Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Предуниверситарий НИЯУ МИФИ. Университетский лицей №1523.

Проектная работа

Тема: Русский погребальный обряд в контексте обрядовой культуры**.**

Выполнил учащийся лицея _Иванов Иван Алексеевич ,10 «М»

Состав команды (если необходимо): ____(ФИО, класс)

Наставник : _Прекрасный Проект Проектович____

Москва, 2022-23

Содержание

Русский погребальный обряд в контексте обрядовой культуры.

Введение…………………………………………………………………………………….3-6

Глава I. Обрядовая культура в межкультурном диалоге. ……………………………...7-17

1.1.Понятие обрядовой культуры и ее составляющие («обычай» — «традиция»-«нравы»)…………………………………………………………………………….7-10

1.2. Знаки и символы как составляющие обрядовой культуры……………..10-14

1.3. Обряды в контексте социальной системы……………………………….14-17

Глава II. Похороны как социокультурный феномен. ……………………………........18-37

2.1. Народные представления о смерти. ………………………………………….18-23

2.2. Погребально-поминальный ритуальный комплекс- возвращение

к истокам …………………………………………………………………….23-37

2.2.1. Подготовка к похоронам. …………………………………………23-27

2.2.2. Проводы и похороны усопших. …………………………………..27-33

2.2.3. Траур и поминки. ……………………………………………………..33-37

Заключение ……………………………………………………………………………...38-39

Примечания ………………………………………………………………………………...40

Библиография …………………………………………………………………...................41

Приложения ……………………………………………………………………………..42-46

Введение

«*Стержень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации – русский народ, русская культура. Русский народ является государствообразующим – по факту существования России. Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию. Языком, культурой, «всемирной отзывчивостью», по определению Федора Достоевского, скреплять русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар┘ Скреплять в такой тип государства-цивилизации, где нет «нацменов», а принцип распознания «свой–чужой» определяется общей культурой и общими ценностями.*

Такая цивилизационная идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, носителем которой выступают не только этнические русские, но и все носители такой идентичности независимо от национальности. Это тот культурный код, который подвергся в последние годы серьезным испытаниям, который пытались и пытаются взломать. И тем не менее он, безусловно, сохранился. Вместе с тем его надо питать, укреплять и беречь».

В.Путин. Россия: национальный вопрос

Кризис современного российского общества требует поиска путей возможного выхода из него, определения теоретических оснований для решений, способных обеспечить наиболее безболезненное урегулирование особо значимых социальных и культурных проблем.

В наше время особенно легко поддаются изменениям внешние проявления образа жизни, увидеть за которыми устойчивые воззрения, присущие русскому народу, можно только опираясь на знание истории до 1917 г., открывшего период целенаправленного и насильственного разрушения традиций, основанных на православной вере. Советский период, несомненно, оставил отпечаток в сознании современных людей, но сейчас, в условиях возрождения значения Русской Православной церкви, русских традиций, обрядов, праздников, особенно важно изучение дореволюционного времени, когда православная вера была основой "всех глубинных традиций народной жизни и массового сознания русских"(1).

Возрождение России немыслимо без освоения богатейших культурных традиций населяющих ее народов, в том числе - русского народа. Между тем многие из традиций с завидным упорством выкорчевывались на протяжении семи с лишним десятилетий. Если говорить о традиционной деревенской культуре, то в ней вообще не усматривали какого-либо позитивного содержания - в литературе (научной, публицистической, художественной) и в общественно-политической практике господствовала трактовка русского "доколхозного" крестьянства как невежественной, забитой силы. А ведь именно этим крестьянством в значительной мере генерировалась и воспроизводилась русская национальная культура.

Научное осмысление особенностей религиозного сознания русского народа требует обращения к духовным традициям крестьянства, которое составляло подавляющее большинство населения Российской империи и являлось одним из главных носителей русской православной культуры, русской религиозности и нравственности.

Обрядовая культура - это и есть порядок во всех проявлениях общественной жизни народа, этический кодекс, регулирующий коллективные настроения и эмоции. Можно со всей определенностью сказать, что высокие достижения в любой сфере человеческой деятельности обезличиваются и не приносят радости и удовлетворения, если они не выражаются тем или иным обрядовым действием, но при этом народные обряды, утрачивая прежнюю патриархально-домостроевскую или уставную сущность, становятся общепринятой нормой современной жизни, обычаем.

Актуальность темы исследования. *В современном обществе культура выступает как важнейший фактор устойчивого развития, поэтому сохранение культурных кодов, традиций приобретает актуальное значение. Преемственность поколений обеспечивается, в частности, благодаря восстановлению и развитию национальных обычаев и ритуалов, аккумулирующих многовековой опыт, базовые начала мировоззрения и духовности народа.*

Объект исследования*: Обрядовая культура*

Предмет исследования*: Русский погребальный обряд*

Изучение повседневной культуры на разных исторических этапах дает зримое представление о генезисе духовных ценностей общества, включая принципы коллективной взаимопомощи и поддержки. В этом случае особенно важен анализ этнических и конфессиональных особенностей обычаев и обрядов жизненного цикла в контексте общекультурного опыта. Историко-культурологическая интерпретация этих традиций предполагает поиск культурного ресурса, инноваций для развивающегося общества.

В условиях комплексного кризиса актуальность исследования обрядов жизненного цикла, в частности, похоронно-поминальных, определяется еще и тем, что они аккумулировали и пронесли через века особые способы преодоления критических ситуаций за счет придания им иного статуса, характеризующегося возникновением иной точки зрения на саму кризисную ситуацию.

Цель данной работы в том, что бы рассмотреть русский похоронный обряд в контексте обрядовой культуры как комплекса представлений народа о жизни и смерти, выявить закономерности возникновения тех или иных форм похоронных обрядов, их связи с реальной жизнью.

Обрядовой культуре посвящены работы В. Робертсона Смита, Дж. Фрезера, Э. Дюркгейма и 3. Фрейда; авторов функционального подхода к изучению теории, в частности, происхождения и природы ритуалов: Б. Малиновского, А.Р. Радклифа-Брауна, Е. Эванса-Причарда, Т. Парсонса; сторонников историко-религиозного подхода: Р. Отто, М. Элиаде, Е.О. Джеймса; труды отечественных специалистов: социологов, этнографов, фольклористов С.А. Токарева, Б.Н. Путилова, А.К. Байбурина, А.С. Муратовой и др.

Праздники, обряды и обычаи русского народа как формы проявления душевного склада этноса рассматривались в фундаментальных трудах и работах А. Афанасьева, А. Бурцева, В.Даля, М. Забелина, Н. Костомарова, А. Коринфского, И. Калинского, С. Максимова, И. Снегирева, И. Сахарова, Н. Степанова, А. Терещенко, П. Шейна и многих других ученых-исследователей, этнографов, собирателей, описывавших быт и бытовую культуру, нравы и порядки, обрядовую культуру русского народа.

Попытка научно объяснить происхождение праздников и обрядов содержалась в работах ученых, представленных так называемым мифологическим направлением в изучении фольклора, крупнейшими представителями которого в России были А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня.

Нравам и обычаям русского народа посвящены труды Н.И. Костомарова, И.М. Снегирева, И.П. Сахарова, А.А. Терещенко.

Историк Н.И. Костомаров рассказывает о нравах, обычаях и традициях в «Очерке домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях», дающий возможность проникнуть в глубинную суть исследуемого предмета.

Интерес к жизни народа возникает еще в 30-е годы XIX в., о чем свидетельствует ряд публикаций в журналах того времени. Первыми большими трудами, посвященными изучению социально-бытовой деятельности народа явились труды И.М. Снегирева «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (вып. 1-4, 1837-1839 гг.) и И.П.Сахарова — капитальный труд «Сказание русского народа», включающий и «Народный дневник», где дается описание обычаев, примет и праздников.

Третьим крупным исследованием своеобразия проявления бытия русского человека стал труд, посвященный изучению уклада народной жизни, «Быт русского народа» А.А. Терещенко (1847-1848 гг.), охватывает 7 томов, из которых три последние посвящены «простонародным обрядам». Работа полезна как свод известных в то время материалов.

Первостепенное научное значение в этой связи для нас приобретает собрание П.В. Шейна «Великорус в своих песнях, обрядах, верованиях, сказках, легендах и т.п.». Заслуживает внимания опыт изучения обрядовой поэзии не путем сопоставлений с материалами других народов, а в связи с русской историей (А.И. Никифоров); в связи с трудом крестьянина-земледельца (В.И. Чичеров).

Погребальная обрядность - необходимый и богатейший источник для описания и интерпретации других традиционных обрядов жизненного и календарного цикла, "код" которых часто составляют похороны. Таким образом, погребальная и поминальная обрядность - важнейшая составная славянских древностей и современности.

Глава I. Обрядовая культура в межкультурном диалоге.

1.1. Понятие обрядовой культуры и ее составляющие («обычай» — «традиция» — «нравы»)

Жизнь человека в обществе себе подобных всегда подчинена определенным правилам, которые составляют существенную часть его образа жизни. В соответствии с этими правилами любая культура имеет собственное представление о «плохом» и «хорошем» поведении. В каждой культуре формируется система долженствований и запретов, которые предписывают, как обязан человек поступать в той или иной ситуации, или указывают ни в коем случае чего-то не делать. Все это означает, что общение между людьми облечено в различные формы, подчинено тем или иным условностям и законам. Различные способы человеческого общения также диктуются культурными нормами, которые предписывают, как должны общаться или обращаться друг к другу младшие и старшие по возрасту или чину, мужчины и женщины, законопослушные граждане и преступники, туземцы и иностранцы и т.д. При этом зачастую официальные законы играют меньшую общественную роль, чем правила и запреты, сложившиеся в значительной мере стихийно.

Практически с самого начала культурной деятельности человека возникает потребность в регулировании его поведения и общения с другими людьми. Необходимость этого вызвана тем, что материальные продукты культуры, которые создаются людьми, лишь показывают границы их возможностей, но они не определяют, как должны действовать люди в различных отношениях между собой. Поэтому вместе с созданием ценностей культуры стали одновременно формироваться также требования к поведению человека, которые регулировали как распределение этих ценностей, так и разнообразные отношения между людьми. Первоначально они представляли собой правила, регулирующие человеческое поведение, позднее в науке они получили название норм. Изначально нормы служили указателями на то, где, как, когда и что должны были делать люди в повседневной жизни. Различные нормы имели разную степень влияния и значения в поведении людей, и те из них, которые приобретали наибольшее влияние, становились общепринятыми.

Реализуемые в жизни общества обряды и праздники – предмет множества исследований, книг, статей о том, в чем проявляется обрядовая культура. Тем не менее, само понятие является далеко не изученным феноменом социокультурного бытия. Более того, общепринятые научные подходы к изучению явлений, раскрывающих содержание обрядовой культуры (формирующих о ней представление), не затрагивали до сих пор ее сущности и значениям в жизни людей.

Обрядовая культура – комплексное понятие. Это совокупность знания обрядов и их значения и практики обрядовых действий, а также их включенность в повседневную жизнь. Оно содержит вербальную и невербальную составляющие, которые выражаются в обрядовом поведении, обрядовых жестах, обрядовом фольклоре (вербальные тексты, пение, музыка, танцы), материальных компонентах обряда. Можно различать обрядовую культуру отдельного индивида и общества. Уровень обрядовой культуры человека определяется такими критериями, как знание обрядов и традиций, истории своего народа, применение этих знаний на практике. Важной составляющей в данном случае является то, как сам человек соотносит себя с культурными основами общества и насколько глубоко проникли обряды и обычаи в его сознание, принимает ли он их, разделяет или нет. Обрядовая культура общества тесно связана с его прошлым, формируется на основе преемственности традиций, может развиваться и приумножаться.

Многие явления, события, факты человеческого бытия обусловлены действием установок, относящихся к пракультуре, т.е. к сущностным основам культуры.

