Рэспубліканская акцыя навучэнскай моладзі

“Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”

Раённы конкурс творчых работ

“Радзімы спадчына – мой гонар”

Намінацыя

“Скарбніца традыцый маіх дзядоў”

Гарох Сямён, 8 клас,

Падзера Алёна, 8 клас,

Рыжанкова Лізавета, 8 клас,

Баран Марыя, 9 клас,

Бельчына Вікторыя, 11 клас,

Ерко Кацярына, 11 клас

Настаўнік **Тамашоў Мікалай Васільевіч**

Дзяржаўная ўстанова адукацыі

“Дараганаўскі вучэбна-педагагічны комплекс

дзіцячы сад-сярэдняя школа”

Дараганава, 2016 г.

Змест

Стар.

І.Уступ ……………………………………………………………………..3

ІІ.Асноўная частка……………………………………………………..….5

ІІ.1.Народныя майстры-ўмельцы………………………………………..5

ІІ.2.Пісьменнікі і мастакі………………………………………………….9

ІІ.3.Народны ансамбль “Вяселле”………………………………………..11

ІІ.4.Пахавальны абрад у Дараганаўскім краі…………………………..12

ІІ.5.Абрадавая паэзія……………………………………………………20

ІІ.5.1.Каляндарна-абрадавая паэзія Дараганаўскага краю……………..22

ІІ.5.2. Сямейна-абрадавая паэзія Дараганаўскага краю……………..25

ІІІ.Заключэнне……………………………………………………………32

І.Уступ

Дараганава! Вымавіш гэта слова, і адразу ж на сэрцы становіцца цёпла і ўтульна. Дараганава! Мілая сэрцу радзіма, вёска над ціхай прыгажуняй Пціччу. Край маляўнічы, край песенны, паэтычны. Край, багаты на шчырых і шчодрых людзей.

Каб жыццё мог пачаць сваё занава,

Зноў сяліўся б ля роднай ракі.

Залатое маё Дараганава,

Дарагія мае землякі!

Гэтыя радкі належаць беларускаму паэту Янку Непачаловічу, які доўгі час настаўнічаў тут.

Паэтэса Валянціна Вараб’ёва, выпускніца Дараганаўскай СШ, успамінае: “Маё Дараганава, што ў Асіповіцкім раёне, – гэта вулачкі, якія збягаюцца да светлай Пцічы, што пятляе сярод зараснікаў арэшніку, чаромхі, дзікай парэчкі, павольнай і задуменнай там, дзе велічна глядзяць векавечныя дубы.

І вуліцы, і завулкі Дараганава амаль усюды ў залатых пясках, якія, вядома, для транспарту перашкода, затое дзецям прыносяць ні з чым не параўнальнае задавальненне прабегчы летнім днём басанож, адчуць прыемную цяплынь сагрэтых сонцам пясчынак.

А колькі грыбоў і ягад у лясах, што акружаюць Дараганава!

Паляўнічыя і рыбаловы таксама сцвярджаюць, што з вялікай ахвотай едуць у гэтыя мясціны. І ўвогуле той, хто хоць раз пабываў у Дараганаве, падтрымае мяне: цяжка застацца абыякавым да своеасаблівай прыгажосці тутэйшых краявідаў”.

Нашы родныя мясціны знаходзяцца на самым паўднёвым захадзе Магілёўшчыны, на мяжы з Мінскай вобласцю. Здаўна тут сярод густых лясоў і непраходных балот уздоўж некалі паўнаводнай ракі Пціч сяліліся нашы продкі. Ёсць вёскі вельмі старажытныя. Напрыклад, у “Вялікім гістарычным Атласе Беларусі” Мязовічы (Мезовляны) упершыню ўзгадваюцца аж у 1461 г., а Радуцічы – у 1549. А вось былое мястэчка Дараганава, зараз цэнтр сельсавета, узнікла толькі ў канцы ХІХ ст.

Прыгожыя краявіды, сучасны аграгарадок, пра які пазамінулай зімой адзін расійскі блогер нават зняў ролік і выклаў у Інтэрнэт...

