

УДК 378:7

РОЛЬ ЯЗЫЧЕСКОГО СИМВОЛА В ИДЕНТИФИКАЦИИ ЦЕННОСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

© 2008 М. Н. Шабанова

*кандидат педагогич. наук, доцент каф. теории и методики
преподавания изобразительного искусства
e-mail: m.n.shabanova@mail.ru*

Курский государственный университет

Статья раскрывает семантику наиболее распространенных языческих символов в процессе изучения этнохудожественной культуры. Автор доказывает, что изучение этнохудожественного наследия может быть эффективно только при условии комплексного изучения народного искусства, фольклора и обрядовой жизни этноса.

Ключевые слова: этнохудожественная культура, художественное образование, профессиональная подготовка учителя, изобразительное искусство.

Исторический процесс формирования российского общества predeterminedил его этническую неоднородность, которая сегодня оказывает значительное влияние на его развитие и функционирование. Проблема взаимоотношения этносов и культур – одна из ведущих для российского общества. Разрешение задач преодоления этнических противоречий и расширения диалога культур во многом зависит от осознания подрастающим поколением своей собственной этнической идентичности, укоренения развивающейся личности в пространстве национальной культуры.

Позитивным фактором, свидетельствующим о повышении внимания государства к значимости этнокультурной составляющей в современной системе образования, является принятие таких основополагающих документов, как Закон Российской Федерации «Об образовании», «Национальная доктрина образования в Российской Федерации», «Концепция художественного образования в Российской Федерации». Так, Закон «Об образовании» провозгласил единство культурного и образовательного пространства страны при всемерном содействии развитию национальных культур и региональных культурных традиций.

Известно, что особая роль во взаимопонимании различных народов принадлежит искусству, содержащему общечеловеческие и национальные ценности и веками проверенный опыт воспитания. Искусство, как часть этнической и общечеловеческой культуры, неразрывно связано с процессами, происходящими в обществе, и служит одним из проявлений этнокультурного сознания личности,

фактором, определяющим круг ее ценностей. Большое количество современных научных исследований посвящены актуальным темам этнохудожественной культуры: самобытным традициям; проблемам сохранения промыслов, фольклора, народной музыки; включению этнокультурного компонента в систему образования на всех её уровнях и т.д. Отрадно, что педагогическая школа сегодня признает богатейший потенциал этнических культур в деле воспитания и формирования личности ребенка.

И в художественной школе России тоже наметилась тенденция активного вовлечения в содержание образования основ национальной культуры. Довольно ярко этот процесс прослеживается и в художественном образовании на всех его уровнях. Задача художественного образования в том и состоит, чтобы показать своеобразие каждой культуры в её целостности. Искусство выступает как «код» культуры, который делает приобщение человека к своей или иной культуре более доступным и увлекательным.

В системе художественного образования феномен этнохудожественной культуры долгие годы игнорировался, уступая в приоритетности мировой художественной культуре. В то же время этнокомпонент выступает определяющим в идентификации того или иного периода в мировом искусстве, художественной школы или творческой традиции (итальянское Возрождение, испанское барокко, умбрийская школа, голландский натюрморт и т.д.). Однако каждая этнохудожественная культура, хотя и является частью мировой художественной культуры, но имеет свою весьма специфическую символику, она «говорит» с нами древнем языком предков. В этом контексте русская культура не является исключением. Так, например, категория «красоты» в этнохудожественной культуре славян понимается с позиции практичности. «Русское народное искусство, – пишет академик Д. С. Лихачев – это, прежде всего мир особого отношения к своему труду, к своей деятельности вообще и жизни в целом. И предметы народного искусства – все без исключения – всегда были в употреблении; ими работали, они помогали человеку даже тогда, когда служили празднику, ибо крестьянский праздник, как и всякий народный отдых, – часть трудового быта». Иными словами, эстетика этнокультуры подразумевает существование любого её объекта с позиции конкретной пользы, говорим ли мы об обереге, об орнаменте или элементе костюма, всё это не ограничивается рамками простого украшения. В этом контексте при изучении этнохудожественной культуры, на разных этапах художественного образования, возникают серьезные трудности в понимании её истинной семантики, её настоящего содержания, которое часто завуалировано, иносказательно и облачено в нарочито простую форму.

