

Кулясова А.А. Этноэкологический подход - возможности для устойчивого развития // Экологический менеджмент и устойчивое развитие: учебное пособие. Ред. И. Кулясов. СПб. 2009.с. 37-50.

Кулясов И.П., Кулясова А.А.

**Экологический менеджмент
и устойчивое развитие**

Санкт-Петербург

2009 г.

Кулясова Антонина Алексеевна

Этноэкологический подход – возможность для устойчивого развития

Аннотация

Данный учебный материал предназначен для практического применения. Этноэкологический подход в образовании, основанный на соединении экологии и этнической (традиционной, народной) культуры даёт новые возможности для экологизации сознания современного человека. Формирование такого типа сознания является главным фактором, способствующим переходу к устойчивому развитию. Экологическое сознание проявляется через экологическую этику и экологически устойчивые практики.

Введение

В кратком определении устойчивого развития говорится о равнозначности экономической, социальной и природной составляющей, необходимости сохранения ресурсов для будущих поколений. Однако понятие культуры там отсутствует. В развернутом определении оно включено.

Экологически безопасное устойчивое социально-экономическое развитие это постепенный, поэтапный переход к ноосферной цивилизации, обязательными элементами которого является экологизация производства, сохранение биосферы, новый природосберегающий тип воспроизводства и экономического развития, переориентация всего человеческого сообщества с ценностей общества потребления на ценности общества культурного, интеллектуального, духовного развития и сохранения среды обитания [1].

В этом определении есть понятие культурного развития. Культура общества и культурные установки во многом определяют поведение человека, его взаимоотношения с природной средой. Этническая культура определяет, в первую очередь, отношения между человеком и природой, потом уже между людьми. Все они построены на взаимодействии и встраивании человека, общества в природу конкретной территории. Традиционные, народные культуры содержали в себе набор повседневных и праздничных практик, обеспечивающих устойчивое поддержание жизни настоящего и будущих поколений, и порождали типы устойчивых сообществ. Устойчивость разрушалась чаще всего от внешних социальных или экономических воздействий.

Огромный практический и духовный опыт, накопленный традиционными культурами, возможно и необходимо включать в современную практику перехода и поддержания состояния устойчивого развития. В частности, соединение в экологическом образовании и просвещении собственно экологического и этнокультурного компонентов помогает сделать экологически дружественный стиль поведения человека внутренним императивом. В дан-

ном случае движение к устойчивому развитию осуществляется через изменение представлений, этики и поведения конкретных людей.

Тема этноэкологии, использования традиционной культуры для экологического образования и просвещения, мало известна. Обычно экологическое образование и образование в области традиционной культуры существуют отдельно. Однако, существует ряд образовательных центров, авторов и коллективов, которые имеют серьёзные теоретические и практические наработки в этом направлении [2].

Например, это Нижегородский центр развития творчества детей и молодёжи, сектор гуманитарной экологии, где на протяжении многих лет проводились областные сетевые этноэкологические проекты. Второй пример – Кольский центр охраны дикой природы, где также проводились этноэкологические проекты, третий – программа «Возвращение к истокам» Социально-экологического союза и др. Больше число разработок на указанную тему сделано в Киевском эколого-культурном центре.

В статье описаны три формы обучения с использованием этноэкологического подхода: приуроченные к праздникам годового цикла и раскрывающие будничные и праздничные традиционные практики выездные встречи-семинары, экоэтнотропа, обучение через экспедиционную работу по исследованию традиции с последующим применением в обучающем процессе. Все формы обучения рассчитаны на смешанные группы взрослых и детей. Обычно в них принимают участие взрослые люди разного возраста, семьи без детей и семьи с детьми. В некоторых случаях программы трансформировались для специальных детских групп.

Выездные встречи-семинары

В выездных встречах-семинарах участвуют разные люди. Среди участников встречаются люди разных национальностей. Все охотно приобретают практическое знание праздничных и бытовых русских народных традиций, овладевают экологичными умениями и навыками повседневной и праздничной жизни русского народа. Полученные знания и умения применяются на практике в дальнейшей жизни. В последующем происходит самостоятельное творческое переосмысление роли традиций своего народа для устойчивого развития. Меняются некоторые практики жизни, отдельные люди меняют свой образ жизни и местожительство.

Встречи-семинары проходят в течение 5–10 дней в сельской местности на базе экопоселения или деревни. Для размещения в холодное время (зимнее-весенне-осенний период) используется традиционный крестьянский дом с русской печью, где и проходят основные занятия. И только часть занятий проходит на улице. Участвует обычно 10–20 человек.

