

- ном Урале. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2012. 280 с.
2. Тютюгина Н.В. К символике образа оленя в скифо-сибирском зверином стиле: по материалам Филипповского кургана №1 // Искусство Евразии. 2017. № 3 (6). С. 68-87.
 3. Пшеничнюк А.Х. Олени Филипповки // Золотые олени Евразии. Санкт-Петербург: Славия, 2003. С. 11-14.
 4. Пшеничнюк А.Х. Кара-абызская культура (население центральной Башкирии на рубеже нашей эры) // Археология и этнография Башкирии. Т.V / отв. ред. Р.Г. Кузеев. Уфа: БФАН СССР, 1973. С. 162-243.
 5. Савельев Н.С. А.Х. Пшеничнюк и Филипповка: к 35-летию начала исследований // Уфимский археологический вестник. 2021. Т. 21. С. 6-17.

Туболец Светлана Григорьевна

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры дошкольного и начального образования Витебского государственного университета имени П.М. Машерова (Витебск, Республика Беларусь)

Этнокультурные традиции белорусского народа

Аннотация. На основе ряда фольклорных текстов, описаний праздников и обрядов показаны этнокультурные традиции белорусского народа. Раскрыты некоторые особенности празднования Троицы, дня Ивана Купалы, показаны некоторые приметы, поверья, ритуальные действия.

Ключевые слова: традиции, этнокультурные традиции, белорусы, народ.

Tubolets S.G.

Ethnocultural traditions of the Belarusian people

Abstract. Based on a number of folklore texts, descriptions of holidays and rituals, the ethnocultural traditions of the Belarusian people are shown. Some features of the celebration of the Trinity, the day of Ivan Kupala are revealed, some signs, beliefs, ritual actions are shown.

Keywords: traditions, ethno-cultural traditions, Belarusians, people

Особенность современного мира – устойчивая массовая унификация культурного пространства. Осознание данного факта актуализирует проблему сохранения культурного многообразия. Одним из аспектов её решения является внимание к этнокультурным традициям, которые, с одной стороны, являются неизменными явлениями человеческой жизни, с другой, оказывают помощь в стремительном жизненном движении. Родная для человека этнокультура имеет в своей основе ценности, которые исторически содей-

ствовали благоприятной жизни и, в практически неизменном виде, транслировались из поколения в поколение.

Вопрос о принадлежности человека к определённой этнической общности в современных условиях в большой степени связан с его самосознанием, осознанным выбором принадлежности/непринадлежности к этнической группе. Значительное количество брачных союзов заключается между представителями разных национальностей, что приводит к необходимости либо выбора, либо принятия обеих групп.

Развитие самосознания, включение или отторжение ценностей, миграция в условиях высокой степени урбанизации часто порождают необходимость ассимиляции с какой-либо группой, осознанной национальной самоидентификации. В противном случае человек остаётся потребителем массовой культуры, стирается его национальное лицо, он утрачивает историческую память.

Прочные знания человека о культуре и истории народа, родной страны помогают в формировании гармонически развитой личности, оказывают непосредственное воздействие на понимание особенностей мировосприятия и ментальности этнической общности. Ряд исследователей белорусской народной культуры (В.С. Болбас, Э.С. Дубенецкий, В.М. Конан, И.И. Крук и др.) указывают на то, что именно народная культура и её традиции являются важнейшим фактором движения общества вперёд, восстановления и развития идеалов и ценностей. Этнокультурные традиции исследователи связывают с совокупностью архетипов национальной культуры. Они просматриваются в народной мифологии, религии, обрядах, фольклоре. Фактически, система этнокультурных традиций любого народа, а белорусского в частности, является результатом его духовной жизни на протяжении веков. Историческая память народа связана с возможностью самовосстановления материальной и духовной культуры, сохранения определенного психического состояния личности, национального характера, этнических ценностей. Таким образом, этнокультурные традиции белорусов возможно рассматривать в качестве общепризнанной системы передачи

социально значимых знаний, ценностей, взглядов, навыков народа, исторически сложившейся на протяжении веков под влиянием национальной культуры, природных особенностей, социального наследия и направленной на сохранение и умножение народного опыта, необходимого для положительного существования.

