

Міла РЫЧКУЦЕ
(г. Вільня)

УМОВЫ ДЗЕЙНАСЦІ УСТАНОЎ КУЛЬТУРЫ ПОСТСАВЕЦКАЙ ПРАСТОРЫ, ПЕРАПРАФІЛЯВАНых У ЭТНАКУЛЬТУРНЫЯ ЦЭНТРЫ: ВІЛЕНСКІ ЭТНАКУЛЬТУРНЫ ЦЭНТР НА ПАЧАТКУ ХХІ СТАГОДДЗЯ

*Калі дазволіць усім народам на свеце абраць
найлепшыя звычэй і паводзіны, то кожны народ,
уважліва разгледзеўшы чужыя, абраў бы лепшымі
свае [2].*

Герадот

Пасля атрымання Летувай незалежнасці, кіраванне дзейнасцю ў галіне культуры было перабудавана на новых стандартах у адпаведнасці з патрабаваннямі часу.

Згодна з апошнімі правіламі, культурай народаў, якія не з'яўляюцца тытульнымі этнасамі Летувы (беларусы, палякі, габрэі, украінцы, рускія), займаецца спецыяльны Дэпартамент па нацыянальных меншасцях пры ўрадзе Летувіскай Рэспублікі. Дэпартамент ажыццяўляе сур'ёзную працу ў галінах адукацыі, выхавання, фестывальнага руху. Сёння ў прадстаўнікоў народаў, якія, як вядома, здаўна жылі і працавалі побач з летувісамі, у Вільні ёсць свае школы (беларуская гімназія імя Францыска Скарыны, польскія, украінскія, рускія), наладжваюцца рэгулярныя семінары і канферэнцыі, праводзіцца нават Міжнародны фестываль фальклору "Покровские колокола".

Але большасць устаноў культуры – былія палачы, дамы культуры – ў постсавецкі час былі падпарадкаваныя органам мясцовага самакіравання і збольшага скіраваныя на культуру летувісаў. Віленскі этнакультурны цэнтр падпарадкаваны муніцыпалітэту Вільні – гарадскому самакіраванню, у складзе якога дзевяць дэпартаментуў. Адзін з іх – Дэпартамент спорту, адукацыі і культуры, падзелены на тры аддзяленні, дзейнасць аднаго з якіх скіравана на культуру. Гэта аддзяленне курыруе хары, аркестры, шэсць культурных цэнтраў. Адным з іх з'яўляецца Віленскі этнакультурны цэнтр. Праз свой дэпартамент Цэнтр атрымлівае дзяржаўныя датацыі для камунальных пляцяжоў, аплаты паслуг сувязі, гэта значыць, для самазабеспячэння. Але для імпрэз, канцэртаў і фестывалюў, якія ладзім, мы павінны зарабляць грошы самі. У Цэнтры працуюць 13 маіх калег. Мы з'яўляемся досыць рознымі спецыялістамі: ёсць этнолагі і фалькларысты, педагогі, спецыялісты па камунікацыі, менеджменту.

Адзінае, што нас яднае ў творчы калектыв – любоў і павага да этнічнай культуры летувісаў. Менавіта праца з этнічнай культурай – шлях да захавання той сукупнасці філасофскіх, прававых, маральных, этычных і эстэтычных поглядаў майго народа, якая дагэтуль дазваляла яму існаваць. Карысць для этнакалогіі працы з фальклорам нельга недаацэньваць.

Вось як ставіліся ў свой час да дзейнасці піянера сістэмнай латышскай фалькларыстыкі Крыш'яніса Барана, на працах якога ў XIX-XX стст. мацвалася самасвядомасць латышоў: "Усе яго пачынанні маюць практычны накірунак, аднак іх мэта непрактычна, а менавіта – ўзняць да самастойнага нацыянальнага значэння маленькі народ, які доўга знаходзіўся пад панаваннем чужой культуры" [1]. Як бачым, "знаўцы-дабрадзеі" памыліліся: сёння Латвія – унітарная незалежная краіна паўночна-ўсходняй Еўропы, дзе фальклорныя абрады – афіцыйныя дзяржаўныя святы. Таму словы з латышскай даіны: "Калі нарадзіўся – не крычаў, а спяваў, /З лесняй пражыў увесь свой век, /З песнямі мяне пакладуць /На пагосце пад белым узгоркам"[1] – не выпадковая цытата, а своеасаблівае эстэтычнае крэда адданасці Радзіме, убудаванае ў ментальнасць народа.

