Ритуально-мифологическая семантика «Славянского хода»

Н.А. Подгорбунских, преподаватель русского языка и литературы

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского,

кандидат филологических наук

Целостность культурного пространства современного мира и его связь с традиционной культурой обеспечены механизмом эволюционного развития архаичных форм культуры, которые, несмотря на все видоизменения, как бы законсервировали определенные ритуальные структуры, сохранившие свой глубинный мифологический смысл и являющиеся «краеугольными камнями» мифологической картина мира. Универсальная мифологическая модель, лежащая в основе культуры, задает поведенческие модели, которые связывают миф и ритуал таким образом, что обряд и мифологическое повествование через общие архетипы и мифологемы определяют форму и суть жизни человека.

Следование мифологическим стереотипам ритуальной организации бытия в архаической культуре было необходимо, чтобы постоянно поддерживать космос в его структурированном виде и не дать ему возвратиться в хаотическое состояние. Контроль над пограничной ситуацией, перехода из небытия в бытие, из хаоса в космос, из смерти в жизнь и наоборот осуществлялся посредством ритуала, который являлся архетипической схемой построения мира. При этом основой ритуалов становились самые обычные, обыденные явления повседневной жизни, которые в силу своей “естественности”, повторяемости, и вследствие своей стабильности приобретали в глазах человека значение устоев сложившегося миропорядка. Представление о ритуале как о первой реализации “архетипической схемы” позволяет определить “типическую ситуацию” как ритуальную). Эта ситуация программирует саму психическую конституцию человека “как форма” не потому, что схематизирует опыт, но потому, что с самого начала есть схема, на основании которой моделируется ситуация (Евзлин , 1993. С. 18 – 26).

Ритуал, повторяющий космогонический миф, становится не чем иным, как моделью любой созидательной, творческой деятельности человека. Творческий процесс, согласно современным исследованиям в области психологии, складывается из бессознательной мифологизации действительности, из развертывания и пластического оформления так называемых первообразов (архетипов, мифем, мифологем) – древних и изначальных врожденных структур сознания, отображающих наиболее существенные связи и отношения окружающего мира.

Являясь порождением духовной деятельности, мифопоэтическое присутствует в сознании человека как созидательное начало в противовес разрушительному погружению в немощь, немоту, хаос, поэтому под мифологизацией следует понимать создание наиболее семантически богатых, энергетичных и имеющих силу примера ритуальных образов действительности, а под демифологизацией - разрушение стереотипов мифопоэтического мышления, утративших возможность воссоздавать ритуально-мифологическую реальность и связывать человека со сферой бытийственного (Топоров , 1995, с. 5).

Способность человека выходить за пределы своей биологической природы и создавать обрядовую, образную реальность служит основанием тому, что он реализует свою человеческую сущность, воссоздавая, воспроизводя себя в мифе и ритуале, поскольку миф и ритуал суть способы существования и организации бытия человека. Можно сказать, что миф – это такая знаковая система, в которой человек отражает весь набор ценностных категорий, всю совокупность своих представлений о мире и которая объясняет не столько мир, сколько человека, осмысливающего свое место в мире. Миф являет собой не простую сумму представлений, понятий и образов, но их взаимодействие, переплетение, сложную многоуровневую символическую структуру, текст (от лат. textus – “сплетение, структура, ткань”), шифрующий и объясняющий тайны окружающего мира. Текст этот имеет мистериальный, ритуальный характер и предполагает определенный порядок обрядовых действий: правила расчленения и наименования частей природной реальности, которые представляют своеобразный церемониал (по-французски – etiquette). Соблюдение данного ритуала, церемониала (этикета), следование ему, выполнение этических норм поведения приобретают значение нравственного кодекса (этики, от греч. ethоs – “обычай”) и являются обязательным правилом существования в мифе.

В организации своей деятельности современный человек также опирается на бессознательные элементы ритуального мифотворчества, актуализирующиеся «при условии появления соответствующей ситуации и совпадении ее с духовной потребностью, запросом или комплексом мифотворца» (Телегин,1995. С.11). Примером такой актуализации может послужить научно-исследовательская экспедиция «Славянский ход», генетически связанная с православной традицией *хожений* по святым местам. Именно ориентация на христианское паломничество послужила в 1991 году первоначальным толчком к проведению религиозно-просветительской миссии, организованной Обществом русской культуры.