На протяжении всей истории человечества различными культурами было создано огромное количество самых разнообразных норм поведения и общения. В зависимости от способа, характера, цели, сферы применения, границ распространения, строгости исполнения все многообразие поведенческих норм было разделено на следующие виды: традиции, обычаи, обряды, законы, нравы. *С коммуникативной точки зрения важным представляется выделение двух смысловых представлений в рамках понятия обрядовой культуры: «обычай» – «традиция» – «нравы» – как содержательный аспект, непосредственно связанный с мировоззрением индивида, и «обряд» – «ритуал» – «церемониал» (см. Приложение № 1) – как формальная, инструментальная составляющая понятия.*

Становление различных регуляторов поведения человека шло одновременно с развитием и усложнением его взаимоотношений с окружающим миром. По мере накопления культурного и социального опыта стали возникать устойчивые формы поведения, например, обычаи, которые предписывали наиболее рациональные действия при взаимоотношениях различных групп людей в соответствующих ситуациях. Имеющие рациональный характер и многократно проверенные на практике, они стали передаваться от поколения к поколению, что придало им традиционный характер и породило новый вид культурных норм – традицию. Первоначально это слово обозначало «предание», подчеркивавшее наследственный характер соответствующих культурных явлений. В настоящее время назначение традиций сводится к регуляции межличностных и межгрупповых отношений, а также передаче социального опыта от поколения к поколению. Фактически традиция – это своего рода устные «культурные тексты», аккумулирующие в себе совокупность образцов социального поведения, сложившиеся формы социальной организации, регуляции и коммуникации. (см. Приложение № 2)

Традиции имеют место в самых разных областях человеческой жизни. Взятые вместе, они представляют собой устойчивую систему поведения человека в самых разных сферах жизни и в разных ситуациях, выполняя при этом свою особую роль. Основной особенностью традиций является акцент на использование таких образцов и моделей поведения, следование которым служит необходимым условием общественной жизни каждого человека. Этот вид социальной регламентации исключает элемент мотивации поведения: нормы, составляющие традицию, должны выполняться автоматически. Представители данной культуры в этом случае должны твердо следовать установившейся модели поведения, основываясь только на интуитивном убеждении, что «так поступали наши предки», «так принято» и т.п.

Другой социальный феномен – обряд – представляет собой известную и практикуемую в обществе форму выражения религиозной или бытовой традиции. Для обряда характерны повтор, цикличность, постоянство. Его главной отличительной чертой является массовость, поэтому влияние обрядов не ограничивается какой-то социальной группой. Оно относится ко всем носителям данной культуры. Как правило, обряды сопровождают важные моменты человеческой жизни, связанные с рождением, свадьбой, вступлением в новую сферу деятельности, переходом в другую возрастную группу, смертью. Символические значения и лежат в основе многих религиозных традиций жертвоприношения и таинств. Можно также выделить и другие разновидности обрядов в традиционном обществе. К ним относятся: обряды имитации, жертвоприношений, обряды жизненного цикла, традиционные обряды, обрядовые игры (в том числе детские игры) и шуточные обряды. Это календарные обряды и обряды, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью человека.

В современной культуре обряды выполняют социально-коммуникативную и регулирующую функции. Традиции и обряды представляют собой важнейшие формы регуляции поведения и деятельности человека и коллектива в традиционной культуре. В постиндустриальном и информационном обществе роль и смысл многих из них претерпевает значительные изменения, однако, несмотря на это, обряды сохраняют свое принципиальное значение и место в жизни современного человека.

Обрядовая культура тесно взаимосвязана с характером и способом мышления. Более того, она является элементом фундамента, на основе которого формируется мировоззрение и система ценностей разных народов. Считается, что для Запада характерны критическая рациональность, аналитизм, активность, экстравертность, антропоцентризм, оптимизм. Для Востока – эмоционально-духовная цельность, синтетизм, пассивность, интровертность, космоцентризм, пессимизм и т.д. Причины различий в мышлении Запада и Востока следует искать в истории. «В отличие от Греции, в Индии и Китае переход от мифологии к философии был осуществлен на базе сильно оформленного и чрезвычайно укорененного ритуала». ... «Если мифология... допускала многовариантность моделей мира, открывавшую возможность разнообразия дискурса, методов теоретизирования, то ритуал жестко ограничивал такую вариантность...» (2).

1.2. Знаки и символы как составляющие обрядовой культуры

Знаки представляют собой визуально или посредством слуха (а также – вкуса, обоняния и осязания) воспринимаемую информацию. Точнее же, знак – это то, посредством чего воспринимается информация, это носитель информации (Информация понимается здесь в самом широком смысле, – как то, что может быть воспринято, так или иначе понято и интерпретировано).

Знак – это, прежде всего, важнейшая составляющая той или иной культуры. Каждая же культура вырабатывает свою специфическую знаковую систему, являясь, таким образом, совокупностью знаков – текстом в широком смысле слова. Наряду с понятием знака часто используют также понятие символа. Иногда знак и символ понимают как синонимы, но все же, с научной точки зрения, вернее будет их различить. Главным отличием будет то, что знаком какого-либо явления, события, процесса, предмета, чувства и т.д. может быть, в принципе, любой феномен, любая структура, если только об этом есть предварительная договоренность между людьми. Сущность знака в том, что он – предмет (явление), который выступает в качестве представителя другого предмета (явления) и используется для закрепления, хранения и трансляции информации, культурной традиции. Итак, знак нечто обозначает, указывает на нечто отличное от себя. При этом, с утилитарно-функциональной точки зрения, многозначность знаковой системы – ее недостаток: знак должен жестко, определенно и однозначно фиксировать тот или иной предмет, смысл и т.д. Но если мы обратимся к таким знаковым системам культуры, как миф и искусство, то очевидной станет их многозначность: художественные и мифические образы и сюжеты находят множество толкований и интерпретаций в различных культурах в различные эпохи. И здесь-то, в сфере мифа и искусства, мы и соприкасаемся с тем слоем сознания, который позволяет сквозь поверхностный уровень коммуникации заглянуть в саму ее суть, основу.

Философия, психология, культурология, серьезно обратившиеся в XIX и XX веках к исследованию мифологии, сейчас уже достаточно определенно установили, что духовным основанием любой культуры является ее собственный миф, объективно выражаемый в тех или иных символических формах (начиная со сложных философских, мистических конструкций и заканчивая формами поведения, стилем одежды и т.д.). В результате, та или иная культура во всех ее проявлениях представляет собой нечто цельное, индивидуальное. Например, средневековая европейская готика самым непосредственным образом связана с господствовавшей в то время в Западной Европе схоластической философией с ее сложнейшими и утонченными, иерархически организованными конструкциями, представляющими собой своеобразную духовную готику.

Итак, символические формы, сфера символов, оказывается, являются той объективной сферой (которую можно увидеть, услышать, т.е. вообще воспринять органами чувств), сквозь которую с наибольшей глубиной можно проникнуть в самые основы той или иной культуры, а также в наиболее скрытые от поверхностного взгляда сферы сознания представителей данной культуры – тот слой сознания, который оказывает определяющее воздействие на ценностную систему, образ мыслей, поведение, убеждения, предпочтения человека.

Начавшаяся с 60-х годов XX века консолидация мирового сообщества в экономической, политической, правовой, культурной сферах сопровождается противоположной тенденцией: вследствие развития системы массовых коммуникаций, мир становится «тесным», при этом проявляются фундаментальные культурные различия, происходит столкновение ценностей, интересов, убеждений. Сейчас весьма актуальной стала проблема межэтнических конфликтов – на Ближнем Востоке, Кавказе, непростое положение русских, живущих на территориях бывших советских республик, конфликты между этническими группами и даже расами в таких мегаполисах, как, например, Нью-Йорк и др.

Поэтому, говоря сегодня о едином культурном пространстве, нужно в то же время иметь в виду и эту дифференцирующую культуры тенденцию. Характерным для современного общества является рост этнического самосознания – в противовес современным глобальным коммуникациям. А этническая группа, этнос как раз и является носителем своего языка, своей культуры, уходящих корнями в историческое прошлое. Было бы непростительной ошибкой игнорировать сейчас существование и реальную значимость русской, японской, китайской, немецкой, французской и других культур.

Не менее важной, наряду с этнической, национальной, является также и региональная типология культур: ближневосточная, дальневосточная, азиатская, западноевропейская, восточноевропейская, тихоокеанская, североамериканская, латиноамериканская культуры, культура тропической Африки. Существует и более глобальная типология: Запад и Восток.

В условиях актуального многообразия культур, а значит, многообразия символических систем, ценностей, убеждений, верований, ожиданий, предпочтений, норм, форм поведения, обусловленных культурными различиями, специалисту, работающему в условиях международного рынка, с инокультурными аудиториями, необходимо знать культуру соответствующей аудитории, ее базовые составляющие и более поверхностные уровни, психологические особенности представителей данного типа культуры, их менталитет, ценности, обычаи. Необходимо знать также механизмы и приемы межкультурных коммуникаций, чтобы сообщение, направленное на инокультурную аудиторию, было ею правильно понято, без ложных и нежелательных ассоциаций и интерпретаций, обусловленных культурными особенностями аудитории. Этого можно добиться только при умелом использовании знаковых систем различных культур, являющихся основой коммуникаций как внутри одной определенной культуры, так и межкультурных коммуникаций.

Сложно что-либо объяснить человеку на незнакомом ему иностранном языке – коммуникатор должен говорить на языке, понятном адресату. Что касается визуальной стороны культуры (образы, символы), то, на первый взгляд, не так сложно понять подобные знаки представителям других культур, поскольку не требуется знание иностранного языка. Но, в контексте культуры, важны не столько сами по себе предметы, явления или их изображения, сколько то, что они означают в данной культуре, каким образом понимаются и освещаются в ней. Поэтому инокультурный визуальный знак нередко должен быть еще расшифрован для понимания его представителями другой культуры. Классическим примером культурных различий в восприятии и понимании визуальных знаков является цветовая палитра. Так, например, цветом траура в европейской, американской, японской, русской культурах является черный, в культуре же стран ислама – белый, который в европейской и русской культурах является символом чистоты, невинности, а в религиозном аспекте – символом вечной жизни, нетленности. В Сирии мусульмане стараются избегать желтого цвета, который является там символом смерти. В Индии же, напротив, желтый цвет означает солнце, радость, великолепие.

Однако, наряду с дифференциацией, в символическом пространстве различных культур существует и нечто общее, объединяющее культуры. Это общее можно назвать межкультурным символическим полем, а на уровне знаний, смыслов – единым межкультурным смысловым фондом. «Есть нечто общее, объединяющее культуры при всем их различии, в таких понятиях, смыслах, как «Бог», «свобода», «любовь», «семья», «здоровье», «добро», «долг», «честь», «красота», «гармония» и т.д.» (3) Что касается визуальной стороны культуры, то, скажем, по данным Ниппоновского института (Япония), занимающегося проблемами цветовой символики, для ряда цветов возможно выделить некоторые межкультурные ассоциации. Например, красный цвет, несмотря на множество его значений в различных культурах, имеет достаточно устойчивую ассоциацию во всех культурах с теплом, т.е. везде воспринимается как теплый, голубой воспринимается как холодный, а зеленый – как нейтральный, но приятный. Эти устойчивые ассоциации обусловлены объективно-природными факторами. Понятно, что красное прежде всего ассоциируется с огнем, пламенем, а голубой, синий цвет – с небом, водой. Характерный оранжевый цвет апельсина или желто-зеленый цвет лимона вызовут у человека ощущения, соответственно, кисло-сладкого или кислого вкуса, к какой бы культуре он ни принадлежал, если, конечно, он когда-либо сам пробовал эти фрукты и помнит их вкус.

Знаковая, визуальная культура любого народа всегда отличается своей спецификой и оригинальностью. Иногда по одному только предмету, детали одежды мы можем сказать, к какой культуре, эпохе они принадлежат (египетские пирамиды, готические соборы, православный крест, машина «Победа» и т.д.). Визуально-знаковая культура проявляется в архитектуре, изобразительном искусстве, геральдике, одежде, книжных, газетных, журнальных иллюстрациях и оформлении улиц городов.

