровне игры женщины следили за изготовлением кукол девочками.

Как их делали

Обрядовые куклы бытовали как медитативные предметы и изготавливались по особому случаю. Они наделялись совершенно реальной «особой силой» при помощи определённых воздействий.

Эту силу кукла приобретала и в результате наделения её «силой веры» женщины. Женщина делала её не бездумно. Женщина делала куклу, эмоционально настроившись, истово веря в силу «сделанного». Ведь от качества её работы зависела судьба семьи, рода.

«Вера – явление эмоционального порядка. Попытки объяснить природу веры предпринимались неоднократно. Ученые, в течение некоторого времени наблюдавшие за группой добровольцев, обнаружили, что при повышенной эмоциональной активности человек начинает излучать особый вид энергии. Эта энергия имеет способность накапливаться там, куда направлена, и воздействовать на объект положительным или отрицательным образом. Не случайно древние говорили, что "если в богов не верить, они умирают". Но вера питает и самого верующего. Ведь любое сильное желание – это та же эмоция, а эмоция – это энергия, обладающая колоссальной созидательной или разрушительной силой» (М. Штерн).

Женщина, делающая обрядовую куклу, сосредоточена на хорошо сформулированной проблеме. Она эмоционально настроена определённым образом. Очень многие психологи в своих работах обращают внимание на проблему формулировки своих намерений. Осознанное и хорошо облечённое в слова желание превращается в намерение, которое двигает и направляет на правильный путь современного человека. И в нашей жизни также непременно

стоит обратиться к опыту предыдущих поколений, использовать их опыт использования кукол в качестве медитативных предметов. Только в разговоре с куклой человек оказывается равен самому себе, только ей он может раскрыть свою душу.

Из этнографии известно, что колдуны иногда передавали свою силу через специальный кусок ткани. Иначе говоря, традиционно считается, что ткань способна накапливать особую энергию.

Ритуальный характер изготовления кукол

Женщины изготавливали ритуальных кукол не просто технически, процесс их создания сопровождался обязательным предварительным ритуальным действием. Куклы изготавливались из целых кусков изношенной одежды. Во времена ритуального способа существования костюм рассматривался человеком как особый организм, в котором воедино сплетались утилитарность использования, его «вещественность» и насыщенность духовным содержанием. Поэтому непосредственному изготовлению куклы предшествовало целый ряд ритуальных этапов, связанных с появлением необходимого для нее материала. Посев, выращивание и обработка льна были процессом длительным и трудоёмким. И когда мастерица садилась ткать, она испытывала чувство благоговения к нитям, а рожденный под её руками холст имел сакральное, магическое значение, служил связующим звеном между человеком и окружающим его миром. Ткань в одежде долго была в употреблении, проходила вместе человеком через многие календарные и семейные обряды. Затем ткань изнашивалась, и была на грани возврата в мир природы. И только оставшиеся целыми куски вырывались из отслужившей вещи и становились куклами.

Делание ритуальной куклы было освящено и особым магическим мышлением человека традиционного общества. Покров магического мышления защищал человека, становясь посредником между ним и природой. Магическое мышление – это глубинная древняя основа сознания человека.

«Традиционное магическое мышление основывается на двух принципах. Первый из них гласит: подобное производит подобное или следствие похоже на свою причину. Согласно второму принципу, вещи, которые раз пришли в соприкосновение друг с другом, продолжают взаимодействовать на расстоянии после прекращения прямого контакта. Первый принцип может быть назван законом подобия, а второй – законом соприкосновения или заражения. Из первого принципа, а именно из закона подобия, делается вывод, что он может произвести любое желаемое действие путем простого подражания ему. На основании второго принципа делается вывод, что все то, что проделывается с предметом, окажет воздействие и на личность, которая однажды была с этим предметом в соприкосновении. Гомеопатической, или имитативной, магией можно назвать колдовские приемы, основанные на законе подобия. Контагиозной магией могут быть названы колдовские приемы, основанные на законе соприкосновения или заражения. Обе разновидности магии могут быть обозначены единым термином – симпатическая магия. В обоих случаях допускается, что благодаря тайной симпатии вещи воздействуют друг на друга

на расстоянии, и импульс передается от одной к другой посредством чего-то похожего на невидимый эфир» (Топоров).

Заговоры и молчание

Чтобы наделить куклу магической силой, при её изготовлении читали заговор, который иногда надо было успеть прочитать до конца, ни разу не сбившись, точно в течение времени её делания.

Некоторые куклы женщина делала в молчании. Даже заговоры проговаривала «про себя» Молчание человека при исполнении определённых обрядов и магических действий нередко рассматривается и как условие, необходимое для их успешного завершения и достижения желаемого результата, являясь своеобразной формой ритуального поведения.

В славянской магии и обрядовой практике запрет разговаривать вступает в силу преимущественно в те моменты, когда человеку необходимо вступить в контакт с представителями «иного» мира и т. п. Молчание как обрядовое воздержание от речи помогает человеку устанавливать связь с этим потусторонним миром. Молчать принято было также после совершения некоторых магических актов, в частности, после чтения лечебных заговоров и т.п. Поскольку человеку опасно общаться с потусторонними силами, при контактах с ними он вынужден принимать меры предосторожности, одной из которых и является молчание. Воздерживаясь от речи, человек предохраняет себя от влияния потусторонних сил

Время изготовления

Обрядовые куклы изготавливали ко времени проведения определённых календарных и семейных обрядов. Поэтому время изготовления кукол зависело от времени ритуала. Кукол обычно изготавливали перед ритуалом. Некоторые куклы делали даже и во время самого действия. Так, в Пермском крае беременная женщина при начавшихся потугах (а роды, несомненно, священнодействие) делала на колене двенадцать защитных кукол-закруток для будущего ребёнка. В традиционной культуре время – одна из основных характеристик мифологической картины мира. Оно включает в себя в том числе понятия природного и жизненного времени. В народной традиции время наделяется положительным или отрицательным значением. Положительное время – это время жизни, отрицательное – время смерти, потустороннего мира, нечистой силы. Как применительно к пространству, для понятия «время» важны границы – полдень, полночь и соответствующие им точки годового цикла, которые считаются опасным и нечистым временем. Наибольшую опасность для людей представляет время между полуночью (для года – зимним солнцестоянием) и рассветом (для года – весной), которому в традиционном календаре соответствует период святок (от Рождества до Крещения) и Масленицы. Это время разгула нечистой силы.

Именно в такие периоды и делали очистительных кукол, которые как бы впитывали в себя всё негативное, присутствующее в данном времени («Масленица», кукла «Крестец» и др.). Затем их сжигали, уничтожали. Существовали и другие «пограничные» куклы, например, куклы – «день и ночь», которыми фиксировали наступление ночи и дня.

В народной традиции «хорошее» время приносит человеку здоровье, счастье,

богатство, успех. А «плохое» – болезнь, неудачу, нужду, горе. Одно и то же действие может быть успешным и благоприятным или неудачным и опасным в зависимости от того, в какое время оно совершается. Этим-то и объясняется обилие магических действий, в частности, «деланья» кукол, приуроченных к наиболее важным датам календаря и т.п. Для всякого дела старались выбрать «хорошее» время – день недели, время дня. Поскольку ткани и ниткам, из которых делали кукол, в традиционной культуре придавали глубокое смысловое значение, то система запретов переходит и на изготовление кукол: бытовали запреты на изготовление кукол в определённые дни.

Прядение, плетение и ткачество символизируют в традиционном сознании создание Космоса, превращение Мироздания из хаоса в организованную структуру. Поскольку сотворением времени и космических стихий занимаются боги, то простым смертным нельзя было прядь, шить и ткать в «неурочное время», то есть время, отведённое для этих занятий божествам. Отсюда берут своё начало многочисленные запреты на рукоделие в ночное время, праздничные дни годового цикла, а также в дни, посвящённые женским персонификациям дней недели: Середе, Пятнице и Неделе (Воскресенью).

Прядение было основной женской работой осенне-зимнего периода, поэтому естественно, что покровительницей женщин и рукоделья являлась богиня-пряха (для славян, надо думать, Мокошь (Макошь)). У восточных славян с праздника Покрова (14 октября), а чаще – со дня святой Параскевы (10 ноября) повсеместно девушки по вечерам собирались на посиделки (вечеринки), где пряли и вязали.

В праздничное – неурочное! – время за прядку иногда садились ряженые старухи, изображая кикимору или маруху. Но пряли они «наоборот»: пускали нить не с правой стороны (как обычно), а с левой, закручивая в другую сторону. Считалось, что именно так прядут духи. По поверьям, такая нить обладала чудодейственной силой и применялась в народной магии и медицине. Изготовленная в праздник (Великий четверг) «оборотная», закрученная в противоположную сторону нить служила оберегом.

В Новосибирской области среди потомков переселенцев с Украины и из южных областей России зафиксирован запрет на прядение или вязание на закате солнца. Видимо, в момент захода (временного умирания) светила нельзя было создавать что-либо, дабы не нарушить мировой гармонии, не помешать последующему крещению Солнца.

На севере Руси было распространено поверье о домашнем духе женского пола Мокоше или Мокуше, которая пряла по ночам оставленную без благословения кудель, стригла овец. Будучи недовольной, она остригала немного волос у хозяев, предрекая этим беду. Иногда она издавала звуки – щёлкала веретеном по косяку двери. Разновидностью образа подобного Мокоши является мокруха, которая (также по представлениям жителей Русского Севера) тоже пряла по ночам и оставляла мокрое место там, где сидела. Ночным прядением занимался и дух, связанный со смертью – Мара. Она путала и рвала оставленную на ночь без молитвы кудель. Наиболее часто в народных рассказах манипулировали нитками кикиморы. Кикимора могла быть домашней, лесной, полевой.

Её наименование употреблялось также в качестве названия куклы, подброшенной

в дом колдуном, чтобы наслать порчу.

К прядущим духам можно отнести и русалок. Русалки манипулировали нитками, пряжей, холстами. В Троицкую неделю деревенские девушки развешивали на березах полотенца, мотки ниток, лоскуты ткани – «русалке на рубашку».

Запреты на женский труд у восточных славян распространялись не только на пятницу, но также на среду и воскресенье (Неделю): «Что Бог не даст, а в среду не прясть!» Пятница и среда считались постными днями. Согласно преданиям, Середа – персонификация третьего дня недели – также наказывала людей за несоблюдение поста, рукоделье и грязную работу в среду.

Воскресные, святочные и праздничные запреты на прядение, плетение, ткачество были распространены как в Центральной России, на Украине, в Белоруссии, так и в Сибири.

В славянской традиции присутствует обязательное правило сразу сделать правильно ритуальный предмет, в том числе и куклу. Обрядовые куклы очень просты в изготовлении, так что предполагается, что их делают, не прерываясь. Очень просты не только технологии, доступны и материалы. Повторное действие в традиции обычно предстает как «зачёркивание» первого. Известна примета, восходящая к общеславянскому мифологическому сюжету о том, что нечисть можно убить только одним ударом (ударить ещё раз, она оживёт), а также запреты мести пол в две метлы (общеславянское), дважды сажать хлеб в печь. Итак, повторное действие связывает предмет или «делающего» с невидимым миром, что в народной традиции являлось нежелательным.

В домашней обрядности кукла служила для выравнивания энергоинформационного (психоэнергетического) поля семьи. Изготавливали в пределах собственного дома. Изначально она была напитана энергией семьи, рода. Ткань, из которой её изготавливали, долго служила семье, пропитываясь энергией событий и эмоциональным полем членов семьи. В этом плане кукла была полностью безопасна. Как медитативный предмет она придавала уверенность, равновесие, чувство защищённости. Помимо всего прочего, кукла была предметом привычным, сделанным из «своего», самим, правильно и вовремя. Кукла своим присутствием мягко поднимала эмоции.

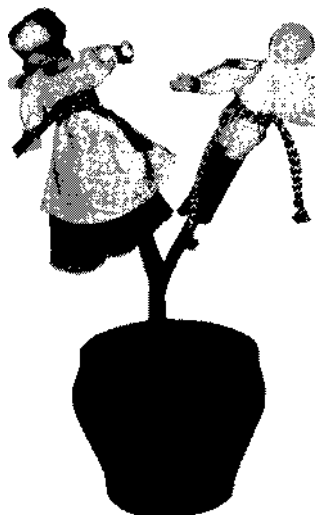
Что делали с куклами

Композиции из кукол

Обрядовые куклы представляет собой несложные конструкции из основы и ткани. Обрядовых кукол можно разделить на «одетые» и «неодетые». Первые, как следует из названия, представляют собою куклы, одетые в одежду. Одежда даёт половозрастную характеристику. Вторые – просто символическое изображение.