Прырода прыродаю, але самае галоўнае, што і людзі тут надзіва прыгожыя і працавітыя, таленавітыя, улюбёныя ў хараство бацькоўскай зямлі. Гэта і вучоныя, і творцы, якія пакінулі адметны след у гісторыі нашага краю ці і зараз працягваюць стваральную працу, тым самым праслаўляючы не толькі сябе, але і тую зямлю, на якой яны нарадзіліся і выраслі або аднекуль прыехалі. Або наадварот: выраслі на дараганаўскай зямлі, але па волі лёсу апынуліся далёка ад малой радзімы і там ніколі не забывалі пра свой родны край, праслаўляючы яго сваёй стваральнай працай або ратнымі подзвігамі.

ІІ.Асноўная частка

Народныя майстры-ўмельцы

У склад Дараганаўскага сельскага савета ўваходзяць 14 вёсак, і кожная з іх мае сваіх аматараў народнай творчасці, цудоўных майстроў і ўмельцаў, у работах якіх ёсць агульнае імкненне ствараць прыгожае вакол сябе. Магчыма таму іх вырабы становяцца сапраўднымі творамі мастацтва, якія сведчаць аб невычарпальнасці народнага таленту. А ўменне бачыць вакол сябе хараство, адчуць і стварыць прыгожае нашы землякі ўзялі ў спадчыну ад сваіх бацькоў, дзядуль і бабуль. Такія майстры на ўсе рукі здавён цаніліся ў нашым народзе, асабліва на вёсцы.

Уладзімір Уладзіміравіч Елін сталярнічаў, цяслярыў, слясарнічаў, мог сплесці на ўласным станку драцяную сетку для агароджы, адрамантаваць абутак, займаўся разьбой па дрэве, мог скласці печ, фатаграфаваць, маляваць і іграць на баяне. А яшчэ добра адчуваў слова і пісаў вершы, казкі, апавяданні.

Кірдун Аркадзь Сямёнавіч – майстар па пляценні. Плёў аднавяскоўцам кашы і вучыў свайму майстэрству вучняў у школе. Плялі з сінтэтычнага матэрыялу і з лазы, з дроту.

Комаў Мікалай Аляксандравіч зрабіў увесь інструмент сваімі рукамі і гэтым інструментам аздобіў сваю хату. Уся мэбля зроблена самім майстрам. На хаце – прыгожыя карункі. Уверсе – комін з пеўнем. На стопцы на трубе мядзведзі мёд лыжкамі чэрпаюць.

Барысаў Іван Сцяпанавіч усё жыццё працаваў кавалём. Яму ўсё па плячы: плуг зварыць, барану зробіць – любы сельскагаспадарчы і проста гаспадарчы рыштунак. Акрамя гарачай ці халоднай коўкі выконваў слясарныя, бляхарныя, паяльныя і іншыя работы.

Кузьміч Фёдар Канстанцінавіч – сталяр. Цэбры, вёдры, ступы, бочкі, і труна, і калыска, а калі трэба – бражнік і сухапарнік – усё было падуладна яго залатым рукам. А колькі рам ды дзвярэй зрабіў у новыя хаты!

Ткачыхі

Дарожа Кацярына Арсеньеўна вырабляла пераважна спаднічныя тканіны, ткала ручнікі, абрусы, посцілкі. Яе работы вызначаліся лаканічнасцю закладкі ўзораў, тонкай распрацоўкай бранага ромба-геаметрычнага арнаменту. Сыравінай для ткацтва служылі лён, воўна, радзей – пянька. Усе працэсы, звязаныя з апрацоўкай сыравіны і падрыхтоўкай яе да ткання, выконваліся ўручную.

Сіманава Кацярына Іванаўна ўсё жыццё працавала ў калгасе. У вольны час, якога заўсёды недастае, займалася ткацтвам і вязаннем.

Пінчук Ніна Рыгораўна – адмысловая ткачыха. Посцілкі, перабіранкі, ручнікі – праца яе рук. Надзяліла сваімі скарбамі дачок – хай красуюцца ў горадзе часцінкі матчынай любові.

Гапонік Ефрасіння Дзмітрыеўна ткала праз цэп. Больш за ўсё ўдаваліся ручнікі. Такіх ручнікоў з непаўторнымі ўзорамі не ўбачыце больш ні ў кога.

Некрашэвіч Марыя Іванаўна працавала загадчыцай клуба і знаходзіла час, каб сесці за ткацкі станок і выткаць посцілку, перабіранку. Дочкам у горадзе не сорамна засцяліць на канапу посцілкі-перабіранкі, зробленыя матчынымі рукамі, бо яны прыгожыя, увабралі ўсе фарбы роднай зямлі.