У нашым Цэнтры толькі дзве секцыі – секцыя этнічнай адукацыі і секцыя святаў і фестываляў, якія ладзяць фальклорныя фестывалі і народныя святы, семінары, курсы, workshop'ы. У секцыі этнічнай адукацыі дзве супрацоўніцы рыхтуюць імпрэзы для дзяцей, супрацоўнічаюць са школамі Вільні, іншых гарадоў Летувы, са знаўцамі фальклору з розных устаноў краіны. Распрацоўваюцца спецыяльныя праграмы, падбіраюцца прафесіяналы, якія навучаюць усіх жадаючых розным народным рамёствам Летувы. На наладжаныя імі заняткі прыходзяць дзеці, падлеткі і, часам, дарослыя, якія напрыканцы атрымліваюць адпаведны сертыфікат. Таксама мы збіраем культурна-энтрапалагічныя экспедыцыі, праводзім майстар-класы па народнай творчасці. Для гэтага не толькі штогадова ездзім па вёсках і мястэчках Летувы, але і запрашаем людзей у Вільні, якія прыехалі з іншых рэгіёнаў. Яны дэманструюць сваю традыцыйную культуру: спяваюць, танчаць, граюць на інструментах, рамеснічаюць, распавядаюць. У XXI стагоддзі, вядома, амаль нічога не даследаванага раней не знаходзіцца. Старыя людзі - носьбіты фальклору - паміраюць, ім на змену прыходзяць людзі больш маладзейшыя...

Асобная секцыя Цэнтра займаецца с в я т а м і і ф е с т ы в а л я м і . Штогод мы прапануем шэраг праектаў для Міністэрства культуры Летувы, міжнародных фондаў, у якіх абгрунтоўваем мэтазгоднасць фінансавання сваёй дзейнасці. Яны іх разглядаюць і фінансуюць тое, што лічаць вартым падтрымкі. Калі для святаў і фестываляў не хапае сродкаў, мы шукаем спонсараў, якім трэба рэклама. Таксама мы збіраем банк дадзеных пра этнічную культуру Летувы з выданняў, прэсы, мультымедыійных крыніц, часам, самі пішам для СМІ. Для каляндарна-святочнай дзейнасці Цэнтра мы абралі пяць самых буйных каляндарных святаў Летувы. Гэта святы, прымержаваныя да сонцаваротаў і

раўнадзенстваў, святы т.зв. «Сонечнага крыжа». Сярод іх: зімовыя святы Эдентус – свята перад Калядамі, Плугас – першы дзень Калядаў, калі балты цягнулі па сваіх вуліцах дрэва-калоду; веснавая Маслянка (Užgavenes) – з маскамі, півам і тлустай ежай; летняе найважнейшае свята летувісаў, латышоў і беларусаў – Іванаў дзень (Rasa, Kupalių šventė); дзень восеньскага раўнадзенства – калі чалавек можа магічна пазбавіцца таго, што яго турбуе і непакоіць.

Акрамя каляндарных святаў, мы ладзім штогадовы вялікі фестываль фальклору «Skamba-skamba, kankliai», умовы якога вельмі падобныя на тыя, пра якія паведаміў Мікола Козенка: людзі граюць на аўтэнтчных інструментах і спяваюць у аўтэнтчнай спеўнай манеры творы, якія яны перанялі ад вясковых носьбітаў фальклору.

На Užgavenes Цэнтр ладзіць у Вільні традыцыйныя шэсці з маскамі. Там заўсёды ёсць на што паглядзець. У Летуве ёсць шмат клубаў масак, якія дзейнічаюць перманентна, але выкарыстанне масак у самім рытуале свята Маслянікі – гэта іншае. Сам працэс наладжаны па-іншаму – розныя традыцыйныя маскі з розным сэнсам. У масленічным гурце летувісаў ёсць група масак, якую клічуць «Жыды», але гэта не таму, што маскіраваныя людзі паказваюць габрэяў, а таму, што гэта замежнікі, нелетувісы. Імі могуць быць людзі, апранутыя як венгры, габрэі, цыгане. Другая катэгорыя масак – жывёлы («Конь», «Каза», «Жораў» і інш.), трэцяя – дэманічныя істоты: «Ведзьма», «Чорт», «Смерць» Амаль абязвакова ў гурце масак ёсць «Доктар», «Маладая» і «Малады» (прыклады травестыйнага пераапанання), «Генерал», «Вершнік» (складаны касцюм, дзе чалавек паказвае і каня, і вершніка на ім). На гэтае свята ядуць шмат і вельмі тлуста – так заведзена; паўсюль гучыць громкая музыка. Людзям падабаецца Užgavenes, таму, што, фактычна, гэта – карнавал, на якім можна рабіць усё, што заўгодна. Але мы заўважылі, што людзі, акрамя звыклага, штогод чакаюць і нечага новага. Ім часам не хапае традыцыйнага сцэнару шэсця і жартаў масак. Час*змяніўся, і ты ўжо не можаш увайсці ў горадзе ў кожны дом, як гэта некалі было заведзена, паразмаўляць з кожным, сказаць нешта добрае. Мы вырашаем гэту праблему ла-рознаму. У 2006 годзе задзейнічалі пад святочную пляцоўку галоўны праспект Вільні, падзялілі яго на розныя падвор'і. У кожным з іх была пэўная група масак: у адным – толькі цыгане, у другім – толькі жывёлы, у трэцім – дактары. Людзі крочылі па праспекце і атрымлівалі паслугу, адпаведную характару групы: падыходзячы да доктара, чалавек атрымліваў пілюлю, да габрэя ў банку – мог узяць грашовую купюру і г.д. Мы імкнемся, каб людзям было цікава. Ёсць такія персанажы – «Малпа». Гэтая істота хоча паказацца людзям і гэтым пацяшае натуоп. Самы галоўны персанаж Маслянікі мы завем «Марі» – гэта антрапаморфнае пудзіла – персаніфікацыя зімы, холаду, цемры. Яго робяць