Помимо одиночных обрядовых кукол – наиболее распространённых, изготавливали также парные куклы, и даже многопредметные композиции из текстильных обрядовых кукол. Так, по общеславянским представлениям, особой сакральной продуцирующей силой обладал спорыш – сдвоенное зерно или двойной колос. В Псковской губернии из спорышей делали куклу-спорынью. Из них сплетали «бороду», посвящённую святым Косме и Дамиану (парным

святым). В честь этих же святых делали и текстильную парную куклу на одной руке.

Парная кукла «Мировое древо»

Помимо «Кузьмы и Демьяна», двойные куклы изготавливали и к свадебному обряду. К кукольным композициям относятся кукла «Богатство» с привязанными к ней небольшими куклами-младенцами, а также целые серии из тринадцати специальных кукол-«трясовиц».

Парную куклу «Мировое древо» для свадебного пирога выполняли на веточке с развилкой.

Величина кукол

Обрядовые текстильные куклы имели размер ладони, пальцев, иногда достигали длины руки до локтя. Так, «трясовицы-сестрицы» были размером с мизинец, а «Кумоха» – высотой в указательный палец.

Кукла, которую повитуха клала на свадьбе невесте на колени, была размером в полено. «Вепсская» кукла, куклы «Богатство», «Утешительница» – высотой в ладонь. Размер тайной женской куклы «На веретене» определялся размером веретена. Обрядовые текстильные куклы использовали как для семейных, так и общественных обрядов. В зависимости от этого они могли различаться по величине. Например, «Малая Масленица», предназначенная для семейных обрядов, была небольшой, около 30 – 40 см в высоту, а высота «Большой Масленицы», изготавливаемой для народных гуляний во время Масленицы, превосходила человеческий рост. В Поморье, когда муж уходил в море, жена делала в рост мужа куклу-заместителя и одевала её в одежду мужа. Таковую куклу кормили, с ней советовались.

Где хранили куклы

Картина мира предков представляет нам пространство дома как живое, одухотворённое. Между людьми, живущими в доме, и его духом шёл диалог. Часто через кукол. Ритуальную куклу, на которую наговорено заклинание, славяне тщательно берегли. Ей отводили специальное сокровенное место в избе, ставили в красный угол, прятали в сундук, клали в приданое. По народным поверьям оберегающие куклы несли в себе только доброе начало. Для охраны от тёмных сил, ссор, болезней некоторые из них традиционно ставили где-нибудь в доме на уровне или выше головы человека, часто в красный угол.

Так, в красном углу всю зиму обычно стояла кукла «Крупеничка», которая хранит силу урожая. Там же стояла и Очистительная куколка. Чтобы сохранить мир в доме, хозяйка после ссоры символически выметала ей ссору из дома.

Защищающие от болезней куклы «Трясовицы» хранили рядком на печке. Печная труба наряду с окном, дверью, подполом, чердаком в традиционной культуре представляется как открытая граница, посредник между этим и потусторонним мирами. Согласно славянским верованиям, через трубу пролезают в дом, духи болезней, духи судьбы. «Трясовиц» и располагали на этой границе.

Третьи куклы могли менять своё место нахождения. Обычно хранимые в избе, такие куклы в определённые моменты обряда меняли место («Малую Масленицу» хранили в красном углу, но во время масленичной недели выставляли на окно).

К таким куклам относится и тряпичная кукла «Куватка», которую за две недели до рождения ребёнка будущая мать помещала в колыбель, чтобы кукла «согрела» её. После рождения ребёнка её вешали над кроватью. Считалось, что она отгоняет злую силу.

Известно также о существовании специальной куклы, которую женщина делала только для себя («кукла на веретене»). Такая кукла хранилась в потаённом месте, её мужчинам её строго запрещалось видеть и трогать. Для этого у женщины был сундук, закрытый на ключ.

В традиционной культуре уральского народа манси местом наивысшей сакральной значимости является чердак. Там хранятся семейные пубы – духи-покровители дома и семьи. В том числе и куклы «итерма» из ткани, дерева и монеты. Их, как и у славян, изготавливали женщины. Так как у манси существует запрет на посещение чердака женщиной, жертву приносили (кормили кукол) только мужчины. Они же и просили предков о помощи.

Заместительных кукол иногда прикрепляли на внешней стороне дома. Так делали на Русском Севере, когда парень уходил в армию.

Сколько времени хранили

Основные текстильные обрядовые предметы – рушники, обрядовая одежда и т.п. служили иногда нескольким поколениям.

Как уже было сказано, обрядовых кукол делали для определённого ритуала. Поэтому и служили они только определённое время. Когда они выполняли своё назначение, их уничтожали в огне, топили в воде, закапывали в земле, превращали в утилитарные предметы или в игрушки для детей. Только некоторые хранили долго. Так, всю жизнь хранили свадебные куклы. Куклу-утешительницу из подола материнского платья также хранили долго. Тайные женские куклы (например, «куклу на веретене») хранили до решения проблемы, а затем её разбирали, после чего веретено обратно использовали по назначению.

«Трясовиц», «зерновушку» и др. куклы служили по полгода, с осени до весны. Заместительные куклы использовали, пока не вернётся со службы или дальней поездки муж, сын, брат.

Поэтому конструкция обрядовых кукол предусматривала их недолгое использование. Например, в закрутках рулончик ткани оборачивали нитью, концы которой подтыкали под слой ниток. Этот технологический приём позволял кукле некоторое время не рассыпаться и, вместе с тем, её легко было в нужное время развернуть, возвратив, таким образом, в мир природы, в Хаос, или

сделать вещь повседневного пользования. Текстильных обрядовых кукол, когда они «выполнили» свое назначение, уничтожали в огне, топили в воде, закапывали в землю, превращали в утилитарные предметы или отдавали играть детям. Вдобавок, материал, из которого делалась кукла, не имел никакой материальной ценности.

Как приобретали

Сделанную по заказу или для продажи тряпичную обрядовую куклу не покупали, а своеобразно выкупали. По старинным правилам, её выбирали из большого количества кукол. Тот, кто хотел иметь её в доме, клал на место, где она стояла, выкуп: деньги, вещь, продукты, ткани и т. п. Прослеживается явная ассоциация со значительно более поздним обычаем не покупки, а «выменивания» икон. Желаящий приобрести образ ещё в начале XX века спрашивал не о цене, а о том, что стоит «выменять» икону.

Безликость обрядовых кукол

Тряпичные обрядовые куклы имеют одну характерную особенность: у них практически никогда не изображали лицо. По традиционным представлениям самых разных народов именно через рот, нос, глаза и уши духи-покровители и духи-помощники вселяются в свои изображения. Отсутствие лица было знаком того, что кукла – вещь неодушевлённая, а значит, безликая кукла не сможет быть двойником какого-либо человека и никто не причинит живому человеку зло через такую куклу. Лишь в некоторых случаях лицо обозначали крестом из цветных ниток. Это связано с древними представлениями, с древнейшей ролью ритуальной куклы как магического предмета. Радужный крест, который вышивали сельские женщины Среднего Приднепровья на кукольных лицах, являл собой солнечный знак и делал куклу оберегом.

Женские и мужские образы в куклах

Тряпичные обрядовые куклы были в основном женскими образами. В народных верованиях женские мифологические персонажи выступали покровителями судьбы, брака, плодородия, домашнего очага. Даже спустя века после официального принятия христианства языческая календарная, свадебная, родильно-крестильная и, частично, погребальная обрядность тесно переплеталась с обычаями, касающимися женских святых, и отчётливо проступала сквозь христианскую атрибутику. В ритуальной текстильной кукле часто сокрыт образ материнства, материнской силы и кормления. Символом кормящей матери с самых глубин прошлых лет считается наполненная для кормления деток грудь. У многих текстильных кукол грудь присутствовала обязательно.

Пожалуй, сегодня нам известны лишь несколько обрядовых мужских кукол. Это «Андропушка», «Кузьма и Демьян», «Крестец», «Герман».

Обряд похорон куклы Андропушки проходил после уборки зерновых. Куклу из соломы, одетую в мужскую одежду, во время ритуала хоронят в земле, как бы консервируют плодородную силу земли, которая воскреснет весной. Плодородная сила земли здесь предстаёт в мужском образе. Кукла «Герман», по

представлениям болгарских крестьян, помогала от засухи. Её изготавливали из старого веника, украденного из дома беременной женщины. О куклах «Кузьма и Демьян», «Крестец» сказано далее. Женские и мужские образы одновременно присутствуют в свадебных парных куклах.

Гадания на куклах

Тряпичные обрядовые куклы часто применяли в гадательной бытовой магии. В Центральной России у девушек существовал обычай 14 февраля (1 февраля по старому стилю) «загадывать на жениха» с помощью берестяной куколки. На бересте писали заветное имя суженого.

Согласно одному из вариантов святочных гаданий считалось: если девушка достанет из-под перевернутого горшка куклу, то в этом году ей предстоит родить ребёнка. В колдовской практике коми-зырян известен приём наказания за воровство с помощью куклы, изображающей подозреваемого: считается, что пострадавший может погубить вора, если закопает такую куклу в землю, произнося при этом определённые заклинания.

Волшебные куклы в фольклоре

О связях игрушки с древними представлениями красноречиво говорят не только этнографические материалы, но и произведения устного народного творчества. В ряде русских народных сказок героям помогают куклы. Они охраняют, спасают и защищают героиню, требуя при этом к себе неизменно почтительного отношения.

А. Н. Афанасьев, знаменитый русский фольклорист и этнограф, собравший множество сказок, столь ярко представляющих нам образы обрядовых кукол

Умирая, мать Василисы Прекрасной оставляет своей дочери вместе с родительским благословением маленькую куколку и велит всегда держать её при себе и никогда никому не показывать, а когда приключится горе, дать куколке поесть, и та подскажет, что делать. В сказке «Грязнавка» из сборника А. Афанасьева героиня обращается к своим куклам-охранительницам со словами: «Вы, куколки, кушайте, моё горе слушайте». Из сказки «Сестра-убийца» мы узнаём, что кукол делали в избе за печью, где хранился всякий скарб и старые вещи.

Национальные куклы

В культуре славянских народов есть тряпичные обрядовые куклы, бытовавшие почти повсеместно – это куклы-закрутки, узловы куклы и кукла-зернушка.

Но, подобно орнаменту на традиционной одежде, у разных народов

существует и привязанность к определённому виду и конструкции тряпичных обрядовых кукол.

Белорусские куклы

Самая древняя по форме кукла – «голова». Её тайну хранила восьмидесятипятiletняя Прасковья Галуза из деревни Крупки Березовского района. Мама Прасковьи сворачивала белую косынку и набивала её нитками. Кончики косынки – ручки и ножки. Голову перетягивали красными нитками крест накрест, надевали одежду. В Добрушском районе делали куклы-закрутки. В Столб-цовском районе делали кукол-закруток с головой. Их пеленали как младенцев. Длина их достигала 25 сантиметров.

Украинские куклы

Народных кукол изготавливают также из соломы, ткани, кусочков старой одежды, ниток. Одними из наиболее популярных в Киевской, Полтавской и Черкасской областях являются так называемые узелковые куклы или «мотанки». Их делают, завязывая в узелок скрученную ткань. Все куклы имеют одну общую черту: на лице разноцветными нитками выплетен крест. Узелковые куклы относятся к «неодетым». На остальной территории Украины более распространены «одетые» куклы, для которых специально шьют и/или крадут одежду. Украинские «мотанки» предназначались не только для игры, но и для защиты: если ребёнок заболел, то куклу, которой он играл, хоронили, с ней хоронили и болезнь.

Классификация кукол

Обрядовые куклы были непременным атрибутом основных семейно-бытовых обрядов (рождение, свадьба, уход к предкам).

Семейные обряды	Куклы
Родильный	Пеленашка, Куватка, закрутки
Свадебный	Свадебная кукла на каравай, двойная кукла, Зольная кукла, Закрутка, Утешительница, Свадебная Пеленашка,
Погребальный	Закрутки и др.

Так, в середине XIX века в Орловской и Костромской губерниях бытовал обряд «кувады». Магия этого обряда была связана с таинством рождения ребёнка. По представлениям наших предков зарождение новой жизни воспринималось как милость и расположение божественных сил. С другой стороны, сам процесс рождения зачастую ассоциировался с чем-то греховным и нечистым, а в родовых муках видели вмешательство злобных сил, терзающих беззащитных роженицу и младенца. Рожала обычно

женщина в бане, чтобы не привадить к жилому дому нечистую силу в избу. Мужчине – отцу ребёнка – отводилась активная роль. Он присутствовал при рождении и обеспечивал защиту от нечистой силы, совершая магические обрядовые действия. Эти-то обряды и называются «кувада». В предбанник выставляли лукошко с куриными яйцами. Мужчина садился на лукошко, делая вид, что высиживает яйца (яйцо у славян издревле считалось первоосновой жизни и являло собою образ Вселенной).