Кузьміч Зінаіда Лазараўна. Хараство роднай прыроды і маляўнічых мясцін Крынкі адбіліся ў малюнках на ручніках, посцілках, скацерках (абрусах).

Лапанік Марыя Лявонцьеўна вучылася ткацтву ў сваёй маці. Усё ў яе хаце было зроблена сваімі рукамі: скацеркі тканыя, скацеркі вышываныя, падузорнікі, посцілкі-перабіранкі. А ўзоры дала сама прырода, бо побач лес, сенажаць, кветкі ў лузе. Глядзі, любуйся і перадавай на палатне.

Клыга Марыя Маркаўна экспанавала свае работы на раённых, абласных і рэспубліканскіх выставах, дзе яны адзначаны вялікай колькасцю грамат і дыпломаў. Арганізатары выстаў заўсёды звярталі ўвагу на непаўторнае хараство арнаменту і каляровай гамы, уласны стыль і палёт фантазіі. Таму вырабы Марыі Маркаўны – гэта сапраўдныя творы мастацтва.

Новік Ніна Васільеўна 22 гады прарабіла даяркай у калгасе. Трэба было рана ўстаць і позна легчы, але знаходзіла час сесці за кросны і ткаць узоры, якія бачыла вакол сябе ў лесе, у полі. Вось і выходзілі з-пад яе рук цудоўныя посцілкі з адмысловымі ўзорамі, настольнікі, ручнікі.

Вышывальніцы і вязальніцы

Сядова Валянціна Іванаўна вучылася рабіць першыя сцяжкі ў бабулі яшчэ школьніцаю. Дзяўчынцы так спадабалася вышываць, што яна не адставала ад маці, пакуль тая не купіла ёй ніткі, пяльцы. Зрабіўшы ўрокі і хатнюю працу, садзілася за вышыванне, пераносячыся ў свет казачнай прыгажосці. З-пад яе спрытных рук выходзілі дзівосныя ўзоры, што ззялі ўсімі колерамі вясёлкі.

Картун Вольга Васільеўна працавала ў калгасе даяркай, прыёмшчыцай малака. У час адпачынку садзілася вязаць сурвэткі, скацеркі, дарожкі. У хаце было ўтульна, бо рэчы зроблены сваімі рукамі.

Падэра Марыя Барысаўна вышывала ўвесь вольны час. Яе рукамі вышыты падушкі, дарожкі, сурвэткі, падузорнікі, прасціны, гардзіны на вокны і дзверы, накідкі.

Міхадзюк Валянціна Іванаўна вышывала дзіцячыя сукенкі, блузкі для сябе, фартушкі для свекрыві, сурвэткі, ручнікі, абрусы. Узоры складала сама. Уважліва назірала за прыродай, і тады на вышыўках з’яўляліся і пышныя вяргіні, і сціплы жытнёвы васілёк, званочак ці півоня.

Цыбульская Ганна Паўлаўна пасля працоўнага дня заўсёды знаходзіла час, каб сесці за любімую справу – вышываць. Вышыты карціны “Пряха”, “Овцы”, скацеркі, дарожкі і інш.

Курс Таццяна Аляксееўна ўсе ўзоры прыроды перанесла на палатно: прасціны, навалачкі, падузорнікі. Сама прырода прыйшла ў хату: кветкі, лісточкі, галінкі, гронкі рабін, букеты рамонкаў, макаў, вышытыя гладдзю і крыжыкам.

Міхадзюк Ганна Архіпаўна ў вольную хвіліну ўсё, што бачылі вочы ў лесе, на лузе, агародзе, вышывала гладдзю і крыжыкам на прасцінах, ручніках, сурвэтках.

