

Методические рекомендации к исследовательскому конкурсу

«Истоки прошлого»

Конкурсная исследовательская работа о традиционной культуре должна быть основана на местном краеведческом материале. Приоритетными являются работы, созданные с использованием этнографического материала конкретного местного населенного пункта района, в этнографически достоверном воплощении с учетом диалектных и стилевых особенностей. Обращается внимание на народный костюм (бытовой, не сценический), атрибутику и знание подробностей культурного контекста представляемого материала. Необходимо описать, со слов старшего поколения: ход праздника, обряда, кто участвует в празднике (все население или дети, подростки, молодежь или люди пожилого возраста), в связи с чем происходило обрядовое действие, в какой последовательности. Запишите песни, частушки, присловья, звучащие во время обряда. Зафиксируйте все, что происходит и в период подготовки. Возможно, изготовление народной куклы: традиционные народные куклы служили ритуальными оберегами, являлись неизменными атрибутами праздничных обрядов.

Кукла появляется из воображения и по воле своего создателя - человека. Она обретает жизнь, вбирая в себя самобытность и особенные черты сделавшего ее народа. Она является одной из главных ценностей народной культуры. На сегодняшний день в современном обществе, к сожалению, утеряна связь поколений и многие традиции, поэтому изготовлением куклы занимаются единичные энтузиасты.

Самые вдохновенные образцы кукол создаются детьми. Можно сказать, что кукла посредник между мирами взрослых и детей. Это единственная роль куклы неизменная на протяжении истории существования человечества. Игра с куклой помогает детям познавать мир взрослых, а для взрослого человека это возможность соприкоснуться с миром детства. Современные магазины предлагают нескончаемое многообразие кукольной продукции. По статистике большую треть приобретений в магазинах игрушек взрослые совершают для себя. Взрослые используют куклы для украшения интерьера, собирают коллекции. Также они используются в некоторых направлениях психотерапии. То есть, в сегодняшнем мире кукла выполняет свои значимые для гармоничного существования человека функции. Но часто, самой любимой куклой становится та, которая создана своими руками. Не смотря, на ее кажущееся несовершенство, отсутствие симметрии или идеально выполненного лица, в ней есть что-то такое, от чего теплеет на сердце и чувствуется то, что можно назвать душой.

Роль обрядовой, традиционной куклы в жизни русского народа

Кукла - игрушка-человек - имеет особое значение в традиции народа, где сохраняются представления о женщине-прародительнице всего живого. Во внешнем облике женских персонажей разных народов четко выявлены грудь, широкие бедра. Часто изображение женщин с младенцем на руках, как символы плодородия, чадородия и материнства - главнейших природных и социальных миссий женщины. Еще до рождения ребенка женщины мастерили, одаривали куклами - берегинями, роженицами, глубоко веруя, что те охраняют дитя. Архаическое отношение к кукле - помощнице и защитнице запечатлено в сказках.

По-японски кукла - «нинте», что так и переводится - «образ человека». Пожалуй, точнее не скажешь. Кукла - первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности, оставаясь вечно юной. Ее история прослеживается со времен строительства пирамид до наших дней. В древнем мире кукла была изображением Бога, «дублером» человека в ритуале жертвоприношения, потом оберегом. И даже когда она стала игрушкой, долго еще сохранялось в обычаях простых людей трепетное, бережное и уважительное отношение к ней.

Кукла не рождается сама: ее создает человек. Она обретает жизнь при помощи воображения и воли своего создателя. Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в своем образе самобытность и характерные черты создающего ее народа. Именно узнаваемость человеческих черт - ценность традиционной народной куклы. В русской кукле уживаются сакральная и игровая направленность. Простые художественно-выразительные средства куклы позволяют в детских играх с достаточной достоверностью отображать мир взрослых, в котором таинство рождения играло главенствующую роль. В игре воспроизводились наиболее значимые события жизни: рождение и смерть, свадьба, праздники, связанные с сезонными изменениями в природе и т.д.