В тёплый летний период участники живут в летних домиках или палатках. Большая часть занятий проходит на вне помещений, и только некоторые в традиционном доме. Участвует до 40 человек. Встречами это называется потому, что обычно около трети участников знакомы друг с другом. А вы-

ездными семинарами, потому что участники выезжают из городов, где усвоение этноэкологических тем затруднено.

В структуру встречи-семинара входят теоретические занятия (лекции и беседы), практические занятия по повседневным практикам и подготовке к празднику, сам праздник. Все занятия проходят в неформальной обстановке. Во время бесед все слушатели и ведущий располагаются на лавках и стульях за столом в традиционном деревенском доме. На столе может стоять самовар, и участники пьют травяные чаи с пирогами, приготовленными в печи. Летом участники слушают или беседуют, сидя на лавочках вокруг костра или на летней кухне под навесом, иногда на привале или остановки во время похода. Участники беседы задают вопросы, добавляют, делятся опытом.

Сама природная обстановка и отношения между участниками создают во время бесед атмосферу проживания, а не обучения. Практические занятия это сама жизнь, человек одновременно получает новые умения и навыки и трудится для себя и всего коллектива участников семинара. Сам праздник, длящийся обычно в течение одного дня, тоже даёт практические навыки, радостные впечатления, а главное, учит взаимодействию с природой.

Именно во время праздника участники получают личный опыт традиционного взаимодействия с природой, осознают её одухотворенность, могут увидеть природу как участника коллективного действия. В результате участники семинара, по их отзывам, проживают эмоционально яркий, интересный отрезок жизни, наполненный традицией, получают опыт традиционной культуры, что побуждает их в дальнейшем проводить самостоятельный творческий поиск.

На встречах-семинарах сложился основной круг тем, который может расширяться и изменяться в зависимости от времени года и желания участников. Остановимся на основных темах и кратко раскроем их содержание. Обычно вводной общей темой является: *«Современное состояние народной традиции на Русском Севере»*. В рамках этой беседы даётся анализ современного состояния народной традиции, форм её сохранения и возрождения.

Народная традиция на Русском Севере бытовала в урезанном виде в сельской местности вплоть до 1950–1970-х гг. Работа фольклористов и этнографов по записи песенного, плясового, игрового, сказочного материала, связанной с праздниками годового и жизненного цикла обрядовой традиции, сбор предметов традиционной одежды и быта привели к «консервации» традиционных форм в несвойственной для неё современной городской среде. Формами сохранения традиции стали музеи, фольклорные ансамбли, центры традиционных ремёсел и т.д., где сохранились элементы традиции, отдельные традиционные навыки и умения, была сделана реконструкция праздников и обрядов.

Это помогло сохранить традиционные формы бытования, но оторвало их от основного содержания, жизненного смысла, а главное, от взаимодействия с природой. В этих условиях традиционные формы не имеют полноценной жизни и не могут развиваться. В сельской местности в разной степени сохра-

нились отдельные элементы повседневной и праздничной традиции. Сельские жители в целом, так же, как и городские, перестали видеть необходимость общения с природой через традицию. Если это и происходит, то, как правило, не осознанно, а в силу сохранения ещё «силы» традиции.

Зачастую традиция в сельской местности также бытует в упомянутых уже городских формах центров традиционной культуры с фольклорными ансамблями, музеями и мастерской ремёсел. Отметим, что данные формы во многих местах стали появляться недавно, и являются одновременно и формой возрождения традиции на селе. Несмотря на «территориальную приближенность» к природе, эти формы обычно осознаются как культурный феномен прошлого, а не прямой диалог человека с природой.

Причинами ухода традиционной культуры из деревни стала индустриализация села. Традиционная культура запрещалась и насильственно трансформировалась, в том числе, чтобы уничтожить в человеке отношение к природным объектам как к живым чувствующим существам, а не к бездушным природным ресурсам, которые необходимо максимально эффективно эксплуатировать.

Новая идеология индустриализации требовала природных ресурсов и, соответственно, традиционное отношение было одним из препятствий. Механизация, химизация и т.д. сельскохозяйственного процесса разрушала традиционные представления и отношение к природе. Таким образом, традиционная культура ушла и уходит из села вместе со смертью её последних настоящих носителей – людей, рожденных до и в первые годы советской власти, которые ещё восприняли часть традиции от своих родителей.

