

Учреждение культуры
«Могилевский областной методический центр
народного творчества
и культурно-просветительной работы»

ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ,
РЕПЕРТУАРНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

КУЛЬТУРА

Art

Могилевской области

СПЕЦВЫПУСК

2015

Культура

Art

2015

СОДЕРЖАНИЕ

Хмельков О.Ф. Фольклор в современном аспекте жизни общества.....	4
Смотрикова В.И. Экскурс по страницам Международного форума.....	8
Тузенкова А.А. Пусть звучит, пусть звенит народная частушка.....	10
Тишкевич Е.В. Фартук, как составная часть женского костюма Могилевского Поднепровья.....	12
Зыкова Л.В. Поэтическая символика колыбельных песен	16
Коктыш Н.В. Изучение фольклорного наследия. Региональный опыт.....	18
Ачинович Ж.Е. Народный танец снова в моде.....	20
Цмугунова О.Г. Живые носители традиционной культуры (по материалам работы учреждений ГУК «Дрибинская централизованная клубная система».....	22
Павлюк В.М. Обережные куклы Дрибинщины.....	27
Дробышева Н.М. Гуси - костюмовичский бренд.....	30
Чукило Л.В. сценарий театрализованной программы «Гусінае свята».....	32
Тишкевич Е.В. Обряд «Зазывание дождя»	34
Список объектов нематериальной историко-культурной ценности Республики Беларусь.....	35

Редакционная коллегия:

О.Ф. Хмельков
В.И. Смотрикова
И.В.Балавнёва
Е.В. Тишкевич
Ж.И. Полханова

Составление

В.И. Смотрикова
Дизайн, верстка Е.И.Хмелькова
Корректор А.А.Тузенкова
E-mail: mogomc@tut.by

Периодическое издание.

Основан в 1993 году как информационно-методический и репертуарный журнал-дайджест. Издание возобновлено в 2006 году под названием "Культура и искусство Могилёвской области".

Подписан в печать 05.10.2015
Формат А4.

Оригинал-макет изготовлен на базе Adobe InDesing CS5.5

212030, г. Могилёв, ул. Первомайская,10, Учреждение культуры "Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы".
Редакционно-издательский отдел.
Тел.: 8-0222-25-35-23.

**Приветствие участникам и гостям
Международного форума «Традиционная культура
как стратегический ресурс устойчивого развития общества»
2015 год**

Уважаемые участники и гости форума!

От имени Mogilevского областного исполнительного комитета сердечно приветствую вас на гостеприимной могилевской земле. В четвертый раз Могилевщина собирает специалистов, фольклористов и просто неравнодушных людей в целях сохранения и популяризации традиционной культуры, как способа организации жизнедеятельности, основанного на наследовании доминирующих ценностей, норм, обычаев, форм представлений и выражений, знаний и навыков, а также связанных с ними инструментов, предметов, артефактов, признанных сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Интерес к традиционной культуре в современных исследованиях существенно возрос. Это связано с

тем, что в условиях глобализации и информатизации традиция становится связующим звеном с исторической памятью и помогает сохранить национально-культурную идентичность. Проведение форума способствует созданию в Могилевской области международной площадки по обмену опытом работы по сохранению и актуализации традиционной культуры, определению стратегий поддержки и развития традиционной культуры, роли органов управления и учреждений культуры в процессе сохранения, охраны и трансляции ценностей традиционной культуры, поиска путей международного сотрудничества в данном направлении. Форум стал знаковым событием культурной жизни не только Могилевского региона, но и всей страны в целом. Основной темой диалога в рамках нынешнего форума станут проблемы сохранения и актуализации нематериального культурного наследия. Не могу не отметить, что Могилевщина в этом плане имеет богатый опыт. Именно международный диалог специалистов такого уровня, которых собрал форум в 2015 году, будет способствовать выбору действенных и эффективных путей сохранения традиционных ценностей культуры в современном обществе. Желаю взаимопонимания и творчества в работе форума, приятного пребывания на могилевской земле!

**Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
Владимир Викторович Доманевский**

Фольклор в современном аспекте жизни общества

Белорусский народ выделяется своей оригинальной самобытной культурой, корни которой уходят в далекую языческую, дохристианскую эпоху. Мы вправе гордиться богатейшими истоками своей культуры, фольклором, обрядностью, красотой национального костюма, народными промыслами.

Происхождение названия нашей страны Беларусь – «Белая Русь» имеет несколько версий.

Первая – на этой земле жили светловолосые люди, которые одевались в светлые одежды.

Вторая – «белая» – значит свободная. В свое время многие восточные народы томились под игом татар и платили дань, а предки современных белорусов отбились от татар и крестоносцев, наступающих с запада.

Третья версия – «белый» – значит, с чистой и открытой душой.

Белорусский народ за свое многовековое прошлое создал самобытную культуру, которая вошла в славянское и общечеловеческое пространство культуры. Здесь всегда интенсивно давал о себе знать процесс взаимовлияния культур, что определяется, прежде всего, положением страны «на рубеже культур» – на пограничье Востока и Запада. Местные традиции, налагаясь на эти течения, обогащали традиционную культуру и содействовали развитию новых направлений.

Многие реалии белорусской культуры стали символами национальной самобытности. Слуцкие пояса, многоцветная «кафля», ажурные вышиванки и резьба, крест Евфросины Полоцкой, живо-

пись Марка Шагала, Казимира Малевича, Василия Кандинского и белорусский балет – таковы общеизвестные свидетельства белорусского культурного присутствия в мире.

На фоне общеевропейского культурного ландшафта, культура нашей страны может рассматриваться как уникальная по степени сохранности своих аутентичных форм, этнической культуры, живого песенно-музыкального фольклора, традиционных ремесел, разножанрового профессионального искусства и художественного творчества. Все это дает основания строить тесные контакты во всех ветвях культурной жизни с мировой общественностью, со странами-соседями, вести с ними взаимозаинтересованный диалог.

В этой связи становится чрезвычайно важным научиться жить в новой культурной среде, приобретать межкультурные знания и знакомиться с соседями, их историей, традициями, культурой. Для этого надо научиться строить новый диалог.

Современная культурная жизнь Беларуси динамична и разнообразна. В стране проходит много песенных, музыкальных, театральных и кинематографических фестивалей. Все это интересно и доступно как для белорусов, так и для гостей страны.

Каждая культура выражает специфику уклада жизни ее создателя, его поведения, особый способ мировосприятия в мифах, легендах, ценностных ориентациях, придающих смысл существованию человека. Фольклор Беларуси – специфический язык традиционной культуры. Белорусы создали уникальный многожанровый фольклор, который считается одним из богатейших в славянском мире, представлен многообразием форм и глубиной содержания, практически всеми жанрами: календарно-обрядовой, позаобрядовой поэзией, сказками, легендами, социально-бытовой лирикой и др.

Существенным признаком фольклора является традиционность. Традиция являлась неписанным законом для людей, генетическим способом передачи поведенческих программ. Сохраняя традиции, мы сохраняем, в определенной степени, идентичность белорусского народа.

Следует признать, что уходят и уже исчезли многие фольклорные жанры. Буквально их возродить невозможно, но опираться на опыт ушедших

поколений, помнить и сохранять лучшее – нужно. И это является приоритетом нашей деятельности по сохранению фольклорного наследия страны.

Но насколько бы была не велика сила традиций, жизнь вносит свои коррективы. Тем не менее, каждый регион республики сумел сохранить уникальность, локальность и самобытность своей культуры.

Насколько сегодня жизнеспособен фольклор на территории Беларуси можно судить по разнообразию фестивалей, конкурсов и праздников, которые ежегодно проводятся на ее территории.

Важнейшая часть национальной культуры – древний музыкально-поэтический фольклор: колядные, масленичные, купальские, жатвенные, крестинные, свадебные и другие обрядовые песни.

В них нашли отражение этнические черты белорусского народа, его чаяния и мечты. Важной сферой формирования национальной музыкальной культуры стали театрализованные танцы. Среди народных инструментов получили распространение дуда, жалейка, гудок, лира, скрипка, цимбалы и другие.

Целая палитра фестивальных мероприятий, проводимых в республике, дает весьма многогранное представление о песенно-музыкальном фольклоре Беларуси. Сюда можно отнести Международный фестиваль народного творчества «Венок Дружбы», который проходит в г.Бобруйске Могилевской области с 1996 года. Приезжающие на фестиваль самодеятельные коллективы демонстрируют широкий и многогранный спектр народного искусства – от самобытных традиционных песен и танцев, еще сохранивших вековую традиционность, до произведений народной культуры в современной обработке, придавшей им новое звучание и своеобразную огранку – песни и танцы. За годы своего существования, в фестивале приняли участие множество самодеятельных коллективов из России, Молдовы, Польши, Украины, Латвии, Эстонии, Турции, Ирана, Азербайджана, Китая, Австрии, Словакии, Венесуэлы и другие.

Республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») в ночь на Ивана Купалу собирает тысячи гостей, профессиональных и самодеятельных артистов, творческие коллективы. Этот красочный купальский фэст проходит с участием Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в живописных местах д. Александрия Шкловского района Могилевской области, на берегу реки Днепр.

В рамках праздника организуется работа самобытных народных подворий, оформленных в стиле

Республиканский праздник «Купалье»
(«Александрия собирает друзей»)

Международный фестиваль народного творчества
«Венок дружбы»

Международный праздник «Браславские зарницы»

Республиканский фестиваль этнокультурных традиций
«Зов Полесья»

купальского праздника. Обязательным атрибутом праздника является традиционные для Купалья хороводы у костра, спуск на воду венков.

Международный праздник «Браславскія зарніцы» проводится в Витебской области. Программа достаточно разнообразна и насыщена. В рамках праздника проводятся смотр-конкурс вокально-хоровых коллективов «Браславские хоровые ассамблеи», вернисажи художников, праздник средневековой культуры и многое другое. На последнем празднике участниками стали творческие коллективы из Латвии, Литвы, России, Эстонии и Польши, Сербии и Армении.

Республиканский фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» проходит в д.Лясковичи Петриковского района Гомельской области.

Сегодня, когда в мире господствуют информационные технологии, трудно себе представить, что дети и подростки могут увлекаться фольклором. Но это не так! Всем известно, что народная культура – это кладезь мудрости и многовекового опыта. Может быть, поэтому фольклор является не просто нашим наследием, но и важнейшим инструментом формирования у подрастающего поколения активной гражданской позиции. Детско-подростковые коллективы республики могут продемонстрировать свое творчество на республиканском фестивале детских фольклорных коллективов «Берагиня», который ежегодно проводится в п.Октябрьский Гомельской области. Участники фестиваля – детские фольклорные и аутентичные коллективы республики, а также самобытные молодежные коллективы из стран зарубежья.

Фестивали музыкально-инструментального фольклора позволяют увидеть и услышать все многообразие народной музыки, прикоснуться к музыкальному наследию. В Беларуси проходит такое значимое в культурное событие, как Международный фестиваль народной музыки «Звіняць цымбалы і гармонік». Фестиваль проводится ежегодно в г.Поставы в живописном местечке белорусского Поозерья Витебской области. В рамках фестиваля проходят: конкурс творческих коллективов и исполнителей на народных музыкальных инструментах «Кто кого?», выставки народных художественных ремесел и промыслов, концерты любительских и профессиональных коллективов художественного творчества. В фестивале принимают участие любительские коллективы и индивидуальные исполнители на народных музыкальных инструментах.

Международный фестиваль песни и музыки «Дняпроўскія галасы ў Дуброўне» – который в 2014 году уже в 21 раз собрал в г.Дубровно, что на Витебщине, исполнителей народного творчества более чем из 10 стран: Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Словакии, Румынии, Турции. Основная идея фестиваля – объединение славянских народов на основе сохранения самобытности национальных культур, популяризация лучших традиций и достижений в области культуры. За годы своего существования у фестиваля сформировались собственные традиции: ежегодно гостей и участников фестиваля встречает клуб национальной кухни и белорусских игр «Дубровенскія прысмакі». Еще одна традиция – обмен караваемы между коллективами – участниками фестиваля.

Устное народное творчество, как составляющая фольклора, хорошо сохранилась не только в памяти белорусов, но и активно бытует сегодня. Издавна устное народное творчество служило мощным средством образного познания жизни, правдивого отражения мыслей, стремлений и надежд народных масс. Народный юмор всегда был выражением отношения к жизни, жизненным проблемам, порокам. Уникальным в этом плане является республиканский фестиваль народного юмора «Аўцюкі», который проводится в д.Автюки Калинковичского района Гомельской области.

Хореографическое фольклорное творчество всегда широко представляет Международный фестиваль хореографического искусства «Сожскі карагод», что проводится на Гомельщине.

Кроме того, Беларусь всегда гостеприимно приглашает на свои фольклорные культурные мероприятия областного и регионального уровней.

Минская область: фестиваль народного творчества «Напеў зямлі маёй», праздник народного творчества «Несвижский фэст», фолк-фестиваль «Камяница».