Классификация Текстильных обрядовых кукол

Громкими неистовыми воплями, подражая крикам роженицы мужчина выманивал злых духов в предбанник. Чтобы обманутые и разозлённые духи не вернулись к роженице, в предбаннике развешивали обрядовые куклы. Верили, что злые духи вселялись в эти первые попавшиеся им на глаза неодушевлённые образы людей. Самого младенца прятали в чулане, а мужчине подкладывали спелёнатую куклу. Чтобы надёжнее обмануть злых духов, в некоторых деревнях сразу после родов женщины переодевались в мужнину одежду и начинали вести домашнее хозяйство, а мужчины чуть ли не целую неделю (до крещения младенца в церкви) пролеживали в постели с тряпичной куклой. После родов во время обряда очищения куклу сжигали. До рождения ребенка Куватки-закрутки согревали колыбель.

Сходные обряды мы наблюдаем у многих народов Европы и Азии. Нередко мужчина непосредственно имитирует роды, изображая роженицу. Поскольку глаза воспринимались не только как зеркало, но и как «ворота» души, местами считали, что дух, вошедший в куклу, не мог потом из неё выйти.

Во время свадьбы невесте клали на колени куклу «Пеленашку», под постель – «Закрутку». После свадьбы молодым дарили «Зольную» куклу и куклу «Богатство» или «Вепскую». На девичнике подруги дарили невесте

«Десятиручку» и «Утешительницу» из подола материнского платя. О куклах погребального обряда пойдёт речь в разделе «Заместительные куклы». О календарных куклах рассказано в различных разделах. Однако не все обряды можно вписать в такую классификацию. Например, вызывание дождя. Это особые обрядовые действия, относящиеся к погодной магии, которые нельзя назвать ни календарными (хотя проводят их, естественно, в определённое время года), ни семейными (хотя нередко в них участвуют члены одной семьи). Обрядовые куклы разделяются по функциям, используют их в области продуцирующей, защитной, очистительной, бытовой магии. Соответственно, можно говорить о существовании продуцирующих, защитных, мстительных и бытовых тряпичных кукол. Существовали тряпичные куклы, которые делали по злему умыслу, но их автор не рассматривает.

Продуцирующая магия кукол

Кукла «Зерновушка»

Для того чтобы в доме сытно и богато было, делали куклу «Зерновушку» («Зернушку», «Крупеничку»). Её изготавливали после сбора урожая. В основе такой куклы был мешочек с зёрнами, собранными с поля. Куклу наряжали и бережно хранили до следующего сева в красном углу избы. Ставили куклу и на ларь с мукой. Первые горсти отборного зерна для посева брали именно из «зерновушки». После уборочной страды куклу-мешочек опять наполняли зерном нового урожая. Считалось также, что эта кукла поможет женщине стать матерью.

Кукла «Богатство, плодородие»

Она представляет собой многокомпонентную композицию: к телу основной куклы-матери поясом привязано множество деток. Считалось, что большое количество детей ведёт к процветанию рода, а значит, в доме, где много работников, всегда будет достаток. Её, в отличие от большинства обрядовых кукол, никогда не сжигали, а держали в доме где-нибудь повыше – на шкафу, на полке, не давая в руки никому чужому. По народным представлениям, такая кукла помогает претворить в жизнь желание иметь здорового ребёнка, а также влияет на отношения между уже имеющимися детьми и родителями. В Воронежской губернии такую композицию преподносили молодожёнам в качестве подарка.

Кукла «Десятиручка»

Кукла «Десятиручка» была призвана способствовать в домашних делах хозяйке дома. У такой куклы много-много рук, чтобы все дела спорились, а дома был порядок и достаток. «Десятиручка» помогала девушке или молодой (девушка, которая недавно вышла замуж) в хозяйстве. Такую куклу часто дарили на свадьбу, чтобы женщина всё успевала, и всё у неё ладилось. Куклу-хлопотунью с десятью руками дарили женщинам на «Филипповку» (Филипповский пост начинается 27 ноября) им, в качестве пожелания везде

успеть, всё сделать. Такую куклу называли ещё Расщепёрённой или Расщепухой. В этом случае её делали из мочала или из соломы.

Кукла «Домашняя Масленица»

Эта кукла бытовала в Тульской губернии. Её называли дочкой Масленицы или её младшей сестрой. Она представляет собой небольшую, высотой 20 – 25 сантиметров, соломенную или лыковую куклу с белым тряпичным лицом. «Домашняя Масленица» символизировала крепкий достаток и здоровое потомство молодой семьи. Она считалась сильным оберегом жилища. Хранили эту куклу в красном углу или у входа в дом. В один из дней праздничной масленичной недели, когда молодые приходили к теще на блины, эту куклу выставляли в окнах или дворах. По традиции «Домашней Масленицей» встречали жениха и невесту.

«Зольная» кукла

«Зольную» куклу дарили молодым на свадьбе вплоть до 30-х годов прошлого столетия. Это древний символ продолжения рода, посредник между тем и этим мирами. Зольная кукла воплощала собой дух предков, обращённый к потомкам. Зола издавна символизировала домашний, а изначально родовой очаг. Являясь частицей родового зольника, она несла в себе идею сохранения рода, умножения потомства.

Существовали также специальные тряпичные куклы, в основе которых было берёзовое полено, применяемое в свадебных обрядах. Согласно требованиям продуцирующей домашней магии, их клали новобрачной на колени, чтобы к женщине приходила материнская сила.

По случаю предстоящей свадьбы в Сибири изготавливали особые свадебные куклы. Их шила мать невесты. До свадьбы молодые не должны были видеть приготовленных для них кукол. Во время свадебной церемонии мать невесты отрывала от подола большой куклы двух маленьких куколок и передавала их молодожёнам с пожеланием благополучия и чадородия молодой семье. Большая кукла оставалась в её доме.

Кукла «Андропушка»

После уборки зерновых хоронят в земле куклу из соломы, одетую в мужскую одежду, как бы консервируя плодородную силу земли, которой предстоит воскреснуть грядущей весной. Плодородная сила земли здесь предстаёт в мужском образе, что однозначно указывает на древность представления.

Защитная магия кукол

«Лихорадки», «Трясовицы», «Лихоманки» – так в древнерусской мифологии называли духи болезней в образе женщин – «сестёр-трясовиц». В памятниках XVIII в. встречаются их имена: Трясея, Отпея, Глазея, Аввареуша, Храпуша, Пухлея, Желтея, Авея, Неменя, Глухья, Каркуша, Старья. Образы сестёр-трясовиц связаны с апокрифическим мотивом дочерей царя Ирода – простоволосых женщин демонического облика.

«Трясовицы» – маленькие куколочки на связке. Изготавливали их числом

тринадцать. Тринадцатая, старшая сестра – лихорадка Кумоха. Кумоха – дородная женщина, живущая в лесу со своими двенадцатью сестрами, похожими друг на друга как близнецы.

В народе считали, что по приказанию Кумохи сестры нападают на ослабленного человека. Проникают они в избы через печные трубы, и уберечься от них можно только заговорами. Именно поэтому изготовление куклы сопровождалось заговором, который обычно творила либо самая старшая женщина в семье либо специально приглашенная ворожея. Чудотворная сила заговора считалась действенной, если в течение всего процесса изготовления кукол ворожея ни разу не сбивалась с ритма, не прерывала речитатива заговора и на последнем слове завязывала на кукле последний узел. Считалось, что, увидев куклу, сестрица-трясовица узнает себя и вселится в неё вместо человека. Поэтому заговорённых кукол ставили рядком на печке у трубы и хранились до церковного праздника Пресвятой Богородицы. Перед праздником их сжигали.

Известны и другие варианты изготовления серий защитных кукол. Например, перед самыми родами женщина изготавливала тринадцать маленьких куколок для защиты своего ребёнка. Они висели в хате у трубы, и если ребёнок заболел, то мать договаривалась с одной из кукол о содействии в выздоровлении. Прося о помощи, женщина говорила, что если кукла не поможет, то она выставит её за порог, где холодно и голодно.

Кукла «Пеленашка»

При рождении ребёнка в родильном обряде «Кубатка» применяли куклу «Пеленашку». Желая отвести беду от новорождённого и роженицы, ребёнка сразу же после рождения прятали в хлеву или в чулане. В это время муж переодевался в платье жены и занимал её место в постели. К стонущему мужу подкладывали спеленатую куклу. Считалось, что так можно отвести опасность от роженицы и малыша.

Кукла «Столбушка»

Аналогично «Пеленашке» в родильном обряде «Кубатка» использовали тряпичную куклу «Столбушку». Для отвода глаз злым духам её подкладывали взамен младенца стонущему мужу роженицы.

Вепская кукла

Такую куклу изготавливали из старых вещей матери без использования ножниц и иглы. Это правило соблюдали с той целью, чтобы жизнь ребёнка была «не резаная и не колотая». Эту куклу до рождения малыша клали в колыбельку, чтобы «согреть» её. После рождения ребёнка Вепская кукла висела над колыбелькой, охраняя малыша от порчи. Когда ребёнок подрастал, её отдавали ему играть.

Кукла «Куватка»

Раньше считалось, что висящая над кроватью ребёнка «Куватка» отгоняет всякую злую силу. За две недели до рождения ребёнка будущая мать, помещала такую куклу-оберег в колыбель, чтобы кукла согрела её. Когда

ребёнок рождался, «Куватку» вешали над колыбелью. «Стригушка» Самая распространённая детская кукла для игр – «стригушка». Делали её из стриженной травы. Когда женщина уходила в поле, она брала ребёнка и, чтобы он мог играть с чем-то, пока мать работает, делала ему куклу из травы и головного платка. Часто такую куклу использовали и в лечебных целях. Если ребёнок болел, в такую куклу вплетали лечебные травы, и, когда ребёнок играл с ней, запах трав оказывал на него целительное действие – своеобразная народная ароматерапия.

Кукла «Бессонница»

В славянской традиции для избавления от «ночниц» детей купают в настои различных растений или окуривают этими растениями; делают из тряпок или пелёнок кукол, ставят по две-три штуки на каждое окно, подбрасывают в чужие телеги на базаре.

Самую простую куклу «Бессонницу» делали из квадратных кусков ткани или двух головных платков. Голову куклы набивали мятой или другой успокаивающей травой. При этом в процессе изготовления читали заговор «Сонница-бессонница, не играй с моим дитяtkом, а играй этой куколкой».

Кукла «Кузьма и Демьян»

В центральных губерниях России бытовали традиционные тряпичные куклы «Кузьма и Демьян». Кузьма и Демьян – реально существовавшие личности. За добрые поступки их возвели в ранг святых, Впоследствии возникла традиция делать в их честь кукол, которых сажали в красный угол, чтобы они приносили в дом благо и здоровье.

Согласно новейшим исследованиям, слившиеся в народном сознании в одного святого (иногда даже почти бога) «Кузьмодемьяна», эти святые заменили едва ли не важнейшего из славянских богов – Сварога, небесного кузнеца, культурного героя (порою отождествляемого даже с богом-Творцом).

Именины Кузьмы и Демьяна (именуемые восточными славянами «Осенние Кузьминки») празднуют 14 ноября. Кузьму и Демьяна считают покровителями и защитниками семейного очага, святости и нерушимости брака, устроителями супружеской жизни. Они же являются покровителями ремёсел и ремесленников, особенно мастеров кузнечных дел. Куклы были сугубо ритуальными, ими не играли, а традиционно помещали над рабочим местом и оставляли на год до следующего праздника.

Очистительная магия кукол

«Очистительная» кукла

В традиционной культуре существовали особые приёмы, как мы теперь говорим, энергетической очистки дома. В красном углу женщина хранила «очистительную» тряпичную куколку. Когда в семье случались ссоры, то женщина, оставшись одна, открывала окна и будто маленьким веничком-куколкой «выметала сор», из-за которого и происходили в доме разлады.

Существовали и календарные обрядовые куклы, облачённые в текстильную одежду, предназначенные для жертвоприношения разным богам. У каждой куклы было своё имя: Кострома, Морена, Купало, Ярило. Кроме этого, выделялись так называемые ритуальные куклы – «кукушка», «русалка», изображавшие мифологических персонажей весенне-летних обрядов. Эти куклы знаменовали переход к весеннему циклу. Делали их в виде чучела из веток, трав, цветов. Одевали их в ткани. С ними участники обряда обходили село, устраивали хороводы, игры. После чего «хоронили», «отдавали» богам, топили в реках, сжигали на кострах, разбрасывали по полям. Взамен просили счастливой любви, хороших урожаев, здоровья.