Вместе с тем, современная тенденция сохранения национального самосознания, обращения к своим корням и опыту предков, наблюдаемая в России и мире, привела к новой волне интереса к традиционной культуре. Этот интерес вызван и осознанием социально-экологического кризиса, пути выхода из которого ищутся и через знания традиционных культур. С помощью образовательных и просветительских центров, ансамблей и музеев можно научить людей петь и плясать, шить одежду и изготавливать другие изделия, но далеко не всегда при этом автоматически происходит осознание природной составляющей традиции. На взаимодействии человека и природы надо делать специальный акцент, рассказывать и показывать, объяснять смысл взаимодействия с силами природы, заложенный в песнях, плясках, праздниках, приметах, отношении к конкретным природным объектам.

Важно не просто выявлять и сохранять традиционные умения и навыки бытовой жизни, но и осмысливать, объяснять их экологичность для природы, чтобы они стали востребованы как сельскими, так и городскими жителями, которые хотят сделать свою повседневную жизнь более экологичной. Очень важной вехой в истинном возрождении традиционного отношения человека и природы стало движение экопоселений.

Участники многих создающихся в России экопоселений стали осознавать необходимость традиционных праздников и традиционных знаний повсе-

дневного быта. Они воспользовались собранным фольклористами, краеведами, этнографами материалом, стали сами проводить исследования в ближайших деревнях. В экопоселениях возрождение традиции стало жизненно необходимо именно как возрождение форм и практик взаимодействия с природой. Экопоселения, являясь формой устойчивых сообществ, на практике демонстрируют значение традиционной культуры для устойчивого развития.

Другой обязательной темой в рамках встреч-семинаров является: *«Годовой круг и праздничная традиция: значение для жизни человека и природы»*. В этой теме даётся обзор годового круга традиционных праздников, показывается их связь с солнечными точками и другими природными явлениями: сменой времен года, сельскохозяйственными циклами и работами. Даётся обзор той традиции праздников, которая сохранилась и дошла до 20 века, была записана фольклористами, объясняются христианские и дохристианские символы и смыслы праздников.

В этой теме обязательно говорится о праздничной традиции в целом, её роли для традиционного сельского сообщества на Русском Севере. Праздничная традиция, основанная на многотысячелетнем опыте и мировоззрении, играла исключительно важную роль для традиционного сельского сообщества. Годовой круг праздников был несущей конструкцией жизни. Жизнь не была линейна – рождение, свадьба, смерть. Она с помощью годового круга праздников закручивалась в коловорот природных циклов, где ежегодно зимой происходила смерть и рождение нового солнечного круга, солнце росло, входило в пору весны-юности, ярого молодого и зрелого позднего лета, а потом старилось, вновь умирало и рождалось.

Праздники были важны не как отдых от труда или развлечения. Они были духовным служением богу, природе и сообществу людей. Праздничные действия были даже более важны, чем действия повседневные, в будни. Поэтому выполнение праздничных обрядов и традиций было обязательным и серьёзным делом для всех жителей сообщества.

Можно выделить несколько функций праздничной традиции:

Социальная функция праздника состояла в объединении сообщества, достижении понимания и гармонии. На праздник выходили все от мала до велика. Мог не выйти только немощный от старости или болезни. Если в празднике не участвовал здоровый человек, его корили специальными песнями. На празднике происходило общение поколений между собой, впитывалась и передавалась традиция. Для молодежи праздники были средством общения, возможностью «на других поглядеть, себя показать», выбрать себе пару. Традиционные песни, хороводы, пляски были практикой единения.

В многоголосии традиционной русской песни каждому находилось место, но свой особый голос должен был слиться в общую гармонию. Также и в хороводе красота творилась, если каждый ощущал себя единым, слитым с целым. Даже большинство детских и молодёжных игр были построены так, чтобы каждый мог себя показать, проявить, при этом не выбирали лучшего, не поощряли одного, не создавали конкуренцию.

Не менее, а даже более важной была *экологическая* функция праздников, а именно общение во время праздников с природой. Как мы уже говорили, основная задача праздника была во взаимодействие с природой – её силами, стихиями, отдельными природными объектами. Человек, проникнутый традицией предстоял перед лицом природы в будни и праздники. Он воспринимал природу, землю как мать, живое начало. Каждый природный объект, каждая стихия имели своё духовное воплощение, поэтому человек общался с ними напрямую во время праздника.

