

МІФАЛАГІЧНЫЯ ВОБРАЗЫ Ё РЭЖЫСУРЫ НАРОДНАГА СВЯТА

Актуальнасць тэмы абумоўлена шырокім выкарыстаннем фальклорнага матэрыялу, міфалагічных персанафікацый ё рэжысуры народнага свята. У працэсе падрыхтоўкі ад рэжысёра патрабуецца высокая адукаванасць і глыбокае разуменне этымалогіі міфалагічнага вобраза. Павярхоўнае валоданне міфалагічнай падаплёкай абрада, выкарыстанне крыніц сумнёўнай аўтарытэтнасці вядуць да некарэктнай перадачы народнага светапогляду і самой семантыкі свята.

У працэсе падрыхтоўкі да канфэрэнцыі высвятлілася вялікая колькасць матэрыялу, мяне вельмі зацікавіў сучасны артыкул Р.М. Кавалёвай. Аўтар разглядае міфалагічныя вобразы як хранонімы, што вельмі выразна, зразумела тлумачыць іх паходжанне і ўзаемаадносіны ё кантэксце беларускага народнага календара.[5]

Суадносіны паміж фальклорам і міфалогіяй як гістарычнымі формамі духоўнай культуры – важная праблема, якая з’яўляецца абшырнай, невычэрпнай тэмай навуковых даследванняў у сфэрах філалогіі, фалькларыстыкі, этнаграфіі, этналінгвістыкі і інш. Пры даследаванні календарнай абраднасці глыбока раскрываецца міфалагічны кантэкст культуры беларускага народнага календара.

З пакон якоў чалавек імкнуўся зразумець, аналізаваць навакольны свет і сваё месца ё ім. На працягу некалькіх тысячагоддзяў у працэсе ўзаемадзеяння чалавека з прыродай, у ходзе пазнання ім навакольнага свету ё яго арганічным адзінстве з космасам, чалавецтвам ствараецца жыццядайны пласт духоўнасці – каляндарна-абрадавы фальклор. Каляндарна-абрадавая

творчасць, або паэзія земляробчага календара, ахоплівала сабой асноўныя сферы быцця і жыццядзейнасці чалавека. Яна суправаджала яго ў штодзённым жыцці, арыентавала ў сацыяльнай практыцы дачыненняў з людзьмі і светам. Яна арганізоўвала соцыум і асвятляла яго духоўна. У традыцыйнай народнай культуры, у каляндарным фальклору, у архаічных абрадавых практыках, родаважанравай сістэме паэтычнага слова скандэнсаваны ўнікальныя працоўныя, маральна-этычныя і эстэтычныя вопыты мільёнаў безыменных аратых і сейбітаў, ваяроў і рамеснікаў, ведуноў-празарліўцаў, а першнаперш аналітыкаў жыцця, прыродных філосафаў, мудрасловаў, паэтаў і музыкаў.

Вучоныя доказна сведчаць, што чалавек першабытна-абшчыннага грамадства мысліў ужо мастацка-вобразна. Ды, зрэшты, што такое адна з самых ранніх форм вуснай калектыўнай творчасці — міф, міфалогія ў цэлым, як не спосаб з успамогай мастацка-вобразнага мыслення асэнсаваць навакольны свет, прыродны ландшафт, касмічную сферу? [2]

З цягам часу змянялася стаўленне да матываў паэтыкі народнага календара. Савецкія фалькларысты імкнуліся адхрысціцца ад міфарытуальнага складніка каляндарнай абраднасці, зводзячы яе да адной з функцый - да аграрнай магіі. Вельмі прыцягальнай аказалася матэрыялістычная канцэпцыя фальклору, агучаная А. М. Горкім. Пісьменнік прапаноўваў за кожным узлётам народнай фантазіі шукаць яе ўзбуджальнік - працу і імкненне народа, хаця б ва ўяўленні, аблегчыць і вынікізаваць яе.

Сучасныя ж даследчыкі ўпэўненыя могуць заявіць, што аграрна-магічная функцыя абрадаў, безумоўна, важная іх рыса, але далёка не галоўная, не магістральная і не адзіная. Трэба разумець, што рытуальнае прызначэнне абрада накіравана не столькі на спробу магічнага ўздзеяння на прыроднае асяроддзе, колькі на падрыхтоўку самога чалавека, сунастрой і падпарадкаванне прыродным каляндарным зменам. «Закрыццё» аднаго перыяду і гарманічнага пераходу ў наступны.