Следует отметить, что в старину «кукольная жизнь» была намного богаче сюжетами. В играх крестьянских девочек куклы не просто «ели» и «спали», они «ходили в гости», «справляли свадьбы», «нянчили детей» и в свой черед «умирали». На куклиных свадьбах плясали и пели песни, на похоронах - плакали. Правдивое воспроизведение в игре соответствующих обрядов требовало большого количества «участников» - кукол, за которыми закреплялись определенные роли. Так, например, чтобы по всем правилам «сыграть свадьбу», в кукольном наборе необходимо было иметь помимо главных фигур - «жениха» и «невесты» - всю их родню, и в первую очередь «тещу», «тестя», «свекровь», «свекра», а также «дружку» (товарища жениха), «подруг невесты» и, конечно, «сваху» - непременно участницу старинного свадебного ритуала. Подобные персонажи, равно как и сами игровые сюжеты, бытовали преимущественно в деревнях, что называется, в народной глубинке, в отличие от крупных сел и городов, где исконную русскую традицию рано стали теснить привнесенные европейские вкусы и стандарты.

В русских крестьянских семьях игру в куклы не считали пустой забавой. Наоборот, она всячески поощрялась. Крестьяне верили, что чем больше и усерднее ребенок играет, тем больше будет достаток в семье и благополучнее жизнь. А если с куклами плохо обращаться, играть небрежно и неряшливо - неприятностей не миновать.

Функциональное использование куклы не исчерпывалось лишь игровыми действиями. В традиционной культуре она нередко выступает в роли предмета, наделенного сакральными свойствами, и, согласно древним поверьям, способна в зависимости от сил, ею управляющих, творить добро или зло. В первом случае куклу (уже не игрушку) можно назвать оберегом, так как ее основным предназначением становится охрана, защита владельца от черной магии. Чтобы отделить кукол обрядовых, изготовленных для проведения различных магических действий от игровых, последним намеренно не изображали черты лица. Безликость куклы - отголосок анимистических верований - порождена боязнью «оживления» человеческой фигурки путем придания ей окончательного сходства с оригиналом.

Кукол дарили друг другу в знак любви и дружбы. При этом считалось, что подарок, сделанный от чистого сердца, приносит счастье, а с затаенной неприязнью - накликает всяческие напасти и беду. Поэтому при изготовлении обрядовых кукол недопустимо было

использовать колющие и режущие предметы, которыми человек мог пораниться. Тряпочки и нитки для будущих кукол нужно было не резать, а рвать.

В некоторых избах кукол насчитывалось не меньше сотни. В отличие от травы или соломы, ткань довольно прочна. Вещи из льняного холста хранятся буквально веками. Это свойство материала обеспечивало тряпичным куклам «долгую жизнь», что в старину считалось очень важным, ведь тогда было в обычае передавать их по наследству как залог счастливого материнства и семейного благополучия. Их хранили в семьях, передавая из поколения в поколение вместе с традиционными приемами их изготовления. Стоит ли удивляться тому, что, бывало, молодухи после свадьбы приносили с собой в дом мужа целые корзины такого добра и продолжали играть с куклами вплоть до рождения первенца.

А пока девочка была маленькой, для нее делали кукол мама, бабушка и старшие сестры. Они всегда находили для этого время, несмотря на тяжелый крестьянский труд. Когда малышке исполнялось пять лет, и наступала пора самой соорудить кукол, тогда бабушка доставала из заветного сундука волшебных кукол, разноцветные лоскутки, мотки ниток и начинала обучать внучку старинному искусству кукольного рукоделия.

Каждая девочка хотела быстрее сделать куколку, на которой могла показать знание костюма и рукоделия, дабы не засидеться - заиграться с детишками малолетками и вовремя попасть на посиделки. Шили куклы в основном во время Рождественского и Великого постов, а весной, после Пасхи гуляли по деревне, хвастались нашитыми куклами, слушали, что скажут. Похвалят какую девчужку, обязательно спросят, годков сколько. Если мала еще - угостят, приласкают. Если уже возраст подошел (12 скоро), то обещают пригласить на посиделки со своим рукоделием - показать себя.

В некоторых местностях куклы эти даже имели свое название. Первая кукла - «простоволосая». Вторая - «кукла с косой». Третья - «молодуха». Четвертая - «кукла нарядная» или «на выхвалку», она и была тем экзаменом, что отделял детство от юности.