Кукла «Меланка»

На рождественские праздники колядующие обязательно брали с собой двух кукол – Меланку-мать и Меланку-дочь. Согласно народным представлениям Меланка приходит в новогоднюю ночь, очищает от всего дурного, приносит людям добро, истину, благополучие.

Все остальные персонажи праздника Коляды (коза, медведь и др.) – её свита. Меланку, как и другие куклы, делали очень просто, на основе обычной крестовины, только с двумя перекладинами, верхняя – побольше, нижняя – поменьше.

На верхнюю перекладину (руки) навешивали ленты, тесьму, пояса. В качестве головы был лоскут, набитый соломой. На нижней перекладине закрепляли фартук с юбкой. Вокруг головы Меланки укладывали косу из мочала, лыка или соломы. Коса не должна была висеть, поскольку кукла изображала замужнюю женщину. На голову повязывали платок. Меланку-дочь делали так же, но волосы ей заплетали в одну косу, а на голову надевали веночек. Кукла-мать представляла собой старый, уходящий год, а кукла-дочь – новый, только что начавшийся.

Кукла «Коляда»

Кукла «Коляда» была тряпичной, на основе крестовины. Вся одежда на ней должна была быть белого цвета. Такую куклу с песнями носили из дома в дом, чтобы она принесла людям счастье и богатство.

Кукла «Купавка»

Кукла «Купавка» символизировала начало периода, когда позволялось купаться. Эта кукла праздников Аграфены Купальниц и Ивана Купала (ранее, по повсеместно бытовавшим поверьям, купаться было непозволительно). Куклу сплавляли по воде, при этом считалось, что тесёмки, привязанные к её рукам, забирали с собой людские болезни и невзгоды. Такое значение придавалось очистительной силе воды.

Порядок изготовления «Купавки» очень прост. Две палочки разной длины связывали крест-накрест. На верхней части креста укрепляли голову из светлой ткани, набитой ветошью, этой же тканью обтягивали руки куклы. Фиксировали ткань на шее, руках и поясе куклы. Привязывали лямки сарафана из яркой ткани. Надевали на куклу юбку, платок, повязывали пояс,

а на руки привязывали тесёмки из ткани. Это была кукла одного дня, бытовавшая в Рязанской, Тульской, Владимирской и Калужской губерниях.

Кукла «Масленица»

Это большая кукла с соломенными ручками и лицом. Делали её в конце зимы, в период масленичной недели. Такую куклу не хранили, но сжигали сразу же после изготовления, чтобы снять с себя накопившиеся за зиму неблагоприятные наслоения. Обрядовую куклу «Масленица» изготавливали из соломы или лыка и обязательно использовали дерево – тонкий ствол берёзы. Кукла непременно должна была быть одетой.

Кукла «Кукушка»

Необходимо отметить тот чрезвычайно важный для традиционной культуры момент, что куклы присутствуют в обрядах инициации. Так происходило во время обряда «похороны кукушки», в ходе которого происходило посвящение двенадцатилетних девочек в девушки, что знаменовало вступление их в мир взрослой жизни. Проводили этот обряд перед Троицей. Он состоял в следующем: девочки уходили в лес и следили, чтобы за ними никто не последовал. Там они водили хороводы, пели песни и кумились (становились названными родственницами). В знак того, что две подружки на 1 год становились кумами, они обменивались венками и специально сделанной для этой цели куклой.

Потом девочки хоронили её (не обязательно закапывали, но – прятали, избавлялись от неё). Тем самым они избавлялись от тех отрицательных качеств, которые, по традиционным представлениям, присущи кукушке, как принято считать, подбрасывающей яйца в гнёзда других птиц и не заботящейся о дальнейшей судьбе своего потомства. После проведённого обряда девочка считается девушкой. Таким образом, обряд демонстрирует отказ от «кукушества» и провозглашает значимость материнства. Девочки прощаются со своим детством, принимая на себя обязательства «не быть кукушкой». Кукла «Кукушка» считалась и помощницей от тоски и одиночества. На неё наговаривали свои проблемы, а потом сжигали.

На территории совместного проживания коми и хантов (Шу-рышкарский район Тюменской области) женщины с помощью тряпичных кукол избавлялись от наваждения плохих снов: у подножия священной березы устраивали трапезу, в ходе которой женщины пересказывали друг другу свои сны. Неподалеку от берёзы вырывали ямку, в которую ритуально хоронили специально сшитых для этого тряпичных кукол.

Мужская кукла «Крестец»

Некоторые русские праздники сопровождалась ряженьем. По глубокому убеждению крестьян, надевание масок таило в себе серьёзную опасность. Вместе с маской в человека вселялась нечистая сила, от которой впоследствии можно было освободиться, только совершив определённые ритуальные действия.

«... Святки – в некотором смысле пора безвременья, когда врата между

мирами открыты, и через них к нам проникают добрые, и недобрые силы. Их-то и изображают колядовщики одевая нелепые, то пугающие, то смешные маски-хари, всем своим непривычным видом указывая на то, что они есть как бы пришельцы из чужого мира. Мира Мёртвых. Мира предков («Полетье»-2006).

Самым надёжным способом очищения считалось купание в проруби 19 января после водосвятия. Верили, что при омовении человека в освященном источнике нечистая сила выскакивает из тела. Чтобы при купании злые силы ненароком не вселились в кого-нибудь ещё, изготавливали куклу-заместителя и втыкали в снег на краю проруби. Яркие ленточки привязывали к крестовине, чтобы привлечь внимание злых сил. В «ряжении» так же, как в купании, участвовали молодые здоровые парни, поэтому считалось, что кукла «Крестец» символизировала мужчину.

«Очистительные» куклы использовали и при лечении. Так, известно, что куклу-столбушку делали из бересты, её вымачивали воде, в которой мылся больной, а затем закапывали в землю. Считалось, что когда кукла сгниёт, больной исцелится.

Также при лечении использовались очистительные удмуртские куклы-закрутки и куклы-треноги. Условием было изготовление из личных вещей больного. Таковую куклу приносят в глухое мест или специальные «бросальные» места, дают ей имя и, называя по имени, оставляют с наказом вылечить человека. Просто так в подобные места обычно не ходят, потому что, побывав там, «можно заболеть или принести домой зло».

Специалистам по традиционной культуре удмуртов известны и другие способы избавления от болезней при помощи кукол. Кукол бросали в реку, ставили на муравейник, подвешивали на высокие деревья. В случае болезни кого-либо из родственников женщины шили тряпичную куклу и проводили обряд её захоронения в земле. Это делалось для того, чтобы их никто не взял и не заразился.

Особые типы кукол предназначались для избавления от женских недугов. Чтобы сделать такую куклу, требовалось найти ветку, которая в основе имела треногу, а также стебли, имитирующие поднятые к небу руки и голову.

Вызывание дождя

Существуют обряды, которые, как уже было сказано, нельзя отнести к обычному кругу семейных и календарных ритуальных действий, например, вызывание дождя. В таких обрядах используют кукол «Русалок», обращение к помощи которых, по народному верованию, способствовало урожаю.

Девушки клали куклу в «гроб», с громкими песнями несли её к реке и бросали в воду. Такие действия производили во время засухи, имея целью вызвать дождь. Со всей очевидностью можно утверждать, что перед нами – чрезвычайно архаичные следы древнего обряда принесения человеческих жертв. Куклы-подобия заменили реального человека чрезвычайно давно, но формы и цели жертвоприношений, даже приобретя внешнюю христианизированную окраску, остались прежними.

Заместительная магия кукол

Текстильные обрядовые куклы являются видимыми воплощениями божеств, духов болезней и иных мифологических персонажей. Это также символические двойники реальных людей, вместилища их жизненной силы. Такие куклы выступали в качестве изображений, замещающие человека в ходе ритуалов (в основном родильного и погребального циклов), в чём проявлялся один из основных законов архаического сознания и традиционной магии -закон подобия.

Как мы уже говорили, когда на Русском Севере парень уходил в армию, делали куклу и прикрепляли её к внешней стене избы. Если с куклой что-нибудь случалось, в этом видели предвестие несчастья. Возможно, этот древний обряд, параллели которому можно найти во многих русских сказках, первоначально имел цель хранить ещё и «внешнюю» душу в безопасном месте.

В славянской традиции такое дублирование может рассматриваться как «недостаточная операция», так как в символическом смысле два всегда стремится к трём. Например, сербы верят, что если в семье в один год умерло два человека, то должен умереть и третий. Чтобы этого не произошло, в могилу со вторым зарывали куклу или голову заколотого барана, петуха и т. п. Тем самым восстанавливается граница между мирами, нарушенная первой смертью. Куклу или мерку отца подкладывали в гроб самому опасному покойнику, умершему ребёнку как предел продолжения роста. В куклу должна была перейти неизрасходованная жизненная сила ребёнка. Кукла, изначально лишённое жизненной силы существо, создавала своеобразную паузу, пустоту, перекрывающую канал между миром жизни и смерти. Она играла роль изолятора, при помощи которого восстанавливалась граница, нарушенная первой смертью.

У хантов и манси бытовал обычай делать куклы-вместилища душ умерших, которые живут в куклах, пока не возродятся в каком-либо ребёнке. Деревянную куклу одевали и ставили на постели умершего. Во время ритуальной трапезы к ней в первую очередь придвигали кусочки пищи. Кукла считалась противоположностью двойника покойника, который может причинить вред семье умершего. Кукла ведёт борьбу с двойником и охраняет от него юрту.

Славянской параллелью этому обряду в повествовательном фольклоре может служить сказочный сюжет «Василиса Прекрасная». Мать оставляет дочери куклу, которая как бы замещает её, Кукла – вместилище души матери – помогает Василисе победить Ягу. Здесь кукла «информационно» насыщена, она выступает посредником в диалоге мать – дочь (жизнь – смерть). Кормление обеспечивает куклу жизненной силой, необходимой для нормального контакта. После этого кукла обретает способность говорить, давать советы, даже помогать действием.

Представление, что душа человека, заключённая в кукле, должна возродиться в новорождённом, проявилось и в другой русской сказке, «Терёшечка и ведьма»: «Старик со старухой сделали колодочку, завернули в

пеленочку, положили в люлечку, и вместо колодочки стал расти сынок Терёшечка...»

Во всех традиционных культурах Тюменской области, как только ребёнок появлялся на свет, повитуха совершала ряд магических обрядов по его защите. Сразу после рождения повитуха ханты подносила новорождённого к горящему очагу, чтобы богиня Анки-Путос взяла его под своё покровительство, приобщая младенца к «своему» огню. Там же в дар богине огня повитуха сжигала куклу, изготовленную из крестообразно скреплённых берёзовых веточек и одетую в красный халат. У юганских хантов одетую куклу сжигали сразу после родов, что символизировало своеобразный обмен - вместо родившегося ребёнка в дар Анки-Пугос посылали эту куклу. По поверьям коми-пермяков в гроб умершему обязательно надо положить семь кукол, иначе он может увлечь за собой в могилу семь человек.

Для защиты от нечистой силы, болезней и других опасностей использовали магический приём, называемый «обман». В южнославянской традиции в этих целях широко применялись основанные на обманном мотиве ритуалы защиты новорождённого в семьях, где «не живут» (т.е. умирают в младенчестве) дети. Для того чтобы злая судьба не унесла ребёнка, её старались обмануть, ввести в заблуждение. Изображали дело так, будто родился не ребёнок, а волчонок или дьяволёнок, что ребёнок не родился, а был найден или куплен (т.е. он – не тот, кого должна забрать смерть), или что ребёнок родился не в этом доме, а в другом, у других родителей. Все эти мотивы получали своё воплощение в обряде: в течение семи дней возле роженицы лежала кукла – запелёнутый валёк для глажки белья, заменяющий и имитирующий ребёнка.

Детские текстильные куклы служили наглядным своеобразным пособием для передачи ребёнку знаний о материальном мире. Детские игры наделялись магической силой. Считалось, что они могут вызвать урожай, богатство, счастливый брак или же, наоборот, принести несчастье. В народе примечали: если дети много и усердно играют в куклы – будет в семье достаток.

Технология изготовления текстильных обрядовых кукол

Материал

Основные текстильные народные обрядовые предметы изготавливали из новины – нового полотна. Это было обязательным условием.

В то же время текстильные обрядовые куклы изготавливали и из целых кусков изношенной одежды. Здесь речь должна идти помимо всего прочего о тканых несшитых изделиях, так как куклы изготавливаются без помощи иголок. Кроме того, «ткань» в данном случае является здесь символом: её свойства как материального предмета отступают на второй план. Знаковое содержание ткани определяется разными факторами. Среди них: технология изготовления, обыденное применение, внешний вид и структура. Ткань как материал воплощает определённый порядок, систему, что весьма соответствует переходному характеру обрядов человека.