Такім чынам, адкрываюцца новыя перспектывы вывучэння не проста народнага календара, а каляндарнай абраднасці комплексна. Няцяжка заўважыць, што зараз ужо і ў фалькларыстычных працах аўтары смела апіраюць паняццямі хаос/космас, дэструктуралізаваны свет/адноўлены свет, стары год/новы год. Ці не агульным месцам стала акцэнтаванне ідэі крызіснага (навагодняга) часу, разрыву прасторы і часу, парушэнні раўнавагі паміж станоўчым і адмоўным полюсамі быцця (гэта значыць паміж жыццём і смерцю), які падлягае рытуальнаму аднаўленню.

Навукоўцы карыстаюцца рознымі падыходамі ў высвятленні паходжання міфалагічных вобразаў і пытанняў іх інтэграцыі ў вуснапаэтычныя тэксты. Генетычны кірунак міфафалькларыстыкі, арыентаваны ў тым ліку на апісанне семантыкі міфалагічных вобразаў, нараўне з пераканаўчымі тлумачэннямі адзначыўся шэрагам фантастычных, тыпу «Купала – бог пладоў зямных», «Каляда - баство весялосці і радасці», «Рай - дэман- апекун увабранага ўраджаю», «Спорыш - баство ўрадлівасці» і пад. Дзівіцца тут няма чаму. На жаль, заслона часу хавае глыбінны сэнс міфалагем настолькі, што іх этымалагічная інтэрпрэтацыя спараджае новыя пытанні і дае альтэрнатыўныя варыянты. Тут назіраюцца дзве тэндэнцыі. Першая: трывалае, пераходзячае з кнігі ў кнігу, аднак вельмі ўмоўнае, павярхоўнае, часам адвольнае тлумачэнне імя міфалагічнага вобраза. Так здарылася з Калядой, чыё найменне выводзілася з лац. *calendae* і якое прадугледжвае запазычанне славянамі, ледзь не напрамую, рымскай традыцыі святкавання зімовых навагодніх календ, як быццам да рымлян праславяне ўвогуле знаходзіліся па-за часам. Насамрэч, на працягу стагоддзяў каляндарны вобраз Каляды быў міфалагічнай персаніфікацыяй кола часу, канцэнтравана ў уяўленні аб яго руху і ператварэнні. Час перадаваўся праз глабальную прасторавую катэгорыю круга, акружнасці, кола, яго вобада. Адсюль вытокі песеннага матыва прыхода або прыезда Каляды.

Другая: настолькі значнае разыходжанне ў меркаваннях, як, напрыклад, у выпадку з Купалам, што ствараецца ўражанне, быццам аб агульным

знаменацелі не варта і марыць. Аднак гэта зусім ня так. Дастаткова абраць падыход да каляндарных вобразаў як да міфахранонімаў, каб пераканацца ў адваротным.[5]

Хранонім – уласнае імя адрэзка часу. Даследчыкамі адзначана іх «асаблівая прырода», якая заключаецца ў спецыфічным спосабе адлюстравання нацыянальных культурных рэалій (звычай, традыцыі, побыту), нацыянальнага светаўспрымання.[4]

У каляндарнай абраднасці нашых продкаў час ўспрымаўся як круг ці кола з двума галоўнымі кропкамі, якія сіметрычна маркіруюць зімовае і летняе сонцастаянні. У народным святочным календары ім адпавядалі комплексныя абрады - калядны, які завяршаў адзін гадавы цыкл і адкрываў новы, і купальскі. Абодва абрады мелі трохчасткавую структуру і, што самае цікавае, агульную схему інтэграцыі вобразаў Каляды і Купалы ў прастору абраднасці. Тая ж самая інтэграцыйная мадэль выяўляецца ў двух іншых абыходных абрадах - валачобным і куставым, так жа, як і папярэднія, яны адносяцца да каляндарных «пачаткаў»: валачобны – да пачатку вясновага года, куставы - да пачатку летняга, купальскі, адпаведна, да пачатку новага паўгоддзя, калядны - да пачатку новага цыкла. Такім чынам, мы можам разглядаць міфалагічныя вобразы Каляды, Куста, Купалы як міфахранонімы.

Купала маркіраваў сярэдзіну гадавога цыклу, звязанага з сонечным апагеям. Кампанентамі песеннай выявы Купалы з'яўляюцца наступныя сэнсы: непадзеленае і гарманічнае, мужчынскае і жаночае, агонь і вада, дзева і маці. Семантычна дваістае імя Купала мае у сваёй аснове індаеўрапейскі шлюбны міф. На мяжы двух паўгоддзяў суб'ектамі міфа становяцца сонца і зямля, якія знаходзяцца ў апафеозе сваіх сіл. У гэты урочны начны час яны закіпаюць бязмежным касмічным запалам, які прымушае квітнець нават папараць, але і здольны спапяліць свет, калі б гэта полымя кахання не астуджалася прасвяднай вадой - сімвалам шлюбу. Адсюль купанне досвіткам хлопцаў і дзяўчат, якія аднаўляюць міфалагему святога шлюбу, саюза.