В каждой местности были свои способы изготовления кукол. Самых простых кукол делали в Полтавской, Киевской и Черкасской областях. Брели кусок белой ткани, клали посерединке комочек ваты и перетягивали суровой ниткой - голова куклы готова. Осталось надеть на нее платочек, а к концам скрутки привязать яркие лоскутки. Вот и вся кукла.

Очень похожа на куклу - закрутку - вепская кукла. Она отличается от закрутки ярко выраженной социальной и половой принадлежностью - это образ замужней женщины. Детали куклы не сшиваются между собой. Ее делают из обрывков изношенной одежды, из нее же надергивают нити для путанки и связывания деталей куклы. У этой куклы обязательно есть фартук с поясом и платок на голове. По языческим поверьям запрещалось изображение лица у куклы, поэтому у самодельных тряпичных кукол вместо лица можно увидеть узор в виде креста, ромба или квадрата.

Еще одна из самых простых кукол - это кукла - пеленашка. Такую куклу подкладывали молодоженам. Считалось, что после этого к молодой жене приходит материнская сила. Чтобы сбить злых духов с толку, спеленатую куклу подкладывали к младенцу в колыбель, где она находилась до крещения ребенка. Куклу изготавливали из куска ношеной домотканой одежды. Считалось, что с родным, домашним материалом кукле передается частичка жизненной силы. При изготовлении кукла как будто повторяла таинство рождения. Кукла - пеленашка сопровождала и детские игры. Различные действия с куклой, предполагающие общение, диалог, стимулируют, в частности, развитие речевых

навыков, а многократное обыгрывание знакомых ребенку ситуаций («кормление куклы», «кукла заболела», «пора спать») - простой и естественный путь закрепления приобретенного опыта.

В различных областях существовали свои обряды рождения и свои куклы. Например, в Орловской и Костромской губерниях до середины 19 века существовал обряд «кувады», в котором отводилась активная роль мужчине, отцу ребенка. Он присутствовал при рождении ребенка и обеспечивал защиту от нечистой силы, совершая магические действия. К концу 19 века истоки обряда были окончательно утрачены и забыты, а куклы остались. Они вывешивались над колыбелью младенца после крещения, оберегая его от злых духов.

С таинством рождения и воспитания ребенка связана еще одна очень простая в изготовлении кукла - бессонница. Когда без видимой причины начинал плакать младенец, мать, чтобы успокоить его и защитить от злых духов, быстро сворачивала из двух лоскутков ткани куклу - оберег и кидала ее в колыбель, приговаривая:

Сонница - бессонница,

Не играй моим дитятком,

А играй этой куклой.

Такая кукла - бессонница оставалась в доме навсегда.

В Старооскольском крае «для защиты от нечистой силы, сглаза, порчи беременная женщина всегда должна была иметь при себе предметы - обереги. Это, говорят старожилы, - красные шерстяные нитки, ленты, лоскуты, которые она обвязывала вокруг пальца, руки, шеи или пояса».

Современному человеку сложно представить быт и традиции русской деревни. С одной стороны, он был заполнен тяжелым каждодневным трудом. С другой стороны, общеизвестны разгульные деревенские праздники. Они были разнообразны и многочисленны и подчинены календарному циклу сельскохозяйственных работ. Обряды, отправляемые на праздниках, должны были способствовать приплоду скота, обильному урожаю, здоровью и благополучию членов крестьянской семьи. К таким куклам относятся «Коляда» - названная по имени одного из древних славянских божеств, которая украшала красный угол избы в Рождественский сочельник.

14 (1) марта - день святой Евдокии в народе ассоциировался с образом Весенницы - она заведовала весной, могла задерживать весеннюю воду. В этот день делали из соломы коней, которых прикрепляли на коньке крыши.

17 (4) марта - Герасим Грачевник. В этот день возвращались первые весенние птицы - грачи. Подобранное в этот день на пахоте грачиное перо считалось магическим амулетом и приносило удачу в сельскохозяйственных работах. Перо пеленали в тряпицу, как куклу, и перетягивали поясом. Такой амулет носили за подкладкой шапки.

22 марта (9 марта) - вторая встреча весны. Пекли из теста 40 фигурок птичек - жаворонков, делали кукол Мартиничек. Ко дню святых великомучеников в деревнях изготавливали глиняные свистульки в виде птичек. Считалось, что свистком отгоняются болезни.

