Автор:

педагог дополнительного образования

МБОУ ДО ДДТ г. Калуги

Виденина Галина Юрьевна

«ХРАНИМ НАСЛЕДИЕ СВОЕ»

(из опыта работы по изучению и созданию Хлудневской игрушки)

Наивная простота с глубиной народной мудрости,

символика и архаичность, грубость, условность формы,

и то мощь, то улыбка, и величие в каждой малой форме,

игрушке, все то, что свойственно народному искусству,

вот в скольком огромном и многодельном этого нет,

а тут есть, потому, что живое, и дух народный.

Людмила Белых

Сохранение культурного наследия – это сознательная забота о ныне существующем культурном достоянии с целью его сохранения на будущее. Каждый исторический город любой страны и любого региона мира обладает своим уникальным культурным наследием.

Россия – это страна с многовековой историей. Причем, история эта отражена не только в официальных летописях и хрониках, но и в народной культуре – в традициях России, которые складывались и укоренялись на протяжении долгого времени.

Идут года, один век сменяется другим, и беспрестанно пишется история. А время просто делает нас действующими лицами того или иного периода.

Многое изменилось за века, осталась неизменной потребность русской души в культуре. Эта потребность была у людей всегда и пятьдесят, и сто лет назад.

Проблемы духовно-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в современном образовании занимают центральное место.

По какому пути пойти педагогу, чтобы решить эти проблемы? Ответы на эти вопросы ищут многие педагоги, создавая и внедряя новые программы и технологии. Одним из способов решения данных вопросов я использую работу по изучению и созданию глиняной игрушки Калужской области.

Многовековой опыт человечества показал важность приобщения людей к культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому нам необходимо знать и изучать культуру своих предков.

Несмотря на изменения исторических условий, усиление декоративного, а не функционального и символического значения, как это бывало прежде, на появление образцов массовой культуры, традиционное продолжает одерживать верх.

Традиция – это стержень народной художественной культуры, в игрушке это проявляется особенно отчетливо и наглядно.

Во многих регионах благодаря стремлению людей вернуться к своим национальным корням возрождаются (или продолжают развитие) разнообразные и уникальные виды народных художественных промыслов и ремесел.

Происхождение народных художественных промыслов, как правило, обусловлено историей хозяйственного и культурного развития района, и в большинстве случаев они базируются на местных природных ресурсах. Народные художественные промыслы – важный элемент культуры и быта населения.

Искусство народных промыслов – это связующее звено прошедшего с настоящим, настоящего с будущим.

Среди бессмертных творений, созданных человечеством на протяжении всей [истории](http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php) его развития и представляющих национальную гордость, без сомнения, одно из первых мест принадлежит народной игрушке.

Глиняная игрушка – самая древняя и наиболее популярная игрушка, признанная в этнопедагогике, в практической работе с детьми. Притягательность же глиняной игрушки — в её универсальности и духовном наполнении. Она хранит в себе мастерство своих создателей, труд собирателей, коллекционеров, рождается, чтобы объединять людей во времени и в пространстве. Весь процесс обучения изготовлению глиняной игрушки является творческим, исследовательским и носит воспитательный характер. Поэтому подобно всем ремёслам глиняная игрушка, как часть нашей духовной жизни, может стать одним из способов гармонизации межпоколенных отношений.

Какая в руках ребенка игрушка - таким он видит и мир внешний и внутренний. Народные мастера веками делали игрушки добрыми, участливыми, любящими, вселяющими в сердце покой, надежду и веру. Развитие этих качеств в детях формировало прочный духовный фундамент нашего народа.

      В нашем отечестве игрушечники всегда были глубоко верующими людьми, воспитанные на православных традициях, они переносили свои взгляды и душевный настрой на свои изделия. Вот почему их игрушки были и есть так притягательны. Посмотрите на личики и мордочки этих детских игрушек, они не злопамятны, не эгоистичны, доверчивы. Их лица не искажены злобой, в них нет лукавства и лицемерия. Или мы думаем, что трансформеры и человеко-пауки сделают из наших детей людей с большой буквы?

Народная игрушка является отражением жизни русского народа. Выполняет различные функции: культовые, обрядовые, воспитательные, развлекательные.

Бережное сохранение и развитие традиции народных мастеров, способно обогатить внутреннюю культуру человека, а изучение природного материала своей местности и процесса изготовления ручных изделий – это то, с чего нужно и целесообразно начинать свое культурное самообразование.