Кірдун Зінаіда Мацвееўна ўвесь вольны час займаецца вышываннем крыжыкам і гладдзю. У хаце ўсё ззяе ад розных колераў: вясновы настрой ствараюць рэчы, вышытыя яе рукамі. *(Дадатак “Народныя майстры Дараганаўскага краю”)*

Пінчук Зінаіда Якаўлеўна нарадзілася ў вёсцы Радуцічы. Доўгі час працавала сакратаром Дараганаўскага выканаўчага камітэта. З гэтай пасады і пайшла на пенсію. І вось ужо на пенсіі на ўсю моц праявілася захапленне Зінаіды Якаўлеўны. Справа ў тым, што яна вельмі любіць жывапіс. І пагэтаму любімыя палотны з рэпрадукцый яна пераводзіць на канву. Майстрыха вышывае крыжыкам. *(Дадатак “Шэдэўры мастацтва, вышытыя крыжыкам”)*

Кухары-кулінары

Талент **Губашынай Марыі Рыгораўны** – добрая выпечка. Яе работа “Грыбная паляна” атрымала дыплом на фестывалі “Вясновыя колеры” ў г.Асіповічы. яе грыбная паляна – не падарунак матухны-прыроды, а кулінарны шэдэўр.

Раісе Захараўне Васільевай з дзяцінства было па душы кулінарнае майстэрства. Стаўшы дарослай, спачатку кашаварыла, варыла супы, потым і да кандытарскіх вырабаў дайшла. Можа згатаваць абсалютна ўсё, любіць пячы караваі, булачкі. Яе сакрэт смачнай выпечкі – падыходзіць да справы з любоўю і душой (Дадатак “Каравайніца”). А яшчэ Раіса Захараўна з’яўляецца вялікім майстрам традыцыйнай беларускай народнай кухні і была ўдзельніцай тэлеперадачы “Беларуская кухня”. *(Дадатак “Каравайніца”).*

Паэты і пісьменнікі

Непачаловіч Янка (Іван Данілавіч) – паэт. Выкладаў беларускую мову і літаратуру ў Дараганаўскай СШ (1948-1967). Аўтар кніг вершаў “Мера любві” (1958), “Позні паром” (1967), “Перад заходам сонца”.

Валянціна Уладзіміраўна Вараб’ёва нарадзілася 7 лютага 1952 года ў в.Ягаднае Асіповіцкага раёна. Дзяцінства прайшло ў Сібіры, у Томскай вобласці. У 1959 г.сям’я вярнулася ў Беларусь. У 1969 г.скончыла з залатым медалём Дараганаўскую СШ і паступіла на факультэт журналістыкі БДУ. Працавала журналісткай.

Аўтар паэтычных зборнікаў “Я это, Господи!” (1997), “Возьми крест свой” (2011), “Как прорастают крылья” (2013).

Дараганава для яе – гэта радзіма душы. В.Вараб’ёва паэтычна звязвае назву свайго мястэчка са словам “дарагі”. І менавіта сюды яна раіць вяртацца “на свае кругі”, “калі сэрца ўзрывюць трывогі”. Заклікаючы да такога вяртання, аўтар падкрэслівае кругазварот у прыродзе і жыцці:

Кругам Пціч падыходзіць няспешна,

Кругам лес абдымае цябе,

Кругам танчыць у полі сцежка,

Травы шэпчуць у варажбе.

Усё тут, у родных мясцінах, насычана дабрынёй, усё спрыяе табе. Дараганава заўсёды дапаможа, “каб са шляху радзімы не збіцца”.

Многія адзначаюць, што ў Дараганава ёсць нейкая асаблівая аўра. Тут вельмі добра адчуваюць сябе творчыя людзі. *(Дадатак “Душой устремлённая к небу…”)*

Галіна Паўлаўна Тварановіч-Сеўрук. Доктар філалагічных навук, прафесар.

Дараганава, агучанае гудкамі блізкіх цягнікоў, беларускімі песнямі, – найбольш блізкі і любімы яе куток, пра які яна з захапленнем узгадвае ва ўсіх трох сваіх зборніках. Знаходзячыся далёка ад Радзімы, яна не перастае любіць свій родны кут, бацькоўскую хату, захоўвае ў памяці росныя сцежкі-дарожкі, спеўныя цёплыя вечары, сваіх землякоў. Роднасць са сваёй зямлёй, са сваім словам “настоена” ў яе на верасах з роднага Дараганава.

Галоўная тэма яе творчасці – Вера ў Бога. Вера глыбокая, цвёрдая і непахісная.