Этнокультурные традиции белорусов указывают человеку определённые ориентиры для формирования собственного поведения, отражают особенности народа, исследуются отечественными этнопедагогами, культурологами, историками (В.С. Болбас, В.А. Василевич, И.И. Крук, О.В. Котович, А.П. Орлова, С. Санько, С.Г. Туболец) и привлекаются в систему непрерывного воспитания детей и молодёжи. Белорусскую культуру исследователи относят к древнейшим европейским культурам. Поэтому одной из её особенностей является богатство мифопоэтических представлений о природе, связанное с персонификацией и обожествлением явлений природы и её сил. В рамках этнокультурной традиции широко представлены опекуны небес (Белбог, Перун, Цётка, Ярила, Сварог, Лада, Любмел, Ляля, Щедрец) и земной жизни (опекуны дома и строений – Домовой, Домовуха, Змей, Волосень, злыдни, Кикимора, Хлевник, Подовинник, и др.), поля, огорода (Полевик, Спорышка), лесов и водоёмов (Лесной дед, Гаюн, гаёвки, Купальский дедок, Змеиный царь, зазовки, русалки, озерницы, болотники). В преданиях описываются мифологические вредители человека, такие как Хихитун, Цмок, волколаки, Черная немощ, Ночница, Мара и др. Сохранились и функционируют ритуалы, направленные

ные на ритуальное взаимодействие с этими сущностями.

Домовик (Домовой) живёт в доме и помогает хорошему хозяину его досматривать. В благодарность, или чтобы задобрить, ему оставляли остатки ужина и молоко. До сегодняшнего дня используется заговор, когда нужно найти потерянную в доме вещь: «Домовой, Домовой, поиграл, да отдай!».

Лазник (рус. – Банник) живёт в бане. Он не любит, когда моются после полуночи, поэтому начинает бросаться камнями из печи, пугать. Поэтому в деревнях стремятся закончить банные процедуры вовремя.

В этнокультурных традициях белорусского народа тесно переплетены праздники, связанные календарной и трудовой и христианской традицией. Свои особенности в праздновании как Коляд, Купалья, Жажинок и Дожинок, Пасхи, Радуницы, Троицы (Сёмухи или Зелёных святок), Богача (Рождество Божьей матери) и др. В них заметны элементы древних вероисповеданий, которые своими корнями уходят далеко в прошлое, но переплетаются с христианством.

Например, празднование Троицы связано с взаимодействием земледельца с природой летом. Все ритуальные действия (плетение венков, гадание брачной направленности, украшение дома зеленью и т. д.) имели своей целью оказать воздействие на плодные силы земли. Обычай подметать могилы берёзовым веником рассматривается как просьба к предкам о помощи-опекунстве. Веник из ветвей дерева-охранителя, медиатора между миром живых и мёртвых должен был дать знать душам предков о том, что

на «этом свете» наступила весна, пробудить от зимнего сна их души. Так Троица связана с культом поминовения предков.

Из ветвей берёзы на Зелёные святки плелись венки, которые девушки пускали по воде, чтобы поворожить о своей судьбе. Молодые берёзы и аир служили и служат украшением дворов, церквей. Цветы, принесённые из церкви, высушивали и хранили дома за иконами.