В традиционных текстильных куклах концентрируется весь предыдущий

практический художественный и философский опыт славянского народа. По законам народной жизни отслужившая вещь вновь включалась в круговорот жизни. Так, считалось, что ношенная ткань содержит в себе частичку жизненной силы человека. Помимо прочего, здесь ярко прослеживается и роль женщины – мастерицы, творца, хранительницы традиций, подчеркивается её изначальная бережливость.

Сам процесс изготовления обрядовой текстильной куклы символизирует выделение объекта из мира Природы. В замкнутом цикле ткань приобретает новые вещественные качества, подчиняясь общим законам народного искусства. Из изношенной бесформенной ткани «рождается» кукла, и таким образом ткани придаётся новое качество. Изношенные вещи рвали на аккуратные полоски, квадраты, олицетворяя переход от хаоса к порядку. Куски ткани складываются в систему, что придаёт изделию целостность.

Из скруток создаётся образ человека или мифологического образа. Согласно этимологическим разысканиям, русское слово «кукла» родственно греческому «κίρκη» (круг) и означает «нечто скрученное». Действительно, многие славянские тряпичные куклы делают путём скручивания в рулончик полосок ткани. Такая технология изготовления выбрана не случайно: скручивание передает образ слоистого устройства так называемых тонких тел человека, образ постепенного воплощения в Среднем мире. В этом находят своё отражение представления о множественных слоях личности, подчёркивается повторяемость многих явлений окружающего мира.

Кроме того, существенную роль играет податливость материала, ткани, что позволяет довольно просто и быстро сделать куклу: порвать ветхую ткань, скрутить, завернуть, завязать. Поэтому-то наиболее распространены «Пеленашки», «Столбушки», «Лихоманки», кукла «на веретене» то есть куклы, в основе которых – свёрнутая в рулон ткань. В основе конструкции кукол «Бессонница», «Вепсская» и др. лежат куски ткани, напоминающие по форме квадрат, основной элемент славянского орнамента.

Ткань по краю не обрабатывали, подчёркивая тем самым связь куклы с миром хаоса. Иначе говоря, куклы находятся на границе между этим миром и тем.

Куклу можно очень просто разобрать и превратить обратно в ткань.

Изначально использовали ткань традиционных для славянских народов цветов – белого, красного, чёрного.

Продуцирующая семантика красного реализуется в свадебном обряде, в календарно-хозяйственной обрядности, где символизирует изобилие, плодородие. Так, красной пряжей, ниткой или платком подвязывают последний сноп. В родильных обрядах красный цвет выступает как символ жизни, здоровья – красной нитью перевязывали пуповину.

Ритуальная функция белой ткани происходит из представлений о её символической чистоте, правильности, порядке, ведь ткань произведена по очень строгим правилам. Кукла является медитативным предметом (с ней общаются, через неё просят), по сути – посредником между миром земным и

миром «иным». Кукла способ соединения сфер жизни и смерти. С появлением в жизни народа новых промышленных тканей яркой раскраски обрядовая кукла стала ярче. Её стали наряжать в яркие куски ситца.

Существовали особые обрядовые куклы, сделанные только из ниток, – «мартинички». Это две куколочки белого и красного цвета, соединённые между собой скрученным из белой и красной ниток шнурком.

При изготовлении кукол часто использовали символические наполнители – зерно («зерновушка»), золу из родового зольника, льняное волокно...

В качестве основы при изготовлении текстильных ритуальных кукол применяли различные предметы: ложки, веретено, навой, скрученную солому, лыко, траву, клювы птиц и др.

Подготовленную основу наделяли атрибутами женской силы: одеждой, головой, грудями, иногда символически обозначали руки. Все составные элементы куклы крепились к основе нитками, поясками, без употребления игл. В куклах-закрутках ткань закрепляли нитками на талии, а также ниткой выделяли верхняя треть – голова.

Куклы-«закрутки» («скрутки», «мотанки»)

Завивание – ритуальное действие, имеющее защитные продуцирующие функции, оно соотносится с зарождением, ростом, преумножением. Витье и кручение являются еще и символами брака. Термины «окручаться», «вертаться», «кручёнка» означают любовную связь:

- «крутить», «окручать», «повивать» – сменять девичью причёску на женскую;
- «округа», «скрута» – наряд невесты,
- приданое; «верч» – украинский свадебный хлеб.

Эти термины связаны с сотворением мира («вить», «вихрь»), с рождением ребёнка («вить», «повивальная бабка», «свивальник» (лента для закрепления пелёнок)).

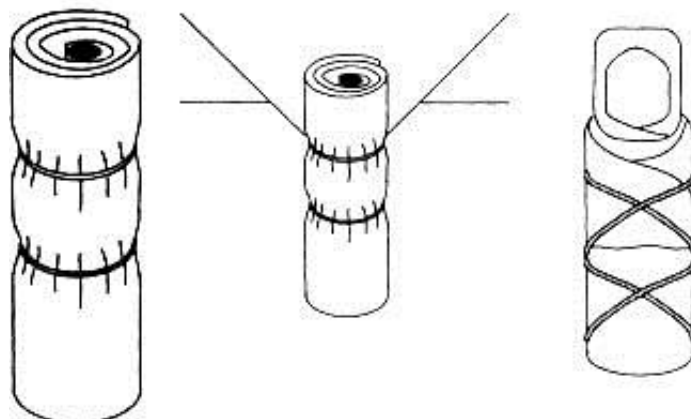
Кукла «Пеленашка»

Пеленашка – самая простая куколочка. Это младенец в платочке, спелёнатый в пеленку и обвитый свивальником. В старинной русской деревне крестьяне считали, что злые духи стараются всячески навредить беззащитным людям. Чтобы сбить злых духов с толку, спелёнатую куклу подкладывали к младенцу в колыбель, где она находилась до крещения ребёнка и имела предназначением принимать на себя все напасти, угрожавшие незащищённому ребёнку. Только после крещения, посредством которого за младенцем утверждался статус человека, куклу убирали из колыбели. Куклу хранили в доме наравне с крестильной рубахой ребёнка.

Пеленашка, или кукла-младенец, имеет обереговую конструкцию. Куклу при приходе гостей вставляли в складочки платочка ребёнка и гости, чтобы не «сглазить» ребёнка, говорили про куклу: «Ой, до чего куклёнок-то хорош!»

В изготовлении «Пеленашка» проста. Делают куклу из длинного лоскута

белой ношеной ткани. Иногда в середину вкладывают основу из круглой палочки. Ткань плотно скатывают в скатку.

Затем скатку перетягивают пояском или ниткой. Завязывают узел, символизирующий пуп – средоточие жизненной силы. Концы пояса, как и пуповину ребёнка, обычно, откусывают. Потом обозначают голову. Для этого перетягивают скатку нитями, выделяя треть длины.

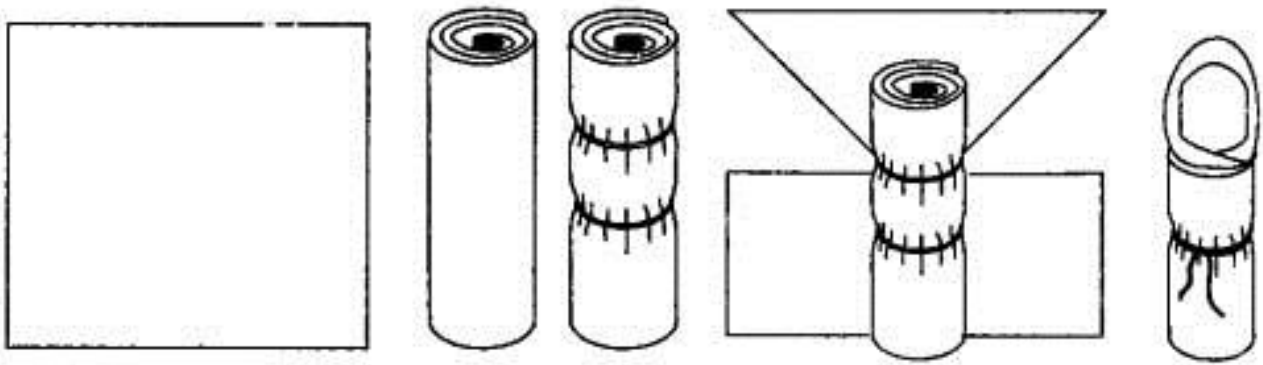
Повязывают платочек, заворачивают плотно в пелёнку и обёртываем свивальником.

Куклы «Лихорадки», «Лихоманки», «Трясовицы»

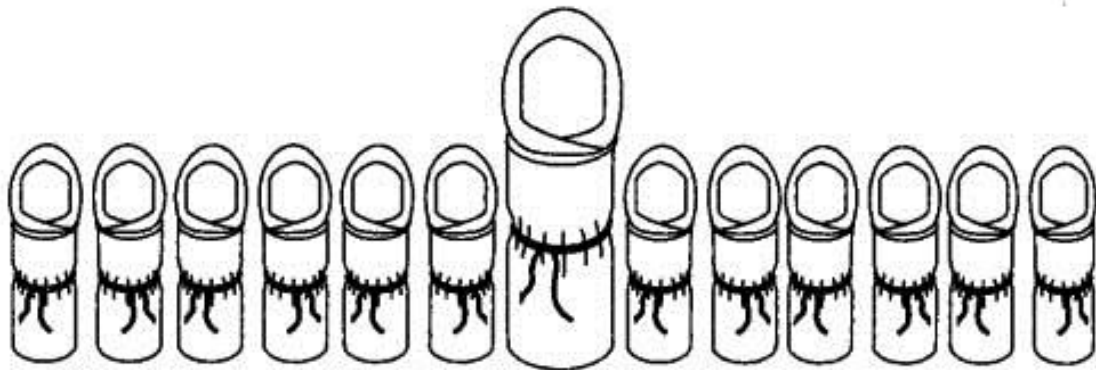
Делают куклу из длинного лоскута белой ношеной ткани. Ткань плотно скатывают в скатку. Затем скатку перетягивают пояском или ниткой. Потом обозначают голову. Для этого перетягивают скатку нитями, выделяя треть длины.

Повязывают платочек. Иногда делают на теле ещё один слой цветной ткани.

Кукол иногда прикрепляют на верёвочку и вешают на стену, а порою устанавливают рядом на печной трубе.

Кукла «Столбушка»

В основе изготовления такой куклы лежит «закрутка». Только размер куклы больше, около 20 – 30 см. Такой способ изготовления позволяет ей устойчиво стоять на поверхности, позволяет одеть куклу и более подробно проработать детали одежды.

Делают её из длинного лоскута белой ношеной ткани. Ткань потно скручивают в скатку, , накручивая на гладкую палочку.

