

УДК 130.2

А. А. Косова, Т. В. Линчевская*

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ПРИНЯТИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье поднимается вопрос о причинах настороженного или негативного отношения священнослужителей и многих православных людей к традиционной русской культуре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *традиционная русская культура, православие, язычество, традиции, христианство, единая культурная среда.*

A. A. Kosova, T. V. Linchevskaya

TO THE ISSUE OF ACCEPTANCE ORTHODOX CHURCH TRADITIONAL RUSSIAN CULTURE

The article raises the question of the reasons for the wary or negative attitude of clergy and many Orthodox people towards traditional Russian culture.

KEYWORDS: *traditional Russian culture, Orthodoxy, paganism, traditions, Christianity, unified cultural environment.*

За годы работы творческого коллектива в области традиционной русской культуры мы многое слышали в свой адрес: от похвалы и восторженных аплодисментов до нелестных высказываний о том, что традиционная русская культура изжила себя, что нужны новые формы, что это низкая культура, которая не несет в себе никакой эстетики. Встречались и открытые обвинения в возрождении язычества.

Чаще всего нелестные высказывания исходят из среды церковной, особенно со стороны священнослужителей.

Попробуем проанализировать, почему так происходит.

Если сегодня спросить у наших современников, что такое традиционная русская культура, то у большинства сразу возникнут ассоциации с раз-

---

* *Косова Ангелина Александровна, педагог МБУ ДО г. Иркутска «ДЮЦ «Илья Муромец»», руководитель театра народных традиций «Ситцевая деревенька»;*
Линчевская Татьяна Викторовна, педагог-организатор МБУ ДО г. Иркутска «ДЮЦ «Илья Муромец»», специалист отдела просвещения Иркутской епархии.

личными суевериями, частушками и залихватским плясом. Это ложное представление сложилось в советский период. Тогда из всего разнообразия традиционной культуры была взята только развлекательная составляющая. Но надо понимать, что культура многогранна: она включает в себя и картину мира, и культурные нормы, и образ жизни, традиции, веру, праздники и обряды, т. е. всю многогранную жизнь человека. И нет сомнения в том, что традиционная культура русских складывалась под влиянием православной церкви. Это была православная культура. Здесь можно вспомнить, что в сознании народа, например, дом, в котором не было икон, сравнивался с сараем, а рожденный и некрещеный младенец считался куском плоти – о нем и говорили только в среднем роде: «Оно лежит на печке». И лишь после крещения ребенка можно было показать другим.

Исследователи русской культуры советского времени пытались найти более архаичные, дохристианские элементы в традиционной культуре просто потому, что вне атеистического контекста изучать православные традиции было невозможно.

Большинство современных православных, особенно представители старшего поколения, включая священнослужителей и прихожан храмов, выросли в советскую эпоху и были воспитаны в соответствии с советской культурой. Они прониклись советскими ценностями, образом жизни и способом мышления. В то время многие из них даже не знали о традиционной русской культуре, не имели представления о ее сущности, и, к сожалению, этот недостаток знаний сохраняется и по сей день. Советский режим приложил значительные усилия к тому, чтобы вытеснить традиционную русскую культуру из жизни советского человека. Однако незнание традиционной культуры несет негативные последствия не только для духовенства, но и для всех наших современников.

С приходом большевиков к власти начался процесс уничтожения традиционной русской культуры. Они осознавали, что культура и церковная жизнь неразрывно связаны, образуя единую культурную среду с богатыми традициями, сложившимися за многие века. Однако они также понимали, что народ не откажется так просто от своих традиций, поэтому им нужно было найти способ изменить ситуацию. Большевики приняли ряд мер, чтобы дискредитировать церковь и ослабить ее влияние на общество.

Основное население Советской республики составляли крестьяне. Они были весьма религиозны и плохо реагировали на атеистическую пропаганду. Тогда в деревнях стали активно внедрять так называемое самодеятельное народное творчество, основой которого была цель оторвать народ от своих традиций. «Самодеятельное народное творчество» представляло собой «авторскую переработку народного фольклора, осуществленную советскими специалистами» [1]. Была предпринята попытка привести народные песни и танцы к некоему единообразию, вследствие чего они претерпели значительные изменения. Особенно пострадал самобытный народный

костюм, который был практически уничтожен. Символика костюма была попрана. Например, никогда сарафаны не шились из атласа кричащих расцветок, а венцы – символ девичества – на женщинах пенсионного возраста, выстроенных по росту на сцене (имеются в виду самодеятельные ансамбли – атрибут любого праздника в советское время, да и до сих пор), смотрятся совершенно нелепо. Современные этнографы, которые пытаются восстановить утраченное народное наследие, описывают этот синтез русско-советского фольклора как «развесистую клюкву».

Маршал Советского Союза М. Н. Тухачевский пошел еще дальше и в своей записке Совнаркому предложил в качестве государственной религии в РСФСР язычество: «Славянам нужна новая религия. В марксизме слишком много модернизма и цивилизации. Можно скрасить эту сторону марксизма, возвратившись к нашим славянским богам, которых христианство лишило их свойств и их силы, но которые они вновь приобретут» [2, с. 174]. Большевики, конечно, опасались православия, но на столь радикальный шаг, предложенный красным командиром, не решились. Тем не менее на протяжении всей истории Советского государства изучению и популяризации дохристианской истории древних славян был дан зеленый свет.