Отсчитав сорок дней перед Пасхой, назначают последний день Масленицы. Русская Масленица стала синонимом самого широкого, безбрежного разгула. Она называлась «честной», «широкой», «веселой», «пьяной», «обжорной», «широкой боярыней», «разорительницей». Масленица была самым веселым, разгульным, праздником на Руси.

Масленицу справляли семь дней. Каждый день имел свое название. Оканчивались гуляния сожжением куклы Масленицы, изготовленной в первый день праздничной недели. Масленичные костры были очень разнообразны. Сжигали просто ворох соломы. Сжигали колесо, одетое на жердь. Сжигали шести, обмотанные соломой и тряпками. В некоторых местах делали соломенную куклу, одевали ее в женский костюм, ходили с ней по деревне, а в последний день сжигали, разрывали или топили.

В разных районах нашей страны обряды отправлялись по-разному. Например, в центральных областях России куклу Масленицы делали девушки. Наряжали куклу в сарафан. В Сибири кукла Масленицы была мужским образом и носила рубаху и порты. Поступали по-разному с самими куклами в последний день Масленицы. Но в одном есть, несомненно общее - в широком использовании кукол в русских традиционных обрядах.

К Масленичной неделе приурочивались зимние свадьбы. Русская свадьба была интересным, ярким, зрелищным многодневным действием. Оно сопровождалось разнообразной символикой, в которой также участвовали и традиционные куклы.

В русской свадебной традиции во главе свадебного поезда, везущего молодую пару в дом жениха после венчания в церкви, под дугой упряжки подвешивали пару кукол: куклу «Невесту» и куклу «Жениха», чтобы они отводили недобрые взгляды на себя. Кукол изготавливали подруги невесты из лоскутков белой, красной и другой разноцветной ткани, используя обрывки разноцветных нитей. Основой служила лучина или тонкая плоская щепка длиной 25-30 см из любого дерева, кроме ольхи и осины. Ольха и осина в старинных верованиях связывали с нечистой силой.

У кукол получается одна общая рука, чтобы муж и жена шли по жизни рука об руку. Кукол можно свободно двигать по «руке». С рождением ребенка в семье неразлучная пара свадебных кукол чуть раздвигалась в стороны, давая место кукленку на могучем родительском плече. Сколько детей в семье, столько и кукулят на плече свадебной пары кукол. Красовалась неразлучная пара со своим потомством на почетном месте - в красном углу у угла под иконами.

Куклой символом украшали свадебный стол, которая называлась - Свадебный гусь. Эта кукла была символом жениха и изготавливалась из соломы в форме гуся.

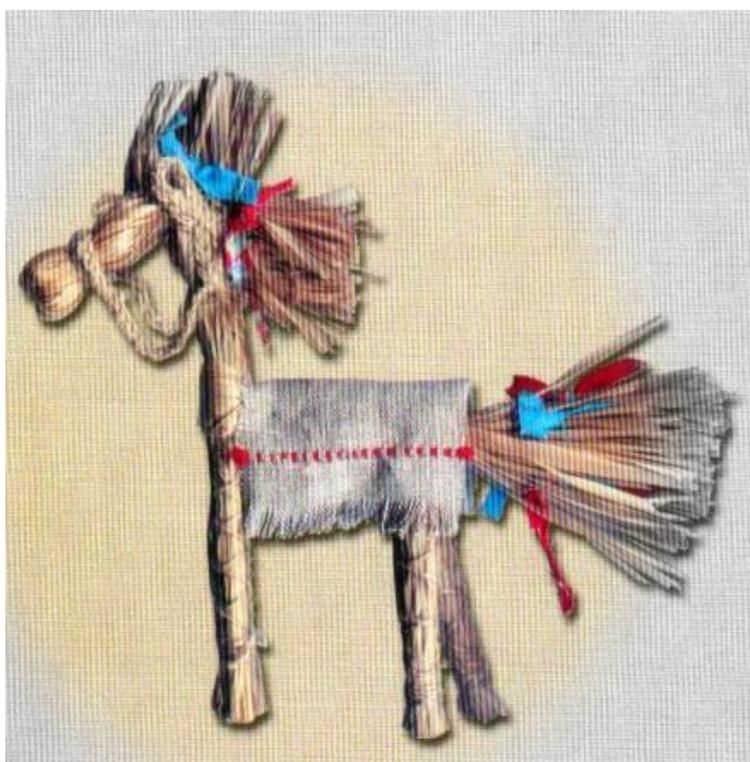
Традиционным украшением свадебного пира был свадебный пирог. Круглый свадебный пирог пекли в доме невесты в день венчания. Когда пирог был готов, подруги невесты обильно украшали его выпеченными из теста фигурками птиц и зверей. В оформлении пирога часто использовались выпеченные человеческие фигурки, символизирующие дружек жениха и подружек невесты. В центре пирога возвышалась воткнутая березовая рогатина, украшенная куколками, изображавшими жениха и невесту. Рогатина имела глубокое символическое значение.