Именно одухотворение природы в целом и отдельных природных объектов создавало внутреннее уважение природы и благодарность к ней, внутренние запреты на нанесение вреда и изъятия ресурса свыше жизненно необходимого. Обрядовые действия во время праздников, специальные песни и хороводы были направлены на обеспечение плодородия, достаточной влаги, благодарение за урожай в лесу и поле, на усиление благоприятных и ослабление неблагоприятных природных явлений. Люди оказывали помощь природе при смене времён года и в моменты солнечных переходов, например, закликали на солнцеворот солнце, проводили хороводы, символизирующие ход солнца, закликали весну и осень, весной кликали птиц «жаворонков», пели песни и проводили обряды на созревание колоса.

Разных подобных обрядов было множество, суть их сводилась к взаимодействию с природой как с живым существом. Отсюда вытекает и ещё одна, пожалуй, главная функция праздника – духовная, прямое общение с богом через природу. Современная культура утратила праздник в традиционном понимании. Возрождение формы и сути традиционного праздника, включение его в круг традиционных праздников может помочь современному человеку вновь научиться общаться и создавать гармонию с другими людьми в празднике, изменить отношения к природе, научиться общаться с ней посредством традиции, обрести в круге праздников жизненную устойчивость, радость от общения с людьми, природой и богом. Это современное значение традиционного праздника испытано на личном опыте авторов данного материала и многих участников встреч-семинаров, а также многих других людей, участвующих и организующих традиционные праздники.

Ещё одна тема: *«Рассказ о традиции ближайшего народного праздника»*. Эта тема дополняет предыдущие и раскрывает конкретику определённого народного праздника, который проходит в рамках встречи-семинара. Сначала даётся рассказ о традиции данного праздника на основе фольклорного и этнографического материала, затем подробно описывается, как будет проходить праздник.

Совместно с участниками ведущий беседы проговаривает все действия во время праздника, обсуждается их значение и смысл. Те, кто участвует в празднике не первый раз, делятся с остальными своим опытом. Обязательный акцент делается на прояснение взаимодействия человека и природы в ходе праздника. Таким образом, традиция переосмысливается и впитывается участниками.

Важной темой, обязательно затрагиваемой в ходе встреч-семинаров, является: *«Рассказ об истории места и местных природных объектов»*. Эта тема важна для осознания участниками встреч пространственно-временных связей. Ведь традиция всегда конкретна и локальна. Она связана как с людьми, населявшими и населяющими данную территорию, так и окружающей природой, конкретными природными объектами. Для раскрытия данной темы обычно используются краеведческие материалы, а также археологические, исторические и этнографические работы, связанные с данным регионом. Делается исторический обзор – какие народы и когда жили на данной территории, под влиянием чего складывались повседневные практики и праздничные традиции, когда появилась деревня или куст деревень, как жили люди здесь в течение последних веков, какие занятия были основными.

В рамках этой темы обычно делается акцент на традиционном пространстве деревни. Рассказывается об организации жилого деревенского пространства, которое воспринималось как социальное пространство, где основной хозяин человек и действие природных сил ограничено. Дается понятие периферии, пограничья этого пространства – места хозяйственных построек, бань, раскрывается хозяйственное и символическое значение границы – огорода вокруг деревни, как границы, отделяющей человеческое пространство от природного, где уже действуют стихии, а не только человек, обрабатывающий поля. Обязательно рассказывается о традициях земледелия, скотоводства, ремесла в данной местности, какие культуры выращивали, каких животных разводили. Рассказывается о традиционном питании. Рассматриваются традиционные природные пространства и природно-культурные объекты, расположенные в данной местности, приводятся местные рассказы о них, местные традиции их почитания.

Обязательная тема встреч-семинаров: *«Рассказ о традиционном пространстве деревенского дома»*. Эта тема сопровождается экскурсией по родовому дому. Тема дома рассматривается в традиционном социокультурном контексте данной местности и региона. Вместе с участниками на примере конкретного традиционного дома рассматривается функционально-символическое значение его частей и элементов. Беседа происходит непосредственно в жилом традиционном доме. В данном случае важно, что традиционный дом является жилым, то есть в нём живут хозяева, используют множество предметов традиционного быта, хотя естественно в нём присутствуют и предметы современной жизни.

В этом доме также живут или трудятся во время практических занятий участники семинара. Таким образом, участники семинара не просто участвуют в беседе и экскурсии, а в течение всего семинара получают навыки использования традиционных предметов, могут почувствовать, как живётся в традиционном доме. В беседе обычно подчёркивается рациональность и экологичность устройства деревянного традиционного дома. Объясняется экологичность постройки, материалов, устройства быта. Особое внимание уделяется русской печи как символическому и фактическому центру дома.