Традиционный летний праздник – день Ивана Купалы. Предки считали, что в этот день (ночь) звери разговаривают, деревья могут переходить с места на место, расцветает «папараць-кветка», которая поможет своему обладателю слышать и видеть то, что недоступно другим. Важно собирать лекарственные травы, которые имеют наибольшую целебную силу. Из цветов плелись венки, их бросали в воду и смотрели: сойдутся ли они вместе или расплывутся; следили, чей венок поплывёт далеко, а чей пристанет к берегу. На место празднования для купальского костра приносили ветви («май»), которыми украшали дома на Троицу, старые, ветхие вещи. Поскольку этот праздник связан с огнём, то обязательно на жерди поднималось зажжённое колесо. Молодёжь прыгала через костёр, пела, водила хороводы. Проводились обряды очищения водой: купания и катания по купальской росе [1].

Кроме праздников, обрядов этнокультурную традицию белорусов формируют приметы и поверья. Изначально, они сопровождали человека на протяжении всей его жизни, регламентируя многие действия и поведение. Некоторые из них касались годового сельскохозяйственного круга;

определённая часть регламентировала поведение в социальном пространстве существования человека. Большое количество примет, поверий, ритуальных действий связано:

- с рождением человека (нельзя отказывать в чём-либо беременной женщине, ибо мыши (моль) испортят урожай (вещи); запрещалось колыхать пустую люльку, считалось, что это к несчастью; воду, в которой купали мальчика, выливали под яблоню, чтобы был богатым, а воду, в которой купали девочку – под вишню (чтобы была красивой));

- с вступлением в брак (самый благоприятный день для сватовства – четверг; существовал запрет вступать в брак во время поста, в канун больших праздников и поминальные недели, в мае месяце, високосные года и после смерти близких родственников; оба кольца должен покупать жених в один день в одном месте, дома следовало сказать: «На добрую жизнь, на верную семью. Аминь»);

- смертью (после похорон перед домом следует вымыть руки, чтобы не принести беду; все блюда на стол следовало ставить обязательно парами, т.е. одна и та же еда на двух тарелках; если после смерти свояка (до третьего колена) не прошёл год, яйца на Пасху нельзя красить в красный цвет; они должны остаться белыми);

- регламентацией «хорошо»/«плохо» в обыденной жизни (На Пасху нужно сделать семь добрых дел, или подарить семь подарков – весь следующий год, до Пасхи, Бог будет помнить доброту человека; отобрать накопившиеся белкой на зиму орехи такой же большой грех, как и отобрать хлеб у

человека; веник должен стоять вверх метелкой) [3, с. 112-113].

В современных условиях этнокультурная традиция функционирует несколько иначе, чем это было ранее. Это связано с утратой её универсальной роли, которая предполагала выполнение нормативной, инструментальной, сигнификативной, коммуникативной, адаптивной и других функций [2]. Сегодня этнокультурная традиция во многом лишается своего изначального содержания и используется как декоративный элемент. Однако желание человека прикоснуться к миру своих предков, понять его продолжить, пусть и на ином уровне, с другими смыслами действия, составляющие культурную ткань мировосприятия – вот в чём ценность использования и вероятность жизнеспособности этнокультурных традиций белорусов.

Таким образом, белорусы обладают значительным количеством этнокультурных традиций, которые находят свое воплощение в праздниках, верованиях, обычаях, фольклоре. Некоторые из них являются актуальными для современного человека, часть выполняет декоративную функцию, объединяя опыт народа и цивилизации, и, тем не менее, поддерживая интерес к народной культуре и её особенностям.

Источники и литература

1. Арлова Г.П., Туболец, С.Р. Традыцыі эстэтычнага выхавання ў беларускай народнай педагогіцы. Віцебск: УА “ВДУ імя П.М. Машэрава”, 2008. 162 с.
2. Беломоева О.Г., Кондратенко Ю.А. Этнокультурная традиция в современном мире: функциональный аспект // Финно-угорский мир. 2020. Т. 12, № 4. С. 447-456.
3. Этнапедагогіка: хрэстаматыя / склад.: Г.П. Арлова, С.Р. Туболец. Віцебск: ВДУ імя П.М. Машэрава, 2020. 167 с.