В старинных поверьях славян мир уподоблялся дереву, корни которого символизировали подземное царство, ствол - мир живых людей, а крона - небеса. Рождение новой семьи уподоблялось рождению Мирового древа жизни, могучими ветвями которого надлежало стать молодой чете.

Свадебный пирог торжественно перевозился в дом жениха, где становился одним из главных украшений праздничного стола. Куски пирога раздавались родне жениха и невесты, в чем виделось единение породнившихся семей, а середину пирога с «Мировым деревом» получали молодые. После свадьбы «Мировое дерево» занимало почетное место в избе рядом с другими хранимыми в крестьянских семьях куклами.

Через изучение традиционной народной куклы, можно узнать очень многое о жизни простого народа. Значение многих обрядов сегодня прочно забыто, но в старинных песнях, былинах, народных сказках мы часто встречаем упоминание о

Приход весны старались изобразить. На Евдокию - «плющиху» в некоторых деревнях средней полосы России приходились первые весенние заклички, по этому случаю делали соломенного коня – символ Солнца – и прикрепляли под коньками крыш. У древних славян этот день был известен как Овсень Малый – бог труда. Поэтому существовала поговорка: Пришли Евдокеи – мужику затеи: соху точить, борону чинить.

Соломенный конь. (из книги «Русские обряды и традиции» Котова И.Н.)

Праздник Герасима – Грачевника

Праздник Герасима – Грачевника (17марта) по

церковному календарю день памяти преподобного Герасима из Ликий (V век) и

преподобного Герасима - первого Вологодского чудотворца (XII век). Подробнее

см.здесь <http://www.ethnomuseum.ru/section62/2092/2089/4216.htm>

в центральной

России совпадал со временем прилета грачей - первого признака весны. В народе говорили: "Увидел грача - весну встречай". Чтобы ускорить наступление тепла, в день Герасима пекли из ржаного кислого теста птичек - "грачей". Если в этот день на пахоте находили грачиное перо, его пеленали в тряпочку, как куклу, и перетягивали поясом. Такой амулет носили за подкладкой шапки, считалось, что он обеспечит своему владельцу покровительство в сельскохозяйственных работах.

Соломенный конь и «ржаные грачи» встречаются не везде, зато повсеместно на весенние заклички выпекались птички – жаворонки. Считалось, что жаворонки первыми возвращаются из-за моря, ведя за собой сорок птиц, несущих весну на своих крыльях.

Много рабочих рук надо было в семье иметь на время покоса. Поэтому, отправляясь на покос, брали с собой кукол Покосниц. Одну из них клали в первый стог. Вторая должна была беречь руки косцов от ран. Вот почему ее ручки так старательно обмотаны красной оберточной нитью. А третью куклолку делали детям, чтоб им было чем заняться в поле, пока взрослые работают.