В 2006 году на базе художественно-графического факультета КГУ было проведено тестирование студентов очной формы обучения на предмет знания наследия этнохудожественной культуры и целесообразности применения ими этих знаний в своей будущей профессиональной деятельности. Результаты показали достаточно низкий уровень знаний (76,7%) содержания этнохудожественного наследия у будущих учителей изобразительного искусства, средний уровень (23,3%) остальных тестируемых представлял разрозненные сведения о этнокультуре, которые имели лишь описательный характер. На сегодняшний день проблема идентификации истинного смысла этнохудожественной культуры одна из самых серьезных, так как даже мастера народного искусства не всегда осведомлены о значении тех или иных символов, знаков, которые они традиционно воспроизводят в своих изделиях. В этом смысле велика роль учителя изобразительного искусства, призванного стать хранителем и ретранслятором ценностного содержания этнохудожественной культуры. Во время занятий по

изобразительному искусству учитель должен не только знакомить подрастающее поколение с явлениями этнохудожественной культуры, но и учить их «читать» тайное знание, ради сохранения которого эти явления и возникли.

Этнокультура наших предков зародилась под влиянием необходимости объединиться перед лицом природных трудностей, желания сохранить свою жизнь, поэтому ими позже легко была принята христианская идея соборности. Пройден путь от коллективного бессознательного этноса к целостной системе взглядов на личность и ее место в мире. Поэтому органична связь с окружающим миром, цельность, идеальность его, повтор циклов жизни и смерти по примеру природы. Обожествление жизни — феномен первокультуры проявляется и сейчас в каждом ребенке, уверенном в естественности вечной жизни благодаря системе образов, наполняющих народные сказки. Сказка наиболее часто привлекаемый жанр устного народного творчества к занятиям по изобразительному искусству в младших классах. С одной стороны, это вполне объяснимо возрастными особенностями этой группы школьников, с другой стороны, сказка часто в основе своей несет модель мирового порядка, систему баланса законов добра и зла, отражает нравственные ценности наших предков, но это ценностное содержание может остаться совершенно невостребованным в силу элементарной непросвещенности педагога. Именно такое положение вещей отводит сказке скромное место лишь в редких темах уроков изобразительного искусства начальной школы, совершенно игнорируя её в старших классах и тем более в системе профессионального художественного образования. А ведь фольклор в переводе с английского — «народная мудрость, знание»! Искусство речи зависит от богатства языка, от способности подмечать в предметах речи характерные их признаки, иными словами, от полноты и всесторонности интеллектуального развития. В нём важную роль играют знания наследия предков, устного народного творчества. Еще одной особенностью этнохудожественной культуры является тесная связь фольклора, традиции и народного искусства. Связь этих компонентов настолько взаимопроникающая, что, по нашему глубокому убеждению, изучение, даже самое глубокое, лишь одного из них никогда не даст полного представления о ценностном содержании этнокультуры. Бессмысленно восхищаться дивными узорами русских рушников, без понимания семантики вышитых на них образов, без знания о месте этих образов в русском фольклоре мы никогда не поймем сакральной роли этого предмета в этническом обряде. Следовательно, без знания «азбуки» символов этническая семантика будет недоступна, и её столпы – Истина, Правда, Любовь, Добро, Красота, Справедливость, Свобода, Честь, Отечество останутся невостребованными. Так имя-топоним, как голос предков, зовёт нас к истокам, возвращает утраченное тайное знание через этнос, через период языческого понимания мира.

Традиционно, освещая культуру древних славян, учебная литература подробно анализирует образцы первых веков христианской Руси, о язычестве же принято говорить одной строкой: «до крещения Руси, славяне поклонялись идолам», однако такая формулировка не только не точна, но и не верна – это все равно, что говорить о христианах как об «иконопоклонниках». Такая позиция влечет за собой серьезную ошибку – русская культура предстает как бы прямой наследницей Византии. Объективные трудности в освещении более раннего периода этнической культуры объясняются ничтожным на сегодняшний день числом памятников дохристианской эпохи. Христианство на протяжении многих веков искореняло любые проявления чуждого ему язычества: сжигались деревянные скульптуры, разрушались каменные идолы. Вытеснить с предметов быта традиционные сюжеты и орнаменты было намного

