VI открытая городская научно-практическая конференция

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: Этнография и региональная культура

Образ славянской богини Макоши как символ плодородия в орнаментальной вышивке передника

Выполнила
ученица 6А класса
МБОУ гимназии «Перспектива»
г.о. Самара
Педяш Мария
руководитель работы:
учитель истории искусства и основ духовно-нравственной культуры народов России
МБОУ гимназия «Перспектива»
Проскурина Галина Владимировна

Самара
2017 год

Оглавление

Введение ……..…..3

Глава 1. Образ богини Макоши в славянской мифологии..……..7

Глава 2. Передник как элемента народного костюма…….…….13

Глава 3 Символический образ богини Макоши в культуре…….16

3.1 Символический образ богини Макоши в орнаментальной вышивке…16

3.2 Образ Макоши на вышитых композициях народов Урало-Поволжского региона……..……23

Заключение……...26

Список используемой литературы…….28

Приложение…….29

Введение

Мы живем среди символов, даже не отдавая себе в этом отчета.

В быту, произведениях искусства человек часто заменяет различные явления и понятия знаком, символизирующим стихии, образы богов, образы животных. Эти знаки могут быть различными: от геометрически простых (крест, треугольник, диск) - до изображения человека и других живых существ, их сочетаний. Каждый знак может сочетать в себе большое количество смыслов и, что особенно важно, они могут не только дополнять, но и противоречить друг другу.

Очень часто такими символами (знаками) являются изображения птиц. Водоплавающие птицы были особенно любимым и почитаемым образом в народном творчестве наших предков, но в данной работе нас интересует связь водоплавающих птиц с образом богини Макошь (Мокошь). Оказывается, образ Уточки непосредственно связан с известной богиней Макошью, так как все природные явления, имеющие хоть какое-то влияние на жизнь людей, а тем более селян, полностью зависящих от сил природы, обожествлялись, а образы богов постепенно очеловечивались, тем самым становились ближе и понятнее. Следовательно, небесные персонажи «сходили» на землю, чтобы разделить с земледельцами их заботы и чаяния, поэтому и образ Уточки постепенно обрел человеческий облик в виде богини Макоши.

Автора работы заинтересовало и то, что богиню Макошь на Руси любили и почитали как покровительницу женских работ, видели в ней помощницу прях и ткачих. И даже после крещения Руси образ ее не забыт. Культ богини Макоши приняла на себя святая Параскева Пятница (Ткачиха).

Образ вышеназванной славянской богини многогранен и неоднозначен. Исследователи находят отголоски образа Макоши в народных сказках. В.С. Капица считает, что в своей нижней ипостаси она предстает перед нами в образе Бабы-Яги, так же через веретено вершит судьбы героев сказок. Ее образ связывают с русалками и водой.[10]

Автор работы согласен с вышеназванным исследователями в том, что истоки возникновения образа богини Макоши связаны с фольклором (русскими народными сказками).

Огромный интерес для изучения всегда представляет этнографический материал, потому что костюм у славян воплощал модель Вселенной. Русская крестьянка, одетая в свой праздничный многослойный наряд, в тогдашнем представлении людей, являла собой образ целой Вселенной.

Верхняя часть костюма была связана с идеей неба. Так, например, сетка кокошника на лбу – символ Макоши. А если тщательно рассмотреть вышитые композиции, представляющие Макошь в изображении двух Рожаниц - лосих, то открываются новые грани образа.

Среди костюма русской женщины важную функцию выполнял передник (фартук). Фартук (передник) — символ женщины, женского начала (он «закрывает», «защищает»), это защита плодородия.

На примере композиции вышитого фартука (передника) автор данной работы считает необходимым рассмотреть символическое значение орнамента образа богини Макоши.

Цель данной работы – рассмотреть символические элементы орнамента вышивки образа богини славянского пантеона Макоши(на примере передника).

Мы обращались к трудам известных исследователей в этой области Б.Ю. Рыбакова , Г.А Дергачева В. Н. Топорова и Е.В.Аничкова.

Мы считаем данную тему актуальной и своевременной, так как молодому поколению необходимо знать традиции и обычаи своего народа (в частности, связанные с символическим образом богини Макоши).

Автор работы надеется внести свой вклад в сохрание народных традиций и привлечь внимание к образцам народной вышивки.

Методы исследования:

- Теоретические (изучение литературы по проблеме исследования, Интернет поиск),

- Эмпирические (изучение и общение опыта).

Нами были поставлены следующие **задачи** работы:

1. Рассмотреть этимологию имени богини Макоши для понимания значения ее культа в жизни русского народа.
2. Выявить образа богини отражение в орнаментальной вышивке русского костюма(на примере передника).
3. Рассмотреть образ Макоши в вышивке в орнаментальной культуре народов Урало-Поволжского региона(на примере вышивки передника).

Гипотеза: если символы в орнаменте русской народной вышивки имеют свое значение, то и изображения богини Макоши на вышитой композици передника имеют какой-то особенный смысл.

Объект исследования: Передник и орнаментальная вышивка как отражение образа богини Макошь.

Предмет исследования: значение образа богини Макоши

Практическая значимость работы заключается в возможности её использования для проведения уроков по курсу «Мировая художественная культура», на уроках технологии или классных часах.

Краткая характеристика работы:

Во введении обоснована актуальность, поставлена цель, выделены предмет и объект исследования, выдвинута гипотеза, определены задачи и методы, методологическая основа исследования, подчёркнута практическая значимость работы.

В теоретической части работы приведена общая характеристика образа богини Макошь, рассмотрена этимология имени, значение культа богини Макоши в жизни русского народа. Сосредоточено внимание на том, как

образ богини отражен в русском костюме на примере орнаментальной вышивке передника.

В заключении сделаны общие выводы по работе.

Библиографический список включает в себя 13 источников.

Глава 1. Образ богини Макоши в славянской мифологии

Для выполнения поставленной исследовательской задачи и рассмотрения символического значения орнамента композиции вышивки образа богини славянского пантеона Макоши в элементах русского народного костюма (на примере передника), изначально необходимо понять ее функциональное назначение в мировоззрении народа.

Автор работы считает, что для выше поставленной цели необходимо рассмотреть этимологию имени богини и связанные с ней народные традиции и обряды.