Для многих истово верующих участников экспедиции путешествие в Тобольск понималось как возможность прикоснуться (физически и духовно) к святыням, расположенным на исторической территории Тобольского кремля и монастыря. Для верующего человека такое общение с сакральными объектами изначально наполнено мистериальным, ритуальным смыслом, поэтому в ритуальном действии люди приходят к осознанию своей солидарности, взаимосвязанности с Богом, и в тот момент, когда ими овладевают общие чувства и настроения, общение идет не только друг с другом, но и с мифологическими сущностями, устанавливаются связи между временным и вечным, конечным и бесконечным, единичным и всеобщим, профанным и сакральным. Ритуальная реальность - с точки зрения христианского сознания – единственная истинная реальность, т.к. именно в ритуале верующий человек познает знаковую, вечную, вневременную, идеальную сторону вещей. В этой условной реальности человек также выполняет определенную символическую роль, которая оказывается куда более значимой, чем его повседневная, профанная общественная роль. Человеческая сущность как бы освобождается от биологической ограниченности, благодаря чему высвечиваются духовные потребности человека, а ритуальные действия приобретают способность выражать высшие человеческие устремления.

Семантика ритуальности, сакральности возникает только при условии осознания актором значимости производимых действий и строгого выполнения “сценария”, включая регламентацию времени, места и роли действующих лиц обряда. Впрочем, носители обрядовой традиции могут и не понимать значение ритуала во всей его полноте, подменяя мифологический смысл действий “результативной направленностью”, когда пытаются объяснить цель своих движений и манипуляций стороннему наблюдателю. Поэтому объяснения участников ритуального действия почти всегда вторичны и представляют собой подведение рациональной основы под бессознательные коллективные мифологические представления, и хотя носитель традиции бессознательно владеет глубинной структурой семантического поля, все-таки ему доступна лишь поверхностная семантика символа.

Общественно-регулятивная роль ритуальной сферы общения заключается в особой форме включения человека в систему социальных отношений, которые в обряде приобретают наглядно-действенный характер, при этом социальный статус человека находит подтверждение в его ритуально-символическом статусе, поэтому обрядовые роли в ритуальном сценарии становятся своеобразным знаковым выражением общественного значения и положения людей в обществе. Включенность отдельного человека в экспедиционный коллектив происходит через участие в церковных обрядах, ритуализованных отчетах экспедиционных групп и традиционных вечерках и играх, в которых участвуют все желающие независимо от возраста и привычной социальной роли. Ритуализованные действия воспринимаются сторонним наблюдателем, не включенным в ритуал путешествия, как условность, игра, поскольку внутренний, мифологический смысл «Славянского хода» открывается постепенно в процессе многократного и регулярного переживания человеком ритуальной реальности. Без такого личного опыта невозможно не только понимание, но и само восприятие ритуала как реальности.

Многие неверующие экспедиционеры, присутствуя на службах и молебнах, поначалу лишь подчиняются общему распорядку жизни, в котором отведено место утренней и вечерней молитвам, религиозным таинствам, православным праздникам, но постепенно они подпадают под влияние магического магнетизма ритуализованного бытия, поскольку все путешествие представляет собой своеобразный «ритуальный» сценарий, начиная с восхождения по трапу на борт теплохода и заканчивая благополучным возвращением домой. Оказываясь на борту теплохода, во власти водной стихии, каждый человек независимо от мировоззренческих убеждений совершенно естественно воспринимает икону Святого Николая Чудотворца как символ охраны и защиты от враждебных сил природы. Невольно в сознании человека выстраивается культурный локус, включающий в себя теплоход, людей и установленный характер взаимоотношений, который противостоит хаотичному, неструктурированному, незнакомому, чужому и огромному до бесконечности миру северной природы и величественной Оби.

Ритуально организованное бытие на теплоходе составляет как бы инсценировку мифологического архетипа Ноева ковчега, значение которого трудно выразить вербальными средствами, поскольку точное понимание значения и “перевод” мифологического знака возможны только при непосредственном проживании ритуальной ситуации. Сложность перекодировки обрядовой символической системы на знаковую структуру языка связана также и с тем, что многие понятия, точнее зародыши понятий, в сознании людей существуют на архетипическом, бессознательном уровне, и их осознание осуществляется интуитивно. Главную роль в этом процессе выполняют действия-намеки, своеобразные знаки, “включающие” в зависимости от ситуации в механизме мифологической логики те или иные мыслительные операции. Эмоциональное воздействие ритуала на человека объясняется тем, что в процессе приобщения к ритуальной действительности в сознании человека, участвующего в ритуале, происходит своеобразное озарение, “просветление души”, что психически проявляется как эйфория. Переживание ритуала можно сопоставить с восприятием произведений искусства, с созданием художественных творений, поскольку восприятие и воспроизведение ритуала требует личностного участия, чувственного переживания и есть не что иное, как творческий акт, в котором импровизация не только допускается на стыке минимальных элементов обряда, но и становится структурно и идеологически необходимым компонентом ритуального действия.