В Брестской области ежегодно проводится региональный праздник традиционной культуры и кулинарного искусства «Мотальскія прысмакі». Участниками праздника являются разновозрастные коллективы любительского творчества Беларуси и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Здесь же, в Брестской области, проводится областная праздник-конкурс фольклорного искусства «Таночак». В празднике принимают участие разновозрастные фольклорные коллективы Брестчины и гостевые коллективы из Беларуси, Украины, России, Польши и др.

В Гродненской области проходит областной фестиваль народных хоров и ансамблей песни «Над синим Неманом».

В Витебской области проводится областной конкурс свадебных обрядов Витебщины «Вялікая вясельніца»

В Могилевской области в г.Славгороде один раз в два года проводится праздник народной песни и частушки «Народная частушка». В рамках программы праздника проводятся конкурсы среди гармонистов, исполнителей частушек, вокальных ансамблей, инструментальных ансамблей, исполнителей народного юмора.

Региональный фестиваль народного творчества и народных промыслов «Дрибинские торжки» совсем юный фестиваль, он проходит в г.п.Дрибин с 2011 года. На праздник собираются жители района, гости из соседних районов, г.Могилева, Витебской области, делегации из регионов Российской Федерации. Праздник имеет свою «дрибинскую мытню», «крамніцы». Участники фестиваля – творческие коллективы и индивидуальные исполнители народного творчества.

Активное международное культурное сотрудничество со стран ближнего и дальнего зарубежья позволило Беларуси в 2014 году вступить в Международную Федерацию фольклора. Для Беларуси это возможность глубже и содержательнее познакомиться с уникальной культурой стран-участниц федерации, что позволит лучше понять народ – носителя этой культуры и, безусловно, приведет к сближению наших стран.

Мы приглашаем всех, кому не безразличны ценности традиционной культуры к сотрудничеству.

Есть такое выражение - «поколение памяти». Пока в обществе существует историческая память, наследие будет существовать во всех его формах. Нужно доносить до людей, особенно до молодежи, важность исторической памяти. Мы обязаны сохранить традиционные культуры во всем ее богатстве и многообразии и передать их своим потомкам.

Хмельков Олег Федорович,
директор учреждения культуры
«Могилевский областной
методический центр НТ и КТР»

Региональный праздник традиционной культуры и кулинарного искусства «Мотальскія прысмакі»,

Региональный фестиваль народного творчества и народных промыслов «Дрибинские торжки»

Областной фестиваль народных хоров и ансамблей песни «Над синим Неманом»

Областной праздник свадебных обрядов «Вялікая вясельніца»

Экскурс по страницам Международного форума

Международный форум «Традиционная культура как стратегический ресурс устойчивого развития общества» проводится в городе Могилеве ежегодно с 2012 года. В разные годы в форуме принимали участие представители стран ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджана, Болгарии, Румынии, Латвии, Литвы, Эстонии, Беларуси, России, Украины, Армении, Словакии, Голландии, Турции, Франции.

Организаторами международного форума являются Министерство культуры Республики Беларусь, Могилевский областной исполнительный комитет, учреждение культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы».

Форум является уникальной не только для Беларуси международной площадкой по обмену опытом работы по сохранению и актуализации традиционной культуры, роли органов управления и учреждений культуры в процессе сохранения, охраны и трансляции ценностей традиционной культуры, поиска путей международного сотрудничества в данном направлении.

Традиционно в форуме принимают участие ученые и специалисты учреждений, организаций, общественных объединений, занимающихся изучением и сохранением традиционной культуры, руководители и специалисты государственных органов управления; руководители и участники фольклорных и аутентичных коллективов; представители средств массовой информации и другие.

Обязательной частью программы форума является проведение международной научно-практической конференции, тема которой определяется ежегодно. Темой конференции в 2015 году стало «Нематериальное культурное наследие: современное состояние, риски, проблемы сохранения и актуализации». На предыдущих конференциях были обсуждены темы: «Традиционная культура: охрана, сохранение, актуализация», «Ценности традиционной культуры и международные имиджевые стратегии», «Фольклорные и обрядовые традиции как аутентичное проявление богатств локальных культур».

Кроме того, в рамках форума проводились: пресс-конференции, концерты, выставки, мастер-классы творческих коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Беларусь и стран-участниц форума, выезды в регионы Республики Беларусь и Могилевской области по ознакомлению с опытом работы учреждений культуры и искусства по сохранению традиционной культуры.

Участники форума 2012 года

Участники форума 2013 года

Участники форума 2014 года

За годы проведения форума его участники смогли познакомиться с культурным наследием Могилевщины: семейно-родовой обрядностью «Мікольская свечка», троичко-семушным обрядом, народными играми весеннее-летнего цикла, творчеством фольклорных и аутентичных коллективов, объектами нематериального культурного наследия, которые занесены в Государственный список объектов нематериальной историко-культурной ценности, такими как местный стиль песенной, танцевальной и народно-повествовательной локальной традиции междуречья Сожа и Прони в исполнении фольклорного ансамбля д.Головенчицы Чаусского района; песнями традиционного свадебного обряда и обряда крещения д.Паршино Горецкого района; традицией празднования детского обряда «Куры» в Кличевском районе; мастерством шаповалов, владеющих уникальной технологией изготовления изделий из овечьей шерсти и технологией плетения лаптей мастерами Дрибинского района; традиционной технологией изготовления гончарных изделий мастерами Бобруйского района, технологией изготовления белорусских деревянных музыкальных инструментов мастером Харкевичем А.А. из д.Волконогово Круглянского района и другими.

Участники форума имели возможность познакомиться с творчеством любительского творческого коллектива «Зарянка» из г.Вагенингена из Голландии, творчеством мастера по изготовлению пастырских народных музыкальных инструментов, который представлял фонд содружества «Славица» из Словацкой Республики и другим.

Форум – это не только дискуссионная площадка по обмену опытом, но действенный механизм расширения границ международного культурного сотрудничества, которое дает возможность ближе узнать культуру стран-участниц, что, безусловно, влияет на взаимопонимание между странами в целом. В частности, в период с 2012 года Могилевский областной методический центр народного творче-

Дрогош Далош, мастер по изготовлению музыкальных инструментов, Словакия

Участники форума на Дрибинской таможене

Открытие международной конференции, 2014 год

ства и культурно-просветительной работы заключил ряд культурных соглашений с учреждениями и организациями отдельных стран-участниц форума. В 2014 году Беларусь вступила во Всемирную Ассоциацию фольклора, в 2015 году в Могилеве были организованы Дни Литовской традиционной культуры.

Форум стал ярким свидетельством необходимости стимулирования постоянного межкультурного и межгосударственного диалога, ориентированного на поиск оптимальной модели сосуществования различных этносов и культур на современном этапе.

Смотрикова Валентина Ивановна,
начальник информационно-аналитического и репертурано-издательского отдела
УК «Могилевский областной методический центр НТ и КНР»

Пусть звучит, пусть звенит народная частушка!

Беларусь ... Как много в этом слове оттенков!

Это бескрайность лесов и полей, простирающихся вокруг, пробуждая тягу к великому и прекрасному; чистота и прозрачность рек, озер и криниц, которые пронизывают нашу небольшую страну и придают живительную силу всему живому. О красоте страны можно говорить бесконечно.

Беларусь – это яркая самобытность народа: народные промыслы, обряды, традиции, песни – наш фольклор, в котором звучит народная мудрость.

В живописной местности, где реки Проня и Сож сливаются воедино, где земля дарит свой уют и богатство, расположился славный город Славгород – который своей красотой восхищает каждого, кто когда-то его увидел... Славгородщина славится богатыми традициями, одна из которых – областной праздник «Народная частушка», который проводится на живописном берегу Сожа каждые два года.

Праздник «Народная частушка» ведет свою историю с 1994 года. Каждый раз праздник собирает любителей народного творчества, которые искренне делятся своим талантом. Основная цель праздника – развитие и популяризация жанра народной частушки, игры на гармошке, поиска талантливых исполнителей и коллективов. Большое значение организаторы уделяют популяризации народного творчества среди молодого поколения, развитию чувства уважения к народной культуре – основе национального самосознания и самопонимания.

Народный колорит праздника дополняют выставки-ярмарки изделий мастеров народного искусства «Город мастеров», импровизированные сельские подворья «Агрогородок приглашает на праздник».

На различные творческие площадки праздника собираются вокальные коллективы, солисты, гармонисты, частушечники со всех уголков Могилевской области, которые представляют на суд жюри и зрителей свое творчество. Праздник всегда проходит весело, ярко, с неугасаемым позитивом и пролетает как одно мгновение.

Конкурс частушечниц

Выступление ансамблей

Гармонь... звуки души белорусской. Без нее белорусская культура была бы неполной. И праздник «Народная частушка – 2015» в очередной раз подтвердил, что гармонь остается одним из любимых народных инструментов. Немало виртуозов-гармонистов было и на празднике «Народная частушка – 2015». Они со всей широтой сердца демонстрировали гостям и участникам праздника всю палитру народных мотивов и душу этого замечательного инструмента. Самыми яркими из них в номинации «Гармонисты» были: Кудравец Павел Федорович, заведующий Олешковичского сельского клуба государственного учреждения культуры «Централизованная клубная система Бельничского района», Усов Николай Владимирович, работник Ректынского сельского Центра культуры и досуга государственного учреждения культуры «Централизованная клубная система Горецкого района» и Саранков Виктор Михайлович, специалист Турьевского сельского Дома культуры государственного учреждения культуры «Централизованная клубная система Краснопольского района», которые заняли призовые места.

Испокон веков, в народных песнях и частушках была заложена житейская мудрость наших предков. Через них люди рассказывали о своей жизни, ожиданиях и переживаниях, об отдельных событиях. Очень интересно было слушать и смотреть на частушечников и частушечниц, которые пели шуточные и фронтовые частушки, радостные и с ноткой грусти. Исполнители с такой душой и настроением пели и танцевали, что невольно и зрители начинали стучать ногой в такт, подпевать и пританцовывать.

Яркими представителями в номинации «Частушечники» стали Плесканева Ольга Петровна (Бельничский район), Подольский Юрий Иванович (Могилевский район), Яцутка Нина Федосовна (Краснопольский район). Их пение запало в душу как членам жюри, так и зрителям.

Народная песня – это та народная ценность, к которой каждый настоящий белорус хоть когда-то обращался и во времена печали, и во времена радости. На празднике «Народная частушка – 2015» было представлено 15 вокальных коллективов. В номинации «Группы и ансамбли» самыми запоминающимися оказались выступления: народного ансамбля народной песни «Прыпеўка» (Могилевский район), народного ансамбля

Гармонист Гемонов Владимир Алексеевич,
Климовичский район

«Спадчына» (Хотимский район), народного ансамбля «Земляки» (Чаусский район).

Ежегодно праздник «Народная частушка» открывает новых самородков.

Меняется время, сменяются поколения, но народное творчество всегда было и остается определяющим фактором принадлежности человека к белорусской нации.

Праздник «Народная частушка» – это одно из средств сохранения преемственности поколений. И, как сказал один из участников праздника, – «Няхай гучыць, няхай звініць, народная прыпеўка!»

Анна Александровна Тузенкова,
ведущий редактор
УК «Могилевский областной
методический центр
НТ и КТР»

Фартук, как составная часть женского костюма Могилевского Поднепровья

В прошлые времена традиционный женский костюм белоруски представлял собой своеобразную книгу. По нему можно было определить семейное положение женщины, ее радости и переживания. Он бережно хранился, и одевался по большим праздникам.

Женский костюм Могилевского Поднепровья состоял из сорочки, юбки (андарака), жилетки и фартука. Фартук был необходимой и обязательной частью костюма у женщин всех возрастов в будние и праздничные дни.

Фартук – это та часть одежды, которую девочки, впервые начиная ткать или вышивать, делали сами, и обязательно должны были его носить, поскольку фартук являлся дополнительным оберегом женского лона. По тому, как был соткан или вышит фартук, можно было судить о художественных способностях и мастерстве девочки – будущей невесты, жены, хозяйки. Как только она надевала собственноручно изготовленный фартук, она уже считалась девушкой, и ее могли приглашать в компании более взрослой молодежи.

Основные требования, которые предъявлялись к фартукам – практичность и эстетичность.

Часто фартуки использовались в народных обрядах. Так, в Хотимском районе мать жениха, встречая молодую, расстилала перед входом фартук, на который та должна была встать, а в Мстиславском районе молодая на второй день свадьбы дарила фартуки девочкам – членам новой семьи.

У фартука была и обережная функция: новорожденного ребенка повитуха принимала в фартук матери или бабушки, чтобы он долго жил и был здоровым.

Фартук часто использовался в хозяйстве. В Могилевском Поднепровье при первом выгоне скота после зимы, под порог дома подкладывали фартук хозяйки, чтобы скотина всегда была привязана к дому. Также на крестинах кум разбивал чугунок с «бабінай ка-

Девичий фартук Краснопольского района

Женский фартук Краснопольского района

Женский и девичий фартуки Горецкого района

шай» и бросал черепки в фартуки молодым женщинам, не имевших пока своих детей, со словами: «Чтоб детки водились».