Мы установили, что поминание богини встречаются во многих источниках. Макошь упоминается автором «Повести временных лет» (начало XII в.) под 980 г. в составе так называемого пантеона Владимира. Имя ее входит почти во все поучения против язычества XI—XIV вв. Известны этнографические записи XIX в. на русском Севере о вере в Макошь (Мокошь, Макешь, Мокуша, Макуша).[12]

Исследователями окончательно не установлено не только этимология имени Макоши, но и орфография имени. Принимая часто встречающуюся форму Мокошь, это слово связывали с глаголом «мокнуть» или же с финским племенным названием «мокша», хотя у самой мордвы-мокши такого божества нет. Что же касается формы написания имени богини, то и в письменных источниках, и в этнографических записях встречаются два варианта: Мокошь и Макошь.[11]

Е.В. Аничков, опираясь на то, что в исповедальных вопросах «Мокушь» приравнена к знахарке, писал о «гадательном характере» богини [13], Н.М. Гальковский полагал, что Макошь — нечто вроде русалки, «дух умершего, скорее обитавший в воде, чем на суше».[12]

Известный исследователь Б.Ю. Рыбаков указывает , что различные источники представляют настолько разную, но и противоречивую информацию. В Поучениях Макошь соседствует с вилами, и отсюда следовало приравнивание ее к русалкам; обращение к летописи возвышало

Макошь до ранга единственной, а, следовательно, главнейшей богини; сосредоточение на этнографическом материале снижало ее образ до простой покровительницы женского прядения.[1]

Многие исследователи склонны видеть в Бабе-Яге нижнюю ипостась Мокоши - покоровительницы женщин как продолжательниц рода, покровительницы женских работ. Она не только охраняет царство мертвых, она и обеспечивает связь между мирами, она помогает или мешает людям, предостерегает их от оплошностей.[3]

Также ученые считают, что большой интерес представляет контекст, в котором находится Макошь в «Слове об идолах». (Приложение 2)

Мы согласны с мнением, что понимать соседство двух слов: «Мокошьи диве» можно связывать не только с перечислением двух разных богинь — Макоши и Дивы, но и с равным правом может быть и определением — Макошь-дива, т. е. Макошь-богиня.[Приложение 2]

В одном из поучений в перечне различных гадательных манипуляций стоит в одном списке «кош», а в другом — «Мокошь». И. И. Срезневский объясняет древнерусские слова, следующим образом: «къшь» означает «жребий»; «къшение» или «кошение» — процесс жеребьевки; «кошитися» — метать жребий; «прокыпити» — победить в жеребьевке. Интересна несомненная близость слов, обозначающих жребий и имя богини. Вспомним устаревшие русские слова: кокош – курица наседка; кокиш – первые, правильной формы, перья гусиного крыла; кошанок – большая стая птиц, плетёная косичка, в Сибири называли кошем желоб или трубу, для спуска золотнистого песку на верстак; кошма – войлок из овечьей шерсти, ковёр из верблюжьего подшерстка; кошмить – валять, сбивать из подшерстка. Кошь – корзина плетеная. Обращает внимание интересная деталь, если поменять местами слоги в этом слове, то получим в итоге слово «макош». Учитывая глубокую индоевропейскую древность слова Ма (мать), можно представить себе «Ма-кошь» как наименование «Матери счастливого жребия» - богини удачи, судьбы. [3]

Если «кошь» – это корзина плетеный возок, «кошель», «кошелка» – различные, обычно плетеные емкости для зерна. Следовательно, Макошь вполне можно представить как Ма-кошь — «мать хорошего урожая», «мать счастья».

В классической мифологии богини, сочетавшие покровительство изобилия с влиянием на случайности человеческой судьбы, были греческая Тихе и римская Фортуна. Атрибутом обеих богинь был рог изобилия, связывавший отвлеченное понятие счастливой, удачливой судьбы с конкретным земным понятием обилия продовольствия. Такой, судя по всему, была и славянская Макошь.[1]

В пантеоне князя Владимира, созданном для воинственной дружинной среды, богиня изобилия оказалась на последнем месте, но на более раннем Збручском идоле, богиня с рогом изобилия в руке изображена на главной, лицевой грани истукана, а вооруженный Перун оттеснен на боковую грань по левую руку богини с рогом, которую мы с полным правом можем назвать Макошью. [4]

Лингвист Вячеслав Иванов и филолог Владимир Топоров в отношении этимологии имени богини приводят теорию о том, что слово Макошь происходит от древнеславянского «mokos», что значит «прядение». Может именно поэтому с такой любовью воссоздавали рукодельницы образ своей покровительницы и помощницы.[3]

Этнографические данные, собранные на русском Севере, рисуют нам Макошь невидимой пряхой, вмешивающейся в женские работы, тайком стригущей овец, запрещающей прядение в праздничные дни. В источнике XVI века среди запретов разных видов гадания есть и такой вопрос: «не ходила ли еси к Мокуши?». В Олонецких краях в XIX в. о Макоши говорили: «Мокуша остригла овец.Мокуша пряла.» Макошь наблюдает за прядущими женщинами: «Мокуша великим постом обходит дома и беспокоит прядущих женщин. Если пряхи дремлют, а веретено их вертится, то говорят, что за них пряла Мокуша». [3]

Предметы, связанные с прядением (веретено, в сказках) прямо влияют на жизнь персонажей. Например, такие сказки, как: «Спящая красавица», «Бабушка Метелица», «Морозко», «Золотая пряха».

Макошь, по верованиям, имеет при себе двух помощниц, возможно, сестёр, Сречу или Долю и Несречу или Недолю. Среча означает не только встречу (от глагола встречать) на пути божественного света кого-либо, но и понятие удачно спрядённой судьбы, счастливого случая. В руках Макоши сосредоточены нити жизней всех живых существ (в том числе и богов). Она сплетает замысловатые узоры. Макошь может в любую секунду оборвать любую нить или изменить ход ее движения, но она никогда этого не делает. Древнеславянская Среча (Счастье)– девушка или молодая женщина, которая прядёт прочную нить. Нить человеческой судьбы. Она помогает людям в сельскохозяйственных делах. Напротив, Несрча (Несчастье) – старая, полуслепая или вовсе слепая женщина, которая прядёт тонко, а где тонко - там и рвётся(«Несречатанкопреде»). [2]

Рассматривая верования русского Севера в целом, мы видим, что пряха-Макошь является двойником возможно другой полухристианской, полуязыческой богини того же Севера — Параскевы Пятницы. Во времена двоеверия на Руси культ Макоши постепенно заменялся образом Параскевы Пятницы (ткачихи).

Параскева Пятница — тоже пряха, тоже следит за всеми женскими работами. Она требует неукоснительного повиновения и запрещает бабам работать в день, посвященный ей,— в пятницу. За нарушение запрета она может истыкать виновную кудельной спицей или даже превратить ее в лягушку.

На иконах она изображается в центре композиции, а по бокам всегда две женские фигуры меньшего размера. Автор работы считает, что это еще одно напоминание про Макошь, Долю и Недолю.

В народных верованиях Пятница предстает перед нами не только как богиня-пряха, но и как подательница благ, покровительница плодородия.

Заменив древнюю языческую богиню Макошь святой Пятницею и Богородицею, народ приписал им влияние на плодородие и браки. Поэтому, Параскеву Пятницу и молят о плодородии с особыми обрядами. [5]

Параскева Пятница, как и Макошь со своими русалками, была связана с водой, так как она покровительствует святым целебным источникам и колодцам- в народе известны «пятницкие родники».

Но культ богини Пятницы был шире культа богини Макоши: «Наши предки молились св. Параскеве о всяком благополучии и счастье домашнем, обращались как к покровительнице полей и скота». Покровителем полей и скота был брат и муж Макоши – Велес. Автор работы предполагает, что в святой Параскеве народ объединил несколько образов своих богов и приписал ей их функции. Спецификой Пятницы были лен и пряжа. День 28 октября (церковная дата св. Параскевы) был днем Пятницы Льняницы, когда «простолюдины носят в церковь отрепанную первину льна». Обработка льна и прядение кудели и шерсти особенно роднят в русском фольклоре Пятницу и Макошь, потому что они обе чрезвычайно внимательны к этим женским делам.