Немаловажную роль в воссоздании ритуально-мифологической ситуации выполняет река Обь. Архетип реки в традиционной культуре включает в себя значение дороги в иной мир, границы между мирами, является синонимом нижнего подводного мира, то есть изначально включает в семантическую структуру значения потусторонний, компонент вечности. Каждый пассажир теплохода за время пребывания в экспедиции в полной мере пережил странное чувство отъединенности богоспасаемого ковчега от большого мира, оторванности от привычного бытия. Созерцая бесконечно протекающие мимо бескрайние леса, вглядываясь в горизонт, куда медленно и величаво устремлена Обь, всякий человек задумывается над тем, как богат и огромен мир Севера, непроизвольно приходят мысли о том, что теплоход попал в фантастический мир с иными, пространственно-временными характеристиками. Неизменность пейзажа на второй-третий день пути сначала вызывает скуку, покорность неизбежному медленному продвижению, которое больше напоминает движение по замкнутому кругу в каком-нибудь схлопнувшемся пространстве, но постепенно приходит осознание, что, только отрешившись от повседневной суеты, человек может приблизиться к вечности, растворению в окружающей вневременной бесконечности. Такое созерцательно-философское умонастроение является необходимой предпосылкой для понимания того, что река сама творит ритуальную действительность и создает мифологическое пространство и время «Славянского хода».

Мифологическая замкнутость экспедиционного бытия задается не только ограниченностью жизненного пространства на теплоходе, но и цикличностью маршрута, в котором мифологема кольца является архетипической моделью возникновения, творения и развития мира, который всегда является продуктом бесконечного космогонического процесса. Мир мифологического человека находится в непрестанном изменении, движении от возникновения (“начала”) к исчезновению (“концу”), при этом конечные точки процесса вынесены за пределы человеческого сознания и существования. К таким предельными и запредельным точкам, с позиции экспедиционного бытия, относится кульминация путешествия, самый северный пункт «Славянского хода» - город Салехард, лежащий на Полярном круге, который является и сакральной границей между освоенным, культурным пространством. и миром инобытия, где меняются представления о естественном течении времени (полярный день) и невозможно определить местоположение и стороны света по восходу-заходу солнца.

Пограничные ситуации перехода из одного состояния в другое, из посюстороннего мира в потусторонний в традиционной культуре получали ритуальное оформление. Чаще всего воспроизведение ритуалов или их отдельных компонентов использовалось для актуализации стоящей за ними мифологической семантики, необходимой при совершении магических апотропеических действий, направленных против мифологических воздействий извне. Конечно, нельзя отождествлять сознание современного человека с архаическим, однако пересечение Полярного круга в экспедиции также сопровождается ритуализованным праздником, который воспринимается как профанная традиционная форма поведения, как общепринятая игра.

На этом празднике появляются маски медведя, оленя, представителя северных народностей, обязательным атрибутом является чум. Все эти элементы символизируют «настоящий» Север, приобщиться к которому можно лишь через обряд посвящения-инициации. Ряд внутренне связанных, символических действий в художественной форме должен продемонстрировать зависимость человека от мифологических сил и в то же время показать, как человек может влиять на противостоящий ему внешний мир, который воспринимается опасным для человека и враждебным ему. Все действо, разумеется, является ролевой игрой или ритуализованным обычаем, который в семантическом отношении все-таки ориентирован на мифологичекую ситуацию, но эта ориентация воспроизводится лишь пародийно (Толстой, 1995. С. 183). И тем не менее в игре продолжают доминировать ритуализованные формы поведения, сохраняющие способность высвечивать затемненный, скрытый мифологический смысл гипотетически возможного обряда.

Примером реально существующего в экспедиции обрядового комплекса служит крестный ход, совершаемый в каждом населенном пункте, и сооружение поклонного креста памяти невинно замученных жертв репрессий и массовых переселений 30-х – 50-х годов ХХ века. Православный ритуал крестного хода генетически восходит к дохристианским обрядам опоясывания, опахивания населенных пунктов, совершавшихся в период неурожая, засухи и падежа скота и имеет очевидные апотропеические элементы магической семантики: обход поселения *посолонь*, в котором принимает участие весь состав экспедиции, демонстративное, торжественное несение икон и хоругвей, сакральное песнопение, завершаемое молебном.

Поклонные кресты также не являются исключительно православной традицией: во всех религиозных системах освящение мест захоронений религиозных великомучеников и сооружение сакральных памятных знаков выполняет функцию обозначения святых мест и объективизации культурно освоенного пространства. Кроме того, крестами издавна на Руси маркировались опасные, с мифологической точки зрения, места, в которых человек мог соприкоснуться с нечистой силой, например, перекресток дорог, или природные и культовые объекты, происхождение которых связывалось с провидением, Божьим волеизъявлением и благодатью (священные рощи, родники, колодцы).