Женщины-жнейки во многих регионах Могилевщины сжатые и собранные снопы пшеницы покрывали белым фартуком «для урожайности», а последний сноп всегда укладывали на фартук из красного полотна. Вышитые и вытканые фартуки всегда входили в состав приданого невесты.

Для Могилевского Поднепровья характерны полотняные фартуки, закрепленные на талии с помощью завязок. Их длина была чуть меньше длины юбки. Чтобы фартуки имели праздничный вид, низ украшали покупным или изготовленным своими руками кружевом.

Фартук закрывал юбку спереди целиком, поэтому его декору придавали большое значение. На белом льне вышивались геометрические узоры, которые увеличивались по ширине от верха к низу и узор заканчивался широкой полосой с крупным орнаментом. В зависимости от ширины полотна и традиций они шились из одной, двух, двух с половиной, а иногда и трех полок.

Сверху материал фартука мелко присборивался, и закрывался узким пояском из этого же материала. Фартук надевался на юбку, верхняя часть его скрывалась под безрукавкой. Праздничные фартуки украшались кружевами, воланами, складками, вышитым узором.

Праздничные фартуки шились из белой льняной ткани домашнего производства, щедро и богато украшались лентами, полосками цветной материи. Цветы и геометрические фигуры на фартуке вышивались красными нитками. Основная задача вышивки - защитная. Наши предки считали, что вышивка защищала человека от сглаза и злого духа. Характерной вышивкой Могилевской области является геометрический орнамент, изображения птиц и цветов. Геометрические фигуры - ромбы, квадраты, символизировали землю, урожайность, вспаханное поле. Птицы - тепло и весну, которых можно встретить в пышном оперении, крестики и овал - знаки, олицетворяющие огонь и солнце.

Белый цвет олицетворял светло, чистоту,

Девичий фартук Быховского района

Женский фартук Чаусского района

Женский фартук Костювичского района

Женский фартук Кличевского района

Женский фартук Хотимского района

Женский фартук Круглянского района

и женское начало. Красный цвет вышивки – цвет огня, жизни, солнца, урожайности, здоровья, наделялся защитными функциями и использовался как оберег.

Повседневные фартуки изготавливались из более грубой ткани, чем праздничные, и практически не украшались.

Фартук Краснопольского костюма длинный, вышивка по низу которого занимает половину или 2:3 всей длины фартука. Фартук пошит из домотканого материала из двух или трех удлиненных полок. Они богато украшены красным геометрическим орнаментом, с дополнением черного цвета, изготавливались в технике переборного или закладного ткачества, и украшались по низу широким бордюром бранного ромбо-геометрического орнамента, который через множество узких полосок переходил к белому верхнему полю, и аналогичные по украшению, только с пришитой фальбонкой (воланом) по низу. Фартуки также шились из покупного материала - «перкаля» - и были украшены вышивкой крестиком. Такие фартуки были распространены в Костюковичском, Кричевском, Климовичском районах.

В Хотимском и Чериковском районах фартук отличался вышитыми крупными цветочными орнаментальными мотивами, выполненным в технике ткачества «односторонний перебор» и широким использованием вязаного крючком кружева, как зубчатого, обрамляющего изделие, так и пришитого. Нижняя часть фартука всегда украшалась горизонтальной цепочкой из цветов, нанизанных на единый стебель волнообразной или зигзагоподобной формы, которые издали напоминают символы земли и воды.

В Горецком районе костюм дополнял фартук - двухпольник, который шился из двух полотен и украшался скромной растительной узорной полоской или вышивкой.

Немногом отличался фартук Бобруйского района: прямоугольный кусок полотна, сшитый из двух полок декоративным швом вручную. Шов размещался по центру. Вверху фартука заложены многочисленные складки, которые прячет нашитый пояс из того же материала. Фартуки были украшены тканым орнаментом красного цвета, мережкой,

Женский фартук Кричевского района

Женский фартук Чериковского района

Девичий фартук Бельничского района

кружевом, подол обработан определенным способом – махрами. Встречались на Бобруйщине и суконные фартуки. В отличие от полотняных, они шились из одной полосы (были узкими), без сборок возле пояса, и были яркой цветовой гаммы.

Фартуки Шкловского района были сшиты из трех полок белого полотна. В вышивке преобладали геометрические (ромб, крестики, звездочки) и цветочные (васильки, березки) узоры. Такие же фартуки были традиционны в Могилевском, Быховском и Славгородском районах.

Фартуки Кличевского района шились из одной полки самотканого полотна, и крепились на талии завязками или матузком, и были короче юбки на 10-15 см. Повседневные фартуки, как правило, не украшались. А вот праздничные, наоборот, были богато вышиты, украшены кружевом и воланами. Наиболее распространена на фартуке горизонтальная полоса красного или красно-черного геометрического орнамента, которая имела вид мелкой сетки.

В Мстиславском, Горецком, Краснопольском и Хотимском районах девушки надевали фартуки поверх саяна (юбка и жилет сшиты вместе), а замужние женщины поверх сорочки и андарака. Традиционный фартук сохранился и использовался в качестве праздничной и повседневной одежды до середины прошлого столетия. В настоящее время в Чаусском, Хотимском, Краснопольском, Горецком и Бельничском районах в сельской местности можно встретить пожилых женщин, у которых фартук является частью повседневной и праздничной одежды.

Фартуки Могилевщины органично сочетают в себе приемы художественно-декоративного решения, характерного как для территории Беларуси в целом, так и Могилевской области в частности, и в тоже время отличаются неповторимыми чертами, характерными только для данного региона.

Тишкевич Елена Васильевна,
ведущий методист
УК «Могилевский областной
методический центр НТ и КТР»

Поэтическая символика колыбельных песен

В системе существования и распространения традиционной фольклорной культуры Могилевщины достаточно важное место принадлежит детским песням. На первый взгляд – это достаточно «скромная» область традиционного народного творчества, однако значимость ее неоспорима в условиях повседневного семейного уклада сельского быта, когда, не задумываясь, в ходе общения с ребенком, на уровне подсознания начинаешь петь детские колыбельные, считалки, «байкі», «забаўлянкi»... Одним из таких важных жанров детского фольклора является колыбельная песня.

Значение колыбельной песни в системе семейно-бытового исполнительства трудно переоценить. Имея древнейшие корни, уходя в глубь веков, эти песни до сегодняшнего дня выполняют функцию определенного заклинания, обеспечивающего малышу хороший сон и здоровье. Основное предназначение колыбельной песни – убаюкать ребенка – становится носителем психоэмоциональной и эстетической установки. Ребенок, еще не различающий смысла слов, но воспринимая общую эмоциональную стилистику песен, а именно: ровность и размеренность ритма, плавность мелодической линии, повторность слов, мягкость поэтического текста, и, конечно же, определенную манеру исполнения, успокаивается и засыпает. Именно через колыбельную песню ребенок впервые приобщается к родной культуре, языку, традициям.

В исследованиях о детском фольклоре многие фольклористы указывают на важность поэтической символики колыбельных песен, которая проявляется в наличии соответствующих персонажей. В песнях Могилевской области мы находим, например, образы кота и птиц. В целом, эти персонажи являются основными для всех песен восточнославянского региона.

Кот, пожалуй, главнейший персонаж колыбельных песен. Его первенство не случайно, ибо кота держали в каждой крестьянской семье. Это было первое животное, с которым «знакомился» малыш. Своим мурлыканьем, повадками и каким-то особенным, добрым отношением к младенцам эти животные подчас являлись хорошими помощниками в деле укладывания младенцев ко сну. В мифологии восточнославянского фольклора сохранилось убеждение, что именно мурлыканье кота обладает каким-то особенным воздействием на ребенка и обеспечивает ему спокойный сон, оберегает его. Поэтому в крестьянских семьях считалось запрещенным действием прогонять кота, расположившегося рядом со спящим ребенком. Коту разрешалось спать даже в люльке с ним. А в некоторых местностях существовало суеверие, что, прежде чем положить ребенка в колыбельку, туда ложили кота, как оберега сна.

В колыбельных песнях кот – очень желанный гость. Он помогает матери успокоить, «закалыхаць», «убаюкаць» малыша. Его зовут на помощь, обещают различные лакомства, просят принести для малыша всякой вкусной еды. И кот по сюжетам песен «і наклікае дрымоту», и оказывает разные другие «паслугі». Например:

А йдзі, коцік, на тар(ы)жок,
Прынясі Ягорку піражок.
А псі, коцік, на вул(ы)ку,
Прынясі Ягорушку булку.
А псі, коцік, пашоў вон,
Прынясі Ягорушку ты сон.*
(д. Головенчицы, Чаусского района)

Другим важным персонажем колыбельных песен является образ птицы. Часто этим образом становятся голуби («гулі») или куры. В народной мифологии голубь – это символ чистоты, спокойствия, мира, добрых вестей. Считается, что упоминание их в колыбельных песнях – символ заботы и опеки ребен-

* См. нотная строка № 1

ка. Птицы, как и кот, призывались помогать матери растить, забавлять и кормить младенца:

Люлі, люлі, люлечкі,
Прыляцелі к нам гулеч(ы)кі.
Селі на вароціках
У чырвоных боціках.
Сталі яны гаварыць,
Чым Ягорку пакар(ы)міць.**

(д. Головенчицы, Чаусского района)

Есть в колыбельных песнях и другие персонажи: зайка, бычок, волк. Образ волка видится как помощник матери в хозяйственных делах, образ явного воспитательного значения, особенно помогающего утихомирить плачущего и капризного ребёнка.

Баю, баюшку, баю,
Ні лажыся на краю.
Прудзя серен(і)кі ва(в)учок,
Возьмя Ягорку зы бачок.
Люлі, люлі, сын(ы)ку,
Ты лажыся на спін(ы)ку.***

(д. Головенчицы, Чаусского района)

В некоторых колыбельных данный персонаж вообще носит формальный характер, не являясь участником действия.

Стилистические особенности колыбельных песен обусловлены их назначением: успокоить ребёнка. Отсюда – простота и монотонность напева, повествовательный характер, размеренный и вы-

** См. нотная строка № 2

*** См. нотная строка № 3

Колыбельные песни д.Головенчицы, Чаусского района, Могилевской области

Народная фольклорная группа «Незабудки»,
Чаусский район, д.Головенчицы

разительный ритм, созвучный колыханию колыски, биению сердца. Большое значение в колыбельных песнях имеет парная рифма, использование уменьшительно-ласкательной формы слов, «люлюканий», «баюканий».

Таким образом, колыбельные песни в системе бытования музыкального фольклора, в том числе Могилевщины, являются, безусловно, той школой, благодаря которой ребенок постигает первичные знания поэтической и музыкальной речи в доступной ему форме. Данные песни дают ему богатый материал для развития познавательной деятельности, фантазии, учат образно и позитивно мыслить и говорить.

Зыкова Лариса Васильевна,
преподаватель УО «МГМК
им.Н.А.Римского-Корсакова»

1.

2.
1.А йдзі ко - цік на та - р(ы)-жок, пры-ня-сі Я - го - рку пі - ра - жок. -

3.
1.Лю-лі, лю-лі, лю-ле-чкі, пры-ля-це-лі к нам гу-ле-ч(ы)-кі.

Изучение фольклорного наследия. Региональный опыт

Множество тайн сокрыто под тяжестью веков, спрятано в памяти поколений наших предков. Сегодня нам часто непонятно, почему та или иная народная песня, сочетание звуков, или часть текста, передавались из уст в уста, не изменяясь. Разве не меняется природа? Разве не меняет человек условия своей жизни?

Безусловно, это так. Приходит новая музыка, другие ритмы подчиняют себе человека, но постепенно открывается, что тот единственный, неизменный со времен прапрабабок мотив и нехитрые слова западают в душу сильнее, чем все другие.

Сегодня люди, в соответствии со сложившимися традициями, из года в год продолжают совершать обрядовые действия, не задумываясь о сакральном смысле того или иного акта представления. Тем не менее, каждое из них несет в себе огромный заряд мысли, задача которого не просто обратиться к истории народа и страны, но обратить человека к самому себе.

В настоящее время, как никогда возросла, необходимость каждому человеку знать свой край, его историю, культуру и природу. Нужно признать, что в последнее время краеведческая работа в школе оказалась в настоящем упадке, ребята выходят из школы в самостоятельную жизнь без полноценных знаний о родной истории, культуре и этнографии.

Сегодня традиционное наследие поддерживается посредством организации деятельностью фольклорных коллективов, проведением календарно-обрядовых праздников, экспедиционно-аналитических исследований, обеспечение поддержки носителей фольклора, формированием историко-культурного сознания у подрастающего поколения на основе фольклорных традиций.

На базе Дмитровского филиала государственного учреждения образования «Детская школа искусств г. Кличева» создана образцовая фольклорная группа «Купалочка», участник и победитель многих областных, республиканских и международных конкурсов и фестивалей.

Участники этой группы занимаются сбором фольклорного материала на территории своего региона, который затем используется при работе коллектива.

Дети в коллективе знакомятся с фольклорным материалом разными способами. На занятиях ребята рисуют песню или создают ее при помощи пантомимы, танца, они даже могут рассказать, как пахнет запев, а как – припев.