оберечная Покосница игровая автор И.Гаркавенко

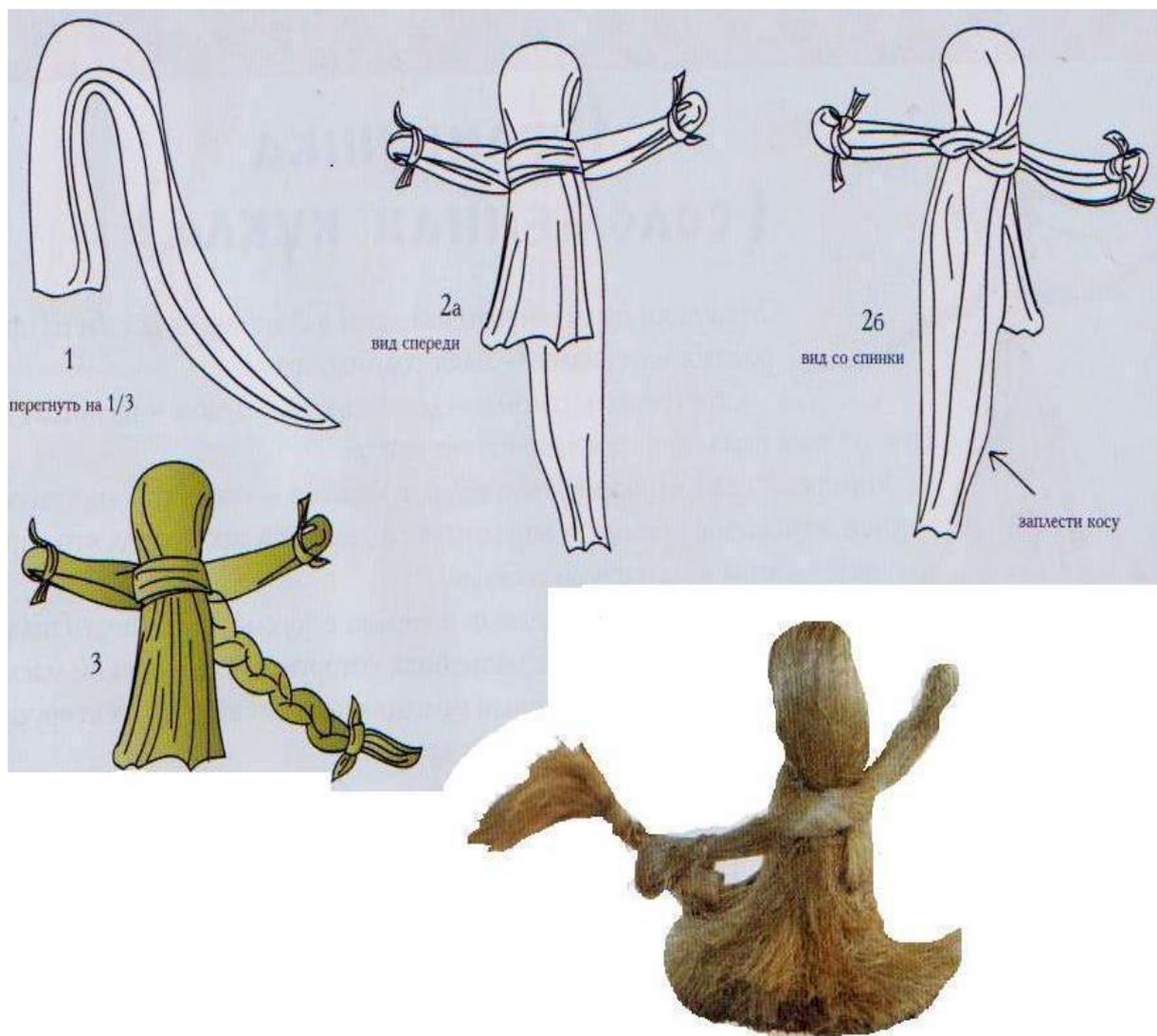
Покосница

Начало лета было важным этапом в сельскохозяйственном календаре: к этому моменту заканчивали посев хлебов и начинали сеять лен, коноплю, овес и гречиху, позднюю пшеницу, местами ярицу, просо. Этот период времени сопровождался магическими обрядами в полях при посеве льна. Лен как и шерсть исконно русский текстильный материал, из которого шили одежду. Выращивать и обрабатывать лен было нелегким трудом, в котором принимали участие все члены семьи. Засевали лен в день Олены-льняницы (3 июня). Так в народе назвали христианский праздник, установленный в память равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены. Крестьяне говорили: «Посеешь лен на Олену - будут длинные льны». Севом льна, как и севом других культур преимущественно занимались мужчины. В Калужской губернии мужчина, отправлявшийся сеять волокнистые культуры, получал по два варенных яйца от каждой женщины своей семьи. На поле он съедал их с приговором: «Пусть уродится лен такой же белый как это яичко». И приступал к посеву семян. Пололи лен уже женщины, девушки, ребяташки. К концу августа он созревал. Тогда его вырывали из земли вместе с корешками, вязали в снопы, потом его обмолачивали, освобождая от семян. Это любили делать подростки. После обмолачивания лен расстилали в поле, чтобы волокно льна под воздействием сырости отопрело от ненужного стебля. И уже с первым снегом лен начинали мять. Затем его трепали, очесывали и скатывали в кудели, из которых пряли нитки долгими зимними вечерами вплоть до весны. И уже в марте начинали ткать.

Крестьянка за самопрялкой. Женщина за изготовлением

Вот таким долгим путем льняная ткань. В процессе обработки льна оставалась пакля, которая не годилась для ткани, но затокуклы из пакли делались быстро и просто.Вертели таких кукол, как взрослые, так и дети.

Кукла из пакли (Из книги Берстеновой Е., Дагаевой Н. «Кукольный сундучок»)

Рядом с прялкой каждой девушки/женщины обязательно ставили куклу Параскеву, которую считали покровительницей женских ремесел и рукоделия. Имя свое эта кукла получила от [святой Параскевы Пятницы](#), которую девушки и женщины считали своей заступницей: она помогала при родах, покровительствовала браку, дому, женским занятиям, прежде всего прядению.

Параскева. Автор И.Гаркавенко

Жаркое лето по наблюдениям крестьян начиналось со дня Акулины-гречишницы (13 /26 июня), поскольку именно с этого дня появлялись оводы и активизировались другие кровососущие насекомые.

