

Климова Е. В.
E. V. Klimova

РОЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ ИГРУШКИ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

THE ROLE OF TRADITIONAL TOYS IN SHAPING THE CULTURE AND CULTURAL HERIAGE OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF THE RUSSIAN FAR EAST

Климова Екатерина Викторовна – старший преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации социально-гуманитарного факультета Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре). E-mail: katekl@mail.ru.

Ekaterina V. Klimova – Senior Lecturer, Linguistics and Intercultural Communication Department, Komsomolsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur). E-mail: katekl@mail.ru.

Аннотация. В статье рассматривается роль традиционной игрушки в культуре коренных народов Дальнего Востока России. Особое внимание уделяется связи игрушек с культом предков, мифологическими и религиозными представлениями народов. Автор анализирует, как игрушки отражают гендерные роли в традиционных обществах и какие функции они выполняли: развлекательные, образовательные, ритуальные и символические. В статье особое внимание уделяется работе современных мастеров народного творчества в сохранении культурного наследия через мастер-классы и выставки, а также их роли в адаптации этнических игрушек к современным условиям, внедрении новшеств в их создание. Статья подчёркивает важность поощрения современных мастеров в сохранении уникальных традиций изготовления и использования игрушек.

Summary. The article examines the role of traditional toys in the culture of the indigenous peoples of the Russian Far East. The materials from which the toys were made, their functions and symbolic meaning are described. Special attention is paid to the connection of toys with the cult of ancestors, mythological and religious beliefs of peoples. The author analyzes how toys reflect gender roles in traditional societies and what functions they performed in traditional society: entertainment, educational, ritual and symbolic. The article highlights the importance of studying traditional toys for understanding the cultural heritage of the indigenous peoples of the Far East and preserving the unique traditions of making and using toys.

Ключевые слова: культура, культурное наследие, самобытность, традиционная игрушка.

Key words: culture, cultural heritage, identity, traditional toy.

УДК 37+930.85

Изучение культуры детства коренных народов Дальнего Востока России выявляет сходство многих аспектов между разными этносами, особенно в отношении такого явления, как традиционная игрушка [1]. В контексте культурного наследия традиционная игрушка представляет собой уникальный образ целой культуры и её мироздания.

Традиционная игрушка аборигенов – это инструмент к разгадке прошлого, древних традиций, обычаев, ритуалов, символов и знаков, а также мифологических и нравственных взглядов этносов. Манера изготовления игрушки мастером отчётливо отражает самобытность традиционного искусства [5].

Игрушка, созданная мастерами Дальнего Востока, является важным этнокультурным артефактом. Её изучение помогает глубже понять, как она влияла на формирование мировоззрения детей в традиционных обществах аборигенов. В первобытном социуме игра была тесно связана с ремеслом, искусством и таинствами [2]. Игрушка не рассматривалась как обособленный объект,

она часто наделялась священным значением и выполняла функцию оберега. Таким образом, традиционные игрушки представляют собой неотъемлемую часть культурного наследия коренных народов Дальнего Востока России. Они не только служили средством развлечения детей, но и выполняли образовательные, ритуальные и символические функции, являясь частью культурного наследия [3].

В статье мы рассмотрим, каким образом традиционные игрушки способствуют формированию и сохранению культуры коренных народов, проживающих на территории Дальнего Востока России.

Во-первых, игрушки, созданные в традиционных обществах, тесно связаны с культом предков и природными явлениями. Они изготавливались из натуральных материалов, которые имели сакральное значение, как и узоры, которые их украшали. Процесс их создания и технология обработки были частью ритуала, закреплённого культурной традицией. Коренные народы Дальнего Востока России имеют многовековые традиции, которые передаются из поколения в поколение. Традиционные игрушки часто изготавливались из природных материалов, таких как дерево, кость, шкура животных [5]. Во-вторых, каждая игрушка не только отражает повседневные реалии жизни этих народов, но и хранит в себе мифы, легенды и традиции [6].

В игрушке народностей юга Дальнего Востока отмечается соединение мифологических и религиозных слоёв, реальности и игры. В традиционных социумах, где строго регламентировано распределение гендерных ролей, детские игрушки также подразделяются на три категории: предназначенные для девочек, для мальчиков и универсальные, которые могут быть использованы обеими группами детей [1]. Изготовлением игрушек для девочек занимался исключительно женский пол: сёстры, матери, бабушки и прочие представительницы рода; отцы, братья и другие мужчины изготавливали игрушки для мальчиков.

Традиционная игрушка аборигенов представляет собой весьма неоднородное явление, характеризующееся не только разнообразием материалов, используемых для её создания, таких как кости животных, рыб и птиц, камни, ткань, дерево, но и многообразием функций [5]. Зооморфные и антропоморфные игрушки, созданные из костей животных, птиц и рыб, являются наследием более ранних этапов развития традиционного общества [1]. Семантическое значение игрушек для мальчиков и девочек связано с мифологическими представлениями. Так, игрушки в форме птиц в религиозных представлениях коренных народов Приамурья символизируют душу, жизнь и силу [5].