Печь это душа дома, источник тепла, поилица и кормилица, как для людей, так и для домашнего скота, целительница тела старика, взрослого и младенца. Настоящая, большая, правильно сложенная русская печь очень экологична, поскольку потребляет мало дров и много функциональна. Один раз в день истопленная русская печь, съедая 10-15 поленьев, обеспечивает дом теплом, едой и тёплой водой целые сутки. Во время топки в ней можно варить еду и греть воду в чугунах, печь блины, после топления можно печь хлеба и пироги, сварить еду на всю семью, даже на несколько дней, запаривать травы для питья, греть воду для скота, разогревать еду и питьё в течение суток, сушить грибы, ягоды, овощи, травы, корни и даже париться. После тяжёлой физической работы полезно полежать на печи. Она снимает усталость и боль в теле. А если продрог или простудился, то лучшего лекаря, чем русская печь, не найти. В таком же ключе идёт рассказ и о других частях дома, и связанных с ними традициях.

В рамках встреч-семинаров есть и дополнительные темы, которые освещаются не всегда, в зависимости от длительности семинара, времени года, состава участников. Это, например, **«Смыслы сказок»**, **«Семья в традиционной русской культуре»**, **«Традиция и молодёжь»**, **«Воспитание детей в традиционной культуре»**, **«Традиции выращивания и питания»**, **«Дикоросы в питании, хозяйстве и обрядах»** и другие темы.

Одной из наиболее важных дополнительных тем является **«Традиционный костюм»**. Сопровождается демонстрацией образцов. В данной теме даётся краткая история традиционного костюма, основные его элементы. Наибольший акцент делается на традиционном костюме Русского Севера, даются локальные особенности костюма. Делается акцент на символическом значении традиционного костюма и его частей, удобстве, экологичности и практичности одежды из натуральных тканей, в первую очередь из льна. Рассматривается вопрос о современном использовании традиционных тканей, традиционного покроя, элементов традиционного костюма в повседневной жизни. Обсуждается, как всё это может использовать каждый из участников в своей жизни. В течение встречи-семинара на практических занятиях изготавливается какая-либо часть костюма. В течение коротких встреч-семинаров – простые пояса. На длительных 10-дневных летних встречах-семинарах участники шьют рубахи, сарафаны, штаны и т.д.

Практические занятия делятся на занятие, где даются повседневные практики, и занятия, посвященные практической подготовке к праздникам. Кроме того, участники обязательно практически знакомятся с местностью, для этого проходит однодневный поход по экоэтнотропе (подробнее об этом в следующем параграфе материала). Повседневные обучающие практики это ежедневная практика питания с включением дикорастущих съедобных растений. Это знакомство с растениями, приготовление из них салатов, чаёв, супов и т.д. в зависимости от сезона года. В заснеженное время года выбор снижается на порядок, однако знание возможностей зимнего выживания в природе также важно.

Другие практики это изготовление и применение традиционного моющего средства из золы – щёлока, традиционных напитков из трав – чаёв, квасов, сбитней, печение хлеба на хмелевой закваске и приготовление других блюд в русской печи, изготовление традиционной одежды, приобретение навыков заготовки дров для печи, бани, костра, с использованием традиционных инструментов, летом сенокошение, сушка травы, а также использование скошенного сена для выращивания овощей и многое другое.

Практические занятия по подготовке к празднику включают ежедневные занятия по традиционному пению, пляскам, играм (с разбором значения текстов), акцентом на природные образы; приготовление праздничной еды и специальных выпечных изделий, характерных для конкретного праздника, например, весенних жаворонков, рождественских козуль и т.д.; подготовка праздничного костра; русская баня. Русская баня с берёзовыми и травными вениками, паром из настоев из целебных трав и хмелевыми квасами оставляет незабываемые впечатления и приравнивается к празднику.

В завершение встречи-семинара в течение дня проходит традиционный праздник, который является кульминацией встречи-семинара, соединением теории и практики. В празднике участники проживают часть того, о чём говорилось в беседах, используют приобретённые навыки, получают личный опыт жизни в традиции. В ходе встречи-семинара участники не просто обучаются, но и проживают часть жизни, поэтому после они изменяют некоторые практики повседневной жизни. Например, начинают в условиях дачи делать щёлок, печь дома хлеб, начинают активно интересоваться экологией, познавать традиции и культуру. Многие начинают участвовать в праздниках регулярно, становятся постоянными участниками встреч-семинаров и даже ведущими отдельных тем.