Празднества, посвященные Макоши, проводились еженедельно, ежемесячно и особенно в осеннюю пору — на рубеже лета и зимы.

Особый интерес для изучения культа Макоши-Пятницы представляют 9-я и 10-я пятницы, так как они считались главнейшими из всех двенадцати посвященных богине. Период — конец октября и первая неделя ноября — является началом нового цикла деревенских женских работ: начинались долгие зимние посиделки — коллективное прядение льна и шерсти. Две главные пятницы стояли у начала этого сезона, они словно открывали его.

У других индоевропейских народов день пятницы тоже был посвящен женскому божеству — Венере (например, vandredi — у французов) или Фрейе (например, Freifcag — у немцев и Friday — у англичан). Полного тождества между Макошью и теми богинями, с которыми прямо или косвенно можно ее сопоставлять, нет. Мы считаем, что у Богини Макоши

много черт, роднящих ее и с Гекатой, и с Фрейей, и с Афродитой. Следовательно, Макошь (задолго до того, как она стала лишь покровительницей женских работ) была важной богиней праславянского пантеона, что и отмечено скульптором Збручского идола.

Автор работы считает, что отношение исследователей к образу вышеназванной славянской богини Макоши неоднозначно. Рассматривая этимологию имени, исследователи видят в ней не только славянскую богиню жребия, счастливого случая судьбы, но и богиню плодородия и покровительницу женских работ. Некоторые ученые определяют ее значение, ставя ее в один ряд с вилами и русалками, другие же, опираясь на данные летописей и изображение на Збручском идоле, определяют ее как одну из главных богинь славянского пантеона.

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что богиня Макошь для народа была определенно неотъемлемой частью их веры и культуры, даже после крещения Руси она не была забыта, ее образ перенесен святую Параскеву Пятницу.

Глава 2. Передник как элемента народного костюма

Фартук (передник) – широко распространенная и почти не изменяющаяся часть одежды с древних времен до наших дней.

Значение «передник» сочетается со значениями «завеса, занавес, разновидность одежды; деталь одежды, пояс».

От общеславянского глагола запинати 'закрывать, задерживать' возникло название запон, которое обозначает закрытый передник. Передник на проймах с рукавами назывался занавеска, запон, запаска, завеска.

К концу XIX века фартук становится основой русского народного костюма. Передники были девичьей и женской одеждой русских крестьянок. Традиционный фартук сохранялся в качестве праздничного одеяния вплоть до середины девятнадцатого века.

Передник шился из различных тканей домашнего и фабричного производства: льняных, хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных. Праздничные передники шились из белой льняной, хлопчатобумажной ткани домашнего производства, богато украшались лентами, полосами цветной ткани, вышивкой красного цвета с растительной символикой и геометрическими фигурами.

Будничные передники изготавливались из более грубого холста, чем праздничные, и обычно не орнаментировались.

Фартуки, или передники, знакомы едва ли не каждому человеку. При работе они — надежные защитники от грязи. В народных представлениях он защищает не только от грязи. Фартук — символ женщины, женского начала (он «закрывает», «защищает»), это защита плодородия.

По положению фартука нередко гадали: покосившийся фартук предвещал девушке скорый брак, если фартук развяжется, значит у какой-то женщины начались роды Новорожденного принимали в передник матери или бабушки, чтобы он долго жил и был здоровым.

В Полесье при первом выгоне скота под порог подкладывали фартук хозяйки, чтобы скотина была привязана к дому. У южных славян белый

фартук и передник с яркой вышивкой носили только девушки на выданье и замужние женщины. В Белоруссии при входе в дом мужа молодая переступала через расстеленный фартук свекрови, чтобы быть плодовитой. При первом севе хозяйка наполняла свой фартук зерном. На Украине считали, что лен хорошо уродится, если его сеять из фартука. Болгары первые сжатые снопы пшеницы покрывали белым Фартуком «для урожая», а последний сноп клали на красный фартук. [8]

Фартук использовался во вредоносной магии для «отнимания» плодородия: ведьмы собирали фартуком росу с чужих полей и относили ее на свою ниву или в амбар, отбирая урожай. У южных славян фартук использовался и при отгоне градоносной тучи: женщина снимала фартук, идя навстречу туче, что было равнозначно наготе.

Неудевительно, что в сказках и преданиях часто упоминается волшебный передник колдуньи. Интересные волшебные свойства приписывались переднику. С одной стороны, это вариант пояса, границы между духовным верхом и низом, с другой стороны, это кусок ткани, закрывающий живот. Живот - это жизнь, где сконцентрирована, как считалось, первичная животворящая жизненная сила, на уровне пупка, которая переходит в передник, заряжает его. Женский передник с карманами, с ключами, привязанными к поясу, - символ власти женщины-хозяйки над домом, над порядком, над жизнью.

Мы уже знаем, что основное значение вышивки на Руси - охранительное. Наши предки считали, что если украсить вышивкой ворот, манжеты, подол, разрез горловины заклинательными символами, то это защита от проникновения злых духов в тело человека. Все вышитые изображения имеют символическое значение. Плодородие земли крестьянин связывал с образом матери («мать сыра земля»).

Мы считаем, что фартук является неотъемлемой частью народного костюма и вплоть до середины прошлого века являлся частью традиционной одежды. Фартук защищал не только от грязи, но и обладал различными

волшебными и магическими свойствами. Он воплощал собой символ женщины являющейся защитой плодородия. Это не только кусок ткани, закрывающий живот. Живот - это жизнь, а значит фартук защищает жизнь. Фартук часто используется в магической практике и обрядах. Следовательно, фартук украшали различными видами вышитого орнамента, среди которых можно встретить и образ богини Макоши.

Глава 3. Символический образ богини Макоши в орнаментальной вышивке

3.1. Символический образ богини Макоши в орнаментальной вышивке

Из глубины веков древнерусские узоры дошли до нас почти неизмененными. Наши предки относились к ним как к святыне, искажать, дополнять, «улучшать» - не разрешалось.

В культуре древней Руси огромную роль играли знаки и вещи, которые могли уберечь человека от различных напастей, продлить ему жизнь, а также привлечь в дом достаток и богатство. Необходимо было «магически защитить» руки и ноги, более всего подверженные ранениям и ушибам. И то, что позже стало служить украшением, задумывалось вовсе не для красоты, а для сохранения души и жизни человека.

Одним из излюбленных образов в орнаментальной вышивке на Руси был образ богини Макоши.

На славянской вышивке богиня Макошь всегда изображалась и изображается рогатой. «Рогатыми» называют также и двух лосих-рожениц, её сопровождающих, которые являлись олицетворением не только энергии, дающей жизнь, но и женской энергии земли. На вышитых изделиях богиня Макошь часто изображалась между ними, иногда - с рогом изобилия. В некоторых источниках встречается информация о Лосихах - рожаницах, как о небесных прародительницах-оленихах – так назывались на Руси созвездия Большой и Малой медведицы.[6]

На вышитых образцах мы видим женские фигуры, в нижнюю часть которых вписаны женские же изображения меньшего размера, словно только рожденные. Большой интерес представляет сложная композиция: в центре композиции – солнце, по сторонам которого расположены сильно стилизованные птицы. Ниже солнца – ступенчатая преграда, напоминающая

иконописные лещадки (земля). Над солнцем, в верхнем небесном ярусе, – две рожаницы, вписанные одна в другую.