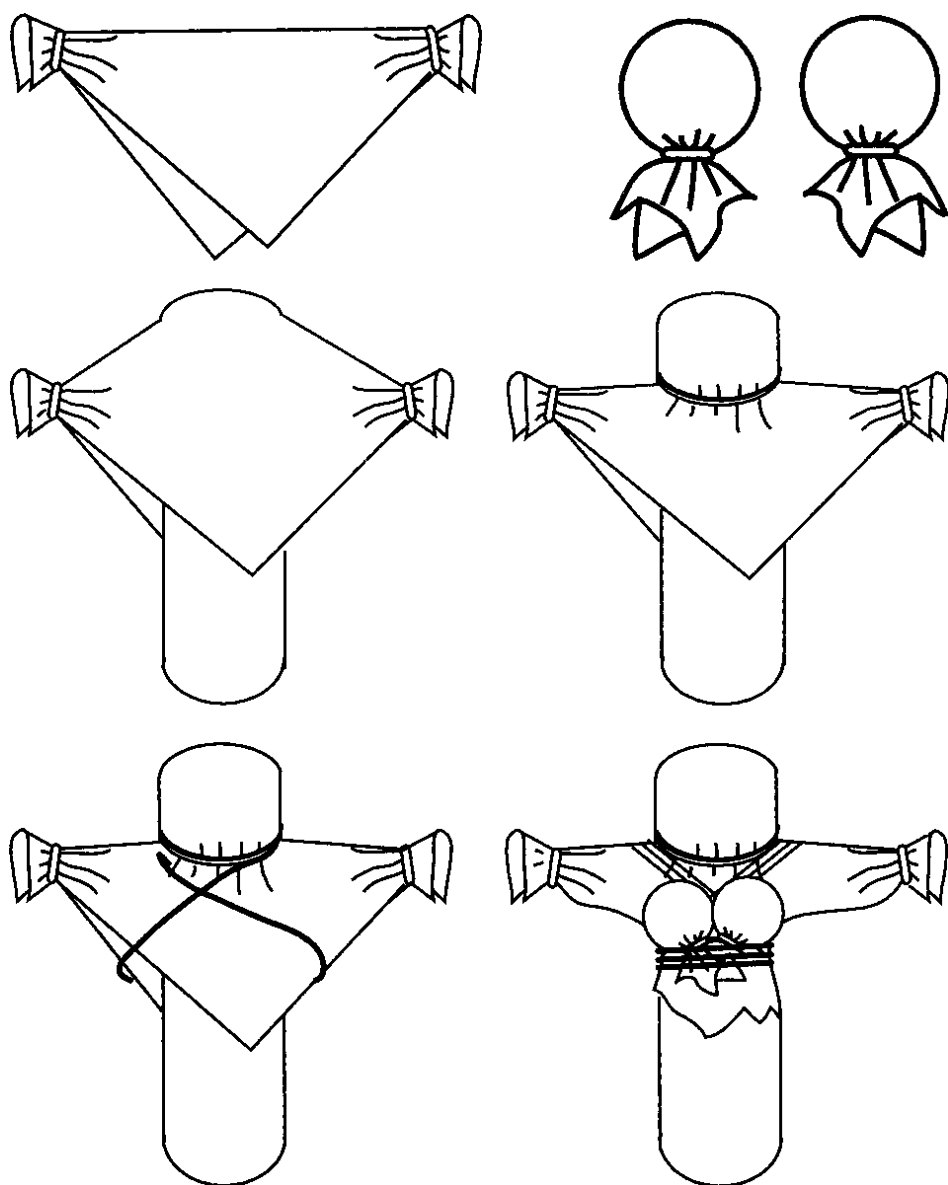
Перетягивают посредине специально изготовленным пояском. Потом обозначают голову.

Для этого перетягивают скатку нитями, выделяя треть длины.

Квадратик складывают косыночкой, выделяют два конца квадрата, которые образуют пару рук. Концы подворачивают и завязывают нитками.

Заготавливают две грудки из квадратиков ткани и ветоши.

Сверху на скрутку набрасывают квадратик белой ткани с ручками, после чего это место шеи обвивается.

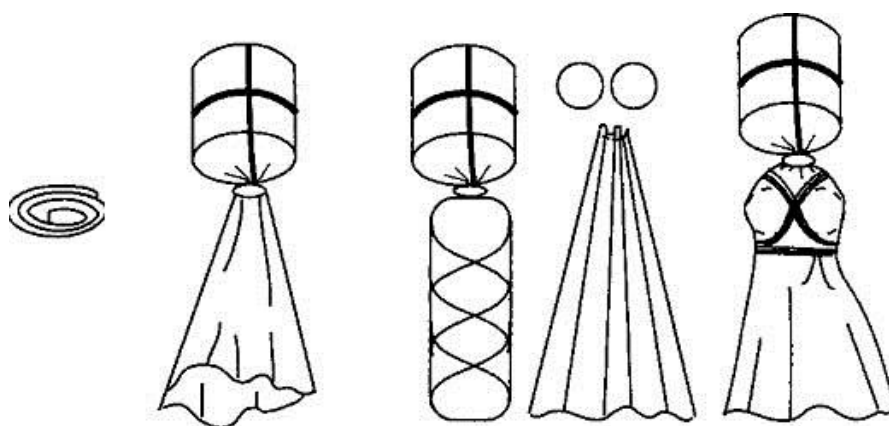
Крестообразно обвивают верхнюю часть тела и привязывают грудки. Далее на куклу надевают одежду: юбку, фартушок, поясок. Затем – платочек, подвязанный под подбородком.

Украинская «мотанка»

В Киевской, Черкасской и Полтавской областях Украины бытовали так называемые узелковые куклы или мотанки.

1 вариант

Свёрнутый рулончик вертикально размещали внутри квадрата ткани, который завязывали узлом.

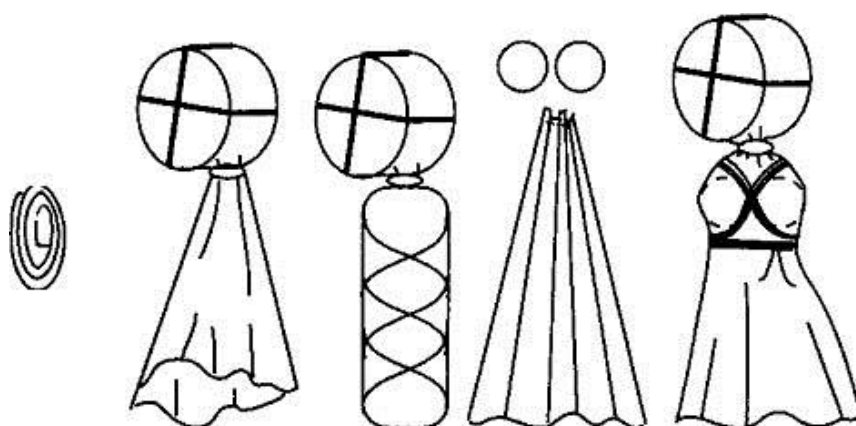
У такой куклы на лицевой стороне выполняли прямые кресты из красных или цветных ниток.

Остатки ткани обвивали нитками, тем самым, образуя тельце.

К узлу крепили юбку, фартук. Руки и ноги у куклы не обозначали, но часто обозначалась грудь. Для этого под рубашку вкладывали два шарика из ветоши и нитками крест накрест привязывали к туловищу.

На головку надевали платочек или венок. В этом случае фартук привязывают на талии. Эти куклы также предназначались не только для игры, но и для защиты: если ребёнок заболел, то куклу, которой он играл, хоронили, с ней хоронили и болезнь.

2 вариант

Свёрнутый рулончик горизонтально размещали внутри квадрата ткани, который затягивали узлом.

У такой куклы на лицевой стороне выполняли прямые кресты из красных или цветных ниток.

Остатки ткани обвивали нитками, образуя тельце.

К узлу крепили юбка, фартушок. Руки и ноги у куклы не обозначались, часто обозначалась грудь. Для этого под рубашку вкладывали два шарика из ветоши и нитками привязывали к туловищу крест-накрест.

На головку надевали платочек или венок. В этом случае фартушок привязывается на талии. Такие куклы тоже предназначались не только для игры, но и для защиты – если ребенок заболел, то куклу, которой он играл, хоронили, с ней хоронили и болезнь.

Куклы «Столбушки» на берестяной основе

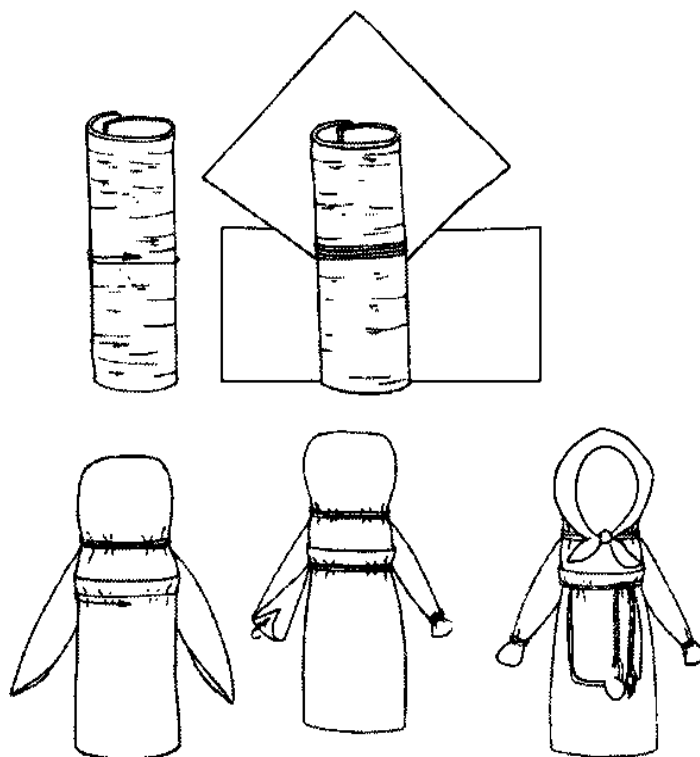
В основе изготовления такой куклы лежит «закрутка» из бересты. Размер куклы около 12 – 30 см. Такой способ изготовления позволяет кукле устойчиво стоять на поверхности.

Сворачивают закрутку из прямоугольного куска свежей бересты. Перетягивают посередине ниткой. Квадратик ткани складывают косыночкой, выделяют два конца квадрата, которые образуют пару рук. Концы подворачивают и завязывают нитками.

На скрутку сверху набрасывают квадратик

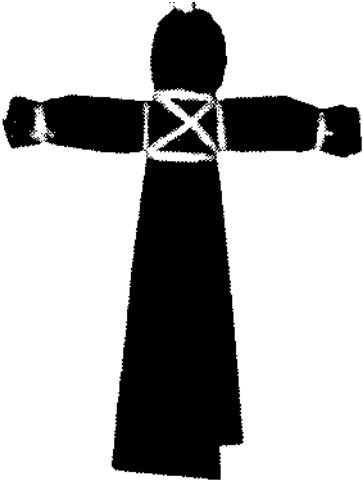
белой ткани с ручками, после чего это место шеи и талии обвивают нитью.

Далее на куклу накручивают юбку из прямоугольного куска ткани. Затем одевают фартушок, поясок и платочек, подвязанный под подбородком.

Куклы «Куватки»

Дать толкование названия этой весьма широко распространённой куклы непросто. Вот что говорит Толковый словарь В. И. Даля:

- кувякать, мямкать, мямлить, чавкать, говорить невнятно;
- визжать, плакать.

Кубьяка, кувяка об. мямля, вялый, лентяй, мешок.

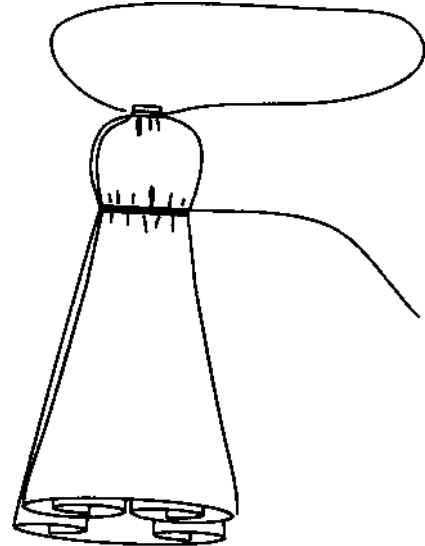
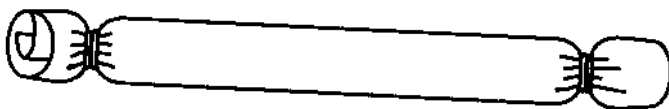
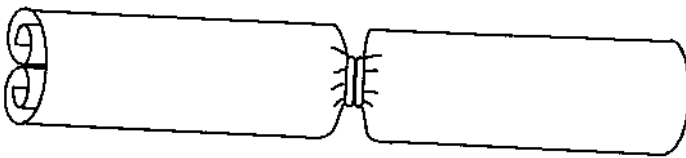
Кувяка, кувя, увя, куватка об. кур. младенец, новорожденное дитя.

Кувякнуть что, значит, кинуть, бросить плашмя, шлепнуть.

Технология изготовления кукол очень проста. Ткань сворачивают в полоски, перегибают их, дополняют деталями из скруток или узелковой техники.

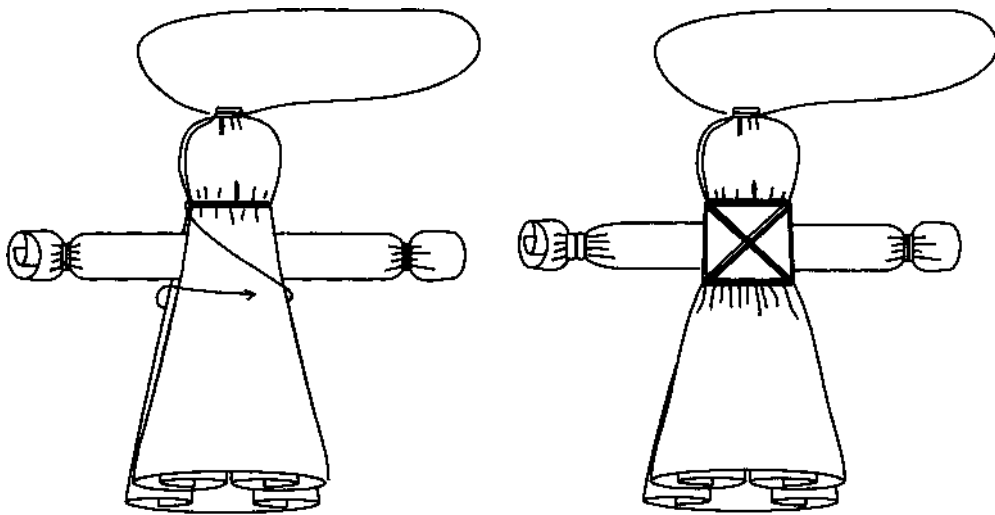
Самую простую «куватку» делают из двух частей.