Возможно, выделить наиболее значимые черты символа, которые имеют самое непосредственное отношение к использованию знаков и символов. Во-первых, в символе универсально-типические черты синтезируются с индивидуальными. Распространены так называемые культурные символы, имеющие, с одной стороны, обобщенный смысл, широко распространенные, а с другой, – индивидуальные и неповторимые. Такие символы легко узнаются и интерпретируются. Причем символами этими могут быть как физически существующие предметы культуры, так и мифические и сказочные персонажи, принадлежащие данной культуре, а также реально существовавшие в истории культуры, страны чем-либо прославившиеся люди, в том числе герои. Так, например, для русской культуры характерны следующие символы: православный крест; шлемовидные и луковичные купола православных храмов; богатыри; шапка Мономаха; Петр Великий; Ломоносов; Красная площадь; храм Василия Блаженного; храм Христа Спасителя.

Сила культурных символов – а любые символы всегда принадлежат тому или иному культурному контексту – заключается в том, что они способны действовать на глубоком подсознательном и бессознательном уровнях. «Символы, знаки, образы одной своей стороной существуют в материальной действительности, но суть их не в этом, а в том, что они – раскрытие сознания, самосознания человека, общества, культуры. Внешний изобразительный ряд символической структуры имеет адекватное смысловое и психическое содержание сознания. Если в визуальных формах культуры возникает рассогласование внутреннего (содержание сознания) и внешнего (визуализация), обусловленное теми или иными причинами, например, социокультурными факторами, тогда внешнее отвергается, что в отношении культуры означает, что будут отвергнуты визуальные формы, если они противоречат менталитету, ценностям, традициям, свойственным данной культуре». (4) Конечно, это лишь схематическое описание реакции той или иной культуры на визуальные формы, когда последние не согласуются с внутренним содержанием данной культуры.

1.3. Обряды в контексте социальной системы

Рассмотрим сущность обряда и праздника как некую реальность, содержание которой в разных культурах трактуется по-разному. Интересна позиция А.С. Муратовой, которая в своей работе «Обряд и праздник» исследовала феномены обряда и праздника (5). По ее мнению, большинство обрядов, в прошлом и настоящем, «работает» на сплочение наличного социума, на оформление социального статуса, на закрепление общественно значимых положений индивида при переходе в новые социальные состояния и т.п. Однако это вторичные и побочные функции обряда. Первичная же – общение между всеми членами данного сообщества, не только сейчас живущими, но и умершими. Сообществом может быть семья, род, племя, местное население, а иногда более широкие образования. Основная культурная доминанта сообщества – связь не только «по горизонтали», но и «по вертикали». За порогом текущей жизни могут быть не только непосредственные предки, но и далекие основатели родов, покорители мест обитания, в том числе полулегендарные, мифологические и божественные опекуны данного сообщества. Такое представление – одна из форм осознания вертикальной связи; возможны и другие формы.

Обряд был, прежде всего, способом осуществления вертикальной связи, т.е. специфического общения с запороговыми существами, шире – с запороговой реальностью, реальностью наиболее действенной. Сначала она, вероятно, не выделялась в пространстве и времени, потом отождествилась с чем-то подземным, надземным, очень далеким, с прошлым и с будущим. Традиционное восприятие запороговой реальности характерно для большинства людей и сейчас.

Обряды – это своеобразные постоянные, неизменные формы жития людей, зафиксированные в культурной истории. «Люди не придумывают, не изобретают обряд – в главных чертах он диктуется из потустороннего, т.е. теми, кто там пребывает или может частично пребывать. И это вполне логично, так как обряд дает возможность общения именно с потусторонним» (6). Первичная сущность обряда заключается в своеобразном переходе в потустороннее. Обряд – это иногда многотрудный путь туда, путь проторенный, апробированный некими, чаще всего пороговыми, избранниками. Для прочности обряда важен авторитет его основателей. Это не исключает эволюции, совершенствования или оскудения обряда, его исторически и местно окрашенной детализации, происходящих при усвоении опыта указанных переходов (иногда опыта неудачного и иллюзорного). Такой опыт накапливается и воплощается не только в самом обряде, но и в «учениях», в священных текстах, в фольклоре, в сказке (рассказывание сказок когда-то само по себе носило обрядовый характер), в искусстве, в частности, в иконописи, в пластике, танцах, пении. (см. Приложение № 3)

Практически все социокультурные обряды являются переходными – в том смысле, что сопровождают (лучше сказать – осуществляют) переход индивида или группы в новое социокультурное состояние. Таковы, к примеру, брак, похороны. Сюда можно, с теми или иными оговорками, присовокупить дни рождения, Новый год, начало учебы (вообще всякое начинание), древний княжеский обряд посадки на коня, вступление в общественно значимую должность, армейскую присягу, заключение в тюрьму и многое другое. Переходными обрядами, несмотря на их затемнение современными, чаще всего утилитарными и вздорными смыслами, служат также судебные тяжбы, всевозможные состязания, игры.

Во всех этих обрядах социокультурный или зримый переход обязательно подкреплен незримым, символическим переходом в потустороннее. Это становится очевидным при рассмотрении таких современных обрядовых действий и обычаев, как:

• завершение брака церковным венчанием (всякая церковная служба предполагает временное обращение, более или менее глубокое погружение в потустороннее);

• церковное освящение новых домов, квартир, офисов, различных приобретений;

• похоронные ритуалы (отпевание, поминки, надписи на памятниках и т.п.);

• благословение родителей на брак, на важное дело (родители в данном случае представляют родовых предков);

• исправление дней рождения и именин, означающих почитание родителей (предков), тезоименных святых и ангелов-хранителей (обычай зажигания свечей на торте (пироге) восходит к поминанию предков и божеств по числу лет; одновременное задувание свечей – одинаковое почтение к ним; аналогичную роль в дохристианскую эпоху играли четки);

• замалчивание возраста женщины (женщина почиталась как продолжательница рода, т.е. с учетом ее детородной способности);

• пожелания при винных возлияниях и трапезах (пожелания подразумевают содействие потустороннего); ночное время совершения некоторых праздничных обрядов (Рождество Христово, Пасха, Новый год, окончание школы) – ночь традиционно считается благоприятным временем проникновения потустороннего в здешний мир;

• клятва и присяга (изначально предполагалось, что это делается в присутствии свидетелей из иного мира – отсюда клятва или присяга на Библии, пред иконой, перед «народом», который включает и умерших);

• всевозможные дарения – реликты передачи родовых ценностей;

• цветы – реликты растительных жертвоприношений.

Переходному обряду предшествует особая подготовка, например, ограничения в пище, деятельности – аскетизм, приближение к иномирному состоянию, т.е. общение с потусторонним (закрытость невесты, возложение брачующимися цветов к памятным захоронениям, прощение перед причастием).

Разного рода состязания и игры также имеют характер переходных обрядов, поскольку победа означает новое, более или менее значимое для индивида и общества состояние. В древности и в старину предполагалось, что победителя выбирает потустороннее, вторгаясь в ход состязания (игры) благодаря известной неопределенности исхода (греческие олимпийские игры, тризны на кладбищах, сакральный характер карт, поединки, суд на воде и т.п.).

А.С. Муратова особо выделяет элемент бессознательного, который, по ее мнению, имеет большое значение. Бессознательное только в малой степени соотносится с конкретной индивидуальностью (Э. Гартман, К.Г. Юнг), оно далеко выходит за его пределы, в том числе за пределы вещественного мира.

*Культура и общество*не могут существовать без обрядов и ритуалов. Они привычны и знакомы, позволяют привязать чувства и мысли к знакомой твердой основе, оставляя за человеком право в рамках привычного жить так, как он пожелает. Этот секрет бессознательно чувствуют дети, развиваясь и внутренне обогащаясь в свободной атмосфере бесконечно повторяемых сказок и игр. Не случайно пользуются популярностью и телесериалы, постоянные рубрики, прокрутка одних и тех же фильмов. А постоянство церковных служб и молитвословий одновременно позволяет сохранить духовную свободу и дает место божественным откровениям.

Повтор и постоянство хоть чего-нибудь – начало всякой обрядности и всякого существования вообще. Символика и аксессуары обряда указывают на более или менее определенные иномирные «адреса», с которыми обряд устанавливает связь. А само по себе постоянство обряда или обыкновения в чем-то превосходит их самих, оно (постоянство) как знак верности иному миру, и оно есть утверждение его – иномирия – в качестве неизменного фундамента нашего существования. Во всехсколько-нибудь развитых мифологиях и религиях, наряду с картинами борьбы и перемен в сфере потустороннего, можно уловить этнос изначальной неизменности как самой сути божественности, отличающей ее от суеты и эфемерности здешнего мира. Неподвижные громады ассирийских быков и восседающие фараоны – самые простые выражения этого этноса. Так и в библейском предании, наряду с мчащимися ангельскими воинствами, ниспровергающими сатанинское племя, есть нескончаемое поющее кружение херувимов и есть довременное постоянство Бога – всех лиц Пресвятой Троицы. Лишь в слабой степени это передается в понятиях вечности и бессмертия и в гораздо большей степени в страшной красоте ночного неба и в рублевской Троице.

Обряд тем или иным способом преодолевает ограду между мирами. Обряд «знает», как это делается, ибо он вбирает в себя суть религиозного опыта, запечатленного и запечатанного в форме культурной традиции (7).

Глава II. Похороны как социокультурный феномен.

В старом крестьянском быту (равно как и в современном) жизнь человека развивалась циклично: рождение, взросление, свадьба, рождение детей, старость, смерть. То же наблюдается и в ежегодной повторяемости времен года и связанных с ними сельскохозяйственных работ: вспашка, сев, созревание, уборка урожая. В соответствии этим и появились **два основных вида** празднично-обрядовой народной художественной культуры:

· календарно-земледельческого круга или годового цикла;

· семейно-бытового назначения или социальные.

Первый вид обрядовой культуры возник на почве земледельческого быта, ввиду чего его еще называют «аграрным». Праздники и обряды годового цикла дают наибольшее представление о трудовой деятельности и общественно-бытовом укладе наших предков, их мировоззрении, верованиях, мифологических представлениях.

Второй вид обрядовой культуры, названный обрядами жизненного цикла, связан с биолого-социальным развитием человека и отражает наиболее важные вехи в его жизни: рождение, вступление в брак, смерть. В соответствии с этим и появились три формы ее обрядности: родинная, свадебная и похоронная.

Обращаясь к погребальной и поминальной обрядности, мы касаемся самой сердцевины традиционной славянской культуры. Все исследователи славянских древностей сходятся в том, что смерти и умершим "дедам", "родителям" принадлежит совершенно особое, осевое место в славянских верованиях. Причем это так и для их архаического дохристианского слоя, и для того, который принято называть "народным христианством" или "христианско-языческим синкретизмом" народной культуры. (8)

2.1. Народные представления о смерти.

Задолго до крещения Руси у наших предков - восточных славян сложились обычаи проводов умерших, захоронения и поминок. С течением времени они претерпевали изме­нения, огромное влияние на них оказало и христианство. Отдавая дань этим обычаям, мы часто не подозреваем, каково происхождение, каков изначальный смысл того или иного нашего действия в обряде прощания с близким человеком или его поминовения.