Как и другие элементы народной культуры, игрушка служит важнейшим средством связи поколений. Секреты мастерства передавались от отца к сыну. И в каждом ремесле за века его существования выработались особые приемы и секреты подготовки материала, своя технология изготовления. Через игрушку передается социально-культурный опыт народа, воспитываются его нравственные и эстетические представления. Именно поэтому усилия многих исследователей направлены на изучение и, как следствие, бережное сохранение народной игрушки как национально-исторического культурного достояния.

В глубокой древности глиняные игрушки создавались не забавы ради - они были участниками древних обрядов. Им приписывали особую силу: охранять, оберегать людей от всякого зла. Во всех игрушках отражаются образы, которые живут в памяти людей и переносят их традиции.

Возрождение историко-культурных брендов народных ремесел на сегодня актуально и имеет значение для привлечения в регион так называемых «внешних пользователей», так и для постоянных жителей этих территорий, формируя у них историческое самосознание, патриотизм, чувство национальной гордости, а также этнокультурную и региональную идентичность. Традиционные промыслы следует рассматривать в качестве одного из важных ресурсов и социально-культурного, и политического, и социально-экономического развития регионов.

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения народной культуры, изучения истории народа, восстановление духовности для формирования нравственной личности гражданина и патриота России.

Традиционные виды народного промысла продолжают играть большую роль в культурной и духовной жизни человека. Традиционные промыслы не носят массового характера, но являются визитной карточкой Калужского региона. Для их популяризации необходимо знакомить молодое поколение с традициями нашей культуры, современными мастерами.

На сегодняшний день у детей множество разнообразных увлечений, а интерес к культуре, народному творчеству своего края утерян.

История хлудневской игрушки тесно связана с историей родного края и потому у детей и взрослых формируется глубокая привязанность к нему, воспитывается чувство гордости за свою малую Родину. В этом и заключается уникальность моих исследований.

Хлудневская игрушка известна по всей России. Это своеобразный символ нашего региона. Хлудневские игрушки просты и понятны. Такие душевные и настоящие, но в этой простоте глубокий смысл. Они несут в дом радость и уют. Чтобы показать, как исконно русские традиции сохраняются и передаются из поколения в поколение, я знакомлю учащихся с данным промыслом. Хлудневская игрушка особенно близка нам, так как ее история начинается в Калужской области. Глину для нее берут на нашей земле и стараются чтить все традиции создания игрушки, даже значения цветов помнить. И если филимоновский и дымковский – городские промыслы, то наш – исконно крестьянский.

«Сохраняя традиции, строим будущее». Особенностью в формировании личности ребенка, способного к сохранению национальной культуры является использование элементов этнокультурного образования:

В своей работе делаю акцент на:

* изучение и освоение традиционной народной культуры;
* формирование этнической самобытности, самосознания на основе преемственности поколений;
* духовное формирование личности путем усвоения общественно-исторического опыта.

Если следовать канонам Хлудневских мастеров и использовать местную глину, известные сюжетные мотивы, цвет и символику, то возможно изготовить современную Хлудневскую игрушку.

Хлудневская игрушка. История возникновения.

Хлудневская игрушка - это старинный народный промысел Думинического района Калужской области, которым традиционно занимались в деревне Хлуднево.

Почти все жители деревни занимались гончарным делом –
мужчины лепили посуду, а женщины и девочки – игрушки. По легенде, в конце XVIII или начале XIX в. один из хлудневских помещиков выиграл в карты несколько крестьян и поселил их на краю деревни, в месте, называемом Бобровка. Эти крестьяне оказались хорошими мастерами гончарного искусства. С тех пор Хлуднево стало центром гончарного промысла Жиздринского уезда.

Игрушки наши предки лепили не только для забавы. Игрушки служили
оберегами (от слова «оберегать»). Наши предки верили, что игрушки
могут «оберегать» людей от несчастий: если в доме есть глиняная
игрушка, то беды и неудачи, болезни обойдут семью стороной. Каждая
игрушка имела свое назначение. Барышню с детками дарили на
свадьбу – чтобы у молодых семья была крепкая, много было детей.
Чтобы в доме водилась всякая живность – дарили фигурки домашнего
скота и птицы (барашки, коровы с телятами, козы с козлятами, петушки
и пр.) Перед весенними работами чтобы вырастить хороший урожай
лепили игрушку – барышню со снопами пшеницы. В юбку барышне
помещали сухие горошины или глиняные шарики. После обжига
игрушка превращалась в грематушку (погремушку). Даже свистульки –
гудухи и сопелки – лепили не только ребятам на забаву. Верили наши
предки, что своим свистом отгоняют игрушки от дома нечистую силу.
Даже когда игрушка разбивалась - ее не выбрасывали, а мелко толкли и закапывали в огороде.