Особая роль предметного символа (креста) в в системе ритуальных средств выразительности заключается прежде всего в том, что с его помощью такие трудно выразимые идеи и абстрактные понятия, как покой, благополучие, счастье, мир, плодородие и тому подобное, приобретают видимую и осязательную форму. Этим объясняется возможность воздействия на те идеи (силы, отношения), которые объективированы в предметных символах (крестах). Входя в ритуал, предмет теряет свой “вещный” статус и функционирует как знак. Сущность ритуального символа состоит не только в том, что он являет собой пучок, сумму абстрактных значений или текст, хранящий информацию о мифологической картине мира, но и в том, что он содержит в себе всю совокупность данных об объектах реального мира как об инструменте семантических трансформаций. Ритуальные символы служат чем-то вроде ключа, с помощью которого открывается космос, чтобы в образовавшееся отверстие в мир человека устремились жизненно важные ценности. “Собственно на этом семиотическом эффекте замещения основано то, что принято называть магией” (Байбурин,1988.С.27). Магическая семантика креста недвусмысленно дополняется надписью, обращением к Богу: «Господи, спаси и сохрани!».

Семантическое содержание всякого ритуала, кроме “результативной направленности”, имеет апотропеическую составляющую, которая может быть доминирующей в зависимости от ситуационного использования и актуальной “редакции” ритуала. Изменение условий функционирования обряда может привести к тому, что защитное значение вытеснит иные семантические компоненты, так что обряд, основной смысл которого состоял в получении от мифологических сил какого-то определенного результата, отклика, превращается в магическое действие, совершающееся “на всякий случай”, чтобы предохранить человека от любого вмешательства потусторонних сущностей в его жизнь. Подмена глубинного смысла обряда его новым функциональным значением происходит и вследствие осмысления ритуала как морального постулата, правила этикета. При этом следование традиции воспринимается как нравственно прекрасное деяние, а невыполнение обрядового сценария трактуется как нарушение моральной нормы. Именно это обстоятельство подвигает даже неверующих людей на посильное участие в воздвижении крестов. Таким образом, религиозная обрядовая практика «Славянского хода» осуществляет органичное соединение сакральной и профанной сфер жизни, поскольку с помощью ритуала участники экспедиции решают, не только для себя, но и для местного населения, жизненно важные задачи по сохранению основных нравственных и социальных ценностей.

Универсальность механизма ритуализации приводит к тому, что его объектом в «Славянском ходе» становятся не только ритуализованные вербальные магические клише и действия, но и предметы и явления утилитарного назначения. Дополнительной ритуализации подвергаются, например, причаливание к берегу и отправление теплохода от населенного пункта, вследствие того, что встреча и проводы экспедиции организованы по ритуальному образцу: хлеб-соль, благословление священника, нарядная (ритуальная) одежда встречающих и провожающих, этикетные приветствия, присутствие социально значимых персон (глав администрации).

Ритуальное значение приобретают также «причальный» вальс «На сопках Маньчжурии» и «отправной» вальс «Прощание славянки», которые воспринимаются в контексте ритуализованного пространства как обрядовое музыкальное сопровождение благодаря наличию в семантическом поле этих произведений мифологических оппозиций расставание–встреча, забвение-память, смерть-жизнь, а также общими доминантными семами воинского долга, высокого служения, верности, преданности, славянства, объединяющими участников экспедиции и местных жителей в совокупном понятии – народ. Наиболее остро свою представительскую ответственность и сопричастность русскому народу переживают учащиеся колледжа, когда сходят на берег в русских национальных костюмах. В этом случае одежда выступает не как знак индивидуализации и половозрастной идентификации отдельной личности, а как знаковая система, направленная на манифестацию общенациональных признаков экспедиционеров, утверждающая эстетическое совершенство русской традиционной культуры.

Ключевым этапом экспедиции является мастер-класс по изготовлению «обыденной» ткани, в котором тканевая дорожка изготавливается за один световой день «всем миром», когда каждый участник экспедиции вплетает свою нить в общее красно-белое полотно с надписью «Славянский ход». Преобладание красного цвета в сакральных тканях является для славянской традиции универсальным способом маркировки ритуальных объектов. Роль этого мастер-класса обусловлена символическим значением изготовления полотна, который моделирует в традиционной культуре процесс создания мира, поэтому процесс ее изготовления и внешне (в формальном отношении ) и внутренне (в мифологическом смысле) превращается в ритуал. Участвуя в таком ритуале, человек может воочию убедиться в том, что вольно или невольно на время экспедиции он стал участником общего дела по возрождению национальной культуры, стал соавтором общего проекта «Славянский ход».

ЛИТЕРАТУРА

Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. М.,1988.

Евзлин М. Космогония и ритуал. М., 1993.

Телегин М.С. Жизнь мира в художественном мире Достоевского и Лескова. М.,1995.

Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М.,1995.