Встречаются также изображения женских фигур внутри теремков-храмов, как правило, вышивали женскую фигуру, занимавшую почти все внутреннее пространство постройки или изображали трех женских же фигур внутри постройки. Тогда боковые фигурки делались маленькими, подчеркивая главенство центральной. Женская фигура в храме, одна или с предстоящими, является богиней Макошью. Макошь, как мы установили, упоминается в одних и тех же источниках наряду с рожаницами и почти всегда в непосредственном соседстве с вилами-русалками. Что касается вил, то известны вышивки, где по сторонам теремка с Макошью поставлены две птицы-сирины, являющиеся обычным образом русалок в русском средневековом искусстве.[6]

В большинстве случаев Макошь изображается с полусогнутыми, опущенными вниз руками. Наверное этим жестом древние авторы подобных композиций хотели подчеркнуть связь богини с землей, со средним ярусом мира, в котором обитают люди. Если руки у фигурки подняты вверх – она призывает силу, если опущены вниз – силу сохраняет. Мы считаем, что так показывали главную задачу женщины: принять силу, сохранить, взрастить и передать. И силу, и семя, и знание, и мудрость, и традицию.

Л.А. Динцес первым затронул вопрос об изображении Макоши в композициях севернорусской вышивки. Опираясь на поздние этнографические материалы, представляющие Макошь в качестве покровительницы женских работ, и в особенности прядения и ткачества, исследователь не без основания связал имя Макоши с вышивкой на подзорах, изображающую женскую фигуру с гребнями для чесания льна в каждой руке. Теремки-храмы с идолом или с женской фигурой отражали более раннюю стадию представлений о богине Макоши, уже замененной в крестьянском быту статуями Параскевы Пятницы. Богиня же с гребнями или руками-гребнями соответствовала самым поздним припоминаниям древней

Макоши, сфера деятельности которой сузилась до бабьих домашних работ.[2]

Заслуживает внимания наблюдение В. А. Фалеевой об отражении в вышивке временных ритуальных сооружений, строившихся для выполнения того или иного обряда. «В Воронежском крае, – пишет Л. А. Динцес, – на берегу озера Горохова соломенную или деревянную куклу в троицу наряжали в праздничное платье и ставили в убранном цветами и зеленью шалаш. Около шалаша собирались тамошние жители, принося с собой отборную пищу и питье; в хороводе пели и плясали вокруг этого шалаша, который представлял род капища». В. А. Фалеева отыскала в севернорусской вышивке прямую иллюстрацию к этой этнографической записи 1838 г. [924] Здесь есть и дерево, показывающее, что дело происходит на природе, и шалаш из ветвей, и «кукла», изображающая какую-то богиню. Возможно, что это – Макошь, так как руки у неё, как и у богинь в теремках, согнуты и опущены книзу.

Совершенно исключительный интерес представляют особые трехчастные композиции, обрамленные с двух сторон широкими, слегка изогнутыми полосами, не смыкающимися наверху. Рассматривать их в разделе, посвященном «богиням в теремках», приходится лишь потому, что исследователи обычно видят в этом типе композиционной вышивки изображение храма или капища, но по существу это совершенно особый раздел.

Л. А. Динцес полагал, что здесь, как и в рассмотренных выше случаях, изображено капище, но «верх крыши капища срезан, очевидно, ввиду выхода его за пределы площади, отведенной под вышивку».

Но мы считаем, что дело обстоит несколько сложнее. Обрамляющие полосы нельзя признать стенами постройки, хотя внешне они действительно напоминают здание со срезанной наполовину верхушкой двускатной кровли. Таких вышивок известно несколько, и нельзя думать, что вышивальщицам каждый раз не хватало места: верх «крыши» обращен не к краю подзора, а к

его середине, так что во всех случаях у мастериц была возможность завершить рисунок, если они действительно хотели изобразить здание с крышей.

В. А. Городцовым отмечено, что «храм» был наполнен «знаками всех светил небесных». На вышитых композициях этого типа всегда находятся всадники. В пользу идеи небесного свода может говорить, во-первых, обилие в заполнении полос волнистых линий, символизирующих воду, дождь, во-вторых, уже упомянутое изобилие знаков небесных светил и птиц внутри пространства, отгороженного полосами, в-третьих, наличие всадников внутри этого пространства.

Следовательно, всё в целом предстает перед нами в таком виде: на земле, под незамкнутой «небесной крышей», стоит фигура женщины в рогатом головном уборе; руки опущены вниз. По сторонам идола стоят два всадника со знаками плодородия под брюхом каждого коня; руки у всадников тоже опущены. Значительность идола подчеркнута тем, что он в три раза превышает рост коня.

Взаимоотношение между Макошью и рожаницами – четко и ясно выявляется при рассмотрении вышитых композиций. Примером может служить вышитая композиция на подзоре из Олонецкой губернии.

Центром композиции является уже известный нам огромный идол Макоши со стоящими рядом с ним маленькими всадницами. И всадницы и идол даны как бы на фоне звездного неба с обозначенным по сторонам небесным сводом.

Третьим по счету от Макоши элементом композиции является огромное, во всю высоту подзора, изображение рожаницы. Всё здесь стилизовано и гипертрофировано, но видны наверху небольшая голова, квадратный живот, руки, в которых находятся оленьцы, и замысловато выполненные ноги, широко раскинутые в стороны. Около головы и рук, как и во всей верхней части подзора, помещены звезды-солнца, обозначающие принадлежность к небесному ярусу.

Идол Макоши велик, монументален - его значение подчеркнуто наличием всадников и небесного свода. Он – центр композиции. По сторонам – полуцерковные постройки (может быть, вроде придорожных часовенок Параскевы Пятницы), декорированные изображениями рожаниц, а на краях этой широкой картины – образ небесной рожаницы.

Олонецкий подзор определенно ставит культ Макоши на главное место, что и выражено всем построением композиции, четкостью и единичностью идола Богини Хорошей Судьбы.

Рожаниц много; они и в двух храмах, и на стенах храмов, и на двух краях композиции, а Макошь одна.

Соподчинение рожаниц Макоши документируется не только этим олонецким подзором, но и целым рядом других вышитых композиций.

Если исходить из того, что вышитые композиции вки в какой-то мере отражали как религиозные представления языческой поры, так и их реальное воплощение, то следует сказать, что культ Макоши знал не только идолов в храмах (без признаков христианской часовни или церкви), но и огромных идолов, стоявших под открытым небом.

Двойственное количество Рожаниц соблюдалось почти во всех вышитых композициях. Даже там, где Рожаниц было много, они всегда изображались парами. Композиционно одна пара от другой отличалась своим рисунком.

Композиция вышивки состоит из двух ярусов. В нижнем, узком, даны небольшие женские фигурки с рогами-елочками за спиной и птицы. Это – «подузор». Основу орнаментальной вышивки составляет верхний ярус, очень близкий по своему построению к подзорам с идолом Макоши.