падобным на расійскую Бабу-Ягу, з вялікімі грудзямі. У адпаведнасці з традыцыяй гэтая пачвара павінна заехаць у кожны двор. Мы возім яе на вазочку ад падвор'я да падвор'я, да кожнага персанажа, рыхтуючы да ўрачыстага развітання з ёй. Па традыцыі, напрыканцы свята пудзіла трэба спальваць. Сёлета, аднак, мы не сталі гэтага рабіць... У горадзе вялікае вогнішча раскладзі складана, таму мы хацелі, каб пудзіла зімы адляцела на паветраным шары.

Этнаграфічна Маслянка ў Летуве заўсёды прыпадае на аўторак. Мы маем дзве ці тры гадзіны ўвечары ў аўторак для святкавання. Гэта не вельмі зручна ні для нас, ні для глядачоў, якія імкнуцца наведваць свята. Таму мы дазволілі сабе пачынаць раней. Цэнтр святкуе ў суботу, потым перадае «эстафету» іншым клубам і цэнтрам Вільні, а ў аўторак святкуе ўжо ўся Летува. Да маскіравання паўсюль шырока далучаюць дзяцей, для іх гэты працэс заўсёды цікавы. Звычайна дзяўчаты апранаюцца цыганкамі, а хлопцы - чарцамі. Апошнім часам яны пазбягаюць стэрэатыпаў – шукаюць сябе ў вобразах каня, смерці, жорава. Дзеці самі шукаюць адказ на пытанне: «Што я павінен рабіць?» Часам касцюміраваныя шэсці ў Вільні і Коўна ператвараюцца ў маштабныя (да некалькіх тысяч удзельнікаў) працэсіі па цэнтральных вуліцах з музыкай, рогатам, шумам, імправізаваным грукатам у чыгуны і вёдры, наперадзе якіх вязуць у вазочку зіму «Мэрі» з эскортам верхнікаў з паходнямі. Гэта прыцягвае ўвагу людзей, дазваляе ім «абтрэсці рэшткі зімовага сну», падрыхтавацца да надыходу вясны.

Наступнае свята – свята сярэдзіны лета – Іванаў дзень. Сёння гэта свята, як кажуць у нас, «Крочыць сваім ходам», – адпраўляецца спантанна, без асаблівых намаганняў. Пры сур'ёзнай арганізацыі, ва ўрбаністычных умовах, яно патрабуе грунтоўнай падрыхтоўкі, фінансавых укладанняў. Ужо два-тры гады мы яго спецыяльна не рыхтуем. Многія летувісы хацелі, каб гэта было дзяржаўнае свята, як у Латвіі. Спробы наладзіць нешта агульнанацыянальнае, на жаль, звялі ўсё да поп-канцэртаў. Да рэшты не вызначана, як гэта рабіць ва ўмовах горада? Вядома, старажытны рытуал з вогнішчамі і карагодамі прыгожы, ён падыходзіць да свята, але як адрозніць яго сапраўдныя элементы ад пазнейшых рэканструкцый? У нас ёсць два варыянты – хрысціянская і этнічная балтыйская (фальклорная) традыцыі яго святкавання. Атрымліваецца – два святы ў адным. Свята наладжваецца з 24-га на 25-е чэрвеня. Канечне, «па сонцу» яно павінна быць раней –

з 21-га на 22-е, калі астранамічна самая кароткая ноч і самы доўгі дзень. Некаторыя камерцыйныя каналы часам робяць з гэтага сапраўднае поп-шоу, і мы ў гэтым не замінаем: людзі самі абіраюць тое, што імкнучца бачыць.