На окраине деревни, у речки гончары копали специальные ямы и со дна доставали глину. Глина была сине - серого цвета, называли ее «синика». Сначала глину хорошенько рубили лопатой, заливали водой и оставляли на несколько дней. Потом месили, мяли, выбирали из нее все камушки, веточки, корни растений. Глину месили руками, чтобы выбрать из нее все до одного камушки, если этого не сделать - посуда или игрушка рассыплется. Вязкая, мягкая как тесто глина хорошо лепится. В умелых руках мастерицы кусок глины превращается в игрушку.

На Руси был широко распространен праздник «сви­стуньи» («свистопляски»). В Калуге и Калужской губернии такие праздники назывались «Ярилки». Праздновались на Пасху и Духов день. Тогда в боль­шом количестве на ярмарках продавалась свистящая, гремящая, гудящая хлудневская игрушка.

*Технология изготовления****.*** Синюю глину для Хлудневской игрушки, добывают в нескольких километрах от Хлуднева. Слепленные игрушки сохнут день-два на воздухе, затем их досушивают в печке, пока глина не станет светлой. В процессе обжига глина меняет свой природный цвет и становится бело-розовой - это фоновый цвет хлудневской игрушки. Далее – роспись.

Солярные знаки – знаки орнамента. Это зашифрованные пожелания добра, света, благополучия. Почти все имеют древнее происхождение. Сегодня мастера лишь немного изменяют элементы, но традиции и оберегающий смысл в росписи остается неизменным:

* дождь – волнистые или прямые вертикальные линии;
* реки (озера) – волнистые или прямые горизонтальные линии;
* колос (трава) – точки, пучки точек разного цвета;
* ромб – знак земли, неба, солнца, жизни;
* ромб (квадрат) с точкой (точками) – знак засеянного поля,

плодородия;

* крест, помещенный внутри солнечного круга – повсеместность

света («Да будет жизнь»);

* солнце – самый распространенный солярный знак. Его

изображения – крест, крест в круге, крест в ромбе, квадрат, треугольник, розетка.

*Цвет в хлудневской игрушке.*Расписывают хлудневские игрушки не целиком, а только отдельные детали: перья птиц, хохолки, крылья, рога, часть туловища. Характерны разноцветные полоски, чередующиеся с полосками натурального фона глины.

Для росписи используются в основном яркие цвета: красный, малиновый, зеленый. Эти цвета являются типичными для калужской вышивки, народного костюма. Каждый цвет имеет свой смысл:

* красный – цвет земли, тела, крови, символ огня, высоты духа, красоты;
* синий – цвет воздуха, космоса, воды;
* желтый, оранжевый –цвет солнца, огня;
* зеленый – символ возрождения жизни;
* белый – символ света;
* черный – цвет тьмы;
* лиловый – символ скорби.

Для росписи игрушек применялись сначала минеральные краски и различные глины (ангоб), смешанные с яйцом и молоком, но чаще краски, добытые из цветов и растений:

* чёрная – из отвара ольховых веток;
* оранжевая – из молочая, зверобоя;
* светло – жёлтая – из цветов ромашки;
* тёмно – синяя – из цветов сон-травы, васильков;
* зелёная – из чёрной ржи;
* жёлтая и коричневая – из гречневой половы, шелухи лука.

Главным орудием труда в раскраске раньше были соломинки.

Основные сюжеты. В хлудневских изделиях представлены все традиционные образы русской глиняной игрушки: конь и всадник, корова и бык, баран и овца, коза и козёл, олень-лось, медведь, множество разных птиц. Многочисленны изображения людей: бабы с детьми на руках, с птицей, собачкой или цветком, часто – в костюмах древнего происхождения. Часты и растительные сюжеты – прекрасные лепные деревья с птицами, цветами и животными. Только для хлудневской игрушки характерен загадочный образ Рогаля – странного, похожего на чёртика существа. Чаще всего Рогаль изображается на руках у бабы и представляет собой, по-видимому, нечто вроде домового.

Композиция игрушки: баба с близнецами, бабы с птицами, бабы с букетами, всадник на петухе, дед с гармошкой, дед с балалайкой, коза с козлятами, кот с котятами, лиса с лисятами, лиса с петухом, лодка с солдатами, повозка с людьми, медведь с медвежатами.