В истории славянской погребальной обрядности археология выделяет ряд переломных этапов, обусловленных крупными переменами в осознании человеком окружающего мира, в воззрениях на судьбу умершего. Ранняя форма погребений древних славян - погребение трупа в скрюченном виде, то есть положении зародыша - связана с идеей о реинкарна­ции, перевоплощения умершего, его второго рождения на земле, перехода его жизненной силы (души) в одно из живых существ. На рубеже бронзового и железного веков возникает способ погребения умерших уже в распрямленном виде, а затем и кремация - сожжение трупа на погребальном костре. Этот ритуал также был связан с представлением о неистребимости жизненной силы. Новым было представление о местожительстве невидимых душ - небе, куда души попадали с дымом погребального костра. Обе формы погребального обряда постоянно сосуществовали, хотя в разное время и разном соотношении. Прах сожженного покойника хоронили и земле, помещая его в урны-горшки или просто в ямы. Первоначально над каждой могилой строилось надмогильное сооружение в форме жилого дома - домовина, «столыть». Именно отсюда берет начало встречающийся до сих пор кое-где обычай (в частности - у старообрядцев) делать над могильным крестом навершие, похожее на двускатную кры­шу. Оно имеет не только утилитарное назначение предохранить крест от дождя и снега, но является и символом русской избы - дома для умершего. Кладбище в несколько сотен домовин у древних славян представляло собой «город мертвых», место поклонения предкам рода.

Культ предков раздваивался: одни магичес­кие действий были связаны с представлениями о невидимых и неосязаемых предках, ви­тающих в небесном пространстве, другие - привязаны к кладбищу, месту захоронения праха, единственному месту на земле, реально связанному с умершим. В середине первого тысячелетия обряд захоронения погребальных урн сменился захо­ронением в курганах - «могилах». Появившись в VI в, обряд захоронения праха под кур­ганными насыпями постепенно стал общеславянским и продержался несколько столетий. Его объясняют миграционным движением племен древних славян, их стремлением убе­речь прах предков от опасности разорения. После крещения Руси в X веке (988 г. - дата официального принятия православного крещения великий князем Владимиром), но далеко не сразу, а постепенно, русские пере­ходят к захоронению умерших в земле в гробах из досок или выдолбленных колодах, кото­рые также получили название домовин. Кстати, до сих пор во многих областях эта назва­ние сохранилось.

Церковь боролась с языческими обычаями. Но они изживались медленно. Только с XII века в славянских деревенских могилах появляются христианские символы (крестики, икон­ки). Разведение ритуальных костров на кладбищах, символизирующих сожжение трупа, сохранилось кое-где вплоть до XIX века, а вложение в гроб предметов, которые якобы пригодятся покойному на том свете, - случается и до сих пор.

Погребальный обряд русского населения представлял и представляет собой комплекс ритуальных действий, порожденных верой в посмертное существование души. В этом комплексе христианский и языческий мировоззренческие пласты порой достигали органи­ческого взаимопроникновения, порой существовали параллельно. Конкретные формы су­ществования умершего за гробом, сам облик умершего, соотношение его тела и души, локализация загробного мира, дорога туда - ответ на эти мировоззренческие вопросы дает анализ как самих обрядов, так и народное объяснение их деталей, толкование обыча­ев, входящих в похоронно-поминальный ритуал.

Пожалуй, главное расхождение между православным и народным обрядом похорон состоит в самом отношении к смерти. Несмотря на горечь проводов умерших, на непразд­ничный характер отходной службы, панихиды, отпевания - православные похороны не несут отпечатка трагедии случившегося. Наоборот, это в большой степени радость от надежды на то, что душа умершего благочестивого человека попадет в рай, предстанет перед Богом и будет молиться там за оставшихся на земле. В житейском же представлении смерть, безвозвратная потеря близкого и любимого человека всегда и вполне естественно является горем, требующим своего выражения в плаче и причитаниях. В старину для придания похоронам особенного торжественно-пе­чального характера существовала даже профессия плакальщиц. Церковь не одобряла этого. Однако встречающиеся в русской глубинке и до сегодняшнего дня, зафиксиро­ванные в особую форму «плачи» представляют собой интересные образцы народного устного поэтического творчества.

По вероучению Православной Церкви, назначение погребального обряда - облегчить душе умершего путь в Царство Небесное, отогнать от него «нечистую силу», замолить его грехи перед Богом. Однако христианскому истолкованию смерти как блага, вестницы покоя и радости всегда противостояло народное представление о ней как о враждебной силе, роковом неизбежном зле. Глубинные психологические корни осмысления смерти как трагедии обусловлены трагизмом самого события - невосполнимой утратой близкого че­ловека, уходя его в небытие. Явление смерти во все времена потрясало чувства и вооб­ражение людей, заставляло еще раз обратиться к вопросу о цепи и смысле жизни, назна­чении человека на земле, нравственном долге перед умершими и живыми. Вопрос о причинах смерти - важнейший вопрос, приковывающий неослабевающий интерес людей.

Человеку свойственно стремление узнать свою судьбу, приоткрыть за­весу будущего. Тема смерти воплощена в целом цикле народных примет, гаданий, предсказаний, фа­тальных знамений. Их направленность - узнать причины и сущность смерти, освободить­ся от страха перед ней, определить судьбу человека с тем, чтобы подготовиться к ней, активизировать в борьбе с ней свои действия. Во всех приметах заложена попытка понять и объяснить причинно-следственные связи окружающего мира, предугадать будущее. Негативные приметы и гадания, то есть такие, которые предвещали смерть, неблагопо­лучие, грядущее несчастье, сопровождали в прошлом всю жизнь человека: рождение, возмужание, вступление в брак, появление детей в семье, болезни, уход из жизни, похо­роны умерших. Их объектом был прежде всего сам человек, состояние его здоровья, лич­ная жизнь, дом, бытовой уклад, природная среда.

Главная тема этих примет - определе­ние жизнестойкости, длительности жизни, счастливой или неудачной судьбы человека. Так, при рождении ребенка уже загадывали, выживет ли младенец после рождения, будет ли вообще жить. Приметы свадебно-венчального цикла отмеряли молодоженам от­резок жизненного пути, который они проживут после свадьбы, загадывали, кто из моло­дых будет жить дольше, кто раньше умрет; приметы во время болезни - выздоровеет ли больной или нет. Особая группа примет связана с состоянием больного перед смертью и самими похоронами. Наступление смертного часа узнавалось по целому ряду распрост­раненных примет: запаху тела больного («землей пахнет»), появлению на нем темных пя­тен, изменению цвета металлического креста, опущенного а воду, которую пил больной, и т. д. Приметы либо предугадывали смерть, либо направлялись на ее предотвращение: если в доме в короткое время умерло двое, то нужно ждать новой смерти; если кто-то умер с открытыми глазами, то «высматривает» очередную жертву. В гаданиях и приметах приобретали функции магического символа смерти некоторые предметы (нож, игла, бу­лавка, а также пояс, веник и некоторые другие), что, видимо, объясняется возможностью применения как смертоносного орудия или символического выметания человека из дома. «Найденную иглу, булавку и вообще все острое не поднимать - постигнет несчастье». Широкое распространение имело истолкование «вещих снов», некоторые из них означали смерть в доме; выпадение зуба, особенно с кровью, означало смерть кровного родствен­ника (по аналогии, ряд зубов - семья, один зуб - член родственной группы); увидеть во сне яйца - к покойнику.

Тема личной жизни и судьбы в гаданиях о смерти неразрывно связана с темой жизни окружающей природы, растительного и животного мира. В предсказаниях смерти широко использовалась традиционная символика древнего животного эпоса, носящего отзвуки тотемических верований. Это образы животных и птиц - или чудесных помощников чело­века, или пророков несчастья. Символом смерти всегда являются хищные птицы, предве­стники смерти: ворон, ястреб, филин, сова, имеющие зловещую силу. Они прилетают и садятся на дом, как бы предчувствуя свою добычу - мертвечину: «Ворон каркает - к покойнику». И в наши дни главный символ смерти по-прежнему воплощен в птице: это воробей, курица, цыпленок и др. Птица стучит в окно, садится на плечо человека, залетает в дом - все это знамения грядущей смерти. Широко известно гадание - счет продолжительности жизни по кукованию кукушки. В образах добрых желанных птиц - ласточки, голубя, а также крылатого насекомого - мотылька, бабочки - олицетворялась душа умершего. Их прилет в дом рассматривался как посещение души умершего или прилет за душой человека посланников Божьих. То есть в любом случае это предвещает новую смерть. Чуткими предвестниками смерти являлись и являются домашние животные - собака, кошка, лошадь, корова, куры. Верным признаком смерти члена семьи считался вой собаки и рытье ею ямы.

В русских гаданиях и приметах отражена тема «строительной жертвы» - смерти человека во вновь отстроенном доме. Поэтому в новый дом обычно первым входил старик, так как молодым членом семьи больше дорожили, чем доживающим свой век. А чтобы не человек, а животное оказалось первой жертвой смерти, в новый дом на ночь запирали петуха или кош­ку. И сейчас многие стараются при въезде в новую квартиру первой запустить туда кошку, не догадываясь, что это отголосок древней предохранительной приметы. До сих пор широко известно поверье о разбитом зеркале: зеркало - отражение души, двойник человека; разбитое зеркало - расколовшаяся жизнь. С этим же связан народный обычай завешивать в доме зеркала, когда кто-нибудь из домашних умирает.

На близкую смерть человека указывал всегда также комнатный цветок, который никог­да не цвел, а вдруг неожиданно расцвел. Влияние природных стихий также не осталось вне поля зрения народных примет о смерти. Общеизвестно символическое значение падения с неба звезды, означающее за­кат жизни человека. Завывание ветра, вой бури пророчили смерть: считалось, что вовремя бури покойники воют, так как они недовольны живыми людьми и требуют от них жертвы. И, наконец, весьма распространенная примета, имеющая очень древние корни, - уви­деть во сне уже умершего человека, который зовет к себе, - тоже к смерти.

Суеверия, связанные со смертью, вряд ли можно считать только исчезающими пере­житками древних верований. Имеются данные, говорящие о том, что эти верования не только трансформируются, но и возрождаются в новых условиях, в реальной действи­тельности находят почву для дальнейшего существования. Каждый конкретный случай, отдельные бытовые подробности жизни, на которые в обычное время никто не обращал внимания, при трагическом стечении обстоятельств задним числом приобретают симво­лику знамения. Если человек умер, то вспоминают какое-либо необычное событие, при­родное явление, потерю (во сне или наяву), предшествующие смерти: «Недаром цветок не вовремя расцвел», «Недаром кура петухом кричала» и т. п. Прекращение земного существования, непредставимость загробного существование всегда пугают человека.

В народных обычаях отразились попытки предков истолкования необъяснимости природы смерти, скажем, происками колдунов. Естественное чувство самосохранения приводило к поискам средств противодействия смерти, что с особой си­лой проявлялось в момент ее приближения. Отсюда обычай закрывать сразу же после смерти окна, двери, то же зеркало (как особенное магическое средство проникновения), чтобы злые чары не вошли в дом, не подействовали на живых. Отпечаток христианских идей несут представления о «хорошей» и «нехорошей», «труд­ной» и «легкой» смерти.

Желательной представлялась в прошлом и настоящем смерть в кругу родных и близких без продолжительной и мучительной болезни. Как долг первой необходимости рассматривалось присутствие в момент смерти у постели больного близ­ких родственников. Это было связано, во-первых, с желанием получить благословение умирающего на дальнейшую жизнь, во-вторых, с необходимостью принять меры для облегчения его предсмертных мучений и помочь его душе в поисках пути в загробный мир. По народным поверьям, при последнем вздохе человека - испускании духа - душа рас­стается с телом и происходит борьба за душу между «нечистой» силой и ангелом, послан­ным Богом за душой умирающего. Предсмертные страдания объяснялись не тяжестью болезни, а тем, что умирающего в последние минуты мучает «нечистая» сила (черт, дья­вол), она будто бы не отдает душу ангелу. Стараясь облегчить душе путь к Богу, вкладывали в руку умирающему «Богову» свечу, кадили вокруг него ладаном. Хорошей считалась смерть на Пасху, в день Христова Воскресения, когда, по поверьям, открыты «райские двери» по аналогии с царскими вратами в храме. Легкая смерть расцени­валась в народе как награда за благочестивую жизнь, трудная - как удел грешников.

2.2. Погребально-поминальный ритуальный комплекс – возвращение к истокам.

2.2.1. Подготовка к похоронам.