В традиции обучения детей раннего возраста можно ограничиться разучиванием простеньких детских песенок, потешек, музыкальных игр, которые заинтересовывают малышей, занимают их, увлекают и работают на их развитие.

Наивно было бы предполагать, что, переходя в средние классы, дети перестают быть детьми: все те же игры и захватывающие упражнения, заполнены занятия фоль-

клорной группы младшего школьного возраста, не теряют своей привлекательности и для детей среднего возраста. Только для них занятия строятся на основе более глубокого и осознанного освоения песенного материала.

В средних классах школьники получают возможность показать свою самостоятельность и ответственное отношение к народной песне. Начиная с пятого класса, дети пробуют самостоятельно составлять фольклорные композиции. Ребята старшего школьного возраста, при изучении и исполнении фольклорного материала, используют исторические факты, баллады, былины и предания, особенности местного диалекта.

В подростковом возрасте происходит внутренний самоанализ, углубление в себя, обращение к собственному я. Поэтому участники группы этого возраста отдают предпочтение лирическим песням: глубокий анализ их сюжетов касается личных переживаний подростка и способствует гармоничному развитию личности.

Песенная лирика вообще стоит отдельно в фольклорном искусстве потому, что она является единственным жанром, который буквально пронизывает все остальные. Элементы лирики есть везде: в рекрутских песнях, походных и свадебных, игровых и хороводных. Если через информационную сторону песен дети узнают об обрядах, традициях, поведении в тех или иных обстоятельствах, то при помощи лирики им удастся понять, как чувствовать и как выражать свои чувства: где скучать, а где веселиться, сколько оставаться в скорбях и как утешать себя, о чем грустить, а что следует забыть. Те самые невидимые инструкции, присутствие которых мы ощущаем в песнях, которые входят в наши души через каналы ритма и открывают тайны того, что сохранялось веками.

Постепенное изучение фольклора позволяет подросткам с удовольствием работать над календарными и

обрядовыми праздниками уже с использованием обрядовых атрибутов таких, как сюжетные игрушки, рушники, песни, танцев и других.

Многолетняя работа с детским фольклорным коллективом привела к пониманию того, что совершенное исполнение народной песни возможно при создании соответствующего окружения, среды. Именно с этой целью мы, вместе с участниками группы, проводим этнографические экспедиции по деревням Кличевского района. Участниками коллектива создан небольшой историко-краеведческий музей, в котором собраны предметы домашнего обихода.

В течение нескольких месяцев 2009 года была проведена этнографическая экспедиция по поиску и сбору материалов по свадебной обрядности Кличевщины. Во время экспедиции посетили 16 населенных пунктов района, выявили 23 тканых и вышитых полотенца, которые использовались в свадебных обрядах. Во время экспедиции записаны свадебные обычаи, традиции, обряды, песни. Собранный материал обработан и систематизирован. Выполнена реконструкция двух полотенцев и свадебного головного убора.

В 2011 году, в результате исследования фольклора и этнографии Кличевского района, выявлен и записан детский колядный обряд «Куры». Этот обряд существовал только на Кличевщине, в трех населенных пунктах: Вирков, Несята, Дмитровка. Его удалось возродить и даже обряд был представлен в областном телевизионном проекте «Terra Historika». В 2013 году детский колядный обряд «Куры» получил статус нематериальной историко-культурной ценности Республики Беларусь.

щечках. Именно ткацкие навыки были использованы при воспроизводстве Рождественский вичорок, которые были записаны и демонстрировались на телевизионном проекте «Terra Historika».

19 декабря 2011 года фольклорная группа «Купалочка» участвовала в обряде «Ношение Никольской свечи» в деревне Новая Слободка, где пели обрядовые песни чествования образа Святого Николая: «Брата дом на помосте», «А мой миленький пиво не варит», «Шел Юрий с Николаем».

Фольклорная группа «Купалочка» – из числа единичных в своем роде детских коллективов на Могилевщине. Он еще в «подростковом» возрасте – только 15 лет со дня образования. О творческой зрелости фольклорной группы «Купалочка» свидетельствует присвоение в 2002 году почетного звания «образцовый».

Сегодня, когда молодежь увлекается современными музыкальными течениями, у «Купалочки» уникальный репертуар: аутентичный фольклор и белорусские народные песни. Название коллектива звучит из далекой старины как дань уважения и любви к культуре белорусского народа, его быта, традиций, обычаев.

Что может быть более благородным! Когда поешь свадебные, купальские, жатвенные, осенние, весенние песни, словно на сотни лет назад возвращаешься к глубокой древности, когда наши предки жили в гармонии с природой, по ее законам, традиционным сводам правил, которые неукоснительно выполняли. К сожалению, сегодня фольклор, при всем старании энтузиастов и ценителей своего дела, остается существовать в определенных пределах, ограниченных концертной деятельностью или жизнью тех старушек, в памяти и сердце которых она еще живет.

Однако те из нас, чью душу тронул, согрел огонь древних мелодий, кто ощутил на себе воздействие животворящей силы народной песни, кто понял, что это – на всю жизнь, не хотят опускать руки и верят в извечный закон: народная песня – живет!

Коктыш Наталья Васильевна,
преподаватель Дмитровского филиала
ГУО «Детская школа искусств
г. Кличева»

Существуют в районе и Юрьевские песни: гимны природному пробуждению, рождественские, масленичные, отражающие идею улучшения благосостояния, гармоничного сосуществования с природой. Мы поставили себе цель по возможности собрать как можно больше фольклорных внеобрядовых песен, а потом постараться с максимальной точностью воспроизвести их в своей деятельности.

Для более достоверной передачи содержания и смысла обрядовых песен девочки группы освоили основы технологии ткачества на станке и плетения поясов на до-

Народный танец снова в моде

Народный танец – один из старейших видов народного творчества. Среди них не последнее место занимает традиционный бытовой танец. Автоклубом централизованной клубной системы Кличевского района проделана огромная работа по сбору и обработке материала о традиционном бытовом танце Кличевщины, сделано много выездных этнографических экспедиций в разные уголки Кличевского района. Но, не всегда материал добывается в этнографических экспедициях: бывает, что материал удастся подсмотреть на различных сельских культурно-массовых мероприятиях, во время исполнения частушек на конкурсах частушечниц. Чаще всего это происходит на праздниках деревень, которые ежегодно проводятся в районах.

На таких мероприятиях удастся случайно увидеть и записать какое-нибудь оригинальное танцевальное «колено» от местных бабушек, а, бывает, что и дедушки показывают что-то «эдакое».

Конечно, ни один танец не обходился без музыки. По рассказам местных жителей, музыкальным сопровождением танцев была, в основном, гармонь. Также играли на скрипках, балалайках, цимбалах, барабанах со звонками. Ради шутки играли на бутылках, на пиле и т. д.

В ходе изучения бытовавших танцев удалось выявить некоторые различия. Например, полька с выходом из-за печи деревни Колбчанская Слобода танцевалась парами на различных праздниках. Особенно популярна она была на ярмарках, когда в деревню съезжались знакомые и родственники из окружающих деревень. Польку начинали танцевать в доме, от печки, пары сначала кружились по дому, затем по очереди выходили с танцем на улицу и там продолжали танцевать. Танцевали по-разному: кружились в одну сторону, затем притопывали одной ногой и начинали кружиться в другую. Такая полька называлась «с притопом».

В деревне Старый Остров нам показали польку, которая танцуется скользящими движениями ноги взад-вперед по полу и в стороны. В деревне Ядреная Слобода имело место сольное исполнение польки. Мужчина танцевал под музыку, на ходу импровизировал, выделял разные коленца. Со стороны было немножко похоже на русский пляс. Основными движениями танцора были приседания, удары по коленям, хлопки в ладоши и различные повороты. Деревня, в которой мы видели такие танцы, находится на границе четырех районов – Кличевского, Быховского, Могилевского и Бельничского.

Автоклуб во время этнографических экспедиций

Носители танцевальных традиций:
Коврик Галина Петровна, Семец Зоя Ивановна, Белова Мария
Демьяновна

Танец «Падыспань»

Частушки тоже всегда исполнялись с подтанцовкой. Танцевали движения, похожие на польку. В поселке Гончанский под частушки во время танца делали интересные взмахи руками. В разных деревнях Кличевского района танцевали «Страдания», во время танца подпевали разные куплеты «Ах, страдания, ты страдания...».

Если в деревнях ближе к Березинскому району Минской области «Страдания» танцевали парами, то в Кличеве и ближе к Кировскому району танцевали и парами, и тройками.

Есть несколько вариантов исполнения фокстрота. В Кличеве на танцевальной программе женщины танцевали «Коробочку» фокстротный вариант. Также в районе зафиксирована «Лявониха» сольно, парами и тройками.

Ближе к Березинскому району Минской области танцевали «Месяц», «Зелёную рощу». В деревне Дмитриевка, от проживающего в отделении круглосуточного пребывания записан на видео старинный вальс с переходами.

В результате проделанной работы, руководством ЦКС Кличевского района было решено организовать танцевальные вечера. Для начала, на базе Бацевичского ЦКиД был проведен семинар-практикум для работников клубных учреждений на основе собранного материала в целях сохранения танцевальных традиций Кличевского района. В семинаре приняли участие носители танцевальных традиций из разных населенных пунктов района: вокальный ансамбль ветеранов «Криница», любительское объединение «Кологод», молодежный танцевальный коллектив «Контрасты» Дмитриевского СДК, капелла традиционной белорусской музыки «На таку» (г. Минск), представители СЭТа, местные жители.

На семинаре участникам была представлена информация о танцевальных вечерах, о том, как танцевались народные танцы раньше. Также в рамках семинара был проведен мастер-класс по танцам, бытовавшим на территории Кличевского района. Главная цель мероприятия – присоединение молодежи к традициям национальной культуры.

По итогам семинара-практикума было решено проводить на базе Кличевского РДК танцевальные вечера. Эту миссию взяло на себя любительское объединение традиционного танца «За тынам», которое действует при автоклубе, в деятельности которого принимают участие, как старшее поколение, так и молодежь.

Были разработаны сценарии мероприятий, которые перекликаются с народным календарем. Ко дню весеннего равноденствия проводили вечерину «Вясеннія карагоды», где использовались весенние заклички, хороводы. «Велікодныя забавы» проводились в пасхальную неделю. Здесь были крашеные яйца, куличи, игры «Битки», «Лоток»,

пелись волоочные песни. На Купалье, в парке, проводились Юрьевские танцевальные вечера, стилизованный праздник «Каляда на дуба».

Основой, главной составляющей этих мероприятий, остаются, конечно, народные танцы: полька, подыспань, кадрили, карапет, страдания парами и тройками. «Золотая молодежь» танцевальной программы с легкостью поднимается со своих мест навстречу знакомым с детства мелодиям. Молодые люди, присутствующие на таких вечерах, сначала с интересом наблюдают за происходящим, а затем сами с удовольствием танцуют, играют в народные игры. Заканчиваются танцевальные программы тем, что танцующие парами проходят в «ручеек» и благодарят музыкантов.

Место, где проводятся танцы, всегда украшается в стиле деревенского дома: стоит стол с угощениями, приготовленными участниками программы, самовар с горячим травяным чаем. В углу висит колыска, стоит печь, предметы быта, тканые и вышитые рушники, постилки, скатерти, дорожки... все напоминает времена старины глубоко. Это стало возможным благодаря руководителю народного любительского объединения «Труд. Творчество. Инициатива» Коврик Анатолию Михайловичу. Он собрал чудесную коллекцию разных интересных предметов быта сельских жителей.

Музыкальное сопровождение обеспечивает инструментальный коллектив РДК «Вечарына» и местный музыкант, Русецкий Дмитрий Потапович. Он замечательно играет на гармонии, в его репертуаре множество разнообразных мелодий. У него огромный стаж игры на гармонии, в целую жизнь.

Нередко проводятся выездные танцевальные вечера в сельских учреждениях культуры. Проводятся они автоклубом прямо на улицах, во время выездных мероприятий в малонаселенные и отдаленные пункты района. Особый интерес к таким танцевальным программам проявляют сельские жители.

Творческие работники клубных учреждений района намерены и дальше развивать и расширять такие формы досуга в народном стиле для населения разных возрастов. Это очень важная задача, ведь изучение народного бытового танца не только позволяет сохранять традиции наших дедов, но и давать им новую жизнь.

Ачинович Жанна Евгеньевна,
заведующий автоклубом
ЦКС Кличевского района

«Живые носители традиционной культуры»

В течение 2014 года учреждения ГУК «Дрибинская Централизованная клубная система» приняли участие в районном смотре-конкурсе «Живые носители традиционной культуры».

Сохранение традиционной культуры является одной из первостепенных задач деятельности клубных учреждений и смотр-конкурс являлся своеобразным творческо-поисковым проектом, который был призван, в первую очередь, активизировать работу клубных учреждений по сбору и фиксации фольклорного локального материала.

Одной из особенностей района является то, что большинство населенных пунктов района составляют жители переселенных населенных пунктов, попавших в первоочередную зону отселения после Чернобыльской трагедии. В результате чего произошла интеграция и взаимопроникновение традиций и культуры различных регионов Могилевской области: Славгородского, Краснопольского, Чериковского и других.