Интерес представляют деревянные игрушки, которые возможно отнести ко второму этапу становления и развития традиционной игрушки. У эвенков в изготовлении игрушек принимали участие мужчины, женщины и дети, среди игрушек было много фигурок животных, сделанных из берёсты. Для мальчиков изготавливали игрушечное оружие – луки, которые служили не только средством защиты, но и оберегом, а для девочек были характерны куклы с кукольной утварью [3]. В рамках данного исследования можно выделить две категории кукол: плоские и объёмные. В культурах народов Приамурья существует детская кукла (хупику), которая, не утратив своего первоначального магического значения, сохранила древнюю традиционную форму, такая кукла не имела лица, рук и ног [5]. Куклы изготавливались из бумаги или ткани, а также из кожи рыбы или берёсты, у нанайцев такая кукла называется «акоан». Сэвэны и бучуэкэны – тактильные игрушки из дерева для мальчиков, отличительной особенностью такой игрушки являлась её защитная функция от злых духов [5]. Сэвэны – игрушки в антропоморфном или зооморфном виде, также сэвэнами называли амулеты и обереги, которые шаман использовал в своих обрядах. Более кропотливую работу проделывали мастерицы, которые изготавливали объёмных кукол для девочек, наряды для кукол изготавливались вручную и полностью повторяли национальные халаты взрослого поколения, но в уменьшенном варианте. Ноги кукол украшала обувь, изготовленная из настоящей рыбьей кожи. Традиционно у кукол отсутствуют лица, узнать пол куклы возможно исключительно по наряду, головы кукол мужского пола были покрыты меховой шапкой, а головы кукол женского пола украшали две чёрные косы [5].

В настоящее время традиционные игрушки постепенно исчезают из обихода коренных народов Дальневосточного региона России. Дети предпочитают современные игрушки, что ставит

под угрозу уникальные традиции изготовления и использования игрушек. Однако мастера народного творчества и культурные организации стараются возродить интерес к традиционным игрушкам через мастер-классы, выставки и образовательные программы. Такой метод борьбы за сохранения культурного наследия коренных народов укрепляет культурную идентичность и способствует развитию интереса к традиционной культуре [4]. Ежегодно проводится большое количество мастер-классов и конкурсов по изготовлению традиционных игрушек среди мастеров декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации («Ремёсла Земли Дерсу», «Родная игрушка», «Дальний Восток мастеровой» и др.).

Игрушки играли важную роль в процессе обучения детей. Они помогали передавать опыт и навыки, необходимые для выживания в суровых условиях Дальневосточного региона. Например, игрушки в виде животных могли использоваться для обучения детей охоте и рыбалке. В настоящее время, изготавливая игрушки самостоятельно, дети учатся работать с разными материалами, развивают свои моторные навыки и креативность. В архаичном социуме игрушки часто имели глубокий символический смысл. Например, они могли представлять собой обереги, защищающие детей от злых духов. Во многих народах существовала практика изготовления игрушек в определённые времена года или на определённые праздники, что подчёркивает их связь с природными циклами и традициями [4].

Современные мастера внедряют новые элементы в традиционные игрушки, они используют современные технологии, материалы, добавляют элементы современного дизайна при создании игрушек и изготавливают сувенирные и коллекционные варианты игрушек. Алексей Крутов известен своими куклами-оберегами, которых он изготавливает по древним шаблонам. Он активно участвует в выставках и культурных фестивалях, где демонстрирует свои работы и обсуждает философию нанайского искусства. Его работы выполнены из экологически чистых материалов, что подчёркивает уважение к природе. Мастерница Елена Баранова специализируется в детализированной живописи на игрушках. Её подход основан на исследовании традиционных мотивов и орнаментов, она придаёт им новую жизнь, используя акриловые краски. Каждая игрушка, созданная мастерницей, становится не только предметом декора, но и носителем культурной информации. Современные мастера играют важную роль в сохранении и популяризации традиций. Благодаря их усилиям старинное ремесло не только продолжает существовать, но и адаптируется под современные реалии. Мастера активно участвуют в образовательных программах, проводя мастер-классы для желающих изучить этот уникальный вид искусства. Они продолжают развивать это наследие, сочетая старинные традиции с современными тенденциями. Их творчество вдохновляет новые поколения, сохраняя дух традиционной культуры и открывая её миру.

В настоящее время традиционные игрушки активно используются в музейных экспозициях, в детских садах и школах национальных посёлков, на культурных мероприятиях. Современное направление изготовления традиционных игрушек включает создание обучающих групп для детей, организацию творческих мастерских для взрослых, проведение фестивалей и конкурсов среди профессиональных мастеров.

Традиционные игрушки играют ключевую роль в формировании и сохранении культуры коренных народов Дальнего Востока России. Они не просто выполняют развлекательную функцию, но и помогают современному обществу приобретать опыт предков, передают знания и традиции. Важно поддерживать мастеров и инициативы, которые способствуют возрождению и сохранению этого уникального культурного наследия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Детство XXI века: социогуманитарный тезаурус / отв. ред. С. Н. Майорова-Щеглова. – М.: Изд-во РОС, 2018. – 638 с.
2. Климова, Е. В. Культура детства: стратегии локального изучения / Е. В. Климова, Я. С. Иващенко // Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. Науки о человеке, обществе и культуре. – 2021. – № II (50). – С. 16-22.

3. Климова, Е. В. Культура коренных народов Приамурья сегодня: аксиологический и коммуникативный аспекты / Е. В. Климова // Сборник материалов XXIII Свято-Троицких ежегодных международных академических чтений в Санкт-Петербурге: сборник докладов и сообщений, Санкт-Петербург, 24-27 мая 2023 года. – СПб.: Русская христианская гуманитарная академия им. Ф. М. Достоевского, 2023. – С. 23-30.
4. Смирнова, Е. С. Культурология детства: учеб. пособие / Е. С. Смирнова, Я. С. Иващенко. – Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВО «КнАГТУ», 2017. – 105 с.
5. Соболевская, Н. А. Каталог игрушек народностей юга Дальнего Востока (из собрания Хабаровского краевого краеведческого музея им. Н. И. Гродекова) / Н. А. Соболевская // Вестник Сахалинского музея. – 1997. – № 1 (4). – С. 66-129.
6. Шушарина, Г. А. Миромоделирующие природные образы в нанайском фольклоре / Г. А. Шушарина // Общество: философия, история, культура. – 2024. – № 4 (120). – С. 220-225.