Яшчэ адно свята ў маштабах Вільні ладзіцца ўвосень, у дні раўнадзенства. Звесткі пра абраднасць гэтага перыяду ў народным календары даволі цьмяныя. Мы праводзім у гэты час фестываль вогненных скульптур. Чаму мы лічым, што гэта мае дачыненне да «этна»? Таму, што ў гэтых скульптурах задзейнічаны героі, якія ўзятыя з нашай міфалогіі. Ладзіцца фестываль на вялікім стадыёне, гэта прыгожы рытуал, у якім задзейнічаны фальклорныя калектывы. Прыходзіць вельмі шмат людзей. Звычайна выявы, якія вырабляюць мастакі – гэта імправізацыі на фальклорныя матывы. Напрыканцы мы спальваем гэтыя скульптуры. Людзі ўжо прызвычаліся, што ўвосень ёсць такое свята

Мэта нашай дзейнасці – любімымі сродкамі захаваць этнічную культуру Летувы, адаптаваць наш фальклор, каштоўнасці традыцыйнай (вясковай) культуры нават да ўмоў урбанізму. Сёння мы даем сабе справаздачу, што калі мы будзем прапагандаваць толькі неадаптаваныя формы фальклору, гэта можа служыць, адвабіць сённяшніх непадрыхтаваных да яго дзяцей і моладзь. Ім трэба прыманка. Часам праз адпавядаючы да свядомасці сучасніка формы – постфальклор – мы набліжаем зацікаўленых да каштоўнасцей этнічнай культуры летувісаў. Т. Пладунова лічыць, што поспех фальклорнага руху Летувы звязаны выключна на дакладнай этнічнай ідэнтыфікацыі летувісаў, але ўсё гэта не зусім так...

Магчыма, гэта – погляд збоку. Пэўны час назад большасць жыхароў Летувы хацела быць не летувісамі, а еўрапейцамі... Як зазначылі ў свой час заснавальнікі летувістыкі: «Rozprawy o dawnej Litwie zagaja się stereotypowym frazesem, jakoby Litwini byli jednym z najstarszych ludów europejskich, chociaż dobrze wiadomo, że w Europie poszli oni razem ze Słowianami, Niemcami, Italami i Grekami z ednego pnia i rodu, że wiec ani są starsi, ani młodsii od innych» [3]. Сапраўды, большасць еўрапейцаў, а, найперш, усходнееўрапейцаў – маюць адны карані, але мы такія розныя, і гэта добра.

Каштоўнасці традыцыйнай культуры тычацца вельмі глыбокіх псіхалагічных, біясаяцельных рэчаў, часам маюць выхад на агульначалавечыя ідэалы і светапоглядныя сістэмы абстрактнага гуманізму. Але мы далучаемся да іх праз генетычна родныя нам матчыну мову і матчыну песню, потым, з узростам інтэлектуальна асэнсоўваем, і калі

замест апошніх падкласці штучны сурат, яшчэ вельмі спрэчна, ці сфарміруецца ў нашай свядомасці касмапалітычны гуманізм і чалавечнасць? На мой погляд, сёння тыя формы працы з народнай культурай, якія мы практыкуем у Цэнтры – паспяховыя і запатрабаваныя грамадствам, і іх чакае яшчэ доўгі і паспяховы ўжытак у практыцы ўстаноў культуры постсавецкай прасторы.

У XXI стагоддзі ўстановы культуры постсавецкай прасторы, скіраваныя на народную творчасць, будуць існаваць у наступных умовах:

- падпарадкаванне мясцовым органам самакіравання;
- змешанае фінансаванне: мінімальныя (для самазабеспячэння) дзяржаўныя датацыі і шырокае далучэнне сродкаў спецыялізаваных фондаў і спонсарскіх сродкаў для фінансавання дзейнасці;
- арыентацыя на аўтэнтычныя ўзоры народнай культуры як на своеасаблівы эстэтычны камертон зместу творчасці;
- пошук новых форм далучэння да фальклору моладзі з абавязковым захаваннем яго зместу – эстэтычных, светапоглядных, этнаэкалагічных складальнікаў народнай творчасці.

Літаратура

1. Приеде, Г. Кришьянис и его «Латышские даины» / Г. Приеде // Латышские даины : из собрания Кришьяниса Барона, 1894 – 1915 / пер. с латыш. – М. : Худож. лит., 1985. – С. 3 – 11.
2. Токарев, С.А. История изучения календарных обычаев и поверий / С.А.Токарев // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы : исторические корни и развитие обычаев. – М. : Наука, 1983. – С. 8 – 23.
3. Bruckner, A. Wstep / A. Bruckner // Bruckner A. Starozytna Litwa. Ludy i bogi. – Olsztyn : Wydawnictwo pojezierze, 1985. – P. 7 – 20.