Тем и интересен материал, который был собран специалистами клубных учреждений: легенда о «кринице 40 святых» д. Черневка, свадебные песни, игра «Камушки» и детские прибаутки д. Темный лес, бытовые танцы и обережные куклы д. Коровчино и многое другое.

Собранный материал был зафиксирован на бумажном, аудио, видео носителях.

Материал активно используется в работе учреждений района. В первую очередь, для приобщения населения к традиционной культуре. В методическом кабинете районного Центра культуры создан банк фольклорного материала, собранного в ходе проведения смотр-конкурса «Сундук фольклора»

Положение о проведении районного смотра-конкурса среди сельских клубных учреждений «Живые носители традиционной культуры»

I. Общие положения

1.1. Положение о районном смотре-конкурсе «Живые носители традиционной культуры», (далее смотр-конкурс), определяет цель, задачи, организаторов, участников, порядок проведения и рассмотрения представленного материала, подведения итогов смотра-конкурса.

1.2. Организаторами смотра-конкурса являются Дрибинский районный исполнительный комитет, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дрибинского райисполкома, ГУК «Дрибинская централизованная клубная система»

II. Цели

2.1. Смотр-конкурс проводится с целью сохранения, возрождения и популяризации различных видов и форм традиционной самобытной культуры Дрибинского района, как единого культурного пространства Республики Беларусь.

III. Задачи

- активизация деятельности клубных учреждений района по выявлению, фиксации, сохранению и популяризации уникального фольклорного и аутентичного наследия, отражающего этнические и местные особенности Дрибинщины;
- проведение в районе различных форм популяризации локальных культур Дрибинщины;
- создание банка фольклорного и этнографического материала «Сундук фольклора Дрибинщины», издательской продукции, на основе собранных в рамках смотра-конкурса материалов;
- приобщение подрастающего поколения к традиционной культуре Дрибинского региона, путем включения их в исследовательскую и творческую деятельность в рамках смотра-конкурса.

IV. Условия и сроки проведения

Смотр-конкурс проводится в два этапа с декабря 2013 по май 2014 года.

1 этап – с 1 декабря 2013 по 30 марта 2014 года.

Принимают участие специалисты, творческие коллективы сельских клубных учреждений, активисты, отдельные исполнители, которые являются носителями фольклора. Возрастной и количественный состав участников не ограничен.

На первом этапе клубные учреждения организуют деятельность по выявлению и фиксации местного фольклорного материала: песен, сказок, легенд, танцев и другого материала, а также местных обрядов. Собранные материалы фиксируются на различных носителях: аудио, видео, фото, бумажном и других.

По итогам первого этапа смотра-конкурса клубные учреждения готовят и проводят на местах различные формы популяризации местного фольклора и обрядов. Даты проведения форм популяризации клубные учреждения подают в методическую службу ГУК «Дрибинская централизованная клубная система» не позднее, чем за 10 дней до ее проведения.

II этап – с 1 мая по 30 декабря 2014 года.

На основе собранного материала специалисты клубных учреждений готовят творческие программы-презентации для участия в финале смотра-конкурса. Собранные материалы клубными учреждениями района представляются в районный методический кабинет для создания банка данных фольклорных материалов «Сундук фольклора Дрибинщины» до 30 декабря 2014 года.

III этап - в третьей декаде декабря 2014 года проводится финал смотра-конкурса. Клубные учреждения представляют творческую программу-презентацию длительностью до 30 минут.

Конкурсная программа-презентация должна включать в себя целостную сценарную композицию, составленную на основании собранного в данной местности фольклорного материала: обрядов, песен, танцев, хороводов, сказок, народного юмора и прочего.

Критерии оценки:

- качество и полнота фольклорного материала;
- точность передачи аутентичности представляемого фольклорного материала;
- участие в конкурсной программе носителей фольклора;

- целостность сценической постановки конкурсной программы;
- свободное владение представленным фольклорным материалом;
- использование атрибутов;
- художественное оформление, сценические костюмы.
- качество материалов фиксации собранного фольклорного материала.

V. Подведение итогов и награждение

Для подготовки и проведения смотра-конкурса формируется жюри, в состав которого входят представители районного исполнительного комитета, специалисты отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, ГУК «Дрибинская централизованная клубная система», ГУО «Дрибинская детская школа искусств».

По итогам смотра-конкурса жюри определяет по одному победителю в номинациях:

«Традиции Дрибинщины» – за лучшую программу-презентацию.

«Народная проза» – за лучший материал устного народного творчества и его представление: сказки, легенды, предания, народный юмор и другой.

«Внеобрядовые действия» – за лучшее представление внеобрядового действия: песенного, танцевального и др.

«Живые носители традиционной культуры» – награждаются отдельные исполнители творческих программ и носители традиционной культуры Дрибинщины.

Жюри оставляет за собой право установления дополнительной номинации.

Победители в номинациях поощряются дипломами и памятными подарками в размере двух базовых величин.

По итогам смотра-конкурса будет сформирован банк данных фольклорного материала «Сундук фольклора Дрибинщины», издан сборник материалов «Фольклор Дрибинщины».

Материалы, собранные в ходе работы в рамках смотра-конкурса «Живые носители традиционной культуры»

Материалы записанные со слов жителей д. Темный лес Дрибинского района

Поверья

«Людзі сталага ўзроста, калі балела галава, рабілі так: лавілі вялікую караватую жабу, называлі яе «курапа». Тры разы абвадзілі яе вакол галавы. Потым стукалі яе аб бярозу і забівалі, а потым яе закідвалі. Гаворуць вельмі памагае». *(Записано со слов Державцевой Анастасии Ивановны, 1937 года рождения, уроженка д.Тёмный лес.)*

«Раней у кожным доме была дзеравянная лапата, якой садзілі хлеб у печ. Хлеб раней пяклі самі ў кожнай сям'і. Дык вось, калі непагодзь (граза, дождж, град) выкідвалі гэту лапату на вуліцу, і тады непагодзь заканчывалася. А ў «чысты чацвер», такі прысветак перад Пасхай, тапілі ноччу баню і вымываліся да ўсхода сонца. А соль у «чысты чацвер» лічылася вельмі цалейнай. Яе елі самі і падсыпалі карове ў пойла. *(Записано со слов Друковой Веры Павловны, 1944 года рождения, уроженки д.Тёмный лес.)*

«Рушнік, які быў у царкве прыносілі дамоў і ложылі пад абраз, яго не сціралі. Калі здаралася якая непагодзь, завязвалі гэты рушнік на згароду, крыльцо і каля дома бура сціхае, бяды двор абыходзіць стараной. Гэта я ўжо рабіла не адзін раз і бяды мяне не чапала». *(Записано со слов Веры Огородниковой, 1952 года рождения, д. Покутье.)*

«У вербную надзелю ўсе людзі асвятчаюць у царкве ветачку вербы. Потым прыносяць дамоў і б'юць гэтай вярбой усіх членаў сям'і са славамі: «Не я б'ю, верба б'ець, верба ксціць, Бог прасціць. Хіря ў лес, здароўе ў косці. Будзь здароў». І так тры разы. Гэтай асвятчонай вербай выганялі і скаціну на выпас, а затым лажылі вербу пад страху. Лічылася, што вярба ахоўваець скаціну ад розных напасцей.» *(Записано со слов Марии Федоровны Филимоновой. 1935 год рождения, уроженки д.Коротышки.)*

Замова.

Записано со слов Марии Макаровны Винакуровой, 1926 года рождения.

«Калі выходзілі першы раз у поле была такая замова:

«Радзі Божа на всех долю,
На курэй, гусей, індыкоў
І мужыкоў дуракоў.»

Гульня «Камушкі»

Записано со слов Тарабаровой Зои Евгеньевны, 1954 года рождения.

«У дзетстве у нас была любімая гульня «Камяшкі». Трэба было ўзяць пяць камяшкаў аднаго памера. Гульня заключалася ў тым, хто болей набярэ ачкоў. Камяшкі

кідалі ў любым парадку. Адзін камяшак падкідвалі, а другі бралі ў руку і лавілі першый, потым следуючы і так да пяці. Потым пяць камяшкаў падкідвалі ўверх і лавілі тыльнай стараной ладоні, сколько камяшкаў паймаеш, столька і ачкоў. Потым адзін падкідвалі, два бралі ў руку і так далей. Ачкі апрадзялялі самі учаснікі, прымерна 20, 30, 40 і т.д. еслі камяшак упаў, ілі не славілі гульня пераходзіць к другому і так па кругу. Хто болей набраў ачкоў, той і выіграў».

Детские прибаутки

(Записано со слов Марии Федоровны Филимоновой. 1935 год рождения, уроженки д.Коротышки.)

- Ласачка. Дзе была?
- У прудзіку.
- Што дзелала?
- Мучыцу сеяла.
- Што зарабіла?
- Кусочак сала.
- А дзе дзела?
- Кошачка украла. *(шчакочыць унука і гаворыць)* псік, псік.

Калі лажылі спаць сваіх дзяцей ці ўнукаў:

Сядзела кошачка на прыпечку
У яе вочкі папухлі.
Чаго ты, кошачка, плакала?
А як жа мне, кошачцы, не плакаць?
Сам пан пячонку злізаў.
А на мяне, на кошачку, сказаў.
Хочаць мяне, кошачку, злавіці,
і мне лапачку адбіці.

Детская дразнілка

(Записано со слов Веры Огородниковой, 1952 года рождения, д. Покутье)

Дзеці, раскажу вам казку,
казку пра вутачку,
ну дык вось,
надо было слухаць адну мінутачку.
А хочаце, пра лася, дык яна ўжо ўся

Абрад «Хрысціны»

Записано со слов жительницы д. Рясно Дрибинского района Глушковой Нины Владимировны и восстановлен работниками Ряснянского Дома культуры Дрибинского района

(Сялянская хата. У хаце знаходзяцца гаспадары. Яны каля люлькі, дзе ляжыць дзіця. У хату ўваходзіць «бабка»)

Бабка: - Добры дзень, мае даражэнькія, добры дзень. Сёння ў нас свята. Сёння наш хлопчык атрымае імя.

(Стук у дзверы і на парозе з'яўляюцца кумы)

Кума: *(падае гаспадыні хлеб-соль, «бабцы» - вопратку для малога і падарунак).* Добры дзень, дай вам Божа шчасця і долі, і багацця ў вашу хату.

Кума *(Звяртаецца да Бабкі):* Збірай нашага хлопчыка да Хрыста.

Бабка: Вось яго вопратка. А гэта табе, кумачка, на рукавы.

(Збіраюць малога, у пялёнкі кладуць крошачку хлеба і чуток солі. Маці і бацька трыжды абносяць дзіця вакол стала, на якім ляжыць хлеб, соль. Затым перадаюць дзіця хросным бацькам.)

Гаспадыня: Даём вам народжанае, а нам прынясіце хрышчоное.

(Бацькі бяруць на рушніку хлеб-соль і благаслаўляюць дзіця. Кум і кума цалуюць хлеб і тройчы кланяюцца бацькам. Затым на хвілінку прысаджваюцца).

Кума: Каб дарога была добрая!

Бабка: Мікола, ты палажы сякеру на парог, каб наш кумачок правай нагой наступіў на яе, добрая прыкмета і глядзіце, кумочкі, да царквы не размаўляйце, каб дзіця не плакала. А вы родненькія, стаўце свае сталы роўненька, каб жыцце было доўгім і роўным. А я пайду кашу гатаваць.

Гаспадыня: Мікола, можа б ты дроў прынёс, нешта ў хаце халодна.

Гаспадар: Ой, паглядзі, вугаль з печы выскачыў. З-за чаго гэта?

Гаспадыня: Гэта, кажуць, добрая старая прыкмета, калі вугаль з печы будзе скакаць - поўная хата гасцей будзе.

(Гучыць песня. Стукаюць, грукот у дзверы, з'яўляюцца госці і пяюць песню «Кума мая кумачка»).

Госць: Добры дзень, дарагія, добры дзень! Вядзём мы за сабой гасцей багата. А каб усім было добра,

весела, утульна, мы нясём с сабою пачастункі, усмешкі і песню. Паважаныя бацькі, віншваем вас з нараджэннем сына. Прыміце, калі ласка, хлеб-соль з пажаданнем усей вашай сям'і здароўя, шчасця, дабрабыту.

Гаспадар: Праходзьце, калі ласка, праходзьце. Добрым людзям мы заўсёды рады.

(Госці спяваюць і накрываюць сталы)

Госць: А што гэта нашай бабкі сёння на хрысцінах няма. Захварэла ці што?

Гаспадар: Не турбуйцеся, не турбуйцеся, вунь ужо і бабка ідзе. *(Усе госці спяваюць).*

*«Цераз рэчку кладачка,
Ідзе наша бабачка,
К нам у госцейкі пабыць,
Унучка перахрысціць»*

Бабка: Ой, чуць прыйшла я, стамілася, а кумоў яшчэ няма?

Гаспадар: Вунь і кумы едуць, сустракаць трэба.