Экоэтнотропа

Разработанный маршрут экоэтнотропы может использоваться как в рамках уже описанной встречи-семинара или других тематических семинаров, так и отдельно для экотуристических групп или групп учащихся для экопросвещения. Основная задача экоэтнотропы – объединить экологические знания и традиционное мировоззрение, показать природные объекты не только как часть природы, но и как часть культуры. Мы стараемся вернуть целостное восприятие и ощущение одухотворённости природы, пробудить понимание, что у каждого природного ландшафта – луга, леса, реки есть присущий только ему природный дух, показать целостность природно-культурного ландшафта.

В объекты экоэтнотропы входят природные и культурные объекты определённого ландшафта. В идеале это единая экоэтносистема. Нами разработаны две экоэтнотропы для экопоселений Гришино и Большой Камень. Использовались собственные знания и опыт, а также наработки Нижегородского центра развития творчества детей и молодёжи [3] и псковского модельного леса [4].

Приведём пример экоэтнотропы в Гришино [5]. Она протяжённостью 4 км и состоит из десяти объектов. Проходит по территории традиционной жизнедеятельности, которую условно можно разделить на семь частей (пространств):

- 1) Традиционный деревенский дом – крыльцо, сени, разделяющая дом на две половины матица, кухня и печь, бабий кут, красный угол, другая половина, домашняя утварь, летние холодные жилые помещения (горницы, сенники, мушники), чердак, хозяйственный двор для животных и хранения сена, соломы, инструмента и многого другого, необходимого на все случаи деревенской жизни;
- 2) Деревня - жилые дома с помещениями для животных, огороды и сады, колодцы, улица, качели и бани (могут располагаться как на территории деревни, так и за территорией), околица (граница деревенского пространства);
- 3) Поля (пашни, пастбища) и хозяйственные постройки – амбары, мельницы, овины, риги, сеновалы, межи (границы родового владения);
- 4) Угодья – сенокосные, лесные, грибные, ягодные, рыболовные, охотничьи и др.;
- 5) Пути – междеревенские дороги-большаки, броды (иногда мосты), просёлочные дороги, тропы и тропинки, росстани (перекрёстки);
- 6) Сакральные места – православные храмы и часовни, погосты, святые родники, обетные и придорожные кресты, праздничные поляны и ложки (лужайки), лысые и красные горки, обрядовые камни и деревья, священные рощи, ручьи, озёра и др.;
- 7) Нетронутая природа – заветные, заповедные, охраняемые, особо ценные, восстанавливающие и приумножающие природные ресурсы места, сохраняющие биоразнообразие, ландшафт и угодья, противозерозийные, красивые и эстетичные, неудобья (овраги, осыпи, буреломы, быстрины и омуты на реках, болотины и непроходимые болота), запретные места (лихие, гиблые, заговорённые, заколдованные).

Перечислим объекты экоэтнотропы с очень краткими характеристиками.

1. Традиционный деревенский дом. С этого объекта начинается наше движение по экоэтнотропе. Традиционный деревенский деревянный (рубленый) дом с русской печью очень экологичен и соответствует условиям этого северного края. Такой дом строится в основном из местных материалов (брёвна, тёс и доски, мох для утепления, кровельная дранка - ею крыли крыши ещё полсотни лет назад). Русская печь универсальна и очень удобна в домашнем обиходе. (Далее идёт рассказ о функциональном и символическом значении частей и элементов пространства жилой избы и всего дома).

2. Деревня и околица. Второй объект это деревенское пространство. Далее идёт рассказ об организации традиционного деревенского пространства, показывается деревня в целом и околица. Околица деревни - это важная граница, разделяющая мир Человека и мир Природы, организованное пространство и пространство, принадлежащее стихиям. Если внутри деревни хозяи-

ном является человек, то за околицей полновластными хозяевами являются духи полей, лугов, лесов, рек, ручьев, отдельно стоящих деревьев, видов растений, камней и т.д. Околица – граница не только для человека и домашней живности, но и существующая незримо преграда. Враждебные человеку существа и силы перейти её не может.