  В народных обычаях, связанных с похоронами, можно выделить три основных этапа. Предпогребальные обрядовые действия: подготовка тела умершего к похоронам, омо­вение, одевание, положение во гроб, ночные бдения у гроба покойного. Погребальные обряды: вынос типа, отпевание в церкви, дорога на кладбище, проща­ние с умершим у могилы, погребение гроба с телом в могилу, возвращение родных и близких обратно в дом умершего. Поминки: после похорон и доме умершего на третий, девятый, двадцатый, сороковой дни, полгода, годовщину после смерти, с заказыванием поминальных треб в церкви, по­минальными трапезами и домашними молениями по умершим.

Многие предпогребальные действия, помимо практической необходимости, имеют древ­нее, ритуальное происхождение. Смерть мыслилась как дорога в загробный мир, а омове­ние, обряжение покойного и другие действия по подготовке его к похоронам - как бы сбора­ми в дальнюю дорогу. Омовение имело не только гигиеническую цепь, но рассматрива­лось и как очистительный обряд. По церковному вероучению, умерший должен уйти «к Господу с чистой душой и чистым телом». Религиозно-магический характер омовения подчеркивался тем, что его совершала особая профессиональная категория людей - омы­вальщиков. Эта профессия чаще становилась уделом старых дев и старых вдовцов, уже не «имеющих греха», то есть интимных отношений с людьми противоположного пола. Если девушка долго не выходила замуж, то ее пугали тем, что она будет «обмывать покойников». Девицы, занимавшиеся «собиранием» умерших и чтением над ними Псалти­ри, носили темную одежду. За труд они получали белье и носильные вещи умершего. Если не было специалистов - омывальщиков, издавна было принято, чтобы омовение умерших производили люди, не состоявшие в родстве с умершим. Согласно церковному поучению, матери не полагалось обмывать своего умершего ребенка, так как она обязательно будет его оплакивать; а это осуждалось как отступление от веры в бессмертие души: по христианскому вероучению, ребенок обретает райскую жизнь, и поэтому его смерть не долж­на оплакиваться. В народе сложилось поверье, что материнская слеза «жжет ребенка».

В прошлом процедура омовения носила ритуальный характер, магическую, направлен­ность. Она совершалась на полу у порога избы. Покойника клали на солому ногами к печи. Обмывали два-три раза теплой водой с мылом из глиняного, обычно нового, горшка. На атрибуты омовения - горшок, воду, мыло, гребень - переносились свойства мертвеца, его мертвящая сила. От них старались скорее избавиться. Вода, которой мыли покойника, называлась «мертвой», ее выливали в угол двора, туда где нет растений, где не ходят люди, чтобы здоровый человек не мог на нее наступить. Таким же образом поступали с водой, которой мыли посуду после поминок. Такова была и участь глиняных горшков для омовения: их выносили в овраг, на «рубеж» поля, на перекресток дорог, где, как правило, стоял крест, столб, часовня, там их разбивали или просто оставляли. Цель этих действий - предотвратить возвращение покойника, чтобы он «не являлся» живым и «не стращал» их. Эти места считались в народе страшными, и мало находилось смельчаков, которые решились бы проходить мимо них в глухую полночь.

Свойства предметов омовения «омер­твлять» живое использовались в практике вредоносной магии: «мертвую» воду колдуны употребляли для порчи молодоженов, кусок савана плотники заколачивали в дверной косяк при постройке дома, когда желали беды неугодному им хозяину. Мыло, употребляв­шееся для омовения покойника, в домашней медицине применяли с иной целью - пода­вить, умерить нежелательные явления: жены подавали его для умывания злым мужьям, чтобы их «злоба замирала», а девушки мыли им руки, чтоб кожа на них не дрябла.

В настоящее время обмывание покойного совершается чаще всего в морге. Однако еще встречаются, особенно в деревнях, старушки-обмывалки. Из старинных обычаев, связанных с этим обрядом, уже многие забыты, в частности, магические свойства пред­метов омовения уже мало кто помнит. При одевании покойных провожающие их иногда испытывают затруднение в выборе цвета одежды, и чаще всего предпочитают темную для мужчин и светлую - для женщин. Но интересно, что в средневековой России хоронили, как правило, в белом. Это можно объяс­нить не только влиянием христианства, которое связывало этот цвет с духовной, младен­ческой чистотой христианской души - душа уходит к Богу такою, какой пришла на землю при рождении. Белый цвет одежды умершего - это натуральный цвет домотканого холста, с древности основного материала одежды русского населения.

Магические свойства всегда приписывались женским волосам, отчего а старину за­мужней женщине считалось греховным ходить простоволосой, а в церкви всем - от дево­чек-младенцев до старух - полагалось находиться в головном уборе (что обычно соблю­дается и теперь). Это отразилось и на погребальном костюме. Женщин было принято хоронить в платочках: молодых - в светлых, пожилых - в темных.

Вообще одежда умершей девушки и сами похороны были в России особенными. Это связано с народным пониманием сущности смерти. Смерть молодой девушки была ред­ким событием. Она воспринималась не только как переход в новое состояние, новую фор­му бытия, уже загробного, но и как особый этап этого бытия, подобный земному. Смерть молодых незамужних и неженатых людей совпадала в земной жизни с брачным возрас­том, с поворотным этапом в земной жизни - браком. Это служило основанием для сопос­тавления и совмещения погребального обряда со свадебным. Не только у русских, у многих народов был обычай одевать девушку, умершую в рас­цвете молодости, в подвенечный наряд, готовить ее к погребению, как невесту на свадьбу. На похоронах умершей девушки даже имитировали свадебный обряд, пели свадебные и подвенечные песни. Как девушке, так и парню на безымянный палец правой руки надевали обручальное кольцо, между тем как женатому человеку и замужней женщине кольца не надевали. Сейчас тоже встречается обычай хоронить молодых девушек в свадебном наряде, а на их поминках пить шампанское, имитируя несостоявшуюся свадьбу.

В прошлом способ изготовления погребальной одежды подчеркивал ее специфичес­кую функцию - предназначенности преисподнему миру. Одежда была как бы не настоя­щей, а лишь ее заменой, не сшитой, а лишь наметанной. Ее шили обязательно на руках, а не на машинке, нитку закрепляли, держали иголку от себя вперед; иначе покойник опять придет за кем-нибудь в свою семью. Имитацией была и обувь покойника: в кожа­ной обуви, как правило, не хоронили, а заменяли ее матерчатой. В случаях, когда наде­вали сапоги, железные гвозди из них выдергивали. Онучи, надевавшиеся с лаптями, на ногах обвязывая так, чтобы крест, образуемый шнурками, приходился спереди, а не сза­ди, как у живых. Таким образом, придавалось как бы обратное направление движению умершего чтобы он не мог вернуться назад в дом. Прежде был известен обычай помещать постель умершего и одежду, в которой он умер, под куриный насест и держать их там в течение шести недель (пока душа умершего, по поверью, находится дома и нуждается в одежде). Местонахождение одежды свиде­тельствует о связях души с образом птицы. В наши дни это поверье редко кто помнит. Некоторые родственники умерших сохраняют одежду и постель до этого срока, но боль­шинство вещей, принадлежащих покойному, сжигают или закапывают. В настоящее время в обычае хоронить в новой, еще не носившейся одежде прослежи­вается отголосок верования, что новизна одежды умерших - синоним чистоты, безгреш­ности души, которая должна являться на тот свет чистой. Многие пожилые люди заранее готовят себе «смертный наряд». Хотя сейчас, чаще всего в силу экономических причин, бывает, что хоронят и в старом - мужчин обычно в темном костюме, рубашке с галстуком, женщин - в платье или юбке с кофтой, как правило, светлых тонов, но использование в качестве обуви специальных тапочек - явление повсеместное. Они входят в комплект похоронных принадлежностей (так же, как и покрывало, имитирующее саван) ритуальных бюро. Тапочки без твердой подошвы, как обувь, не предназначенная для носки, отражают вышесказанный обычай облачать покойного в «ненастоящую» обувь и одежду.

Прежде (да иногда и теперь) при положении умершего в гроб принимали меры магичес­кой предосторожности. Тело брали не голыми руками, а надевали рукавицы. Избу посто­янно окуривали ладаном, сор из избы не выносили, а подметали под гроб, направляя в сторону умершего. Эти действия отражают чувства страха перед покойником, восприятие его как воплощения вредоносной мертвящей сипы, от которой необходимо себя оградить. Пока готовили гроб, омытого покойника клали, на лавку, застеленную соломой, в пере­днем углу избы так, чтобы его лицо было обращено к иконам. В избе соблюдали тишину и сдержанность. Гроб соответственно рассматривался как последний реальный дом умерше­го. Важным элементом собирания покойного на тот свет было изготовление гроба - «домови­ны», подобия настоящего дома. Иногда даже делали в гробу застекленные оконца. В местностях богатых лесом старались делать гробы, выдолбленные из ствола дере­ва. Использовались разные виды деревьев, но только не осина. Гробы устилались изнут­ри чем-нибудь мягким. Обычай делать из гроба имитацию постели сохранился повсемест­но. Мягкая обивка, покрытая белым материалом, подушка, покрывало. Некоторые пожи­лые женщины собирают при жизни собственные волосы, чтобы набить ими подушку. Правила православного захоронения предусматривают класть в гроб мирянину, помимо нательного крестика, образок, венчик на лоб и «рукописание» - написанную или напечатан­ную молитву, отпускающую грехи, которую вкладывают в правую руку покойника, а также свечи. До сих пор сохраняется и легко объяснимый обычай класть в гроб вещи, которые могут якобы пригодиться умершему на том свете, корни его совершенно очевидно уходят в языческие времена.

2.2.2. Проводы и похороны усопших.

  Если первый этап традиционных русских похорон представлял собой сборы в дорогу в загробный мир, то второй этап являлся как бы началом этой дороги. Комплекс обрядов этого этапа (вынос тела, отпевание в храме, похоронная процессия на кладбище, захоро­нение возвращение родственников умершего в дом) многофункционален. Он включает как исполнение христианских требований, так и серию предохранительных магических дей­ствий, основанных на страхе перед умершим.

К первым относятся чтение и моления «на исход души». Хотя теперь в городе чаще всего стараются в день смерти перевезти усопшего в морг, в православных семьях, а небольших городах и деревнях, где нет моргов, сохраняется традиция ночного бдения око­ло покойника. В тех случаях, когда не приглашается священник, Псалтирь или другие священные книги читаются верующими мирянами. Зачастую даже бывает, что ночные бдения старушек возле умерших ровесниц не сопровождаются чтением христианских тек­стов, а проходят в самых обычных воспоминаниях или беседах - «я посидела у гроба, и у меня посидят».

Поныне устойчиво сохраняется такая деталь похоронного ритуала: сразу после смерти на полочку к иконам или на окно ставят стакан воды, накрытый куском хлеба. На поминальном обеде подобным образом оставляют рюмку водки, накрытую куском хлеба, и иногда этот символический прибор ставится у символического места покойного за столом. Наиболее типичное объяснение этого - «душа находится до шести недель дома». Истоки подобного обычая вероятно такие: это присущая всем древним верованиям пищевая жертва. В данном случае, правда, трудно определить, кому изначально - духу умершего, предкам, Богу или это откуп от злого духа. Сейчас этот распространенный, как и другие, элемент обряда является в большей степени средством облегчения утраты, снятия стрессового психологического состояния близких, поддержания убеждения, что, следуя традиции, они отдают умершему последний долг.

Один из элементов домашнего траурного ритуала - зажжение свечей в изголовье покойного, их прикрепляют к углам гроба, ставят в стакан на столе, а перед иконами - лампады.