сложнее, но языческое значение их из поколения в поколение предавалось забвению, постепенно сводилось к декоративному узору. Поэтому изучение данной темы подразумевает комплексные исследования в области архитектуры, фольклора, этнографии и др. Решение этой непростой задачи стало приоритетной темой в разработанных спецкурсах для студентов художественно-графического факультета КГУ «Художественная культура Курского края», «Традиции и промыслы художественной культуры Курской области», в которых студенты подробно знакомятся с историей традиционного художественного творчества на территории их родного края; с проблемами сохранения и развития художественных промыслов; с особенностями и самобытностью культур народов, исконно проживающих на Курской земле; с семантикой орнаментов, символов и знаков, применяемых в вышивке, ткачестве, фольклоре, народном танце, обрядовых традициях и т.д. В процессе изучения материалов спецкурсов предусмотрены творческие формы отчетов: так, например, студентам предлагается выполнить реконструкцию народных обрядов на Масленицу с учетом всех базовых знаний, полученных на лекциях. На практических занятиях студенты выполняют эскизы народного костюма и курского рушника, с обязательным толкованием символики цвета и знака, кожлянской игрушки и суджанского ковра. Целью данных спецкурсов является не только ознакомление студентов с ценностным содержанием этнохудожественной культуры края, но развитие умения идентификации ценностного содержания этнохудожественной культуры на примере своего региона и включения данного материала в их профессиональную деятельность в будущем. Системный подход во внедрении этнохудожественной культуры в высшую ступень художественного образования подразумевает также и тесные межпредметные связи, ориентированные на реализацию поставленной цели. Эффективной базой в этом смысле служит тематика планов-конспектов уроков по методике изобразительного искусства. Особое внимание уделено специальным дисциплинам, в которых есть возможность косвенного внедрения этнокомпонента в тематику практических заданий по живописи и рисунку, путем включения в постановки предметов художественных промыслов, народного костюма Курской губернии, а также домашней утвари крестьян. Разработаны темы курсовых и дипломных работ по истории искусств и истории художественной культуры, отражающие вопросы семантики языческих символов в этнохудожественной культуре. В процессе подготовки будущего учителя изобразительного искусства как специалиста этнохудожественной культуры центральная роль языческим символам славян отводится не случайно. Именно символ зачастую несет в себе основную смысловую нагрузку в этническом искусстве. Ведь символ – это не просто значок или украшение на посохе волхва, обрядовой посуде, кумире или иной вещи, а совокупность сакральных смыслов, магических эффектов, многотысячелетних трудов древних предков, формировавших этот знак. Проще говоря, символ в язычестве славян несет в себе прежде всего магическую нагрузку, а уже только в самую последнюю очередь – эстетическую. Символ применяется для воздействий на мир, преобразования его. Многие символы являются оберегами, «отвращающими» темные силы хаоса, способные причинить вред от носителя сего оберега, многие способны стереть грань между мирами, позволяют, например, шаману, совершить путешествие в темный мир (Навь) или светлый (Правь); некоторые являются прямым обращением к богам, тем или иным силам природы.

Пожалуй, самыми распространенными символами выступают символы солярной группы. Они считались мощными оберегами, и, хотя с приходом христианства они

утратили свое ритуальное предназначение, их чаще других можно увидеть в народных вышивках, в орнаментах деревянной резьбы, в ткацких изделиях и т.д.

Солярная символика – символика солнечной стихии, Солнца, солнечных светлых богов. Боги Солнца в славянском язычестве – Дажьбог, Сварог, Хорс – представляют силы Прави. Правь – верхний, небесный мир в славянской мифологии, который обозначался как идеальный мир, где господствуют законы справедливости и чести. Об этом нам говорят многие русские слова: правильный (как в Прави), справный (с Правью), правило (по справедливости), правый (в обоих значениях). Среди солярных знаков, пожалуй, нет ни одного приносящего вред. Наоборот – все знаки связаны с приобретением как материальных, так и духовных благ, приумножении их. Древнейшим солярным знаком в этой группе выступает свастика, наиболее часто встречается в оформлении прялок, свадебных рушников, оконных наличников. Знак этот приносит благо и справедливость в мир Яви (мир материальной реальности), несет в себе огромный заряд светлой магической энергии. Классическое санскритское название этого символа происходит от индоевропейского корня «su/swa», что означает «связанный с благом». Вспомним птицу Матьер Сва (покровительницу Руси), бога Сварога, Сваргу – место обитания светлых богов славянских мифов. К этому же корню относится слово «свет». У студентов художественно-графического факультета в процессе тестирования было выявлено ошибочное мнение относительно этого древнего знака: одни связывали его исключительно с буддизмом, другие вообще считали свастику фашистским изобретением. Конечно, подобное положение недопустимо, учитывая, что именно учитель изобразительного искусства часто является первым, кто вводит ребенка в мир этнохудожественной культуры. В программах упомянутых выше спецкурсов проблемам идентификации солярных знаков посвящены отдельные лекции. Однако восточные славяне свастику называли Коловрат или Солнцеворот. Коловрат все же начинается с шести лучей. Так как Коло – это круг, КОЛьцо, КОЛесо, КОЛОдец, КОЛЮбок, Коловрат во все века и у всех народов был символом Солнца, есть основания даже полагать, что Солнце в древности называлось именно «Коло». Также некоторые современные исследователи (А. Асов, В. Демин) связывают его с единством статики и динамики. Причем динамический смысл имеет только вращающаяся свастика. Если она вращается по часовой стрелке (вправо), то символизирует стремление ко всему связанному с жизнью, с положительными качествами и активным мужским началом; вращение же против часовой стрелки, напротив, указывает на умирание, на отрицание всего положительного и пассивность поведения (рис. 1).