Из длинной полоски ткани сворачивают полоску для туловища, перегибают её. В месте перегиба завязывают узлом нитку или поясок. Концы пояса связывают, образуя петлю. На расстоянии одной трети длины обматывают ниткой туловище куклы. Короткую полоску для изготовления рук скручивают. Обкручивают ниткой концы полоски на расстоянии 1 см от края, завязывая узлом.

Вкладывают «руки» между полосок. Далее последовательно крестообразно затягивают и закрепляют «руки» в тельце «куватки».

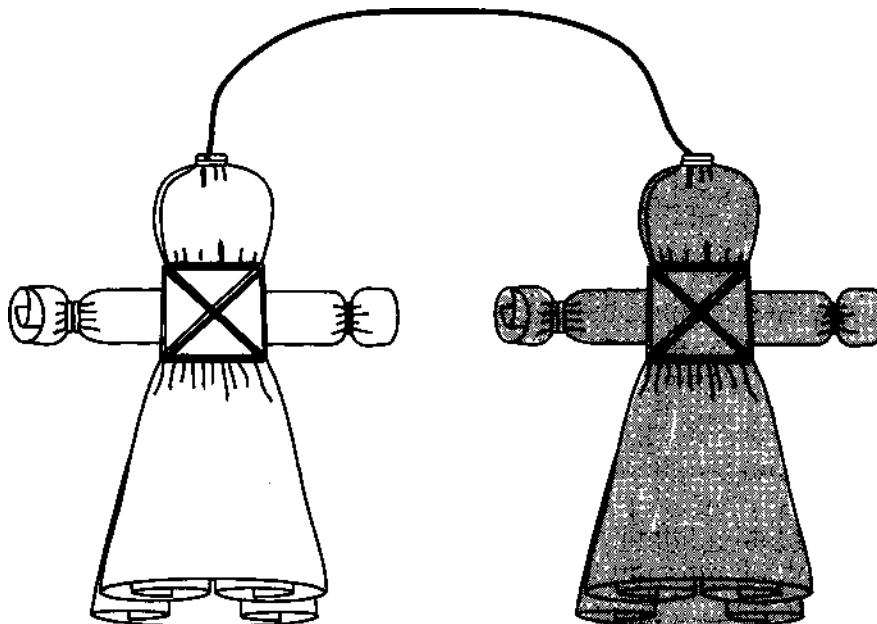

Куклы «День и Ночь»

Существовали куклы, фиксирующие наступление и конец светового дня. Бытовали они в Пензенской и Тамбовской губерниях, а также в Поволжье. Это две совершенно одинаковые куклы, но одна выполнена из белой ткани (День), а другая – из синей (Ночь). Куклы связаны шнурком и представляют собой единую композицию.

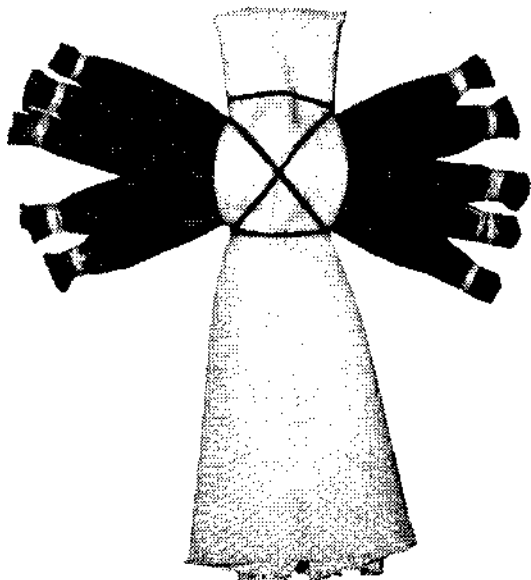
День и ночь представлялись первобытным народам высшими, бессмертными существами. День – первоначально верховное божество света – Солнце, с которым слово это тождественно и по названию, Ночь – божество мрака. Между богами света и тьмы, тепла и холода происходит вечная нескончаемая борьба за владычество над миром.

У славян День и Ночь, соответственно мужскому роду одного слова и женскому другого, олицетворялись как брат и сестра. Народная загадка, означающая «год», произносится так: «Я стар, от меня родилось двенадцать сыновей (месяцы), у каждого из них по тридцати сыновей красных, по тридцати дочерей чёрных» (дни и ночи). Другая загадка, означающая «ночь и

день», выражает ту же мысль так: «Сестра к брату в гости идёт, а брат от сестры пьитися, в лес прячется»

Кукла «Десятиручка»

В выполнении такой «куватки» есть свои особенности. В месте перегиба основной детали ткань не перетягивали.

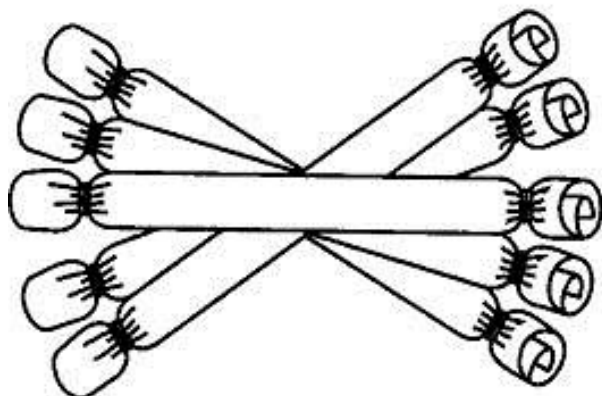
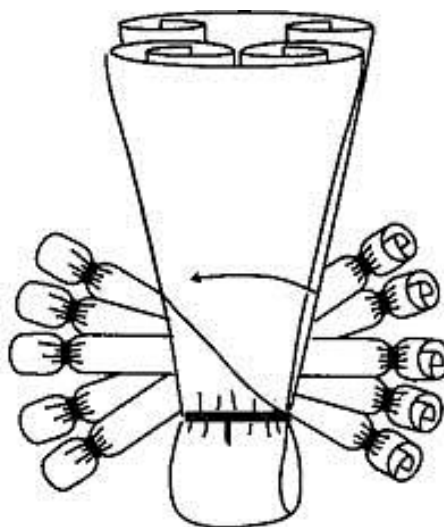
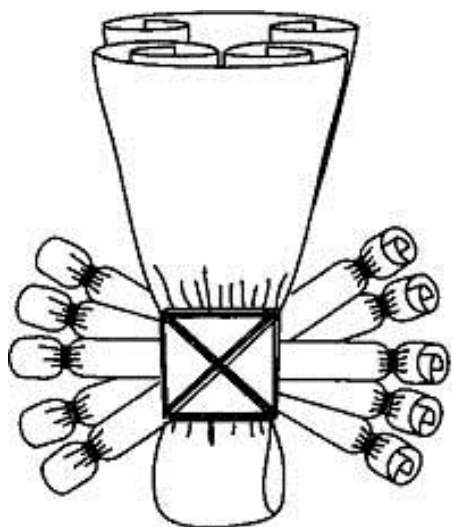
Из длинной полоски ткани сворачивают полосу для туловища, перегибают её.

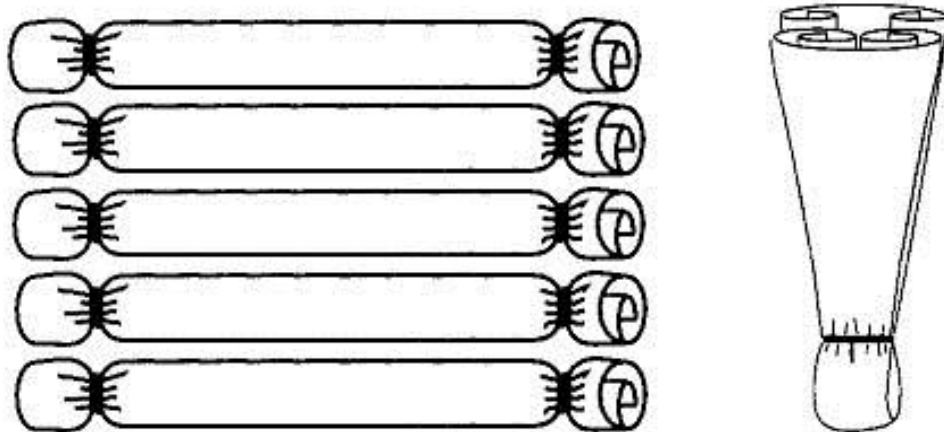
На расстоянии одной трети длины обматывают ниткой туловище куклы.

Для изготовления рук скручивают короткую полоску. Обкручивают ниткой концы полоски на расстоянии 1 см от края, завязывая узлом.

Выполняют 5 пар рук для куклы и разворачивают их веером. Вкладывают «руки» между полосок.

Далее последовательно крестообразно затягивают и закрепляют «руки» в тельце «куватки».

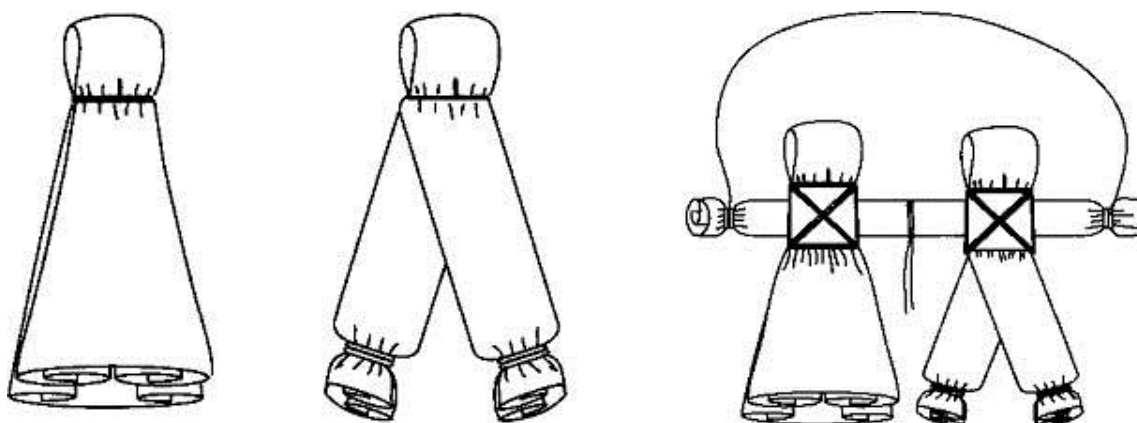
Двойная свадебная «куватка»

Это парная куватка на одной общей руке. Из длинных полосок ткани сворачивают полоски для туловищ двух кукол, перегибают их.

Общую руку выполняют путём накручивания полоски ткани на круглую палочку из орешника. Обкручивают ниткой концы полоски на расстоянии 1 см от края, завязывая узлом.

У одной куклы внизу концы ткани завязывают, образуя ноги жениха, а у второй – расправляют в виде юбки – у невесты. На расстоянии одной трети длины обматывают ниткой туловище куклы, выделяя голову.

Вкладывают «руку» между полосок. Далее последовательно крестообразно затягивают и закрепляют «руку» в тельце каждой «куватки». Посередине общей руки завязывают пояс как символ нерушимости связи. Обычно в этой кукле концы рук соединяют нитью или пояском. Эту куклу подвешивали за нить как оберег.

Кузьма и Демьян – покровители семейного очага и ремёсел

В восточнославянском фольклоре Кузьма и Демьян связаны, главным образом, с кузнечным делом и выступают в облике кузнецов-змееборцев. В белорусской сказке «Иван Попялов» герой победитель змея скрывается от змеихи в кузнице Кузьмы и Демьяна, а кузнецы защемляют язык змеихи раскаленными щипцами и убивают её. Согласно украинскому поверью, Божий Коваль Кузьма-Демьян сковал людям первый плуг; ухватил клещами

за язык змея, истреблявшего людей, запряг змея в плуг и заставил его пропахать землю от моря и до моря. В русской традиции св. Кузьма и Демьян «куют» свадьбу и брак (ср. мотивы свадебных песен, в которых к святым-покровителям обращаются с просьбой «сковать свадьбу крепкую»), а также восточнославянские заговоры, направленные на благополучие семьи.