Нарадзілася Галіна Паўлаўна 17 лютага 1955 года ў Дараганаве. Пасля заканчэння Дараганаўскай СШ паступіла на філалагічны факультэт БДУ, затым у аспірантуру. У 1985 г.абараніла кандыдацкую дысертацыю, а ў 1999 – доктарскую. З 1999 г.выкладае беларускую літаратуру ў Беластоцкім універсітэце (Польшча). Пражывае ў г.Бельску-Падляскім. Выдала зборнікі вершаў “Ускраек тысячагоддзя” (1996), “Верасы Дараганава” (2000), “Чацвёртая стража” (2004). Напісала кнігі па літаратуразнаўстве: “Нравственный мир героя: белорусская и югославская военная проза 60-70-х гг.” (1986); “Пакутаю здабыты мір. Тыпалогія характару ў беларускай і славенскай прозе” (1991); “Беларуская літаратура. Паўднёва-славянскі кантэкст” (1996). *(Дадатак “Дараганаўская вераснянка”)*

Хурсік Віктар Уладзіміравіч – журналіст, пісьменнік, выдавец. Камерцыйны дырэктар, рэдактар аддзела газеты “Звязда”. Адзін з укладальнікаў кнігі-хронікі “Памяць” Асіповіцкага раёна. Аўтар кніг “Белы лебедзь у промнях славы. Магдаліна Радзівіл” (2000), “Трагедыя белай гвардыі” (2003), “Кроў і попел Дражна” (2006). Заснавальнік прыватнага выдавецкага прадпрыемства “Пейто”.

Мастакі

Вараб’ёў Яўгеній Маркавіч. Усе поры года яму па душы, у кожнай з іх ён бачыць хараство. Родная прырода не перастае яго здзіўляць і натхняе на новыя здзяйсненні. Работы яго вучняў прымалі ўдзел у абласных, рэспубліканскіх і міжнародных выставах (Японія, Чэхаславакія, Люксембург, Новая Гвінея, Мадагаскар).

Красюкоў Ігар Варсанаф’евіч. Увесь вольны час аддаваў любімай справе, і гэтаму спрыяла акаляючае асяроддзе, прырода роднага Дараганава ды любоў да хараства.

Ліхадзіеўскі Валерый Барысавіч чаканкай захапіўся яшчэ падлеткам, калі наведваў школу. Першапачатковыя навыкі малявання лепкі, работы з металам атрымаў у школьнай майстэрні. Цяга да мастацтва, жаданне заняць свой вольны час цікавай справай заставаліся ў яго на ўсё жыццё. У Дараганаўскім краязнаўчым музеі ёсць яго гравюры па метале, якія прыцягваюць не толькі дакладнай і тонкай работай, але і мастацкім густам, з якім яны выкананы.

Лізура Ігар Іванавіч. З-пад яго рукі ажывае дрэва. У Дараганаўскім краязнаўчым музеі ёсць некалькі работ Ігара Іванавіча. Самая цікавая з іх – “Белавежская пушча”, 2,15 х 0,7 метра, дзе размешчана 18 звяроў і птушак. Таямнічасцю і народным гумарам вабяць персанажы казак і легенд, надзеленыя чалавечымі рысамі. Яго творы прымалі ўдзел у выставах як у Беларусі, так і за межамі: Расіі, Італіі, Францыі, Аўстрыі, Германіі. *(Дадатак “Імі ганарыцца Дараганаўскі край”).*

Народны ансамбль “Вяселле”

Наш ансамбль вядомы не толькі ў Асіповіцкім раёне, але і далёка за яго межамі. А песні, якія выконваюць удзельнікі “Вяселля”, нікога не пакідаюць абыякавым. На канцэртах ансамбля можна пачуць зусім незнаёмыя народныя песні і традыцыйныя бяседныя, у дарозе, у хвіліну адпачынку, а то і за якой-небудзь працай. Але ў выкананні “Вяселля” яны заўсёды гучаць па-новаму, з вялікай цеплынёй і любоўю. У песнях раскрываецца душа і характар народа. Захаваць, зберагчы, данесці да людзей прыгажосць роднай песні – наша задача.

Большасць удзельнікаў “Вяселля” – людзі сталага ўзросту. Некаторых першых удзельнікаў калектыву сёння ўжо, на жаль, няма сярод жывых. І таму вельмі важна, каб памяць пра ўсіх удзельнікаў ансамбля засталася і ў сэрцах землякоў, і ў школьным краязнаўчым музеі.