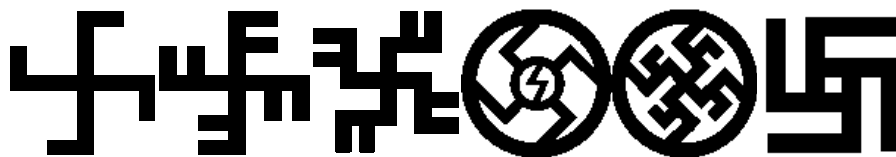

Рис. 1. Наиболее распространенные виды свастик древних славян

Перунов цвет или громовой знак, заключенный в круг шестиконечный крест, – еще один часто встречающийся солярный символ. Знак этот имеет широкое распространение: его можно увидеть в орнаменте русских прялок и на избах вплоть до нашего времени. Резали его не просто так: на кокошнике (доска, свисающая с торца конька) в качестве магического громоотвода. Также громовой знак – знак мужества, воинской доблести. Был магическим знаком русской дружины. Знак этот также вышивали на мужской рубахе (рис. 2).

Рис.2 Громовой знак

крестом символически многократно зашифровывает пожелание блага, даруемого солнцем.

Восьмилучевой Коловрат (рис. 3) – знак Сварога, бога-творца, бога мудрости. Знак Сварога есть знак мудрости и высшей справедливости, знак Прави. Также он коло Сварога – символ Вселенной. Устройство вселенского колеса Сварога очень сложно. Крест – тоже солярный знак. Всевозможными вариантами крестов изобилует народное ткачество, да и традиционная вышивка «прямым», «косым» и «болгарским»

Рис.3. Коловрат

Крест – символ жизни, неба и вечности. Также правильный (равноконечный) крест символизирует принцип соединения и взаимодействия двух начал: женского (горизонтальная черта) и мужского (вертикальная). Кресты разделяют на прямой, то есть имеющий горизонтальную и вертикальную черты и косой, имеющий две диагональные черты, причем прямой крест олицетворяет мужское агрессивное творческое начало, косой – более мягкое творческое начало (рис. 4). Прямой крест также может служить примитивной моделью Мирового Древа, где вертикальная черта – Мировое Древо, а горизонтальная – мир Яви. Соответственно, крест со сдвинутой вверх горизонтальной чертой будет обозначать расположение мира Прави на Древе, вниз – мира Нави (подземный мир хаоса). Естественно, эти кресты будут иметь соответственное магическое значение.

Рис.4

Двенадцатиконечный крест представляет собой крест с перекладиной на каждом луче, или же коловрат с продолженными влево (у темного – вправо) лучами. Назначение этого креста – защита от внешних воздействий. Его считали волшебным знаком Рода, его шлемом ужаса. В средневековье им украшали стены домов и деревянные изделия, а также нередко он использовался в декорировании церковной утвари.

Солярные символы не единственные часто встречающиеся на предметах этнохудожественной культуры. Для наших предков, носителей аграрной культуры, образ Матери-Земли имеет фундаментальный характер. Земля в союзе с небом (в народной мифологии – они супруги) дает тот мир, в котором все рождаются, живут и умирают. Естественно, Земля не могла не отразиться в мифологии и народных преданиях. Символы плодородия земли фигурирует в обрядовой жизни славян. Её можно встретить практически во всех сферах народного творчества: росписях предметов мебели и крестьянской утвари, праздничных народных костюмах, тканых и вышитых изделиях, росписи глиняной игрушки и даже в декорировании выпечки.