Восприятие Кузьмы и Демьяна как чудесных кузнецов (читай: Сварога), а также христианское предание, согласно которому они были врачами-бессребрениками, по-видимому, и объясняют упоминание имен этих святых в восточнославянских заговорах, произносимых при разных болезнях.

Куклы вешали над рабочим местом ремесленников.

Для простого варианта две куватки, как при изготовлении свадебной куклы, одевают на одну общую руку.

Из длинных полосок ткани сворачивают полоски для туловищ двух кукол. У обеих полосок внизу концы ткани обкручивают и завязывают, образуя тем самым ноги.

Общую руку выполняют путём накручивания полоски ткани на круглую палочку из орешника.

Обкручивают ниткой концы полоски на расстоянии 1 см от края, завязывая узлом.

Полоски, подготовленные для туловищ, перегибают. На расстоянии одной трети длины их обматывают ниткой туловище куклы, выделяя голову.

Вкладывают «руку» между полосок.

Далее последовательно крестообразно затягивают и закрепляют «руку» в тельце каждой «куватки». Далее на кукол надевают обязательный атрибут этих кукол – фартуки и, иногда, ремесленные инструменты. В середине общей руки завязывают пояс как символ нерушимости связи. Обычно в этой кукле концы рук соединяют нитью или пояском.

За эту нить куклу подвешивали над рабочим столом как оберег.

Куклы из тканевых квадратов

Куклы из тканевых квадратов выполняют по общему принципу. В основе данных кукол лежит узловый способ:

В середину квадрата вкладывают наполнитель. Это могла быть зола, глина, мякиш хлеба, кудель льна или конопли, клубки ниток. Затем узел завязывают.

Из концов квадрата расправляют в виде косынки. Горизонтальные углы оформляют в виде рук, нижние в виде ног.

У этих кукол не делают ног и рук, «чтобы не убежала», но зато обязательно делают грудь. Для этого в два квадрата вкладывают мягкую куделю или ветошь, завязывают нитками в узлы и прикрепляют к туловищу куклы. Квадраты берут достаточно большого размера и тогда концы квадратов образуют юбку. Далее кукле повязывают фартушок и косыночку.

Кукла «Зерновушка»

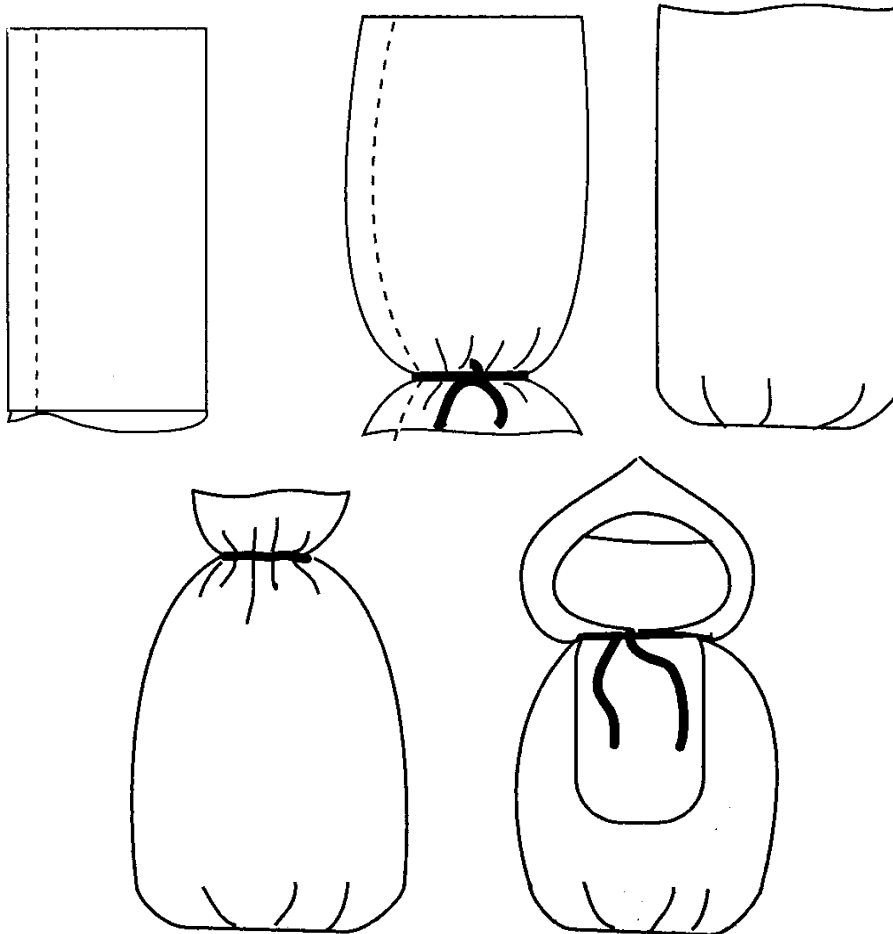

После уборочной страды куклу-мешочек наполняли отборной крупой нового урожая. Куклу наряжали и бережно хранили до следующего сева в красном углу избы рядом с иконами, верили, что только тогда следующий год будет сытным и достаточным. Также женщины делали эту куклу для того, чтобы у неё были дети.

Технология изготовления «зерновушки» очень проста.

Квадрат ткани складывают пополам и сшивают с длинной стороны. С одного конца крепкой ниткой завязывают узел. Выворачивают мешочек и заполняют его зерном.

Завязывают узел, выделяя треть высоты мешка, завязывают пояс, предварительно наложив юбку и фартушок. На головку одевают платочек. Можно завязать нижний платочек концами назад.

«Венская кукла»

Её изготавливают из одинаковых квадратных кусков ткани.

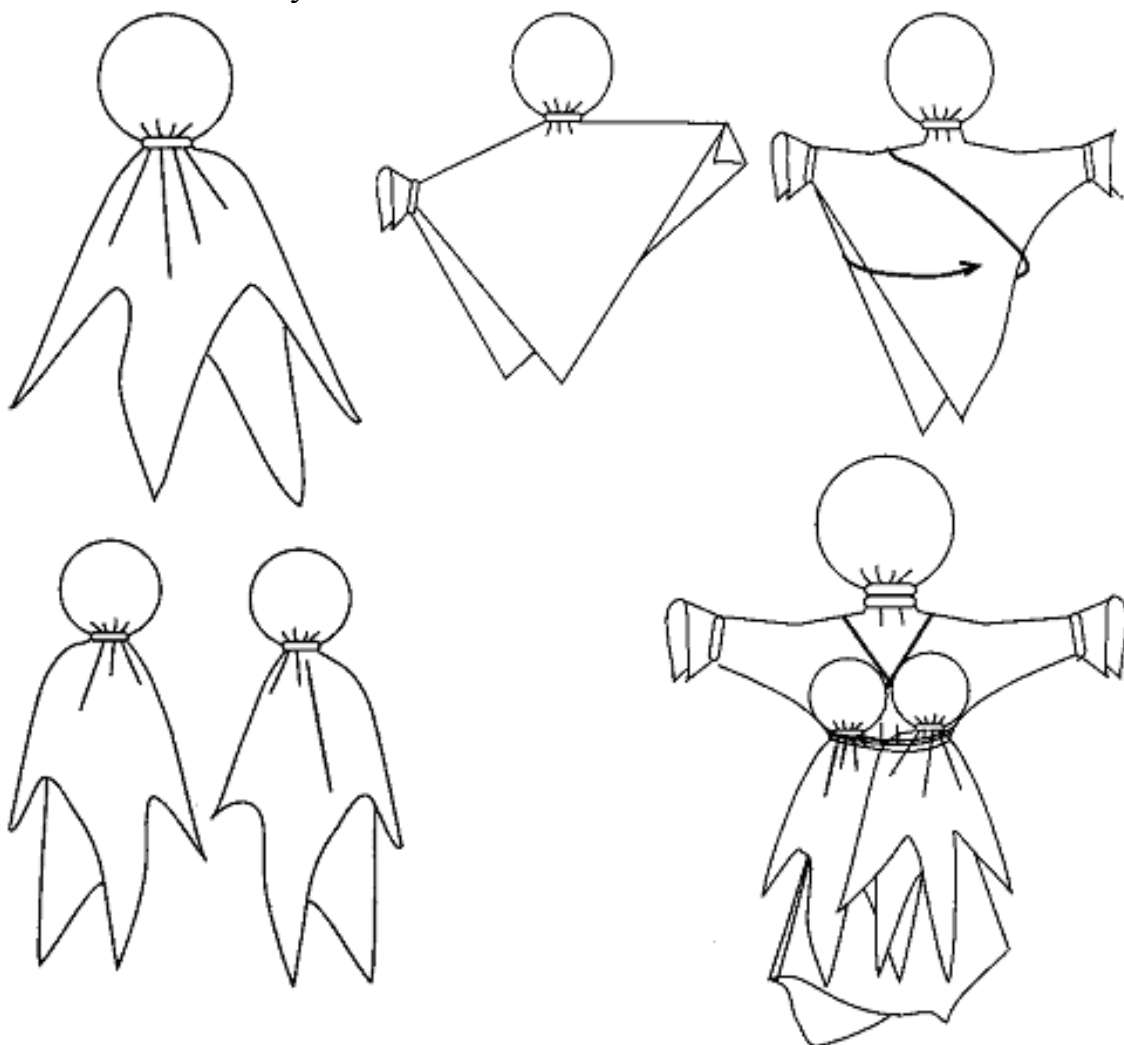
В квадратный кусок из белой ткани вкладывают наполнение для головки – сухая трава, остатки от обработки или кудель льна или конопли. Узел завязывают.

Ткань под узлом складывают косынкой и из двух концов делают ручки, подгибая концы углов. Ниткой обозначают талию.

Затем изготавливают грудь. В квадраты ткани вкладывают куски мягкой ветоши. Завязывают узлы.

Далее грудки привязывают выше талии, одновременно «крест накрест», обвивая верхнюю часть туловища.

Затем на куклу одевается фартушок и завязывают поясок. На головку повязывают косыночку.

Рекомендации

Прежде чем приступать к изготовлению текстильной обрядовой куклы сначала тщательно продумайте, какой именно должна быть ваша кукла. При делании её необходимо следовать определённым правилам.

При изготовлении куклы сосредоточьтесь и настройтесь на изготовление особого предмета – ритуального. Прочитайте заговоры над куклой или своими словами выскажите желание.

Куклы изготавливайте в определённые дни. Познакомьтесь с литературой на эту тему.

Ткань для обрядовой куклы лучше возьмите ручной работы, изготовленную в вашей собственной семье. Тканью может быть часть ношенной и современной одежды, но из натуральных материалов. Нужно проследить, была ли одежда «счастливой». Нельзя использовать ту одежду, которую носили во время сложных жизненных ситуаций, во время болезни, в стрессовых состояниях. Ткань необходимо рвать, а не резать. Края кусков ткани обрабатывать не допускается.

Основу для закруток тоже нужно тщательно выбрать. Продумайте, из какого дерева вы выломаете веточки. Веточки нужно обязательно выламывать, а не вырезать ножом. Познакомьтесь с символическим значением деревьев.

При изготовлении кукол не пользуйтесь ножницами и иголкой. В некоторых случаях даже нельзя завязывать узлы – нитки заправляют с помощью деревянного колышка.

Высота кукол обычно – длина ладони взрослого человека или в локоть. Куклы выполняют из квадратов размером в женский головной платок.

Обязательно закончите начатую работу, её нельзя бросать во избежание несчастий! Делайте куклу сразу и правильно. Ведь ваша кукла – особенная вещь. Много можно купить, но своё представление о сопричастности к судьбе семьи, родины, свой «урок терпения» можно выразить и через изготовление обрядовой куклы и передать в пространстве и времени своим потомкам. Эта часть вашей жизни, пусть она будет наполнена особым смыслом и содержанием.

ИСТОЧНИКИ

Литература

1. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и обычаи. Народная кукла. — СПб.: Паритет, 2005.
2. Комарова С. Катушкин М. Кукольные люди. — СПб.: 1999.
3. Комарова С.В. «Кукольные мужички» в собрании РЭМ: тендер в предметно-символических кодах культуры. Мужской сборник Выпуск 2. «Мужское» в традиционном и современном обществе. «Лабиринт», М. 2004, стр. 151-156.
4. Гемуев И.Н. Мировоззрение манси: Дом и Космос. — Новосибирск: «Наука», 1990.
5. Токарев С. А. Сущность и происхождение магии. Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных верований // Труды Института этнографии. — М. 1959.
6. Голан А. Миф и символ. — М.: Русслит; Иерусалим: Тарбут, 1994, стр. 164-188.
7. Б. А. Рыбаков. Язычество древних славян. — М.: Наука 1994.