(Кум і кума заходзяць у хату з дзіцем. Усе родныя і госці ўстаюць. Пытаюць: «Як назвалі дзіця?», кумы адразу і некалькі разоў вымаўляюць яго імя.)

Бабка: Вось табе, кумачка, хлеб-соль, Каб мой унучак, як вырасце, еў хлеб свой.

Кума: Каб наш Андрэйка вялікі і здаровы рос.

Гаспадар: А зараз, госцейкі, запрашаем вас, за сталы дубовыя, пачаставаць пірагамі румянымі, квасам ды медавухай.

Госць: Дарагія гаспадары, мы не прыйшлі з пустымі рукамі, мы прынеслі падарункі.

*Хай Андрэю добра жывецца,
Хай гучна пяецца,
Хай шчасцем напоўніцца ваша сем'я.*

Госць:

*Я дарую вось гэтыя гульні,
Каб ён, як вырасце,
Вам старым і бабулі не падносіў дулі.*

Госць:

*А я вам дару букет кветак,
каб у вас было шмат дзетак.*

Госць:

*Я дару вам гэты вузюлок,
каб сыноч ваш быў кавалёк.
Каваль куе, сям'я п'яе.
А яшчэ жадаю піва варыць
і сыноў жаніць.*

Госць:

*Я дару гэтыя ружы,
Каб ваш Андрэй быў вялікі і дужы.*

Госць:

*А я жадаю Андрэю шчасця і долі,
Каб гора і слез не было ніколі*

Госць:

*Дару я вашаму Андрэю
Вось гэту матрошачку,
Каб у вас тут дзяцей было
Не трошачку.
А каб было столькі дочак,
Колькі на балоце кочак.*

І столькі сыночкаў,
Колькі ў бары пянечкаў.

Гаспадыня: Дзякуй вам дарагія госцейкі, за падарункі, за пажаданні. Дзякуем, што ўсе разам прыйшлі на хрысціны, не абышлі нашу хату стараной, а зараз запрашаем за стол.

Кум: Паважаныя госцейкі, хай нашаму дзіцятку Бог дае шчасця, долі ў хатку, хай яму столькі пражыць, колькі ў маёй чарцы кропель дрыжыць! Быць яму дужым, моцнае здароўе мець і ніколі не хварэць.

Гаспадыня:

У народзе кажуць:
Адзін з'есць хоць і вала - адна хвала,
А як станеш з людзьмі есць -
будзе мне чэсць.
А яшчэ госцейкі не саромцеся -
будзьце, як дома.

Госць: А я вам скажу тое, гаспадарочкі, што добра ведаю, у мяне адзін сын, але гэта не сын, у суседкі два сыны - гэта паўсынулічка, а вось будзе тры сыны - гэта будзе цэлая гаспадарка.

Госць: Многа дзетак, многа клопату, але і радасці шмат.

Госць: А што той клад, абы ў дзетак быў лад.
(Песня «Ой вецер вее, павявае»)

Кума: Баба, нясі ўжо кашу, а то слюнкі цякуць.

Усе: Канем і валом бабіну кашу вязем. (Два разы)

Бабка (Бабка ставіць кашу на стол і прыгаварвае):

Я варыла кашу з ліманцамі,
а вы з чырвонцамі
Мая каша з канпелькамі,
а вы, госцейкі, з капейкамі.

Бабка: Але, каб кашу раздзяліць, трэба гаршчок пабіць. А каб гаршчок пабіць, трэба яго выкупіць.

Бабка (Звяртаецца да кума): Апусці руку ў кішэню, ды дастань грошыкі.

Кум:

А ў кармане пуста, пуста,
А ў галаве шумна, шумна.

Кума:

А ў яго галава, як сіта,
там усе роўна, што зашыта.
Кум кладзі грошы, не скупіся.
(Кум выкупае кашу ў бабкі)

Кум: Я кашу купіў! Будзем біць?!

Госці: Бі гаршчок, паглядзім, што там унутры.
(Кум тры разы б'е гаршчок накрыўшы рукі рушніком)
За первым разам - добрым часам,
За другім разам - добрым часам,
За трэцім разам - добрым часам.

(Кашу раздаюць гасцям, Бабка дзеліць кашу)

Госць: Дай мне, бабка, вось на гэтыя грошы, каб быў унучок вельмі харошы.

Госць: А мне, бабка, на траячок, каб рос вялікі наш унучок.

Кум: А наша бабка на грошы ласа, як кот да каўбасы.

Госць: А мне, бабка, на чырвончык, у мяне капеечка рубль беражэ.

Госць: А мне на манету серабра, я жадаю ўсім добра.

Кум: Ой, бабка, колькі грошай утаргавала!

Бабка: Калі б у краме - была б дзяржаўная цана, а калі б у якім кааператыве - во было б грошай. Ой, занялася я з вамі, аднаму гэтак - другому так. Аднаму на чырвончык, другому на пятак.

Бабка: (Звяртаецца да гаспадыні) Вось табе, даражэнькая, грошы і нашаму Андрэйку пажаданні: каб ён быў моцны, як вада, багаты, як зямля, вясёлы, як сонца, прыгожы, як вясна.

Гаспадыня: Дзякуй, табе, бабуля, дзякуй вам, госцейкі!

Гаспадыня: Ой, смачная, бабка, каша!

(Гаспадыня ўручае кумам і бабулі падарункі.
Бабка, атрымаўшы наметку, закруцілася ў яе, тры разы падскоквае і прыгаворвае.)

Бабка: Каб мой унук вялікі рос, вялікі рос, шчаслівы. Гоп баба!

Бабка (няе прыпеўкі):

Ай, топну нагой
І прытопну другой.
Ах ты, мілы, дарагой,
Чаго ж ты любішся з другой?
Ай, кум куме рад,
Павёў куму у сад.
Шчыплі, кума, ягодкі
Каторыя салодкі
Каторыя горкі, кідай маёй жонцы

(Пасля скокаў і прыпевак вешае наметку на ікону)

Гаспадар: Дарагія госцейкі, запрашаем вас праз год на нараджэнне нашага Андрэйкі.

Госць: Ух, наеліся і напіліся, і натанцаваліся. Трэба ісці дамоў збірацца.

Госць: А ці ж забылі вы, што трэба ж бабу цягаць на баране.

(Бабу садзяць на каляску пакрытую вывернутым кажухом, і з песняй яе ўвоззяць.)

ОБЕРЕЖНЫЕ КУКЛЫ ДРИБИНЩИНЫ

Наш Коровчинский Дом ремесел ГУК «Дрибинская Централизованная клубная система» создан в 2007 году. Коллектив подобран из целеустремленных, заинтересованных энтузиастов, влюбленных в свое дело. Кропотливо, по крупинкам мы собираем в «скарбонку» традиционную культуру своей местности, ведем этнографическую работу, куда активно включаем население деревни. На основе собранного материала, разрабатываем и проводим тематические познавательные мероприятия, мастер-классы, творческие гостиные, активными участниками которых становятся как дети, так и взрослые д.Коровчино.

Проводя экспедицию по изучению тряпичной куклы Дрибинского района Могилевской области, мы опрашивали многих ныне живущих женщин, о том, в какие куклы они играли, как мастерили тряпичные кукол, и каково было их предназначение. Уроженки д.Коровчино Дрибинского района - Чусикова Н. К., (1933 г.р.), и Башкирова В. Я., (1944г.р.), охотно расска-

зали и показали, каких тряпичных кукол мастерили в детстве. Мы приглашаем их к себе для проведения мастер-классов по изготовлению традиционных тряпичных кукол для участников кружков, действующих при Доме ремесел.

В последнее время заметно вырос интерес к кукле – игрушке, оберегу, символу славянской обрядности.

По воспоминаниям Кушнеровой М.М. (1929 г.р.), уроженки д.Березяки Краснопольского района, ныне живущей в д.Коровчино, кукол учила делать бабушка, которая уже по возрасту не работала. Вокруг нее собирались дети, мастерили кукол и играли с ними. Крутили их из остатков ткани после шитья и суровых ниток из

бабушкиного сундука. Иногда внутрь куклы закладывали камешек, бобинку или фасолину («лялька як живая, унутры яе – сэрце»). Глаза куклам не рисовали – «каб не глазлівая была». Украшали куклу, одевая в юбочку или сарафанчик из подвяленных листьев табака, которые традиционно имелись в каждом доме, заготовленные на зиму.

Мастерили кукол – «девочек» (их отличали юбочки и сарафанчики) и «мальчиков» (ножки не разделяли, с одной ножкой – «столбиком»), маленьких деток – «пеленашек».

В 50-е годы в деревне жил портной – мужчина, к нему ходили, «каб зрезаць штаны», «сарочку» выкроить, остатки ткани обязательно собирали для своих деток для изготовления кукол. Изготовленные куклы были и игрушкой, и оберегом. Их берегли, повзрослевшие девочки мастерили для них из лоскутков новые наряды.

Шараева А.И. (1941 г.р.), уроженка д.Соболи Краснопольского района, ныне проживает в д.Коровчино, рассказывает: «У деревенских жителей всегда было много работы и не хватало времени даже для отдыха. Тем не менее, моя бабушка Оля находила время не просто смастерить куколку, но и украсить ее одежду - платок, рукава и перед рубашки - вышивкой крестиком. Нас, детей, никто не привлекал к этому занятию и не заставлял это делать, но, глядя на старших, мы приобретали элементарные жизненные навыки, приобщались к творчеству, в этом, наверное, была мудрость воспитания. Занимались куклами именно бабушки, «гулялі ў лялькі і хлопчыкі, і дзяўчынкі».

Была и особенная «лялька». Простая в изготовлении – сложенный вдвое полотняный рулончик, перевязанный суровой ниткой, завернутый в кусочек полотняной ткани или полотенце. Находилась она «на комине» и трогать ее детям строго запрещалось. В особых случаях, по праздникам и когда в семье рожала женщина, ее перекладывали за иконы. Только когда я стала взрослой, поняла, что за ниточки время от времени, раскрывая эту куколку, закладывала внутрь ее бабушка. Это совпадало по времени с рождением детей в семье, и в кукле хранились нитки, которыми перевязывалась пуповина ребенка. Кукла была главным оберегом детей, помогала роженице благополучно родить здорового ребенка. В некоторых деревнях такую куклу помещали в сарае, види-

мо, как помощницу в хозяйстве, например, «чтобы удачно растелилась корова...».

Сиротина Т.В., директор Коровчинского сельского Дома ремесел, родилась в семье медиков в 1969г. в д.Мхиничи Краснопольского района. Отец мастерил для нее куклы из ткани и корней сосны, рассказывал, что это занятие у него от отца и деда. В детстве Татьяна Владимировна вместе с роженицами в роддоме, где работала мама, делала кукол, напевая при этом народные песни. Делали кукол и из веток лозы. Когда пасли коров, отец мастерил куколку, выбирая веточку, в которой можно было выделить ручки и ножки, на стволике вырезал лицо. Это стимулировало детей к не очень привлекательной работе – и коров пасли, и «ў лялькі гулялі». Вечерами, дома, отец, большой придумщик в организации семейного досуга, устраивал импровизированные представления – своеобразный кукольный театр. Называлось это – «делаем концерт». На верхней части стопы рисовалось лицо, на ступню ноги надевалась косынка, на голень – одежда. Лежа на спине, на печи, «артист» над занавеской показывал куклу на ногах, изображая героя байки или обыгрывая песню, «вытанцовывая» мелодию. Байки и песни звучали в исполнении родителей. Участниками таких концертов были двоюродные сестры, школьные подружки, а на семейных праздниках - еще и взрослые родственники. Театр «кукол на ногах» был одним из любимых развлечений для многих жителей деревни. Когда в доме появились уже игрушки из магазина, любимыми по-прежнему оставались куклы, сделанные «из тряпочек», они обновлялись, менялись их одежды.

Очень привлекали детей, как материал для изготовления кукол, молодые кукурузные початки с шикарными «волосами» для кос. На «лице» оставляли зерна для глаз, рта, носа, заплетали косу и одевали в одежду из лоскутков ткани.

Белорусский народ относится к славянской семье народов и поэтому для него, помимо отдельных традиционно местных кукол, характерно бытование элементов и общеславянских кукол.

Тряпичные куклы бытовали и как игрушки, и как обрядовые предметы. Наши предки верили в их волшебную силу. Считалось, что куклы могли защитить человека от злых сил, принять на себя болезни и несчастья, очистить дом и душу человека от негатива, стать незаменимыми помощниками в хозяйстве.

Изготавливали такие куклы женщины, не используя ножницы и иголку. Лоскуты ткани нужного размера отрывались руками, без помощи ножниц. Детали куколок не сшивали, а связывали друг с другом.

Куклы Коровчинского Дома ремесел

Перевязывалось все красными нитками, так как красный цвет символизирует жизнь, он наделялся защитными свойствами и использовался как оберег от болезней. Материалом для кукол служили целые куски изношенной одежды, которая была насыщена определенным духовным содержанием и получала как бы «вторую жизнь». При этом нежелательно использовать одежду, которую носили во время сложных жизненных ситуаций, во время болезни, в стрессовых состояниях. Кукол мастерили не спеша, с любовью и надеждой на будущее. Чтобы наделить куклу магической силой, при ее изготовлении загадывали желание, напевали и приговаривали вслух или проговаривали его «про себя». Куклы-обереги были безликими – считалось, что кукла с «лицом» как бы обретала душу и могла навредить.