Одним из центральных сюжетов русской вышивки, всегда привлекавшим внимание исследователей, является так называемая трёхчастная композиция: в центре – крупная женская фигура, украшенная символами плодородия и солярными знаками, а по бокам её – два всадника, словно подъезжающие к ней. В руках женщины или по сторонам её часто

изображались две птицы. Руки женской фигуры могут быть опущены вниз или воздеты к небу. Всадники тоже опускают руки или поднимают их вверх, но положение рук всадников не всегда совпадает с жестами центральной фигуры. Всадники могут быть изображены с воздетыми руками при опущенных руках женщины. Мы специально обращаем внимание на различие в положении рук.

Вся орнаментальная композиция, занимающая почти полностью ширину полотенца, окружена многообразными знаками плодородия, ростками, птичками. Нередко ниже трёхчастной композиции помещали несколько рядов однообразного орнамента: ряд птиц, ряд стилизованных конских голов, ряд рожаниц, ряды с растительным узором. Трехчастная композиция может состоять не только из упомянутых выше элементов.

Исходя из вышеизложенного, мы можем выделить основные образы композиции:

1. Женщина и два всадника(с поднятыми к небу руками и опущенными руками);
2. Женщина и две птицы по сторонам;
3. Сросшиеся туловищами кони или птицы, образующие фантастическую двухголовую фигуру («ладью»), на которой сидит или стоит человек. [3]

Двухголовые кони, и птицы, названные исследователями «ладьями», являются не столько позднейшим орнаментальным приемом слияния воедино двух коней или двух птиц, сколько выражением идеи движения, и именно движения солнца.

Этнографические примеры резных ковшей с четким солнечным знаком и фигурой коня или водоплавающей птицы общеизвестны и давно истолкованы как стремление показать дневной и ночной путь солнца: днем солнечную колесницу влекут по небу кони, а ночью свой подземный путь по потустороннему морю светило совершает с помощью уток, гусей или лебедей.

Идея «света» выражена преимущественно с помощью женского «человеческого образа». В русском фольклоре очень часто солнце фигурирует в женском образе: солнце в сказках надевает сарафан и кокошник. Женскую фигуру в центре композиции обычно считают богиней Земли, Великой Матерью и соответственно прослеживается прямая связь с образом богини Макоши. В сюжетах орнаментальной вышивки некоторые исследователи так же видят Календарную приуроченность: осень, новогодние святки, весенне-летние композиции.

Образ богини Макоши часто встречается в вышивке передника. И это не удивительно. Если фартук, как уже упоминалось выше, защита плодородия, а Макошь богиня плодородия, как мы выяснили из первой главы, то становится ясно почему именно ее образ использовался пряхами и вышивальщицами. Мы считаем, что образ богини усиливает волшебные свойства фартука. Фартук – символ женщины, а Макошь покровительница женщин и женских работ. Живот – это жизнь, а Макошь – богиня судьбы и вплетает в нее разные нити вместе со своими помощницами Долей и Недолей. [3]

В большинстве случаев центром вышитой композиции является женщина, или обращающаяся к небу, или поднимающая вверх птиц, словно выпуская их на волю, или же окруженная четкими знаками солнца. Идея «света» (в средневековом понимании – Вселенной) выражена в орнаментальной вышивке не только к жестами обращения к небу, к «белому свету», но и многочисленными солярными знаками, окружающими центральную женскую фигуру.

Автор работы приходит к выводу, что вышитый орнамент несет не только эстетическую, но и магическую, защитную функцию. Следовательно, богиня покровительствующая женскому рукоделию является излюбленным образом в композиционной вышивке, особенно фартука. Образ богини усиливает волшебные свойства приписываемые фартуку. Фартук – символ женщины, а Макошь покровительница женщин и женских работ. Живот – это

жизнь, а Макошь – богиня судьбы и вплетает в нее разные нити вместе со своими помощницами Долей и Недолей. Фартук – защита плодородия, а богиня с рогом изобилия в руках покровительствует плодородию.

Мы считаем, что изображение богини Макоши, как покровительницы женских работ, усиливает волшебные свойства фартука, как элемента одежды.

3.2 Образ Макоши на вышитых композициях народов Урало-Поволжского региона

В наших предыдущих работах мы рассматривали символическое значение народного творчества на орнаментальной вышивке народов Урало – Поволжья (русские, татары, мордва, удмурты, чуваши, марийцы). Мы считаем важным изучение и сохранение традиций народов, проживающих на территории нашей области.

Макошь – богиня славянского пантеона. Среди интересующих нас народов Урало-Поволжья к славянам относятся только русские. Марийцы, чуваши, удмурты и мордовцы входят в группу финно-угорских народов. Языческое вероисповедание которых предполагает богов отличных от славянских. Тем не менее, нам удалось выявить в удмуртском пантеоне богов, по значению схожие со значением славянской богини Макоши.

Так, например, Ву мумы (мать воды); Музъем мумы (мать земли), Инву мумы (мать небесной воды). Кылдысин - один из высших Богов в пантеоне удмуртов. Кылдысин является, как и Макошь, божеством плодородия. Он покровительствует женщинам, роженицам, плодородию земли. Важность этого бога сложно переоценить для народов, так как от плодородности почв, приплода скота и птицы, способности женщин рожать детей зависела сама жизнь. Исследователи предполагают, что "Кылдысин" происходит от древнего слова - кылдись - создающий, творящий, оплодотворяющий. Приставка "ин" вероятно произошла от древнего же слова

- инь, которое означает мать, женщину. Му-Кылчин/Кылчин-мумы считается земным двойником Кылдысина, обитает внутри земли, является покровителем земли и женского начала. К сожалению, образ выше указанных богов не представлен в народном творчестве орнаментальной вышивкой. Поэтому нам сложно проанализировать сходство образов удмуртского Кылдысина и русской Макоши.

У народов мари мы проанализировали сказку про марийскую лесную ведьму Вувер-кува, которую можно сопоставить с русской Бабой-Ягой, образ которой как мы выяснили в первой главе связан с Макошью. Образ представлен только в сказках, но не в вышивке. [9]

Одну из форм написания имени богини Макоши - Мокошь, связывали с глаголом «мокнуть» или же с финским племенным названием «мокша», хотя у самой мордвы-мокши такого божества нет. Нет такого божества и у чувашского народа.

Татары относятся к тюркским народам, в культуре которых Макошь тоже не находит своего отражения или схожих по значению или функциям богов.

Что же касается фартуков, то смело можно утверждать что это неотъемлемый элемент традиционного костюма всех народов Урало-Поволжья, поэтому и функции и значение фартука одинаковы. Фартуки остальных народов также как и русские расшивались различными орнаментами, но нанесение на фартук образа Макоши можно считать особенным элементом русской культуры.

Мы пришли к выводу, что из всех рассмотренных нами народов Урало-Поволжского региона образ богини Макоши в орнаментально вышитых композициях расшитого фартука встречается только у русских народов. Объясняется это тем, что Макошь богиня славянского пантеона, и не представлена в культуре фино-угорских и тюркских народов. Тем не менее нам удалось выявить в культуре удмуртского народа божество

Кылдысин сопоставимое по функциям с Макошью. А у марийского народа мы установили существование образа аналогичного русской Бабе-Яге, которая тоже связана с изучаемой нами богиней.