Вспомните свои наблюдения за природой – совпадают ли сегодня приметы наших предков с началом лета?

В народе говорили: «Солнце землю прокалило – сей гречиху, Акулина». Поэтому на Акулинов день и приходился сев гречихи. В крестьянском сознании святая мученица Акулины была покровительницей и пособницей урожая гречихи. Верующие обращались к святой с мольбами, прося об урожае гречи. Гречиха – одна из самых капризных культур, произрастающих в южных областях России. Но при бережном обращении она воздает сполна за все усилия, потраченные на уход за ней.

Поэтому у крестьян было особое отношение к ней. Первые горсти отборной гречихи для посева брали из потаенного мешочка, сшитого в виде небольшой куколки, называемой Крупеничной. С горстью этой крупы новому урожаю хотели передать сбереженные силы кормилицы земли. После сева гречихи традиционно устраивали угощение для нищих и убогих, которые приходили к котлам гречневой каши со всей округи.

Куклу Крупеничку после сбора нового урожая вновь заполняли отборной крупой и до следующего сева хранили ее в красном углу избы рядом с иконами.

Крупеничка

В основе Крупенички была небольшая кис'а, набитая гречей. Киса – это холщовый или кожаный мешочек с круглым дном для хранения сыпучих продуктов, горловина которого затягивалась веревочной петлей. К концу XIX века истоки обряда были частично утрачены и искажены: мешочек стали зашивать наглухо, набивая его и пшеном и горохом. В связи с этим появились иные названия Крупенички – Зерновушка, Горошинка.

Народные тряпичные куклы-заклички.

Есть несколько тряпичных народных кукол, которые можно назвать куклами-закличками. Прежде всего, весну «закликали» короткими песенками-веснянками. А тряпичные куклы служили в этом деле помощницами.

В песнях-веснянках славили и величали весну, торопили ее приход, просили хорошего урожая: «Весна, весна красная, приди весна с радостью, с великой милостью! Со льном высоким, с корнем глубоким, с хлебом обильным!» А зиму ругали, прогоняли: «Нам зима надоела, все хлеба у нас поела!» В разных местностях закликали весну в разные сроки, но, чаще всего, это делали 1 (14) марта. Это был праздник Авдотьи-Весновки. А в прежние времена это был не только первый день весны, но и первый день Нового года.

Тряпичные весенние куклы отличались друг от друга внешнем видом и способом изготовления. В центральных и северных областях России это были куклы Веснянки «в платочках», а на Урале очень похожая кукла-Веснянка, но с необыкновенной, невероятных цветов косой.