В настоящее время точные сроки выноса тела, отпевания, похорон, согласные с церковными правилами, соблюдаются редко, и священнослужители, совершающие заупо­койные требы, обычно не настаивают на точности. В народе же бытует мнение, что рань­ше двенадцати часов и позже захода солнца выносить покойного из дому нельзя. Любопытно, что много народных обрядов, связанных с выносом тела, проводами на кладбище, несут на себе отпечаток языческой предохранительной магии. В самой психологии картины смерти, присутствия трупа среди живых лежит противоре­чие жизни и смерти, отсюда и боязнь мертвецов, как относящихся уже к непостижимому миру. Опасность мертвеца для живых состояла в том, что он якобы может вернуться в дом и «увести» кого-либо из близких за собой.

К мерам, оберегающим живых, следует отнести обычай выносить тело из дома ногами вперед, стараясь не задеть за порог и косяки двери, чтобы предотвратить возвращение покойника по своему следу. Известен и такой обычай, как «замещение места» покойного. На стол или стулья, на которых в доме стоял гроб, после выноса покойного садятся, а потом эта мебель на неко­торое время переворачивается кверху ножками. Смысл этого обряда тот же, что и способ выноса гроба - препятствие возвращению покойника. В прошлом на русских похоронах, как только выносили гроб, на то место, где он стоял, падал кто-либо из родственниц покойника или садилась сама хозяйка дома.

На севере, в Сибири, как только покойника вынесут, на передний угол избы клали камень или полено, или ставили квашню, чтоб не умер другой член семьи. Существовал и такой обычай; один из родственников три раза обходил вокруг гроба с топором в руках, держа его лезвием вперед, при последнем обходе ударял обухом по гробу. Иногда при выносе покойника кла­ли топор на пороге. Археологические материалы свидетельствуют о том, что суеверное отношение к топорам уходит в глубокую древность. У древних славян топор являлся символом Перуна и был связан с громом и молнией, и следовательно был амулетом, оберегом от злых, вредоносных для человека духов. В позднейшие времена он также играл для покойного отпугивающую роль от «нечистой» силы либо для дома от самого покойного.

К рассматриваемой группе обычаев относится широко распространенный у многих на­родов, в том числе и у славян, обычай выносить умершего не через входную дверь, служащую живым, а через окно или специально проделанное отверстие. Смысл его - обмануть покойника, чтобы «запутать его след»; согласно верованиям, мертвец может вернуться в дом только известным ему при жизни путем. Но сейчас этот обычай, особен­но в городе встречается очень редко.

Издревле в славянских сельских общинах - истоке наших обрядовых традиций - смерть носила социальный характер. Восприятие смерти одного из членов сельского коллектива в общественном сознании отражалось не как узкосемейное событие, а как общественно зна­чимое, нарушающее течение деревенской жизни, причем чем значительнее была личность умершего, тем более широкая округа оказывалась втянутой в орбиту обрядовых действий, направленных на нейтрализацию смертоносной силы, исходящей от покойника, предотвра­щение зла, которое он мог причинить в будущем, обеспечение его благорасположения и помощи. Глубинная идейная основа этого явления, восходящая к культу предков и его связи с аграрными культами, позднее переосмыслялась, оказалась соотнесенной с социальной средой сельской общины. Мотивом обеспечения благорасположения умершего являлось то, что умерший на том свете будет встречать души людей, которые провожали его на земле. В соответствии с нормами обычного права похороны были делом всего сельского общества, участие в них было обязательным для всех односельчан, проведение их контролировалось общиной. Обряд похорон имел определенный нравственно-этический аспект. При выносе тела умершего из дома в народе было принято громко плакать, открыто выряжая свое горе причитаниями. В них показывалась общественная оценка жизни покойного, проявлялась его репутация. Над гробом причитали не только близкие родственники покойного, но и соседи. Если родственницы не плакали, соседи брали под сомнение чувство привязанно­сти родных к умершему. В плачах имело место воздействие на общественное мнение в отношении живых. «Вытье» считалось данью уважения и любви к покойнику. По числу воющих женщин (не родственниц) можно было определить, каковы были отношения умер­шего с соседями.

Еще древнерусская церковь наложила запрет на народные вопли и плачи - «не пла­кать по умершим». Надгробные плачи расценивались как проявление языческих пред­ставлений об участи души за гробом, отсутствие у народа христианской веры в бессмер­тие души. Как уже упоминалось, матери не должны были плакать по умершим детям. В народных религиозных рассказах в наглядных образах рисовалась скорбная участь на том свете умерших детей, оплаканных матерями: умершие дети изображались или в отяже­левших от материнских слез одеждах, или сидящими в болоте, или носящими в тяжелых ведрах изливаемые матерью слезы. Однако церковный запрет в повседневной жизни не соблюдался. Петр I со свойственной ему страстью к администрированию издал даже специальный указ о воспрещении плача на похоронах, который действия не возымел.

Порядок организации и следования похоронной процессии в различных регионах Рос­сии в прошлом был в основном однотипен. Похоронное шествие возглавлял несущий распятие или икону, обрамленную рушником. Затем следовали один или два человека с крышкой гроба на голове, за ними - духовенство. Две-три пары мужчин несли гроб, за которым шли близкие родственники. Траурную процессию замыкали соседи, знакомые, любопытные. Интересно, что обычай нести гроб на руках сравнительно поздний. В русских деревнях еще в прошлом веке из суеверных соображений переносить гроб часто старались в рука­вицах, на полотенцах, на жердях, на носилках. Того же рода и способ перевоза гроба на кладбище. В некоторых местах старались доставить мертвеца к месту захоронения на санях, причем даже летом. Сани потом либо сжигали, либо оставляли до сорокового дня лежащими вверх полозьями. В этом обычае можно заметить переплетение языческого обряда сожжения трупа вместе со средством загробного передвижения и магического препятствия возвращению мертвеца.

При выносе покойника из дома в прошлом производился обряд «первой встречи», сим­волизировавший тесную связь мертвых и живых. Он состоял в том, что человеку, который первым встретил на пути похоронную процессию, вручали краюху хлеба, завернутую в полотенце. Подарок служил напоминанием, чтобы «первый встречный» помолился за умер­шего, а умерший в свою очередь первым встретил на том свете принявшего хлеб. По дороге до храма и от храма до кладбища разбрасывали зерно для кормления птиц, что служит еще одним подтверждением двойственного представления о посмертном бы­тии души в виде ее зооморфного образа или а виде бестелесной субстанции. Похоронной процессии, по Церковному уставу, полагалось останавливаться только в церкви и возле кладбища, и, как правило, она останавливалась в наиболее памятных для покойного местах села, около дома умершего соседа, на перекрестках дорог, у крестов, которые в некоторых местностях так и назывались «покойничьими». Здесь часть провожа­ющих останавливалась, далее следовали преимущественно родственники.

Первоначаль­ный смысл этого обряда, видимо, заключался в том, чтобы спутать следы, чтобы умер­ший не мог вернуться к живым, а впоследствии это истолковывалось как прощание умершего с теми местами, с которыми была связана его жизнь. На современных похоронах иногда выполняется запрет - обычай не разрешает детям (сыновьям) нести гроб с телом родителей и закапывать могилу. В прошлом запрет был обусловлен боязнью очередной жертвы в семье, страхом перед магической способнос­тью умершего увести за собой в могилу кровного родственника. В настоящее время гроб чаще несут товарищи по работе, дальние родственники. В целом обряд несения гроба сейчас значительно видоизменился по сравнению с прошлым. При общественно значимых похоронах, известных лиц, при большом стечении родственников, друзей, коллег покойного гроб стараются пронести на руках там, где позволяют условия, как можно дольше в знак уважения к памяти безвозвратно ушедшего человека.

Состав современного траурного шествия обычно таков: вначале несут венки, потом крышку гроба - узкой частью вперед, гроб с покойником. За гробом первыми идут родные, близкие, затем все провожающие. Устоявшийся гражданский ритуал похорон определяет и состав похоронного шествия с элементами, невозможными в прошлом и в православном ритуале: траурная музыка духового оркестра, несение в шествии портрета покойного в черной рамке, несение поду­шечек с орденами и медалями, прощальные речи. Интересно отметить, что в наши дни часто встречается причудливое смешение гражданского ритуала с церковным. Например, установление на могиле одновременно и православного креста, и портрета умершего человека.

Обряд погребения совершался до захода солнца, когда оно находится еще высоко, чтобы «заходящее солнце могло захватить с собой умершего» Это, а также, например, опускание вместе с гробом в могилу церковных свечей, горев­ших во время отпеваний, не противоречит законоположениям православия. Также, как и существующее поныне последнее целование умершего близкими и родственниками, как и обычай со стороны провожающих бросить в могилу по горсти земли с пожеланиями: «Пусть земля тебе будет пухом». Впрочем, вместо этой фразы можно кратко помолиться: «Упокой, Господи, душу раба Твоего новопреставленного (имя), и прости ему вся согрешения его вольная и невольная и даруй ему Царствие Небесное». Молитву эту можно совершать и перед тем, как приступить к очередному блюду во время поминок.

Был и кое-где остается такой архаический элемент обрядности, как обычай бросать в могилу мелкие деньги. Существовало несколько народных, истолкований этого обычая. Одно - как выкуп места на кладбище для умершего, что является дополнительным свиде­тельствам связи умершего с местом его захоронения - могилой, землей. Если не откупить места, покойник будет по ночам приходить к живым родственникам и жаловаться на то, что «хозяин» подземного мира гонит его из могилы. По другому варианту деньги клали, чтоб умерший мог купить себе место на том свете. По народно-христианскому истолкованию деньги, положенные в гроб или брошенные в могилу, предназначались для оплаты перевоза через огненную реку или для оплаты свобод­ного прохода по мытарствам. Этот обряд сохраняет устойчивость и совершается независимо от того, к какой возрастной, социально-профессиональной группе принадлежал при жизни покойник.

Иногда в могилу бросают «слезовой» платочек. После того, как могила засыпана, на надмогильном холме устанавливают венки, в центре - цветы. Иногда сразу ставят крест или временный обелиск, памятную доску с фамилией, именем, датой рождения и смерти. Считается за правило не устанавливать постоянный памятник на могиле ранее, чем через год после смерти. Естественная для любивших и потерявших близкого человека трагедия прощания с ним на погребении сопровождается плачем, причитаниями женщин. Но мало кто пред­ставляет, что причитания типа «Ой, мамочка, на кого ж ты меня оставила...», «Что ты собрался так рано, муж мой любимый» содержат в себе элементы формул еще язычес­ких намогильных причитаний, которым не менее двух тысяч лет.

Традиционное угощение кладбищенских рабочих-копателей, краткая поминальная трапеза на погосте с выпивкой «за помин души», с кутьей, блинами, с разбрасыванием остат­ков пищи на могиле для птиц (душ умерших) повсеместно существует и теперь. В прошлом особым способом поминовения души была «тайная», или «потаенная», милостыня. Она обязывала соседей молиться за усопшего, при этом молящийся прини­мал на себя часть грехов умершего. «Тайная» милостыня состояла в том, что родственни­ки умершего сорок дней раскладывали по окнам, крыльцам беднейших соседей (бобылок, стариков и т. п.) подаяние, хлебцы, блины, яйца, коробки спичек, иногда более крупные вещи - платки, куски ткани и др. Как и все поминки были жертвой, так и милостыня была жертвенной пищей. Помимо «тайной» милостыни, существовала явная, открытая милостыня - «в знак памяти» - раздача пирогов, печенья, сладостей нищим и детям у ворот кладбища. При отпевании также раздавали присутствующим по калачу и зажженной све­че. Во многих местах каждому участнику поминок вручали по новой деревянной ложке, чтобы при еде этой ложкой вспоминали умершего. Для спасения грешной души делали пожертвование на новый колокол, чтобы он «вызвонил» погибшую душу из ада, или отда­вали соседям петуха, чтобы он пел за грехи покойника. Сейчас, помимо раздачи милостыни кладбищенским и церковным нищим, существует и особая форма милостыни-поминовения - раздача на похоронах некоторым близким плат­ков. Платки эти полагается бережно хранить.

2.2.3. Траур и поминки.