Защищала, берегла семью кукла Берегиня – главный оберег дома. Ее особенности – ручки-крылышки, которыми она, прикрывая дом, хозяина и его семью, оберегает их от темных сил, ссор, дурного глаза, болезней. Кукла приносила в дом достаток, для чего в руки ей «давали» узелок. Традиционно

Берегиню располагают напротив входной двери, выше уровня головы людей, чтобы она встречала всех входящих и не пускала злые силы в дом.

Кукла Кубышка-травница следит за тем, чтобы болезнь не проникла в дом. Кукла наполнялась душистой лекарственной травой. Куколку необходимо поместить в руках, пошевелить, и по комнате разнесется травяной дух, который отгонит духов болезни. От нее исходит теплота, как от заботливой хозяйки. Она и защитница

от злых духов болезни, и добрая утешница. Ее подвешивали в доме над колыбелью ребенка. Куклу давали играть детям. Еще ее ставили около кровати больному.

Куклу Бессонницу, набитую душистыми успокоительными травками, укладывали в кроватку неспящего ребенка. При изготовлении приговаривали: «Сонница-бессонница, не играй с моим дитятком, а играй с этой куколкой».

В матерчатое тельце куклы Зерновушки насыпали зерно после уборочной страды, а затем пузатую куколку устанавливали на амбарных сундуках, чтобы будущий урожай был еще богаче.

Кукла Богатство, Плодородие помогала претворить в жизнь желание иметь здорового ребенка, а также влияла на отношения между имеющимися детьми и родителями. Особенность куклы – большая грудь и много деток, что говорит о том, что женщина может родить и выкормить много детей – работников в хозяйстве в будущем, что обеспечит семье достаток, богатство.

Веселую, задорную куколку Веснянку молодые девушки делали на приход весны. Традиционно она очень яркая, с волосами необычного цвета. Таких кукол девушки дарили друг другу с пожеланиями здоровья, красоты, радости. Веснянка — оберег молодости и красоты.

Маленькая девочка с очень длинной косой и поднятыми к солнцу ручками – куколка Счастье. Коса, как символ женского начала и женской силы, символизирует здоровье, достаток, красоту и долгую жизнь. Коса направлена вверх и вперед – к новым достижениям и новым успехам. Куклолка без труда помещается даже в ладошке ребенка. Человек, взяв куколку в руку, понимает, что его счастье находится у него в руках, нужно только приложить немного

усилий. Если носить такую куколку с собой, это будет сопутствовать успеху и счастью.

Обрядовые куклы изготавливались и по особому случаю.

Кукол Капусток мастерили барышни на выданье и выставляли в окнах, сигнализируя о готовности к браку – мол, пора засылать сватов. Капусткам полагалось притягивать к дому самых завидных женихов.

Кукла Пеленашка оберегала ребенка от злых духов и была его первой игрушкой. Размеры Пеленашки таковы, чтобы поместиться в ручку малыша.

Во время свадьбы Пеленашку клали невесте на колени, чтобы к ней пришла материнская сила.

14 октября, на Покров, делали Десятиручку. Куклолка была призвана способствовать в домашних делах хозяйке дома. Такую куклу, сделанную из подола материнского платья, подружки дарили и на свадьбу невесте, чтобы та все успевала и все у нее ладилось. У куклы много-много рук ее еще иначе называли

Многоручка, чтобы все дела спорились, а дома всегда был порядок и достаток.

Каждая девочка в детстве играла с куклой, с замиранием сердца принимала ее – необыкновенно красивую, сказочную, в подарок, доверяла ей, любимой подружке, главные свои детские секреты.

Кукла – первая игрушка, известная с древности. Через игру в куклы дети получали первичные житейские навыки и умения, знания о жизни. Кукла была и остается неизменной спутницей человека и по сей день.

Павлюк Валентина Михайловна,
научный сотрудник Коровчинского
Дома ремесел Дрибинского района

«ГУСИ – КОСТЮКОВИЧСКИЙ БРЕНД»

У Белаі Дуброве “Гусінае свята”
І вясёлы кірмаш, і гусей багата!
На нашых палетках вырасталі гусі,
Не сустрэць вам такіх ва ўсёй Беларусі!

Если вам доведется побывать в агрогородке Белая Дуброва, то обязательно первое, что бросится в глаза, будут многочисленные стаи гусей. Их здесь больше, чем где в районе. Особенно интересно наблюдать за ними в воде, сидя на берегу живописной реки Беседи.

Для гусей в Белой Дуброве раздолье! Много травы, речка ... Раньше гуси были в каждом дворе. Держали вплоть до сотни гусей!

В этой местности «Гусінае свята» раньше было очень популярно. Однако, постепенно оно начал забываться... Уникальный праздник возродили в 1996 году участники народного фольклорного ансамбля «Белая Дуброва», участниками которого являются как старожилы, так и самые юные жители.

По традиции праздник проводится 31 января, на праздник Афанасия, который считается защитником животных от мороза. В этот день проводится ярмарка. Сначала, о «Гусіным свяце» работники Белодубровского СДК расспросили местных жителей, бабушек, мам, знатоков многих народных песен и обрядов. Затем о празднике начали подробнее расспрашивать старожил, записывать обрядовые песни, народные приметы.

Побывать на «Гусіным свяце» можно не только зимой. Участники художественной самодеятельности показывают его на различных районных, областных и республиканских мероприятиях. За это время оно стало настолько популярным, что костюковчане начали считать его настоящим брендом района.

Современное «Гусінае свята» проводится в д. Белая Дуброва. Основа осталась, во многом осовременилась, но основу его составляют те же игры, забавы и обряды, которые некогда проводили предки.

Хозяйки деревни к празднику готовятся заранее. На ярмарку приносят вкусные блюда из гусятины, делятся рецептами, советами, как вырастить хорошего гуся, чем лучше кормить его. Со всех сторон слышатся мелодичные песни:

Уставала ранюсенька,
Умывалася бялюсенька.
Уставала, кужаль слала,
На расу я гусей гнала.
Вы ідзіце, мае гусі,
Пашчыпіце там травіцы,
Ды напіцеся вадзіцы...

Гусь - на счастье

Кульминацией мероприятия всегда становится обряд «Деление гуся». Участники художественной самодеятельности разворачивают по этому поводу настоящую театральную постановку: «Ножка - тому, кто хочет быстро бегать, крыло - тому, кто хочет летать...». Стоит кусочек гусятины - искреннее «спасибо» и сердечные пожелания хозяйке.

По душе хозяевам гусей и гостям праздника прихлась новая забава: «Гусиные бега». Как настоящие спринтеры борются гуси да гусыни за победу и право заполучить звание «Самого быстрого и ловкого».

Когда гости наслаждаются вкусным мясом, играми и забавами, начинаются песни, танцы, хороводы.

Дробышева Наталья Михайловна,
заместитель директора
ГУК «Централизованная клубная система
Костюковичского района»

«Гусінае свята» сценарий театрализованной программы

Народный вокальный ансамбль «Белая Дуброва» исполняет песню «Гусиная ярмарка»

Ведущий: Здравствуйте вам, дорогие гости, от нашей родной Белой Дубровы, что на Костюковщине! Сегодня у нас «Гусінае свята!»

Ведущий: Видели ли вы когда-нибудь «Гусінае свята»? Нет? Сейчас увидите и наших самых лучших гусей, их хозяек. Угощайтесь самыми вкусными в мире блюдами из гусятины.

Ведущий: Будем вместе песни петь, в игры играть. Приглашаем вас всех, дорогие гости, на наш праздник!

Ведущий: Еще с прошлых лет в Белой Дуброве устраивали ярмарки, на которых продавали живых гусей, подушки пуховые, перины, яйца гусиные...

Ведущий: К нам на ярмарку приезжали не только из соседних деревень, но и из соседних районов России. И все удивлялись, сколько в Белой Дуброве гусей и хозяек хороших, которые имели свои секреты, по выращиванию гусей.

Вокальный ансамбль «Белая Дуброва» исполняет песню «А в Белой Дуброве гусиный праздник».

На центр площадки выходят Михальчиха, Сырадымиха, Иваниха.

Михальчиха: Ой, люди добрые, а посмотрите, какие у меня гуси - хорошие, красивые. Самые лучшие гуси в Белой Дуброве у Михаленковых. Подходите, покупайте!

Сырадымиха: Ой, у нее самые лучшие! Это у меня, у Сырадымихи самые лучшие – деликатесами откормленные!

Михальчиха: Деликатесы (*смеется*)! посмотрите на нее. А знаешь ли ты, вообще, чем их откармливают, этих гусей?! Горе!

Иваниха (*гостям*): Люди хорошие, правда ли, что у Михальчихи самые лучшие гуси?

Михальчиха: Так что же это получается: как за гусями и яйцами, то ко мне идете, на развод гусят надо – у меня спрашиваете. Я еще и совет дам, как вырастить хороших гусей. У меня легкая рука на гусей! Правда, соседи?

Сценка «Хозяйки».

Ведущий: Уважаемые гости, вы все слышали, все знаете, что белодубровские хозяйки самые лучшие, и у них самые лучшие гуси.

Конкурс «Чей гусь лучший»

Конкурс «Купи гуся»

Обряд «Деление гуся»

Ведущий: Подходите к нам, ведь теперь вы сможете сами в этом убедиться.

На сцену выходят участницы конкурса «Чей гусь лучший».

Ведущий: Сейчас наши участницы представляют себя и своих гусей. А хозяйка, которая сделает это лучше всех, получит титул «Самая лучшая хозяйка» и «Самый лучший гусь».

КОНКУРС «ЧЕЙ ГУСЬ ЛУЧШИЙ»

Каждая участница представляет своего гуся. С помощью голосования гостей праздника выбирается лучшая хозяйка. Победитель получает главный приз и медали (гусь и хозяйка).

Звучит песня «Хорошо живем» в исполнении ансамбля «Белая Дуброва» (на последнем куплете участницы берут блюда из гуся и танцуют с ними).

Ведущий: А самое главное на нашем «Гусиным свяце» – это обряд «Деление гуся».

Ведущий: Для своих гостей мы всегда вкусно готовим самого лучшего гуся и делим его на всех. Это старый, добрый обычай наших предков, который мы стараемся не забывать.

Ведущий: Но от нас вам - кусочек гусятины, от вас нам - хорошее пожелание. Угощайтесь, пожалуйста, нашим белодубровским гусем.

ОБРЯД «ДЕЛЕНИЕ ГУСЯ».

Звучит тихий музыкальный фон. Участницы народного ансамбля «Калиница», раздают гостям рецепты блюд из гуся. Хозяйки идут к зрителям с жареным гусем. Звучат пожелания гостей за каждый кусочек гусятины.

Ведущий: Сегодня на наш праздник пожаловали музыканты из города. Взгляните, девоньки, у одного из них такой чуб лохматый.

Ведущий: А об этом у нас есть песня. Режьте-ка, музыканты, «Бочонок дубовый».

Ансамбль «Белая Дуброва» исполняет песню «Бочонок дубовый». Во время песни гостей праздника угощают квасом из бочки.

АУКЦИОН «КУПИ ГУСЯ»

На сцену выходят женщины с бутафорским гусем и подносом с жареным гусем. Подносится колодка с молотком.

Ведущий: А теперь мы приглашаем всех на аукцион. Продается гусь жареный, в Белодубровских печах жареный. Кто больше денег даст, тот и получит самого вкусного гуся в мире.

Идет аукцион.

Ведущий: А вот гусь - настоящее произведение искусства. Сделан наилучшими мастерами

Костюковщины. Подходите, деньги не жалейте! Первоначальная цена ...

Идет аукцион.

Ведущий: ... Какие бы гуси и были, а без картофеля никуда и теперь мы будем прославлять нашу белорусскую картошку!

Игровая программа «Картофель»

Ведущий: «Гусінае свята» продолжается. А помните, как смешно ковыляют гуси?

Ведущий: Нет?! Теперь и вспомним и посмотрим. Приглашаем самых ловких на игру «Гусиные лапки».

Под веселый музыкальный фон проводится игра на ходулях «Гусиные лапки». Победители двух-трех забегов получают призы.

Ведущий:

А над Беседью звезды светятся,

Серебристые угольки Костюковщины.

Моя песня, ты даль вольготная грез моих.

Народный вокальный ансамбль «Белая Дуброва» исполняет песню «Кринички»

Ведущий: Девушки, посмотрите, кто это к нам пожаловал?

Ведущий: Так это Иван Цыбульник!*

Иван Цыбульник: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я к вам на праздник пришел, чтобы сообщить, как лук нужно выращивать. Ведь какое же мясо без лука, да без чеснока?! А чеснок лука братец. Знает кто из вас поговорку про лук да чеснокок? Нет! Так давайте вместе вспомним. Кто больше всех назовет, станет лучшим знатоком лука на сегодняшнем празднике и получит медаль и приз.