Заключение

Автор работы пришел к выводу, что возможно согласиться с неоднозначным отношением ученных к образу богини Макоши. Рассматривая этимологию имени, мы пришли установили, что они видят в ней не только богиню жребия и счастливого случая судьбы, но и богиню плодородия и покровительницу женских работ. Кто-то определяет ее значение для народа, ставя в один ряд с вилами и русалками. Другие, опираясь на данные летописей и изображения на Збручском идоле, определяют ее одной из главных богинь пантеона славян. Исходя из изображения на Збручском идоле, можно сказать точно – богиня для народа была определенно неотъемлемой частью их веры и культуры. Даже после крещения Руси она не была забыта, ее образ перенесли на святую Параскеву Пятницу.

Фартук является неотъемлемой частью народного костюма и вплоть до середины прошлого века являлся частью традиционной одежды. Он защищал не только от грязи, но и обладая различными волшебными и магическими свойствами. Являлся символ женщины, защиты не только плодородия, но и жизни. Это кусок ткани, закрывающий живот. Живот - это жизнь, а значит фартук защищает жизнь. Фартук часто используется в магической практике и обрядах. Праздничный фартук всегда украшали различными орнаментами среди которых можно встретить и образ Макоши.

Поэтому вышитый орнамент несет не только эстетическую, но и магическую, защитную функцию. Богиня Макошь, покровительствующая женскому рукоделию – излюбленный образ орнаментальной вышивки.

Образ богини Макоши важен для понимания истории культуры потому что после крещения Русм ее образ был перенесен на святую Параскеву Пятницу.

Среди рассмотренных нами вышитых орнаментов народов Урало-Поволжья, образ Макоши можно встретить в вышитом украшении фартука

только у русских. Объясняется это тем, что Макошь богиня славянского пантеона, и не представлена в культуре фино-угорских и тюркских народов. Но мы так же выявили и установили, что в культуре удмуртского народа есть божество Кылдысин, почитаемая как богиня, сопоставимое по функциям с Макошью. Удмуртский народ почитал его как богиню плодородия и женского начала, поэтому автор работы высказывает предположение, что образ божества Кылдысин по функциям сопоставим с образом Макоши.

У марийского народа существует образ, аналогичный русской Бабе-Яге, ведьма Вуверкува, которая тоже связана с изучаемой нами богиней.

В заключении нужно отметить, что автор работы подтвердил свою гипотезу. Изображения богини Макоши на вышитом переднике имеют особенный смысл который был выявлен и представлен. Исследовательская работа автора в рамках искусствоведения и изучения народов Урало-Поволжья будет несомненно продолжена.

Список используемой литературы

1. Рыбаков Б.Ю. Язычество древних славян. М.: Наука, 1980

2.Дергачев Г. А. Что или кто есть Макошь в религии древних славян

3. Иванов В. В., Топоров В. Н. Народная гравюра и фольклор в России XVII-XIX вв. - М., 1976.

4. Аничков Е.В., Боровский Я.Е.. Пантеон славянских богов.- М., 1998.- С. 204.

5. Бычков А.А. Энциклопедия языческих богов. Мифы древних славян. М., 2001. - С. 302.

6. Бычков А.А. Энциклопедия языческих богов. Мифы древних славян. М., 2001.- С.263.

7. Топоров В.Н. Из славянской языческой терминологии. // Этимология 1986-87. М., 1989. - С. 42.

8. Узенёва Е.С. Фартук. - // http://pagan.ru/slowar/f/fartuk8.php

9. Народная марийская сказка // merjamaa.ru/forum/5-5-1

10.Капица В.С. Тайны славянских богов.- М.:Рипол классик, 2007.- С.80

11. Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества на Руси.- М:Индрик, 2000. – Т.II. - С.300

12. Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества на Руси.- М:Индрик, 2000. – Т.I. С.33

13. Аничков Е.В. Язычество и древняя Русь ю-М.-2003.-С.276.

Приложение

1.) общеизвестный текст 980 г.

“И начакъняжитиВолодимер в Кыеве един. И постави кумиры на хълмевъне двора теремьнаго: *Перуна*древяна, а главу его сьребряну, а ус злат, и *Хърса,* и *Дажъбога,* и *Стрибога,* и *Съмаръгла,* и *Мокошъ”.*

2.) Большой интерес представляет контекст, в котором находится Макошь в “Слове об идолах”:

“... тем же богам требу кладуть и творять и
словеньскыйязык:
вилам
и Мокошьи диве,
Перуну,
Хърсу...”.

3.) фрагменты текста Шумерских глиняных табличек (Мами – схожий образ Макоши)

«Мами раскрыла свои уста,
Так говорит богам великим:
Вы приказали –
Я сотворила …» (Таблица I, столбец III, строка 235)

«Энки уста свои открыл,
Так говорит праматери Нинту:
«Ты, праматерь, творящая судьбы …» (Таблица III, столбец VI, строка 45).

Ещё нужно вспомнить, что существовал древний город Кеш, которому, как считалось, особо покровительствовала богиня Мами.

«Да будет восславлена праматерь Нинту!
Богиню Мами да призовут её сёстры!
Восславят праматерь, Кеш да восславят!» (Таблица I, столбец VI, строка 295)

4.)

Двери все открой, хозяйка,
Да тесовые ворота,
Прибыли гости светлые,
А с ними Макошь-Матушка.

В сундуки малёванные
Положит тебе новое:
В первый - ткань тонкопрядную,
Во второй - сукно доброе,
В третий – полотно белое.
Мы ж попросим прощение
За всё то, чем досадили,
Что добра мало сделали».

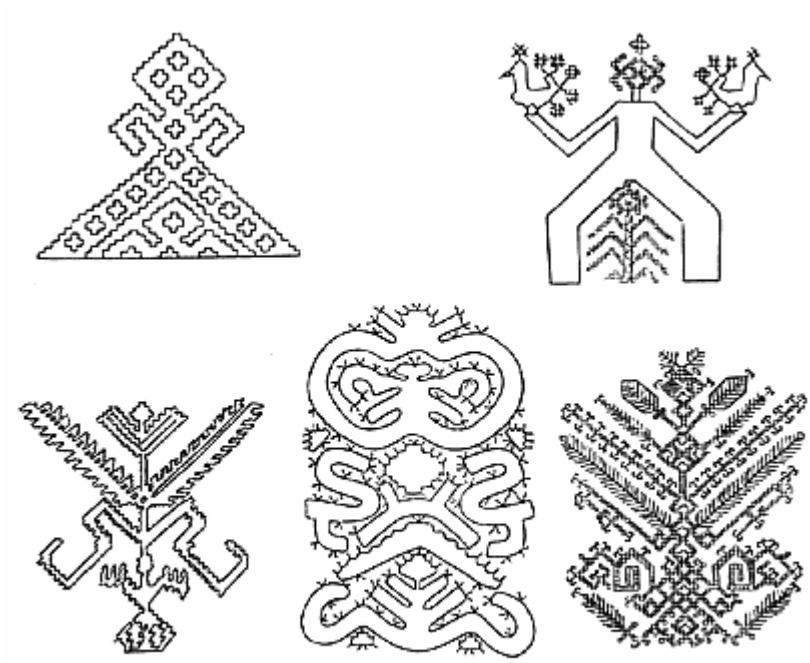
Дни пришли, когда Землица
До весны заснёт, а с нею
Государыня Водица
Вся сожмётся застывая.
Им такое повеленье,
Макошь – космоса ткачиха*,
Отдаёт своею властью.
С нею Среча и Несреча **–
Две помощницы для дела.
Это их сегодня будут
Жри'цы вопрошать гаданьем
Или же творить мокриды:
В ковш с водой заговорённой
Бросят нужные тут чиры;
Смотрят, как легли дощечки,
И судьбу по ним читают.
А ещё возьмут те нити,
Что в клубок сплелись уж плотно,
И по ним определяют
Какой кош кому достался.
И кудель чесать, конечно,
Непременно, будут нежно,
Распрямляя нити доли.
Так ведь Макошь поступает,
Велеса жена, к тому же
И сестра она же мужа.
Судьбы и богам и людям
Ткёт она из нитей света,
Беспристрастно их сплетая
В полотно небесной сети.