Но всех этих кукол объединяло то, что это были куклы «по случаю», на один или несколько дней. После того как кукла истрепалась (или прошел «срок»), от игрушки избавлялись – сжигали, отпускали в реку, вывешивали на деревья. Причем по поверью вместе с куклой уходило все старое, плохое, ненужное, освобождая место для хорошего и важного. То есть все куклы-веснянки несли еще и очистительную функцию.

Звали-кликали не только саму весну, но и ее вестниц, птиц. День закликаания птиц обычно приходился на 22 марта – день весеннего солнцестояния. Назывался он Жаворонки или Сороки. В этот день славилы птиц, приглашали их вернуться, «принести на крыльях» весну. Для этого старались забраться повыше, например, на крышу, чтобы удобнее было «докричаться» до птичек небесных. Пекли и специальные «хлебушки» – «жаворонки», и «лесенки». А в Тульской губернии, чтобы приманить птиц, делали нарядную куклу-столбушку Птица Радость.

Народная тряпичная кукла «Зерновушка» («Крупеничка»)

Кукла «Зерновушка», конечно, не имеет никого особого весеннего праздника, к которому бы она относилась. Но не сказать о ней нельзя. Ведь именно с такой куклы, вернее с находящегося в ней зерна начинали весенний сев.

В древности «рождалась» народная тряпичная кукла «Зерновушка» осенью. В нее помещали собранное зерно и бережно хранили до весны в красном углу избы. Она была призвана обеспечить достаток и сытость в доме. А когда приходило время весеннего посева, куклу распарывали и с этой пригоршни зерна начинали сев. Позже кукол «Зерновушек» стали набивать не собранным только собранным со своего поля зерном, но и покупным. Например, добавляли рис, который в России мало где растет. Таких кукол стали дарить на святки с пожеланиями материального благополучия. Весной содержимое куклы подмешивали в любые семена, рассыпали по огороду или добавляли в корм животным. Считали, что это обеспечит плодородие скота и растений.

Цель: Знакомство детей с историей развития кукол-оберегов и выполнение русской обереговой куклы Крупенички на основе традиционной технологии.

Задачи:

1. Привить интерес к русской обрядовой кукле как виду народного художественного творчества.
2. Развить навыки работы с различными материалами.
3. Сформировать интерес детей к миру традиционной культуры, воспитать чувство сопричастности к своему народу, к его истории и культуре.

Куклы Крупенички считались главными куклами в доме, поскольку являлись хранительницами того, во что был вложен нелегкий труд целого семейства. В таких куклах хранилось лучшее отборное зерно собственного урожая, которое весной использовалось для посева. А ещё куклы Крупенички были показателем благосостояния: заходивший в до гость по этим куклам мог легко определить, в достатке ли живет семья. Множество разных по размеру толстеньких кукол показывали, что семья хорошо потрудились летом и осенью и живет в достатке. Если же заготовленного в амбарах зерна не хватало до нового урожая, его начинали брать из кукол. Худые, склонившиеся набок Крупенички сразу говорили входящему гостю о том, что семья бедствует и ей не хватает зерна до нового урожая.

Куклу наряжали и украшали: расшивали на ней узоры - знаки солнца и воды, без которых не бывает урожая. Бережно хранили до следующего сева в красном углу избы рядом с иконами, верили, что только тогда следующий год будет сытным. Иногда куклу ставили на ларь с мукой.

Сев сопровождался обрядом, символизирующим трепетное отношение крестьян к дарам земли. Первые горсти зерна для посева брали из потаенного мешочка, сшитого в виде небольшой куколки. С горстью этого зерна старались передать сбереженные силы матери-земле. По традиции после сева устраивали угощение для нищих и убогих, которые приходили к котлам с гречневой кашей со всей округи. После уборочной страды куклу-мешочек опять наполняли зерном нового урожая, желательно гречихой или горохом. Куклу могли называть Горошинкой, Крупеничкой, Зерновушкой. Также женщина делала эту куклу для того, чтобы у неё были дети.

Рекомендации подготовила методист МБОУ ДО ЦВР «Радуга»
Т.Ф.Агапова