КОНКУРС «ЦЕНИТЕЛЬ ПОГОВОРОК».

Победитель получает главный приз. Победителя определяет Иван Цыбульник. Он читает начало пословицы или поговорки, а зрители должны ее продолжить.

Иван Цыбульник: А я знаю один секрет по выращиванию лука. Чтобы лучок рос хорошо, надо, чтобы дети повалялись на грядках, перед тем, как сажать лук в гряду.

Ведущий: А я знаю еще один секрет, мне его поведала одна женщина из нашей деревни. Чтобы лук лучше родил, женщина должна сесть на свою гряду, в чем мать родила. Вот так! (*садится на землю*)

Иван Цыбульник: А я сейчас посмотрю, какие из вас хозяйки. Приглашаю всех на игры.

*Цыбуля - лук

Игра «Гусиные бега»

Игра «Гусиные лапки»

Игра «Собери лук»

Игра «Колесо счастья»

ИГРА «СОБЕРИ ЛУК».

(Проводится два-три раза).

Ведущий: Мы с вами, уважаемые гости, и перекусили, и в игре наигрались. А вот гуси наши застоялись. Приглашаем всех на веселую игру «Гусиные бега».

ИГРА «ГУСИНЫЕ БЕГА».

Хозяйки с гусями подходят к загонам. Выпускают гусей и тихонько хворостом подгоняют. Чей гусь первый пробегает загон, тот и становится победителем. А хозяйка гуся получает медаль - главный приз. Игра проводится в два этапа.

Народный ансамбль «Калиница» исполняет народные песни «Белая касыначка», «Ой, у лузе».

Ведущий: А теперь, мои дорогие, давайте немного поскачем. Ну-ка, Иван Цыбульник, приглашай наших гостей потанцевать.

Ведущий: Подходите, пожалуйста, к волшебному колесу. А Иван Цыбульник предскажет вам судьбу.

Иван Цыбульник: Это колесо действительно волшебное. Ленты на нем цвета разного, а каждый цвет имеет свое значение. Кому какая ленточка попадется, по той я вам и судьбу предскажу.

ИГРА «КОЛЕСО СЧАСТЬЯ»

Звучит музыка. Все становятся вокруг колеса счастья и танцуют. Через каждую минуту музыка останавливается. Ведущий называет цвет ленты. У кого лента такого цвета, тот поднимает ее вверх. Ведущий говорит о значении каждого цвета ленты. Желтая - будете богаты как пшеница, как ароматный хлеб. Зеленая - будете молоды и красивы. Красная - будете здоровы и счастливы, как ясное солнце. Розовая - будет жизнь долгой, чистой, как родниковая вода.

Ведущий: Дорогие гости, наша программа подошла к концу, и мы приглашаем всех, кому понравилась наша гуси, к нам в Белую Дуброву на «Гусиные свята». До новых встреч!

Звучит песня «Мы вам желаем» в исполнении ансамбля «Белая Дуброва».

Чукило Людмила Владимировна,
директор Белодубровского СДК
Костюковичского района

Обряд «Зазывание дождя»

Обряд вызывания дождя — обряд, во многих культурах, исполняемый во время засухи с целью вызова дождя, и часто сопровождается ритуальными танцами и песнями. Издавна жизнь человека зависела от дождя. Падающая с небес влага обеспечивала существование всему живому на Земле и всегда заключала в себе магическую силу.

Обряд может совершаться в различные временные промежутки, в зависимости от неблагоприятных погодных условий. Ритуальные действия, направленные на «зазывание» дождя, осуществляются как комплексно, так могут воспроизводиться и частями на протяжении всего жаркого периода.

Изучая историю проведения обрядов, белорусские исследователи-этнографы узнали, что разные народы, в том числе и жители Могилевского Поднепровья, придумывали странные и экзотичные обряды вызова дождя.

Так, на территории нынешнего Полесья, в колодцы часто сыпали мак, бросали деньги, соль, чеснок, освященные травы, зерна пшеницы и ржи, просфору, выливали освященную воду, вычерпывали всю воду из колодца и т.п. Иногда в колодец бросали глиняные горшки, причем во многих селах Полесья считали, что горшок следовало похитить у соседей, инородцев или у гончаров.

На Гомельщине говорили: «Вот как нет дождя, то украдем где-нибудь гладыш, да в колодец — бух! И тоже, говорят, дождь пойдет». Более действенным этот способ оказывался тогда, когда обряд совершала вдова или когда горшок крали у вдовы.

В Полесье и прилегающих районах Беларуси для вызывания дождя совершали обряд «пахания реки»: Во время засухи пахали или бороили высохшее русло реки или просто протаскивали по дну реки плуг. Символическое пахание могли производить и прямо на мелкой воде... «в Мстиславском уезде выбирали красивую девушку в возрасте 15 лет, раздевали ее донага, увешивали ее венками и заставляли в таком виде бороться воду». Подобный способ вызывания дождя отмечен и в Гродненской области: «Собрались старые бабы, украли плуг на колхозном дворе, занесли его на реку.... Одни запряглись, а другие погоняли пугою». Иногда вместо реки «пахали» дорогу или рыли на дороге ямки, символически «отворяя» воду.

В белорусской деревне Старый Дедин Климовичского района, что на востоке Беларуси, сохранилось много традиций с далеких времен, среди которых древний обряд «вызывания дождя». И это несмотря на то, что за окном — век информационных технологий и других достижений человечества. В 2009 году, по итогам проведенных фольклорных экспедиций, работники Климовичского районного Центра культуры записали обряд у старожилов.

Из воспоминаний старожилов, как проводят обряд, чтобы вызвать дождь: «...во время большой жары женщины перепаживают речку. Делать этот обряд нужно без одежды. При этом необходимо говорить определенные ритуальные слова-призывы. Этот обряд является очень древним и имеет глубокие языческие корни»...

– «если долго не было дождя, собирались женщины-вдовы, постили и молились, просили у Бога разрешения, одевались в чистые праздничные одежды и шли к реке. Там они прочитав молитву «Отче Наш», крестились и говорили слова: «Дай Гасподзь, дапамажы Гасподзь, прынясі вятры, прынясі нам хмары, арашы зямельку, напай травы, поле, лясы, дай жыцця нашай зямельцы, каб благодатна ўрадзіла, і ўсіх напайла...», снимали с себя всю одежду, заходили в воду по пояс, и тянули по дну плуг – «пахали воду».

Женщины, стоявшие на берегу пели песню «Ой, не стояла б ды, белая бярозачка над вадою»:

*Ой, не стояла б ды, белая бярозачка
над вадою,
Не скланяла б яна сваё голле ўніз да долу.
А там дзеўка-чарнабрыўка ваду брала
ваду брала, ды размаўляла...*

Причем две женщины тянули плуг, одна шла за плугом, другая прутком ивовым погоняла, а остальные пели обрядовую песню. Двигаясь вдоль берега, женщины могли заходить в воду и по плечи... Обряд завершался, как только на небе появлялись тучи.

Местные жители, в эффективности этого метода точно уверены. При проведении в 2010 году обряда «вызывание дождя», когда стояла жара, жители деревни Старый Дедин стали свидетелем того, как наши тучи и пошел дождь.

Со слов хранителя и собирателя старинных обрядов, старосты д. Судилы Александра Николаевича Галковского, на Климовщине такие обряды проводились в каждой деревне. Отличались они только некоторыми действиями. Так в Судилах, молодые незамужние девушки, чтобы вызвать дождь, голышом перепаживали перекресток дорог.

В д. Старый Дедин у вдовы похищали «гарлач», с грядки вырывали зеленый лук с корнем и бросали в колодец.

А в д. Лобже и д. Ганновке, ходило поверье, что для того, чтобы вызвать дождь, необходимо было на могилу утопленника вылить много воды.

Елена Тишкевич,
ведущий методист отдела
традиционного искусства
и культурно-досуговой деятельности
УК «МОМЦ НТКПР»

СПИСОК объектов нематериальной историко-культурной ценности Республики Беларусь*

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общее количество элементов НКЦ, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь – 7:

- традиции гончарного производства с аутентичными элементами д. Городная Столинского района;
- творчество Н.В. Тарасюка, воплощенное в произведениях народного декоративно-прикладного искусства (инситуная деревянная скульптура) д. Стойлы Пружанского района;
- обряд «Намскі Вялікдзень» д. Оброво Ивацевичского района;
- традиционная технология ткачества подвойных ковров д. Подбела Каменецкого района;
- весенний обрядовый хоровод «Стрылка» д. Бездеж Дрогичинского района;
- бытовой танец «Споровская полька» д. Спорово Березовского района;
- обряд вождение Кусты на второй день Троицы (агр. Лобча Лунинецкого района).

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общее количество элементов НКЦ, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь – 8:

- рождественское игрище «Женитьба Терешки» Лепельского района;
- традиционное искусство рисованных ковров Витебского Поозерья;
- обряд «Носить намитку» д. Папшичи Глубокского района Витебской области;
- традиция изготовления валенок (Миорский район);
- традиционная технология выпечки ржаного хлеба д. Дерковщина Глубокского района;
- технология приготовления традиционного блюда «Масляной баран» д. Матюково Глубокского района;
- традиция ажурного ткачества Городецкого района;

- масленичная обрядовая игра «Пахаванне Дзеда».

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общее количество элементов НКЦ, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь – 7:

- обряд «Туровский хоровод» на праздник Юрья д. Погост Житковичского района;
- обряд «Вождение и похороны стрелы» д. Казацкие Болсуны Ветковского района;
- местный песенный стиль исполнения традиционных обрядовых и пазаобрядовых произведений д. Козлы Ельского района;
- местный песенный стиль исполнения традиционных обрядовых и внеобрядовых произведений аутентичным фольклорным коллективом «Полесские напевы» д. Новое Полесье Лельчицкого района;
- певческий стиль Туровского междуречья Припяти – Ствиги (агр. Ричёв Житковичского района);
- обряд «Проводы русалки» д. Великий Бор Хойникского района;
- традиция поклонения каменным крестам (Каменные «девочки») - д. Данилевичы и д. Боровое Лельчицкого района.

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общее количество элементов НКЦ, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь – 9:

- местный танцевальный стиль «Котчинская кадрили» д. Котчино Мостовского района;
- обряд «Юрия» д. Охоново Дятловского района;
- традиционная технология ткачества подвойных ковров д. Гудевичы Мостовского района;
- пасхальные вербы на Гродненщине (г. Гродно, агрогородки Одельск, Индура, г. п. Сопоткин Гродненского района);
- традиция вырезания из бумаги (вытинанка-выбиванка) в Новогрудском районе;

- традиция росписи пасхальных яиц в г. п. Сопоткин;
- творчество мастера по изготовлению музыкальных инструментов Марьяны Скрамблевич с аг. Одельск Гродненского района;
- творчество мастера Елены Шунейко по изготовлению гобеленов в технике подвойного и переборного одностороннего ткачества (г. Гродно);
- простое двухнитовое ткачество Волковысчины;

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общее количество элементов НКС, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь – 11:

- обряд «Варваровская свеча» д. Бастеновичи Мстиславского района;
- местный стиль песенной танцевальной и народно-повествовательной локальной традиции междуречье Сожа и Прони д. Головенчицы Чаусского района;
- мастерство дрибинских шаповалов, владеющих уникальной технологией, изготовления изделий из овечьей шерсти (Дрибинский район);
- технология изготовления белорусских деревянных музыкальных инструментов мастером Харкевичем А.А. из д. Волконосово Круглянского района.
- традиционная технология изготовления гончарных изделий мастерами Бобруйского района под руководством народного мастера Беларуси Бовды Ю.И.;
- песни традиционного свадебного обряда д. Клин Хотимского района в исполнении ансамбля «Медуніца»;
- песни традиционных свадебного обряда и обряда крещения в д. Паршино Горецкого района в исполнении ансамбля «Паршынскія зоры»
- обряд «Брызгун» и его составной элемент: праздник Петра и Павла д. Норки Чериковского района.
- технология плетения лаптей мастерами Дрибинского района;
- традиция празднования детского обряда «Куры» в Кличевском районе.

- традиция паломничества и поклонения «Голубой кринице» (Славгородский район).

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общее количество элементов НКС, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь – 9:

- обряд «Колядные цари» д. Семежево Копыльского района;
- местный песенный стиль исполнения традиционных обрядовых и пазаобрядовых песен аутентичными фольклорными группами «Журавушка», «Глубокие криницы», «Павалыкі» ст. Яминск, Закальное, Обчин Любанского района;
- рождественский обряд «Шчадрэц» д. Рог Солигорского района.
- обряд «Тянуть Коляду на дуба» д. Новины Березинского района.
- традиционная технология ткачества (закладное ткачество рушников) д. Семежево Копыльского района.
- торжество в честь почитания иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фестиваль) д. Будслав Мядельского района.
- Исполнительское мастерство в жанре сказочной прозы Лидии Михайловны Цыбульской д. Могильно Узденского района.
- традиции почитания Святого камня д. Кременец Логойского района.
- традиция ткачества поясов Воложинского района (агр. Саковщина и Раков).

* Подготовлено по материалам сайта www.livingheritage.by