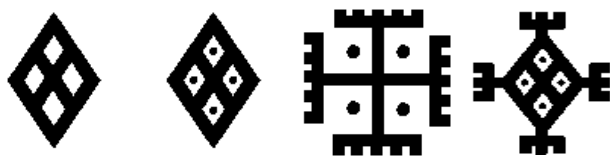

Рис. 5. Знаки засеянного и незасеянного поля

Земля ассоциируется с женским началом: во-первых, Земля способна родить жизнь, во-вторых, ее сестры, Доля и Недоля, прядут нити судьбы (Доля прядет счастливую судьбу, Недоля – несчастную), ведь нить – символ жизни. Символика плодородия представлена очень характерным узором – ромбом (или квадратом), разделенным внутри еще на четыре ромба. Это – поле, надел земли. Маленькие ромбики – лунки для семян. Если в маленьких ромбиках изображаются точки, это значит, что поле засеяно, –

это символ плодородия. Если маленькие ромбики пусты, значит поле не засеяно (рис. 5). Символы эти имеют соответственное магическое значение. Возможны бесчисленные вариации с ромбами, квадратами и точками. В целом, ромб (квадрат) с точкой посередине – это то, что может родить, то, что является источником благополучия и изобилия. Пустой ромб – то же, но не могущее (не оплодотворенное) родить.

Символом природы в этнохудожественной культуре выступает собирательный образ Мирового Древа (рис. 6). Мировое Древо – «Ось мира», оно держит на себе все миры. В кроне расположился мир Прави. У ствола – Явь, в корнях, там где ютится Мировой Змей Юша, – Навь. Наши предки верили, что шаман может совершить путешествие по этим мирам. Отголосок древнего мифа о Мировом Древе можно наблюдать в сказке про волшебный боб, где старик выращивает волшебную бобовую лозу до самого неба, забирается по ней на облака и там получает магические предметы, дарующие богатство. В свадебной символике довольно часто встречается цветок папоротника, с которым связана легенда – папоротник в ночь на Купалу выпускает красивейший цветок–огнецвет (рис. 7). И цветет он только одну ночь, а потом бесследно пропадает. Тот, кто найдет этот цветок, станет мудрым и сильным. Животный мир тоже получил отражение в символах. Знаки унаследовали свойства животных. Особый же смысл имеют знаки, обозначающие птиц, ибо птица – существо для древних загадочное, магическое. Многие светлые боги могут обращаться в птицу: Перун – в орла или ворона, Волх – в Финиста-Сокола. Интересен общий для всех птиц знак – «птица клевучая» (рис. 8). Она символизирует небо, наследие светлых богов, в какой-то степени самих богов. Есть и исключительно женские образы птиц – это курица, пава, лебедушка, утица. В русских сказках в этих птиц часто превращаются царевны. Утица или лебедушка – символы девичества, очень сложные и неоднозначные. Водоплавающие птицы обитают как бы в трех мирах: парят в небесах (Правь), ходят по земле (Явь), ныряют под воду (Навь). Существуют также свастикоподобные символы «птицы», например знак ворона. Присмотритесь хотя бы к российскому гербу, к орлу, распростершему крылья, – на нем можно увидеть очертания свастики.

Рис.6. Мировое Древо

Рис.7. Цветок папоротника (Огнецвет)

Рис.8

Вода, одна из творческих стихий, очень интересна с языческой точки зрения, у нее много сакральных аспектов, что не может не отражаться на ее символике. Во-первых, вода для язычника, это то, что дает жизнь всему живому. Ведь именно при помощи животворящей небесной воды зеленеют травы и леса весной, именно благодаря ей урожай не засыхает в поле, а цветет, плодоносит и колосится, а значит, она дает возможность жить и самому человеку. Также вода несет в себе сакральный смысл очищения. Язычник, моющийся в бане, смывает с себя не только грязь физическую, но и грязь духовную – оболочку порока, тьмы, ненависти. Получается ритуал, ведь совершается священнодействие перерождения, обновления человека – подобно обновлению кожи и тела человека в бане, обновляется душа. Омовение совершалось перед важными делами – жрец