В прошлом, в соответствии с народными этическими нормами, члены семьи умершего должны были соблюдать определенные формы траура. Требование соблюдения траура распространялось как на длительный период - год, так и на более короткий срок - шесть недель после смерти. Наиболее общепринятые формы траура ношение траурной одежды, запрет на выход замуж вдовы и женитьбу вдовца, брак взрослых детей. Первоначальный смысл траурной одежды - изменение обычного вида с целью предупреждения возвраще­ния умершего - уже давно утрачен, но обычай сохраняется и по сей день. Траур предполагал также отказ от развлечений, плясок, песен. В качестве траурной одежды у людей небогатых использовалась обычная рабочая одежда. Но в некоторых, особенно в северных губерниях России, а период траура носили старинный национальный наряд. Траур, «тужение» по случаю потери кормильца, хозяйки держался всегда дольше, чем траур по старикам. И сейчас не утратило своего значения соблюдение траура по умерше­му: ношение темного платья, черного платка до 40 дней, частое посещение кладбища, запрет на развлечения и участие в светских праздниках и т. п.

Нельзя не заметить, что и здесь происходит упрощение, размывание традиции. Более длительный срок ношения черного или темного платья (год и более) обусловлен тяжестью потери. Их носят чаще матери, потерявшие взрослых безвременно погибших детей. До одного года иногда соблюдают траур также и вдовы. Дочери, похоронившие преста­релых родителей, сокращают срок ношения траурной одежды до шести недель, а то и до одной недели. Мужчины надевают темный костюм только для участия в погребальном ритуале, а в последующем - не соблюдают внешних признаков траура. В знак траура в доме занавешивают зеркала, останавливают часы; из помещения, где стоит гроб с телом, умершего, выносят телевизор. Традиционно в России похороны всегда завершались поминками, поминальным обе­дом. Совместная трапеза закрепляла похоронный обряд, была и остается его не самой печальной, а, напротив, иногда даже жизнеутверждающей частью.

Похоронному обряду в большей степени, чем другим семейным обрядам, присуща фун­кция семейного и общественного психологического объединения. Она проявляется в том, что обряд формирует чувство близости со своей семьей, родственным коллективом, сель­ской общиной - через сплочение в горе, преодоление несчастья, разделение потери се­мьи, объединение в поддержке. Одновременно обряд нес идею исторической связи живых и мертвых, непрерывности жизни в чередовании поколений. Смысл поминок - пробуждение и поддержание памяти, воспоминания об умерших предках. В поминальном обряде всегда сохранялось воспоми­нание о том, что умершие были когда-то живыми, и что воспоминание мыслилось как дей­ствие, в котором умерший воплощается и становится как бы его участником.

В некоторых формах поминок, сохранивших традицию приглашения широкого обще­ственного круга, можно восстановить идею связи родового коллектива. В этом плане по­казателен состав участников поминального стола сразу после похорон и на сороковой день. В XIX веке поминание было семейным обрядом, собиравшим в основном родствен­ников и близких. Почитание мертвых носило домашний характер. Но местами поддерживалась идущая из глубины веков традиция, что на поминки может прийти любой человек. В качестве почетных гостей приглашали духовенство. В народе прочно бытовало представление, что молитва облегчает участь грешной души за гробом, помогает ей избежать адских мучений. Поэтому родственники умершего заказывали в церкви заупокойную службу (обедню) с поминанием усопшего в продолжении шести недель после смерти - сорокоуст. Кто победнее, тот заказывал сорокоуст читаль­щику, который в течение сорока дней на дому умершего читал канон. Имена умерших записывали в годовое поминовение - синодик. Традиционные сроки поминовения умерших в рамках семейной обрядности были ори­ентированы на сроки, установленные церковью. Помимо церкви, одним из путей распрос­транения религиозных сведений о поминальных сроках была популярная литература, пред­назначенная для народного понимания, в частности, ходовые «Поминания», рассказываю­щие о судьбе душ в загробном мире. В народной среде отмечались следующие поми­нальные дни: день похорон, третий и шестой дни после смерти - редко, девятый и двад­цатый - не всегда, сороковой - обязательно. Далее «справляли» полугодовину, годовину, а затем - уже в рамках календарной обрядности - следовали родительские дни. В акте совместной поминальной трапезы сохранялась определенная знаковость обря­довых блюд: они имели скорее символический, нежели ритуальный характер.

Этнический колорит прослеживается в наборе блюд, порядке их смены, времени проведения обрядо­вой трапезы. Основой рациона русских был хлеб. Хлеб в его разновидностях всегда ис­пользовался и в обрядовых целях. Поминальная трапеза начиналась и заканчивалась кутьей и блинами, их дополняли оладьи. На поминках использовались архаические виды пищи - кутья, каша, которые отличались древним происхождением и простотой приготов­ления. Кутью в разных местностях готовили по-разному из зерен пшеницы, сваренных в мёду из разваренного риса с сахаром и изюмом. В качестве поминального блюда упот­реблялась и каша (ячневая, пшенная), с которой у русских было связано представление об особой силе, заключавшейся в ней.

Подача блюд строго регламентировалась. По пос­ледовательности блюд поминальная трапеза носила форму обеда. Первое - похлебка, щи, лапша, суп. Второе - каша, иногда жареный картофель. Закуски - рыба, студень, а также к столу подавались овсяный кисель и мед. В постные дни поминальный стол вклю­чал преимущественно постные блюда, в скоромные дни в состав блюд традиционно вхо­дили мясные щи и куриная лапша. Вино (водка) на поминках употреблялись, но не везде. Из серии поминальных сроков кульминационным был сороковой день. Согласно народному объяснению, этот срок связан с тем, что в течение сорока дней душа умершего находится на земле. Бог не «определяет» ее ни в ад, ни в рай, ангелы носят душу умерше­го по тем местам, где покойник грешил, и душа его замаливает грехи. На сороковой день совершается Божий суд и душа покидает землю окончательно. По народному поверью, душа умершего на сороковой день «является» в свой дом на целые сутки и уходит лишь после так называемого «отпуска» души, или «проводин». Если «проводины» не устроить, то покойник будет мучиться. В проводах души выражалась забота живых о загробной судьбе мертвых.

Подчас традиции сорокового дня были трогательны и наивны. К приходу умершего заранее готовились: мыли дом, с вечера застилали постель белой простыней и одеялом. К постели никто не мог прикасаться, она предназначалась исключительно для покойника. С утра приготовляли обильный обед, на котором бывало много вина. К полудню накрыва­ли стол, собирались родные и знакомые. Приглашенный священник служил литию. За столом он занимал главное место, с правой стороны от него оставляли пустое место для умершего. На этом месте, под салфеткой ставили тарелку, рюмку с вином, водкой, клали хлеб. Кланяясь этому месту, хозяева как бы обращались к незримому покойнику: «Кушай-ка, родименький». После обеда возглашалась «вечная память» и начиналось прощание с умершим, сопровождаемое плачем. Взоры родственников обращались в сторону церкви и кладбища, так как считалось, что прежде чем уйти навсегда, покойник прощается со своей могилой.

Особую роль в поминальном обряде играло полотенце - символ пути, указатель доро­ги домой. Обычно в углу дома у окна вешали полотенце, которое находилось там, а тече­ние сорока дней оно предназначалось для души умершего, которая, по поверьям, сорок дней ходит по «своим местам» и, прилетая к дому, отирает полотенцем свое лицо.

Поминки, проводившиеся в ближайшие после смерти сроки - до сорокового дня, а затем через полгода и год, совершались как семейный обряд, обряд жизненного цикла, семейное священнодействие. Им был присущ замкнутый характер, присутствие узкого круга родственников, близких членов семьи. Он направлен на конкретную личность, опре­деленного члена семьи. Их цель - сохранение кровнородственных связей с умершими. Поминовения по родительским субботам всегда в народе соблюдались с особым тща­нием. Да и в панихиды, случившиеся в другие дни, многие старались подать записочку о молении за упокой души. Ввиду невысокой грамотности населения почти в каждой семье имелся составленный для семьи батюшкой синодик со списками имен умерших, которых следовало поминать в церкви.

Поминки и по сей день представляют собой не только одну из традиционных форм выражения жалости и сострадания, но и устойчивую форму общения населения, о чем свидетельствует участие в них обычно большого числа родственников, знакомых, сосе­дей, сослуживцев, приходящих на них без специального приглашения. Они являются од­ним из мощных средств передачи от одного поколения к другому народных традиций. В этом важнейшая причина сохранения их бытования в народе. В поминальной трапезе со­храняются обрядовые еда и питье, причем удерживаются не отдельные блюда, а нередко их традиционный набор. Чаще всего поминальный стол - это обычный торжественный стол, только с более скромным украшением блюд. Однако отмечено, что многие считают более приличным употребление в виде напитков домашнего компота или характерного для русской кухни киселя, а не покупного лимонада: из крепких напитков - водки и кагора («церковного вина»), а не коньяка, шампанского и пр.

Сейчас приобретает все большую масштабность посещение могил умерших на право­славные Праздники - Пасху и Троицу. Первостепенную роль во внецерковной стороне современной обрядности Пасхи играет совместная трапеза с умершими, восходящая к языческому жертвоприношению. На могилах (на тарелках, на бумаге) помещают приноше­ния в разных наборах, например, несколько крашеных яиц, кусок кулича, яблоко, конфеты или раскрошенный кулич; очищенные яйца; или на столике у могилы пшено, несколько штук печенья. Иногда оставляют на могиле стаканчик спиртного «для покойника». Или же, если семья устраивает на кладбище импровизированную трапезу, стаканчик водки выливается на могилу. На Пасху и Троицу принято ремонтировать, подкрашивать крест, памятник, оградку (ве­сенний ремонт «дома покойного»), украшать могилу цветами. На Троицу особенно трога­телен обычай использовать полевые цветы и венки из березовых веток, развешиваемых на крестах и оградках.

Итак, в русском погребальном обряде, несмотря на печальный, порой даже трагичный характер его причины - смерти человека - сохраняется множество очень старых тради­ций, служащих объединению семьи и сплочению всего нашего народа, носителя древней и великой культуры. Молитву об усопшем Святая Церковь считает необходимой частью не только богослужения в храме, но и домашнего правила. Конечно, главное - это церковное поминовение усопших, вместе с пастырями. Но домашняя молитва - это так же и наш долг перед усопшими, доказательство нашей любви к ним. Тем более необходима домашняя молитва в дни памяти умерших, если невозможно было помянуть их в храме. В третий, девятый, сороковой дни и годовщины (где принято, также в двадцатый день и полгода) память усопшего следует почтить чтением Панихиды. Во все сорок дней после кончины время особого поминовения, когда решается судьба души почившего, ежедневно должен читаться Канон об усопшем. Все эти последования можно читать как дома, так и на кладбище. В остальные дни можно читать или Панихиду, или отдельно Каноны об усопшем, усопших. Также поминают усопших на Псалтири и читают помянник в утренних (а по желанию и в вечерних) молитвах. Под субботу можно читать за всех своих родственников один из Канонов об усопших. Великий канон об усопших в церкви совершается всего два раза в год - в Мясопустную и Троицкую Вселенские родительские субботы. Но в домашней молитве можно его читать и в любое другое время - по желанию и по силам, по благословению духовника. Это поминовение всех от века усопших православных христиан.

Есть благочестивый обычай - раз в году совершать поминовение всех своих сродников и в домашней молитве, и поминальной трапезой. Можно выбрать для этого или день памяти кого-то из родных, или просто какой-то удобный для поминовения день, когда разрешена, по Уставу, домашняя заупокойная молитва, то есть не в праздничные и не в воскресные дни. Необходимо особо отметить, что о составе и пределах своей домашней молитвы обязательно следует советоваться со священником, а главное - со своим духовным отцом.