Тлумачэнне купальскага вогнішча можна разглядаць не толькі як сімвала сонца.

Базавыя міфахранонімы першапачаткова «абслугоўвалі» глабальны культ цыклічнага часу, натуральна злучаны з культуам расліннасці, які ў далейшым папоўніўся культуам продкаў і земляробчым. Апошнія прывяло да дзялення гадавога круга ўжо не на два, а на чатыры сезоны з акцэнтаваннем вясны, якую ў песнях сталі заклікаць нароўні з летам, самі ж песні атрымалі назву вяснянак.

Часавая субстанцыяльнасць складае жывую сутнасць і праз не такіх выразных, як Каляда, міфахранонімаў: Масленіца, Вясна, Юра, Май, Куст - любы хранонім нясе ў сабе ідэю канца і пачатка. Нашы продкі ўяўлялі каляндар не суматыўным абразаваннем, а арганічным цэлым, энергетычна злучаючым асобныя часткі ў таямнічую гармонію кола часу.

Каляндарна-абрадавыя міфахранонімы – гэта ня проста міфарытуальны сэнс абраду, яны нешта большае, значнае - носьбіты следу спарадзшўшай іх эпохі, аскепкі пра-мовы, квінтэсенцыя сэнсу, звязанага з разуменнем самай глыбокай таямніцы светабудовы - таямніцы часу. Характэрна, што беларусы, можа, нават у большай ступені, чым іншыя народы, засталіся носьбітамі старажытнай сістэмы каляндарных сімвалаў, звязаных з ідэяй цэласнасці цыклічнага часу, адлюстраванай у народных песнях.

Беларускі народны каляндар раскрывае перад намі складаны светапогляд беларусаў, іх глыбокае веданне прыроды і любоў да яе, цягавітасць да працы, дэманструе багатыя творчыя здольнасці, невычэрпную фантазію, палёт дапытлівай думкі.[1]

–Не хлебам адзіным жывы чалавек” і не адзіным земляробчым клопатам поўніцца народны каляндар. Спрадвечнае імкненне да разумення прыроднага наваколля, космасу, мовы жывёл і раслін, а галоўнае - свайго месца ў гэтым гарманічна існуючым асяроддзі знайшло сваё ўвасабленне ў міфалагічным вобразе Папараць-кветкі. Яе пошукам прысвечаны жыццёвы шлях як старажытных, так і сучасных беларусаў. Менавіта ў прыродзе закладзена ўсё,

што трэба ведаць чалавеку аб самім сабе. У прыродзе ёсць усе адказы на любыя пытанні. Дзякуючы прыродзе чалавек можа атрымліваць усё, што жадае. Але для гэтага трэба пазнаёміцца з ёй вельмі шчыльна, трэба навучыцца жыць з ёй у гармоніі і валодаць яе мовай. Веды даюць сілу, а веды, падмацаваныя векавечным досведам, надзяляюць магутнасцю. І гэтая сіла заўсёды была і ёсць унутры нас, у нашай крыві, у нашай памяці.

Пажадана, каб маладыя, пачынаючыя рэжысёры у сваёй працы грунтаваліся на асабістым вопыце, здабытым у самастойным няўпынным даследванні Беларускай культуры і досведзе сучасных айчынных навукоўцаў. На мой погляд, гэта адзіны шлях да актуалізацыі народнага свята, яго “разумеласці” ці “блізкасці” сучаснаму, пераважна урбанізаванаму, ўдзельніку і глядачу. Глыбінны сэнс народнага свята, абрада і адпаведных міфалагічных вобразаў, яму ўласных, значна шырэй, чым распаўсюджаныя сёння мадыфікацыі народнага свята.

СПІС ВЫКАРАСТЫНЫХ КРЫНІЦ

1. Беларускі Народны Каляндар” У.А.Васілевіч, Мінск 1993.
2. Каляндарна-абрадавая творчасць беларусаў” А.С.Ліс, Мінск 1998.
3. Культура Беларусі. Энцыклапедыя” т.5, Мінск 2010.
4. Слоўнік рускай анамастычнай тэрміналогіі” Н.В.Падольская, 1978.
5. Фалькларыстычныя даследаванні. Выпуск 10” Римма Ковалева –Именная интеграция мифологического в пространство народного календаря и календарной обрядности”, 2014.

Барінова Я.А., студент групы 41ба(с)
дзёнай формы обучения
Научный руководитель – Шедова Е.В.,
кандидат искусствоведения, доцент