Кош – судьба, она же, доля,
И добро, и счастья случай –
Всё от Уточки зависит,
Той, что Велесу нашепчет -
Богу магии и таинств.
Там на небе, где Стожары***
Меж рогов его сверкают,
Дом – гнездо имеет Макошь.
И звучит воловья арфа
День и ночь, а нити – струны,
Что спряла его супруга,
Строй дают всему живому.

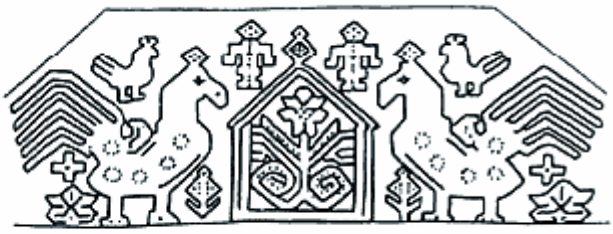
5.) Сказка о Макоши

Было это давным-давно. Когда Боги ходили по русской земле, словно люди и люди приглашали их к себе погостить в дом и отведать хлеба, да соли. И никто не знал и даже не мог догадаться – какое божество заглянет к нему, и чем одарит. Чтили и уважали русские люди своих богов и боялись прогневать их чем-либо. И поэтому жили они по Божьим законам и были счастливы. Женщины почитали Богиню Макошь – плели они в честь неё венки, пряли шерсть, вышивали её образ и верили в то, что все она видит, все слышит и по трудам их и вере, позаботиться Макошь об их счастливой судьбе. Девушки просили у неё о красивом и состоятельном женихе, женщины о детях и достатке, о крепкой семье и заботливом муже. И каждая думала, как же Макоши угодить, чтоб такое сделать, чтоб заглянула она в гости. А ведь это было бы самое что ни на есть, счастливое событие в их жизни. Собирались девушки пряжу прясть и начинали рассказывать друг другу сказы о Макоши и зазывать её в гости. Говорят, у Макоши руки длинные, длинные, голова большая, большая, и носит она в руках женское счастье, на кого оно упадет той и счастливой быть. А еще говорят, сидит Макошь на небе и прядет нити жизни, вот нить одна оборвалась, так это жизнь чья-то порвалась. Говорят, что лица её никто никогда не видывал, а если кто и увидит, тот тут же и умрет. И может она превращаться в кого угодно и в красну девицу, и в дряхлую старуху, и в кошку, и в лисиц, и в быструю птицу. И творит она добро и зло. И горе тому, кто её обидит.