обязательно должен помыться в бане, чтобы совершить обряд, человек должен помыться, например, перед свадьбой – прежде всего не для красоты, а для того, чтобы ритуалу не помешали темные силы. Воин же всегда мылся перед битвой и после битвы, дабы на сражение не повлияли все те же силы. И третий по счету, но далеко не последний аспект значения воды для язычника – это ее течение. Соответственно, символы воды имеют различные значения. Животворящая вода – вода небесная, или, как любят ее называть, «хляби небесные». Этот образ часто встречается в деревянной резьбе карнизов крестьянского жилища. И сегодня сельские дома украшают деревянными «кружевами» под крышей или навесом над крыльцом. По форме напоминающие многоярусные облака они символизируют небесную воду, а сам дом – модель мира. Также с небесной водой связано представление о роге изобилия. Иногда поэтому рог изобилия даже изображают как бы льющим воду. Вообще, дождевая вода носит, в отличие от речной, мужское оплодотворяющее начало. Совсем другая вода – речная, в отличие от дождевой, она в основе своей, пришла как раз из-под земли – из ключей, родников. Между прочим, родник считался священным местом – осквернить его было то же, что осквернить капище. Ведь в роднике «рождается» вода – приходя из недр земли, она течет из родника тоненьким ручейком, ручеек соединяется с другим, эти соединяются с третьим – так получается могучая река. Поскольку ключевая и речная вода течет, ее изображают волнистыми горизонтальными полосами, что довольно часто можно встретить в суджанской керамике. Вода речная, в отличие от дождевой и наряду с нитью, может выступать как символ течения времени, жизни. Вода утекает вместе с навсегда ушедшими в прошлое мгновениями. Вода – это не просто судьба, это сила того, что ведет, то есть в воде есть сакральный символизм рока, того, от чего уйти нельзя, однако, как правило, в позитивном смысле.

В русском фольклоре существуют также удивительные предания о волшебных реках – это молочная река – кисельные берега, вытекающая из-под камня на острове Буяне; символизирует она не что-нибудь, а Млечный Путь. Молочная река – это поэтическое представление окраин нашей галактики. С Млечным Путем и молочной (Белой) рекой связано множество преданий, большинство – с рассказами о жизни после смерти. Однако в этих рассказах фигурирует еще одна река, Смородина, огненная река. Она разделяет Явский мир с миром Нави. Стережет в сказках границы Нави Баба Яга (Буря Яга). Такие знания делают понятными многие сюжеты сказок – богатырь пересекает огненную реку и попадает к Бабе Яге. Водоплавающие птицы – гуси-лебеди похищают братца Иванушку, а Аленушка идет вызволять его от Бабы Яги, которая уже готовит баньку, чтобы вымыть мальчика перед тем, как съесть. Нашим предкам было понятно, что Ваня умер, а сестра пошла вызволять его из лап смерти. По дороге она встретила много мифических существ: Печку в поле (символ материнского лона, рождающего хлеб – жизнь), Яблоньку (Мировое Древо, укрывающие спасшихся детей своими ветвями), Реку (границу двух миров). С мифическими реками также связано представление о Калиновом мосте. Калинов мост – понятие многогранное, он связан с тонкими состояниями человеческой души – любовью, высокими чувствами. В поздние времена «Встречаться с кем-то на Калиновом мосту» – значит любить (см. статью В. Н. Вакурова, «Калина жаркая», журнал «Русский язык за рубежом», 1990 г. №4 С. 36–52). Сакральное значение этого символа заключается в том, что на Калиновом мосту проходит главная битва людской души между началом Правы и Нави – бой с самим собой (наша жизнь – вечная борьба). В бою на Калиновом Мосту очень трудно одержать полную победу, уничтожить в себе ту или иную сторону, так же как нельзя

быть абсолютно добрым, абсолютно мудрым – поэтому небесный чертог Прави никак не может победить силы Нави.