Больше всего в советский период пострадали народные праздники. Известный религиовед Мирча Элиаде пишет, что «праздник – это период непосредственного контакта сакральной и мирской сторон существования человека. Праздник является универсальной и важнейшей чертой цивилизации, в то же время особенности праздников отражают различия между цивилизациями» [3]. Праздники играют особую роль в формировании народного самосознания, особенно в русской культуре, где они обладают богатой традицией и символизмом, понятным для каждого. Стремясь сдержать проявления явной религиозности, советское правительство внесло некоторые изменения, создав альтернативы традиционным праздникам. Так, Новый год занял место Рождества, а День урожая стал аналогом Успения. Сырная седмица, Масленица, совершенно лишилась христианской привязки. Во всех народных праздниках ученыe изучали лишь символику, не связывая ее с христианским верованием. Светские специалисты имели слабое представление о христианстве и часто неправильно видели язычество там, где его на самом деле не было.

Сегодня на смену советским экспериментам пришло такое явление, как неоязычество. Его адепты также пытаются перетолковывать христианские праздники и традиции. Но к историческому язычеству это направление никакого отношения не имеет. Здесь нужно отметить, что письменности в дохристианской Руси еще не было и религиозная традиция передавалась только устно. Тысячелетняя история христианства стерла из памяти народа все языческое, и реконструкция его просто невозможна. Также нужно сказать, что особенностью неоязычества является выраженный антихристианский характер, что противоречит его историчности. Неоязыческие объедине-

нения открыто паразитируют на традиционной русской культуре. Вот крайне показательное высказывание молодого язычника: «В лесу мы – “Клан Ясеня”, а в городе – “Фонд поддержки традиционных культур”» [4]. В Интернете неоязычниками созданы сотни сайтов, где публикуется масса статей, в которых делаются попытки найти языческие элементы в русских праздниках или представить их языческими. И очень многие воцерковленные люди, в том числе и духовенство, не разобравшись, принимают за истину подобные псевдонаучные высказывания.

Никита Ильич Толстой, советский и российский лингвист-славист и фольклорист, доктор филологических наук, академик, однажды заметил, что «с приходом христианства язычество на Руси погибло, то есть его нет. И никто из тех людей, которые встречают весну, например, засыпают жаворонков, лелёкают, не молятся никаким богам, они их просто не знают» [5].

Народная культура России, богатая и глубокая, формировалась на протяжении более десяти веков в тесной связи с церковным искусством. Оно глубоко пропитано православной верой, христианским учением и неотделимо от библейских образов и сюжетов. Хотя корни церковного искусства прослеживаются до Византии, оно развивалось в симбиозе с национальными культурными традициями и творчеством народа. Христианство не подавляло народные традиции, не старалось их поглотить, а воздействовало на сознание людей, постепенно изменяя их, а сам народ при этом создавал новую, проникнутую глубокой верой культуру. «Некоторые внешние элементы язычества были восприняты христианством: Троицкая зелень, например, дохристианская традиция, но в Церкви она приобрела совершенно иной смысл. Или Вербное Воскресенье – ведь на самом деле это праздник Входа Господня в Иерусалим – приобрело иной смысл. Православная Церковь разрушила некоторые по своему происхождению языческие, но, повторяю, не по смыслу, обряды, языческую символику. И нет совершенно ничего плохого, что в традиции православных японцев принято снимать обувь перед входом в храм, в традиции православных сербов – приносить из леса дубовое полено, которое должно гореть в домашнем очаге все Рождественские праздники, а в традиции православных русских – плести березовые венки на Троицу или сжигать соломенное чучело на Масленицу» [6] (что в народной традиции являлось символом «ветхости», греховности, и сжигание чучела не что иное, как победа над «ветхим человеком» в себе и тем самым преодоление смерти). В самых многообразных и разнообразных культурных традициях проявляется одинаковое почтение и благодарность в адрес Творца, благодаря которому все люди, независимо от своего национального происхождения, обрели возможность спасения.

Завершая наше рассуждение, мы пришли к пониманию того, как важно знать и понимать истинный смысл народных традиций, что традиционная русская культура не враг православию и что у православной церкви и

традиционной русской культуры общая миссия, ради которой нужно объединяться, – просвещение. А попытка разрыва связи между ними может привести лишь к косности, невежеству и поглощению нашей национальной культуры культурами других народов, поэтому необходимо изучение и объяснение традиций большему кругу соотечественников, особенно стремящихся к возрождению в нашей стране православия.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Щанкина Э. В. Фольклорная составляющая как элемент отражения русской картины мира / Э. В. Щанкина, Н. А. Крашенинникова // Молодой ученый. 2011. № 11 (34), т. 1. С. 210–213. URL: <https://moluch.ru/archive/34/3926> (дата обращения: 15.11.2023).
2. Кантор Ю. З. Тухачевский / Ю. З. Кантор. М. : Молодая гвардия, 2014. 440 с. (Жизнь замечательных людей).
3. Очерки сравнительного религиоведения. М. : Ладомир, 2000. URL: https://www.hse.ru/data/2011/05/30/1212618267/Мирча_Элиаде_Мирча_-_Очерки_сравнительного_религиоведения.pdf (дата обращения: 10.11.2023).
4. Программы обучения. URL: <https://school.prichod.ru/aktualniye-voprosy/24314> (дата обращения: 10.11.2023).
5. Вавилонская башня. URL: <https://azbyka.ru/slavyanskoe-yazychestvo> (дата обращения: 10.11.2023).
6. Иеромонах Игнатий (Шестаков). Традиционная культура, народное христианство и оккультный нью-эйдж / Иеромонах Игнатий. URL: <http://www.pravoslavie.ru/94301.html> (дата обращения: 10.11.2023).