3. *Поля, луга и хозяйственные постройки.* Третий объект нашего маршрута – сельскохозяйственные поля и постройки, луга. Все это находилось сразу за околицей, и было пространством, примыкающим к территории деревни. Здесь располагается ставшее лугом пахотное поле и старинная рига, а также стожара для вытянутых стогов сена – зародов. Далее рассказывается о том, как использовались поля и луга в этой местности до революции, в колхозное время, как используются сейчас, какие травы растут на поле и как их можно использовать, как относились люди к этим хозяйственным и одновременно природным объектам. Приводятся примеры традиций связанных с обеспечением плодородия полей. Рассказывается о местных хозяйственных постройках. Например, о риге. В этих местах сжатые зерновые складывали в скирды и оставляли на поле, вывозить снопы могли поздней осенью или даже зимой. Поэтому в риге обычно были печи, чтобы сушить снопы перед обмолом. Рядом с ригой под одной крышей обычно находился овин, в нём молотили зерновые. Это было неотапливаемое, но хорошо проветриваемое помещение. Рига обычно была на одну семью, иногда ею пользовалось несколько семей по очереди. Хозяевами риги считаются рижник, а овина – овинник, они оберегают собранный урожай.

4. *Угодья.* Следующий объект нашей тропы – это уже суверенное царство Природы, опушка леса. Опушка леса является следующей границей, отделяющей пространство поля и луга от пространства леса. Как вы помните, в каждом из них свой хозяин. Если пространство луга и поля близко человеку, окультурено и не воспринимается диким или опасным, то лес является пространством всецело природным, где властвует своевольный дух-хозяин. Здесь же рассказывается о традиции почитания священных деревьев – сосны, ракиты, берёзы, яблони и т.д. Показывается ракита на опушке леса, рассказывается об связанных с ней сказках и обрядах.

5. *Родник.* Место у родника называлось Кимжа, так называется и родник. Родники издревле считаются священными – родниковой воде приписываются, и не без оснований, целебные свойства. Ну, а если родник иссякает, значит, у людей не все ладно и что-то они сделали не то, сила места убывает. И наоборот, если родники начинали бить, то место становится сильнее, и край расцветёт. От родника спускается вниз быстрый ручей. Здесь начинается сильное понижение, низина ведёт на берег реки Важинки. В лесу всё те же породы деревьев, только сосны почти нет. Место сырое и тёмное. Растут характерные для таких мест растения.

6. *Лес.* Продолжаем наш путь через следующий объект тропы. От родника выходим на лесную дорогу через ельник-зеленомошник. В лесу человек уже должен вести себя по законам леса. А закон здесь такой – не трогай нико-

го и ничего без необходимости. Традиционное взаимодействие с лесом предполагает потребление его даров в меру, и не больше. Человек может взять столько, сколько ему нужно для жизни – грибов, ягод, трав, деревьев, зверя. Это единый закон для всех, кто пользуется лесом. Лес не любит жадных и глупых. Если начинаешь жадничать, то хозяин леса обязательно припомнит это тебе. Если тронешь лесное существо по глупости – можешь поплатиться. Если же человек понимает и любит лес, то хозяин леса может и наградить его удачей в лесу. Вслух произносить настоящее имя хозяина леса считалось опасным. Далее тропа идёт через лес, внимание экскурсантов обращается на лесную дорогу, лесные растения, грибы, лишайники, разные типы леса.

7. *Песчаный карьер*. Следующая остановка на тропе это старый песчаный карьер, разработка его закончилась лет 20-30 назад. Здесь хорошо видно, как медленно и с трудом восстанавливается лес там, где человек похозяйничал грубо и не восстановил разрушенное.

8. *Росстань*. Росстанью называют перекресток дорог (трёх, четырёх или более), место расставаний. Такие места считались опасными, там можно было пообщаться с природными духами, заглянуть в другой мир. Издревле здесь проводились магические обряды, инициации, гадания. Часто на росстанях ставили кресты (обетные, заветные), которые показывали, что это место – выход в другое пространство. Могли даже построить часовню. Если часовня приходила в негодное состояние, то снова могли поставить крест.

9. *Брод через реку*. Мы вышли на старинный брод через реку Важинку. Бродом заведует, охраняет его хозяин брода – бродник. Являясь продолжением путей, переправа через реку всегда играла важную роль. На левом берегу Важинки у брода находится старинная деревня (погост) Согиницы и деревянная церковь, построенная в 1696 году – памятники архитектуры. Правый берег зарос ивой и другими кустами. Считалось, что на такой берег выходят русалки во время между Троицей и праздником Ивана Купала (русальная неделя, русалии). Рассказывается о традициях связанных с водой.