Как сказано выше, тема единения и конфликта двух диаметрально противоположных сил – одна из главных тем этнохудожественной культуры славян (рис. 9). Это и дуальная пара Правь-Навь, это и день с ночью, это, наконец, мужчина и женщина. Правь – царство всепобеждающей правды, справедливости, царство светлых богов, в нем располагается прекрасный Ирийский сад с молодильными яблоками и молочной рекой, в нем живут волшебные птицы, туда попадают люди, жившие в явском мире по Прави – справедливо, по совести. Навь – темное царство хаоса и разрушения, в ней пребывают темные боги и люди, жившие по законам Кривды. Конфликт между ними понятен – Навь пытается уничтожить мир, Правь пытается его сохранить, блюдет в нем свой порядок; единение же их в том, что ни одна из этих сил не может ни победить, ни проиграть – без них мир немислим, их существование – условие существования мира. Их единение мы наблюдаем в мире Яви, мире людей; человек, между прочим, олицетворение единения этих двух сил. Дуальная пара мужчина и женщина – это опять же союз двух начал. Считается, что у мужчины преобладает разумное начало, у женщин – чувственное. Здесь можно проводить аналогию с Правью и Навью, однако это все же несколько иной конфликт, на скромный взгляд автора, мы не можем говорить о том, что мужчина – олицетворение Прави, а женщина – Нави, однако мы можем говорить о том, что и те и другие олицетворяют какие-то особенности Прави и какие-то особенности Нави (все зависит от человека). Если человек склонен к Прави (в его личной битве на Калиновом мосту Правь одерживает победу), значит он будет проявлять стороны Прави: если это мужчина – он будет «мыслить по Прави», подобно светлым богам, если же это женщина, она будет «чувствовать по Прави», как это делают светлые богини – Лада, Леля, Жива и другие. Однако, если человек склонен к Нави, он будет подобен Вию, Кощею, змею Юше или же Морене (если это женщина). Единение мужчины и женщины символизирует, как уже говорилось, крест и ему подобные знаки. Еще одна дуальная пара, которую нельзя не рассмотреть, это Небо и Земля. Эта пара, в принципе, похожа на пару мужчина–женщина, однако есть некоторые различия. Итак, в традиционном представлении, Земля – мать, Небо – отец. Небо оплодотворяет землю небесной водой, дождем, земля родит растения. Такой родительный аспект здесь основной, в отличие от пары мужчина-женщина, где он отходит на второй план. Что же касается символов подобных единений, то они представляют собой переплетенные прямые, срастающиеся в итоге в одну, перекрещивающиеся прямые, двучастные знаки, переходящие в одночастные.

Конечно, в рамках одной статьи не возможно отобразить всю многообразную картину семантики этнических славянских символов. Однако понимание даже основ «языка» этнохудожественной символики позволяет гораздо шире интерпретировать её ценностное содержание. Обладая уникальной спецификой, в которой категория «смысла» доминирует над категорией «красоты», этнохудожественная культура подразумевает и особый подход к её толкованию.

Рис.9. Союз двух начал

Этнохудожественная культура несет ступок выраженного национального характера. Символы этнохудожественной культуры становятся составляющими её ценностного ядра, основой этнического и в то же время часть всей народной культуры во все эпохи остается надличным, надиндивидуальным, в этой связи наднациональным, то есть не замкнутым только национальными признаками. Именно в силу своей всечеловечности,

восходящей к глубинным корням, народное искусство актуально во все эпохи. В этом смысле язык его образов универсален, в нем противопоставляется конечное – временному.

Важно понимать этнохудожественную культуру как живой родник, сохранять художественные национальные традиции этого живого источника в русле современной художественной культуры.

Многогранность этнохудожественной культуры является определяющим критерием для применения её как важного средства формирования личности студента художественно-графического факультета в духе уважения к местным национальным традициям, к истории своего края, его культуре.

Природа этнохудожественной культуры такова, что она никогда не теряет связи с жизнью, остается современной во все времена. Процесс освоения студентами этнохудожественной культуры – это целостная система сознательных, избирательных, основанных на эмоционально переживаемом опыте связей личности педагога со значимыми для него ценностями этнохудожественной культуры, которые формируются в деятельности, в познании и общении и образуют универсальную сферу профессиональных ценностей учителя изоискусства.

Этнохудожественная культура сохраняется и развивается на сакральной основе своих «корней», как растет Мировое Древо. И возрождение этнохудожественной культуры возможно только при условии передачи её ценностного потенциала из поколения в поколение народными мастерами, учителями, работниками культуры; передачи бережно сохраняющей традиции иносказательного языка её символов.

Библиографический список

Доватур А.И., Каллистратов Д.П., Шишова Н.А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. М., 1982.

Калашников В. Боги древних славян. М.: Белый город, 2003.

Мифология древнего мира. М.: Белфакс, 2002.

Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М., 1987.

Сахаров А.Н., Новосельцев А.П. История России с древнейших времён до конца XVII века. М., 1996.

Седова М.В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982.

Платов А. «Славянские руны». М.: Гелиос, 2001.