Заключение

Человек - единственное живое существо, хоронящее своих умерших. Практика погребений первоначально мотивировалась не соображениями гигиены, а представлениями первобытных народов о сущности и предназначении человека. Это явственно подтверждает тот факт, что с древнейших времен обращение с умершими приобретает черты ритуала. В эпоху палеолита умерших не только хоронили, но снабжали пищей и всем необходимым, что указывает на наличие веры в то, что мертвый нуждается во всем этом в загробной жизни. Такая забота об умерших была свойственна не только человеку палеолита, но и его историческому предшественнику - неандертальцу. Таким образом, практика захоронения прослеживается вплоть до очень глубокой древности, предположительно на 50 тыс. лет до начала новой эры.

Ритуальное захоронение умерших объясняется нежеланием человека примириться со смертью как абсолютным концом существования. Невзирая на очевидность физического распада, вызываемого смертью, сохранилась вера в то, что некая часть индивидуальности умершего продолжает существовать и после гибели тела. Вера в посмертное существование породила множество представлений о дальнейшей судьбе умерших. Такие представления обычно бывают тесно связаны с пониманием сущности человека в той или иной религии.

Способы захоронения и ритуалы погребения разнообразны у народов мира и сообразны исповедуемой религии.

В заключении, проанализировав информацию, связанную с русским похоронным обрядом, можно сделать следующие выводы о роли похоронного обряда в жизни человека, и о его культурном значении.

Похоронный обряд и непосредственно связанный с ним комплекс представлений о жизни и смерти, доле, предках занимают очень важное место в ритуально-мифологической жизни нашего народа. Такая особая важность похоронного комплекса объясняется несколькими причинами. Во-первых, это последний ритуал в жизни человека; во-вторых, именно в нём жизнь и смерть соприкасаются и пересекаются, как в ни какой другой ситуации.

Ситуация похорон, это нарушение соответствия между социальным и биологическим состоянием человека. Для того чтобы человек стал мёртвым в социальном смысле, необходимо совершить специальное преобразование, которое, и есть смысл похоронного обряда.

Как и невеста в момент ритуальной смерти, покойник для живых людей должен сменить привычный облик, стать существом безличным. По своей сути переход человека в разряд предков есть процесс обратный, таким ритуалам, как родины, свадьба.

Как видно, из всего вышесказанного, все ритуальные действия над телом умершего направлены на плавный и естественный переход человека в мир иной.

Похоронный обряд – включает в себя целый пласт народной культуры, верований, поверий, песенного фольклора. Многое в ритуале похорон пересекается или находит отражение в свадебном обряде и обряде имянаречения.

Ритуал похорон включает в себя не только функцию определения покойного в мир иной, но и защиту мира живых от проникновения в него потусторонних сил из мира мёртвых. Для этого в похоронном ритуале существует целая система оберегов созданная народным творчеством. Которая так же занимает значительное место в культуре русского народа.

Итак, похоронный обряд строится согласно единым принципам «ритуала перехода». В основе этой единой модели для всех семейно-бытовых обрядов лежат два универсальных для традиционного мифологического сознания противопоставления: жизнь/смерть и свой/чужой. Похоронный обряд - это целая система ритуалов, верований и представлений о жизни и смерти нашего народа, выраженная в народных приметах, поверьях, сказаниях, мифах и песенном творчестве.

Погребально-поминальная обрядность живет в любом народе как составная часть его культурных традиций; в ней отражаются особенности человеческих связей и моральных норм, определяющих состояние общества в тот или иной период. Уважение к мертвым свидетельствует об уважении к живым. Если в обществе деформированы и ослабли семейные, родственные и дружеские узы, бессмысленно ожидать проявления глубоких чувств к тем, кто покинул этот свет. Укрепление традиций, связанных с памятью об ушедших, позволяет думать, что в нашем обществе, несмотря на все трудности и социальные эксперименты, сохранены здоровые основы.

Примечания.

1. Коротких С.Н. Основы отечественной культурно-исторической традиции, Калининград, 2007, стр.75
2. Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. М., Политиздат, 1976, стр. 5
3. Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1999, стр.15
4. Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1999, стр.28
5. Муратова А.С. Обряд и праздник. «Мир психологии», 2001 №4, стр.67
6. Муратова А.С. Обряд и праздник. «Мир психологии», 2001 №4, стр.61
7. Муратова А.С. Обряд и праздник. «Мир психологии», 2001 №4, стр.76
8. Кашкаров А.П. Похоронные обряды и традиции. РадиоСофт, 2009, стр. 25
9. Клопыжникова А.А. Обрядовая культура как качество жизни Древней Руси. www.analiculturolog.ru
10. Руденский Е.В. Социальная психология. Курс лекций. Москва-Новосибирск. 1997, стр.39

Библиография (Список использованных источников)

1. Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян. М., 1973.
2. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: структурно-семантический анализ восточно-славянских обрядов. СПб., 1993
3. Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. М., 1978.
4. Кашкаров А.П. Похоронные обряды и традиции. РадиоСофт, 2009
5. Клопыжникова А.А. Обрядовая культура как качество жизни Древней Руси. www.analiculturolog.ru
6. Коротких С.Н. Основы отечественной культурно-исторической традиции. Калининград, 2007
7. Маслова Г.С. Народная одежда в восточно-славянских традиционных обычаях и обрядах XIX-начала XX в.М.,1984.
8. Муратова А.С. Обряд и праздник . «Мир психологии», 2001, №4
9. Невская Л.Г. Семантика дома и смежных представлений в погребальном фольклоре. М., 1982.
10. Панова Т.Д. Царство смерти. Погребальный обряд средневековой Руси XI-XVI вв. М., Радуница, 2004
11. Руденский Е.В. Социальная психология. Курс лекций. Москва-Новосибирск. 1997
12. Сергеева А.В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. 3-е изд. М., Флинта, Наука 2005
13. Соколова А.Д. Трансформация похоронной обрядности у русских в XX-XXI вв. www.dissercat.com
14. Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. М., Политиздат, 1976
15. Тэрнер В. Символ и ритуал., М., 1999

Приложения

Приложение №1.

Обряд – совокупность установленных обычаем действий, связанными

с религиозными представлениями или бытовыми традициями.

Обряд – установленный по времени определенный тип поведения, переход от одного состояния к другому, качественному новому.

Ожегов определил обряд как совокупность действий установленных обычаем, ритуалом к котором воплощается бытовые традиции или религиозные представления.

Обряд – фиксирует переход человека из одного социального статуса в другой. Имеет чётко зафиксированную структуру. Это общественно значимое событие.

«Целостное символическое действие, которое ознаменовывает важное событие для его участников». (Е. В. Руденский).

Ритуал – совокупность обрядов, сопровождающих его внешнее оформления; церемониальный, выраженный обычаем порядок поведения человека.

Церемония – торжество, обряд, действие официального характера, проводимые по определенным правилам, заранее установленному плану.

Приложение № 2.

Классификация обрядов (общественная значимость)

1.Общественно-гражданские – связаны с событиями в трудовом коллективе, обществе. Формирование гражданина-патриота (посвящение в рабочие и т.д.)

2.Личностно-гражданские – связаны с событиями в жизни отдельного человека, символизирующими положение в той или иной группе (посвящение в студенты, презентация личной выставки и т.д.)

3.Личностно-семейные – имеющие отношение к семье (свадьба, похороны, крестины и т.д.)

Социальные функции обряда:

1.Закрепляет в художественно оформленной форме определенное значимое событие.

2.Создает условие для обмена чувствами, мыслями и переживаниями, возникающими в процессе значимого события.

3.Усиливает эмоциональные переживания человека или группы людей по отношению к событию, которое оформляется обрядом.

4.Обеспечивает передачу норм ценностей от одного поколения другому.

5.Формирует общественное мнение, предполагает повышение или понижение статуса семьи (как прошла свадьба, во что были одеты, обсуждение всего)

6.Формирует чувства и убеждения (моя мама делала так).

7.Оказывает влияние на формирование эстетического вкуса.

Обряд может выступать как самостоятельная единица или входить в праздничный комплекс.

Приложение № 3.

Компоненты обрядового комплекса:

1.Вербально-речевой (коммуникативный) – общение между людьми.

2.Музыкальный

3.Действенно-динамический – связан непосредственно с действием.

4.Обрядовый реквизит

Коммуникативный компонент – это тексты:

а)Информационный – вводит участников обрядового действия в атмосферу события, раскрывает его значимость (пролог).

б)Обращение (к герою, участникам, гостям) – монолог-обращение, театрально-игровое обращение, индивидуальное обращение, музыка, танец.

в)Текст-посвящение герою, группе участников, предназначены подчеркнуть качества, особые заслуги УОД, тексты величания имеют пафосный характер.

г)Текст-наказ героям обряда – официальный, личностный, импровизированный, канонизированный.

д)Клятва – индивидуальная, групповая (стихотворная, прозаическая), канонизированная. Может быть как серьезная клятва, так и юмористическая.

е)Текст-комментарий – исполняется распорядителем обряда. Предназначен для логического перехода от одного обрядового действия к другому, а также для акцентирования внимания участников обряда на том или ином фрагменте действия с целью усиления его значимости.

Музыкальный компонент.

Музыкальное оформление помогает довести зрителя до определённого состояния. М.С.Коган: «Музыка предаёт обряду с одной стороны эмоционально-действенное облачение, а с другой формирует сознание людей в соответствии с идеалами и нуждами социального развития общества».

Динамический компонент:

Церемония – торжественные, официально-традиционные акты, выполняемые по сложившемуся или установленному порядку:

1. церемония-выход,

2. вынос предметов обрядового действия,

3. церемония действия (подписание актов и т.д.)

4. открытие (комплекс, магазин и.д.).

Требует, подчеркнуто точного исполнения для поднятия значимости события.

Ритуал – исторически сложившаяся или установленная форма поведения участников обряда, которая представляет собой систему символических действий (в том числе и речевых), обязательно на символической основе.

Ритуал – определённый порядок, строй обрядовых действий. (Ритуал торжественного приёма в пионеры, ритуал воинской присяги, ритуал похорон).

Символы:

1.Вербальные – словесные формулы и термины, наполненные обращающим смыслом – девизы, призывы, лозунги.

2.Звуковые – фанфары, позывные радиостанции, туш, марш, реквием, гимн и т.д.

3.Вещно-предметные: природные, искусственные – имеют определенный символический смысл – елка, торт, цветы, обелиск, факел.

4.Графические – это все начертанные, художественно выполненные, символические знаки – геральдика, эмблемы, значки, деньги, Доска почета, грамоты, дипломы, адреса, лозунги, панно, девизы, призывы, реклама, паспорт, логотип.

5.Произведения искусства, выполняющие функции символов – музыка, песни, стихи, живопись, скульптура, салют, фейерверк.

6.Обрядовые передвижения – парад, факельное шествие, почетный караул, линейка.

7.Телодвижения – игры и танцы с характерными жестами и движениями.

8.Жесты – отдание воинской чести, рукопожатие, дружеские объятия, аплодисменты.

9.Реликвия – исторически важные документы, ордена, медали, одежда, оружие принадлежащие какому-либо человеку.

10.Олицетворение – предмету, явлению даются признаки живого человека, имена героев (Стаханов).

11.Наименования событий, символизирующие собой цели борьбы, задачи и её результаты. Образцы деятельности на благо Родины – День Победы, День знаний, День космонавтики, Новый год и т.д.

Допускается, чтобы в обряде было несимволическое действие. (9)

Композиция обрядового действия (по Руденскому Е.В.)

1.Эпизод – экспозиция – включает торжественную церемонию выхода участников обряда, акты выноса символов и атрибутов, выходы героев и «чинов». Эта часть оформляется музыкальным, танцевальным и художественным материалом.

2.Эпизод – завязка основной части, в котором сообщается какому событию посвящен обряд. В чем смысл этого обряда и как он будет проходить. Он может быть насыщен театрализованным, иллюстрированным действием. (О.П.Ш.: «Должен входить в экспозицию»).

3.Эпизоды основного действия – величания, испытания, обряжения (кульминация), наказы, обращения, приветствия, эпизоды клятвы и поздравления.

4.Эпизод – финал – самый короткий по исполнению, но самый массовый и самый сложный по структуре. (10)