10. *Большой Камень*. Следующий и последний объект нашей экоэтнографической тропы – Большой Камень. Чтобы попасть к нему, надо совершить большой переход по берегу, где растёт много растений, характерных для заливного луга и живущих на границе воды и суши. По дороге к Большому Камню растёт много полезных трав, видны следы деятельности бобров, встречаются ящерицы и змеи. Сам Большой Камень находится на границе суши и воды. Столь приметные природные объекты, как большие камни, находящиеся недалеко от поселений, всегда использовались в обрядовых целях. Про этот камень нам рассказали местные жители. На Северо-западе России до сих пор есть много священных почитаемых камней, которые имеют собственные имена, некоторые переосмыслены как связанные с местно чтимыми святыми или Богородицей, Ильёй пророком, Николой. Почитание камней пришло из дохристианского времени. Однако и до наших дней к таким камням часто приходят, общаются с ними, просят об исполнении желаний, кладут на них зерно, хлеб, конфеты.

Данный поход-экскурсия по экоэтнологической тропе может занимать от 3-х до 8 часов. Это небольшое погружение в природу и культуру даёт участникам возможность почувствовать загадочность, очарование, одухотворенность природы. Понять и почувствовать, что человек не является её хозяином, а за свои поступки в природе он отвечает перед ней и её силами непосредственно.

Экспедиция – исследование традиций

Экспедиция по исследованию традиций может являться частью обучения и просвещения и проводиться как образовательное действие. Проведение встреч-семинаров, разработка маршрутов экоэтнотропы невозможна без исследовательской работы, самостоятельного сбора фольклорного, краеведческого материала. С другой стороны участие в такой работе помогает участникам получить собственный опыт общения с носителями традиции, восстановить связь поколений, поскольку информантами обычно являются пожилые люди. Приведём пример блока вопросов, которые были использованы при исследовании для создания экоэтнотропы рядом с экопоселением Гришино.

- 1) ФИО информанта.
- 2) Год рождения.
- 3) Где родились, с какого времени живёте в этом населённом пункте?
- 4) Если живёт долгое время или с детства, был ли период длительного отсутствия.
- 5) Если родился недалеко в уже исчезнувшей деревне, как она называлась и где находилась.
- 6) Расскажите о своей жизни, где учились, работали, из какой деревни ваша жена (муж), где сейчас дети?
- 7) Расскажите об истории вашей деревни, когда она появилась, сколько людей в ней жило, было дворов, когда стали массово уезжать из деревни, в связи с чем?
- 8) Какие зерновые и овощи выращивали в этих местах, каких животных держали в доколхозное, в колхозное время?
- 9) Где и как выращивали зерновые и овощи?
- 10) Какие были хозяйственные постройки для хранения урожая?
- 11) Где и как пасли скот?
- 12) Какие здесь были развиты ремёсла, каким мастерством владели люди?
- 13) Есть ли ещё в округе мастера, которые делают какие-то традиционные изделия?
- 14) Рыбалка, охота были ли традиционными занятиями, если да, то на кого рыбачили и охотились, какие снасти и орудия использовали?
- 15) Были ли традиционные запреты на ловлю рыбы или охоту на зверя, птицу (по виду, по времени года, по полу зверя, птицы)?
- 16) Вы рыбак, охотник? Если да, то расскажите какой-нибудь необычный случай на рыбалке или охоте?

- 17) Приходилось ли вам заблудиться в лесу, что вы при этом делали, чтобы найти дорогу?
- 18) Как здесь традиционно заготавливали дрова?
- 19) Где традиционно брали лес для строительства или ремонта дома, на дрова?
- 20) Если вокруг ведутся промышленные лесозаготовки, то в каких годах они начались?
- 21) Как традиционно заготавливали лес в данной местности, какие деревья выбирали, как вывозили, в какое время года и т.д.?
- 22) Какие ягоды и грибы традиционно собираете, как их заготавливаете впрок?
- 23) Какие дикорастущие растения использовали в пищу, для чая?
- 24) Какие растения применяли как целебные?
- 25) Есть ли в округе какие-нибудь особые камни, деревья, участки леса, если есть чем они особенные?
- 26) Расскажите, какие традиционные праздники в вашей деревне вы помните, как они проходили?

Литература

1. Кулясова А.А. Социально-экономический анализ экологически устойчивого развития: Диссертация. СПб: СПбГУ. 2001. 155 с.
2. Этноэкология. Ред. О. Захарова. М.: МГУЛ. 2005. 140 с.
3. Доронин Д.Ю. Организация этно-экологической тропы // Этноэкология. М.: МГУЛ. 2005. с. 106–116.
4. Экологическая тропа в Псковском модельном лесу. Ред. А. Загидуллина, Ю. Бубличенко, А. Бубличенко и др. СПб.: WWF. 2008. 72 с.
5. Кулясов И.П., Кулясова А.А. Экоэтнологическая тропа экопоселения Гришино. Гришино. 2007. 34 с. ил.