Расшифрую основные сюжеты:

* *Баба (барыня, кукла)* – берегиня, мать, земля, Макоша – символ плодородия земли, источник жизни и защиты;
* *Птица*– символ счастья, весны, тепла и света;
* *Медведь* – символ знатности и достатка («дедушко», «Михайло Потапыч» – герой русских народных сказок);
* *Коза* **–**символ богатства и успеха;
* *Конь*– символ солнца, неба, огня;
* *Древо жизни* **–** является отличительным сюжетом хлудневского промысла. Основное его назначение - оберег. В других промыслах такие обереги попроще или их нет вообще. А в нашем присутствуют и животные, и люди, и растения. Все это сплетено воедино и очень хорошо характеризует единство природы и человека. Крона – небо, ствол – земной шар, корни – знак подземного мира.

Сюжет «дерево» чрезвычайно распространен в народном искусстве. Он часто встречается в народной вышивке, в народной игрушке. В чистом виде глиняное дерево можно встретить только у мастеров Хлуднево Калужской области. Дерево можно увидеть и на головном уборе хлудневских глиняных баб.

В хлудневской игрушке этот сюжет существует во множестве вариантов: с птицами и гнездами, с барыней, с белками и разными живот­ными у всех народных мастериц. По верованиям наших предков могуществу «дерева» не было предела: оно могло послать дождь, вызвать солнце, способствовать размножению стада, хорошему урожаю.

«Древо Жизни» – уникальный мотив хлудневской игрушки. Хотя сами мастерицы объясняют его очень просто: «Наверху космос – там сидит «чаровница» (баба с чаркой) и посылает на землю дождь. Пониже – воздух – птицы в гнездах. А внизу, у корней дерева – земля – медведь сидит на гармошке играет». Согласитесь, это уже целая народная система мироздания, такая, какой ее понимают хлудневские мастерицы, в искусстве и жизни которых есть нечто схожее с жизнью природы. Раскраска Древа Жизни – в основном вертикальные и горизонтальные полосы. Розетки, кресты, мазки, точки. Вертикальные синие и красные полосы изображают засеянное поле, вертикальная зигзагообразная лента – дождь, крест – солнце (солярный знак) и точки зелёные – зерно.

Известность хлудневской игрушке пришла от народных мастеров А. Ф. Гавриковой, Е. Д. Манушичевой, М. В. Самошёнковой, Т. И. Бубневой, А. Ф. и Т.Б. Трифоновой, А. В. Студницкой, К. П. Трифоновой, К. А. Тасенковой.

Сегодня изготовлением хлудневской глиняной игрушки занимаются потомственные мастера в деревне Хлуднево, а также мастера в поселке Думиничи, дети и внуки хлудневских мастеров в городе Калуге. Среди них наиболее известные – династия Трифоновых и Заборских, потомственный мастер И.А. Ахалова, а также народные мастера А.А. Лондарев, В.Б. Востриков, Т.В. Полубинская.

«На старое смотри – новое твори».

В заключении мне хотелось бы отметить, что Хлудневская игрушка - *«изюминка» нашего Калужского края* – это живой голос древних культур, голос наших предков, рассказывающий о том, каким они видели мир, природу, вселенную.

Главный закон народного искусства - закон традиции, пере­дачи из поколения в поколение, от дедов и прадедов, от бабок и прабабок к внукам и внучкам секретов мастерства, приемов леп­ки, мотивов росписи.

Считаю очень важным привлекать внимание взрослых и детей к сохранению природного и культурного наследия своей малой родины, воспитывать чувство гордости у нашего поколения за прошлое, настоящее и будущее народного промысла.

Калужская городская глиняная игрушка, сочетая в себе традиционные мотивы, многообразие авторских решений и изысканное городское исполнение – заслужено пользуется успехом не только в нашем крае, но и за её пределами.

Список используемой литературы

1. Акунова Л.Т., Приблуда С.З. Материаловедение и технология керамических изделий. – М, 1979.
2. Аракчеев Ю.С., Хайлов Л.М. Чудеса из глины. – М., 2000. – с.72.
3. Блинов Г. Сказки без слов. – Приокское книжное издательство. Тула, 1974.
4. Быков А.В. Глиняная игрушка из деревни Хлуднево (Калужская область). - М. «Музей традиционного искусства народов мира», 2013. – 108 с.
5. Дундукова Д.П., Лондарев А.А. Глиняная хлудневская игрушка. Народные промыслы. – Калуга, 2000.
6. Клиентов А.Е. Народные промыслы. – М., Белый город, 2003.
7. Латынин Л. Основные сюжеты русского народного искусства. – М., Глас, 2006.
8. Личенко С. Народное искусство Калужского края./ Статья.