6.) Иллюстрации к Главе 3

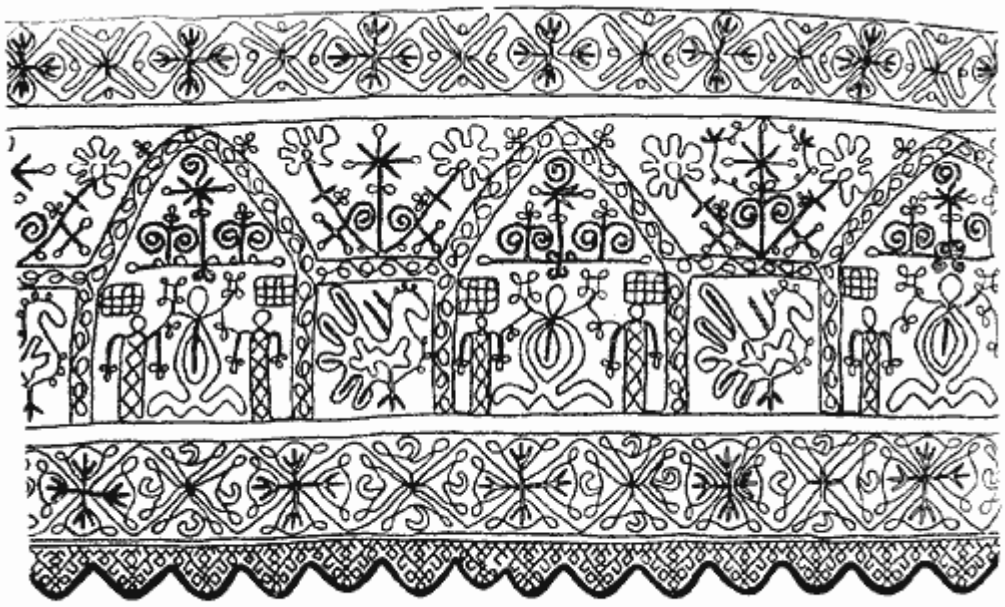


РОЖАНИЦЫ МАТЬ И ДОЧЬ

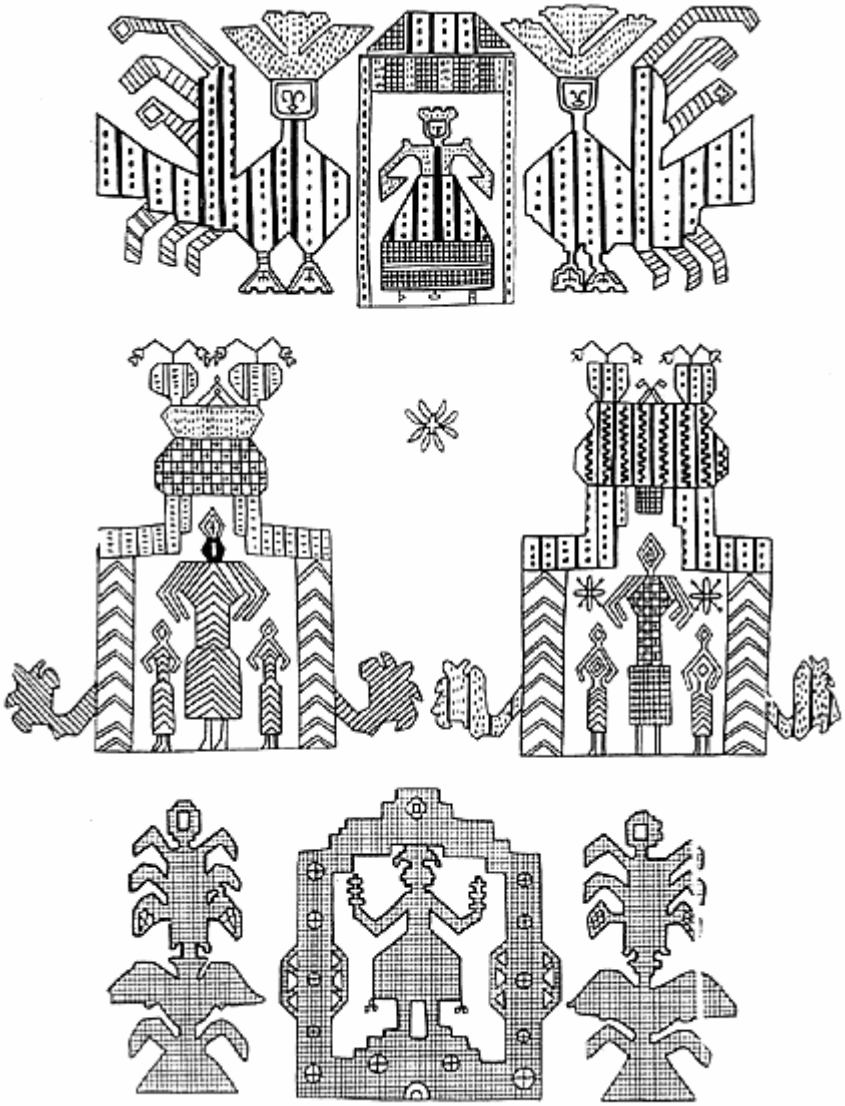


РОЖАНИЦЫ ВНУТРИ ПОСТРОЕК

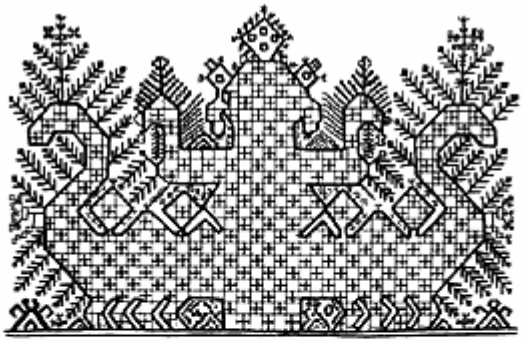
МАКОШЬ И ВСАДНИКИ (всадницы)

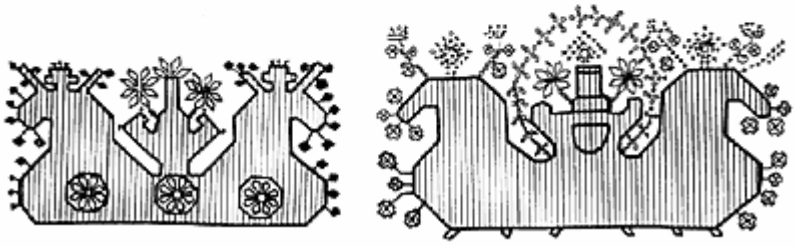


РОЖАНИЦЫ ВНУТРИ ПОСТРОЕК

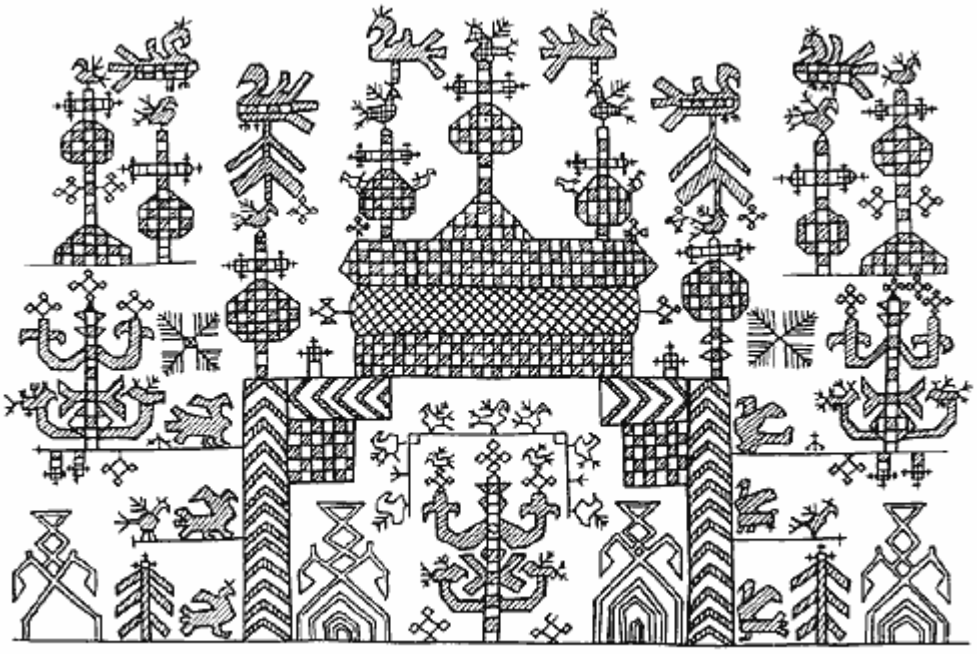


КАПИЩА МАКОШИ

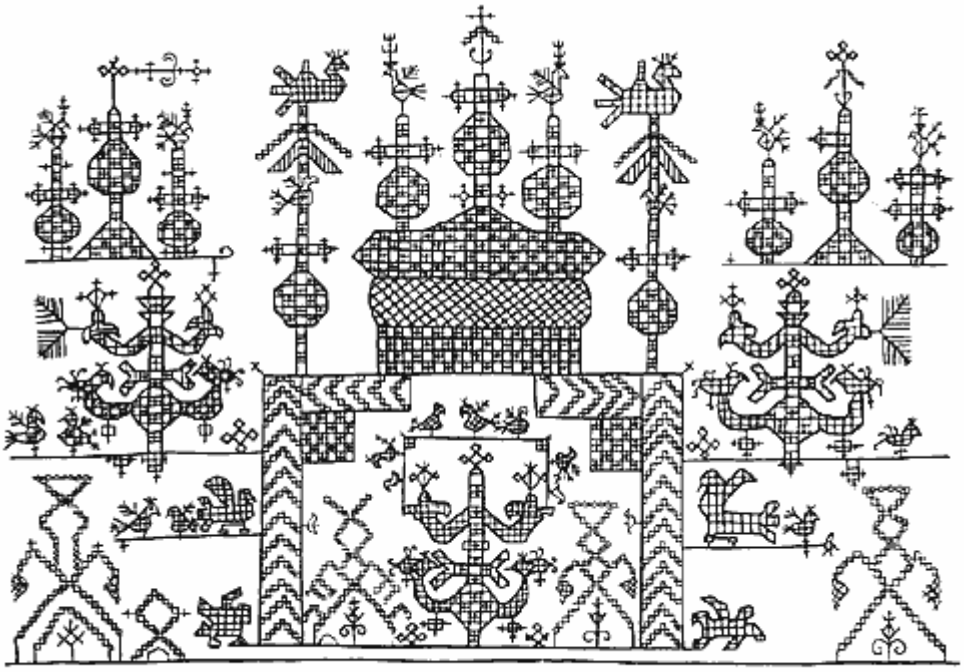




«КОНИ-ЛАДЬИ»



ТРИ РОЖАНИЦЫ В ЦЕРКОВНЫХ ПОСТРОЙКАХ (вышивка из с. Ботихи)



ТРИ РОЖАНИЦЫ В ЦЕРКОВНЫХ ПОСТРОЙКАХ (вышивка из с. Ботихи)