Ансамбль “Вяселле” сімвалізуе сабой духоўнае яднанне людзей рознага ўзросту і рознага погляду на жыццё.

Удзельнікі ансамбля два разы на тыдні ў любое надвор’е збіраюцца разам на рэпетыцыі, самааддана спяваюць на канцэртах, прымаюць удзел у самых розных мерапрыемствах.

Першае выступленне калектыву адбылося ў лістападзе 1980 года. У 1991 годзе ансамбль зняўся ў тэлеперадачы “Запрашаем на вячоркі”. 29 снежня гэтага ж года атрымаў званне народнага і назву “Вяселле”.

Вялікіх творчых поспехаў калектыў дасягнуў дзякуючы ўдзельнікам. За гады існавання ансамбль неаднаразова абнаўляўся, але касцяк заставаўся. Менавіта яны дораць людзям свой талент, раскрываюць хараство беларускай песні. Гэта пра іх можна сказаць, што ўвесь іх лёс звязаны з песняй, што ў радасці і горы песня дапамагала ім з годнасцю выйсці з любой сітуацыі.

Удзельнікі “Вяселля” з’яўляюцца частымі гасцямі на розных каляндарна-абрадавых мерапрыемствах. І тады ў іх выкананні гучаць калядныя, купальскія, жніўныя песні. Гэта найбольш старажытныя па паходжанні творы, у які’ адлюстраваны характэрныя рысы быту і працы нашых продкаў, іх адносіны да навакольнай прыроды і сацыяльных з’яў. *(Дадатак “Спявай, душа народная!”)*

Пахавальны абрад у Дараганаўскім краі

Жыццё і смерць… Два зусім няроўныя паняцці, якія ідуць заўжды побач. Ідзеш па могілках і на помніках бачыш дзве даты: дату нараджэння і дату смерці. А за імі ж цэлае жыццё! Як жылі, вучыліся, кахалі, працавалі, расцілі дзяцей, гадавалі ўнукаў – пра гэта магільныя камяні маўчаць.

Што і як трэба рабіць у адносінах да нябожчыка, як праводзіць пахавальна-памінальны абрад? Як гэта рабілася (і часам цяпер робіцца) у нашай мясцовасці?

Пахаванне – гэта абрад, які звязаны з ушанаваннем памяці нябожчыка і праводзінамі яго ў апошні шлях. Ходзіць павер’е, што на працягу трох дзён пасля смерці чалавека яго душа знаходзіцца ў тым доме. Менавіта таму ў гэтыя дні людзі стараюцца не гаварыць пра памёршага нічога дрэннага, каб не прагнявіць яго душу. Калі ў чалавека пачынаецца перадсмяротная агонія, родныя пасылалі за старымі жанчынамі, якія павінны былі аблягчыць апошнія хвіліны жыцця. Калі смерць надыходзіла цяжка, то чалавека пераносілі на падлогу, засцеленую мінулагоднім ураджаем. Паміраючаму давалі ў руку свечку. У гэты момант родныя павінны расчыніць усе дзверы ў доме і вароты ў хлявах. Гэта рабілася для таго, каб паміраючаму было лягчэй канаць. У гэты час у хаце забаранялася што-небудзь гатаваць, і нават калі выпадкова палілася ў печы, то прыходзілася тушыць агонь, а вуголле заліваць вадой.

Аднак як толькі чалавек паміраў, жанчыны тут жа пачыналі грэць ваду, якой яны павінны абмыць нябожчыка. Пасля таго, як цела памылі, яго апраналі па-святочнаму і клалі на пасцель галавою да бажніцы. Каля галавы нябожчыка ставілі крыж, перад абразом запавальвалі свечку, і ўся сям’я збіралася каля нябожчыка. Хтосьці з родных пачынаў галасіць.

Абавязкова над мёртвымі чыталі малітвы.

Хавалі нябожчыка на трэці дзень. За гэты час з кожнай хаты павінна хоць адна асоба наведаць пемёршага. На працягу ўсяго часу не вымятаюць смецце з хаты і не выкідаюць яго на двор.

Труну робяць з новых сасновых дошак. Па народным павер’і лічыцца, што труну нельга рабіць у тым доме, дзе ёсць сівая карова ці чорны певень; не можа таксама рабіць труну ўдавец ці бяздзетны сем’янін. Усе стружкі, што засталіся пасля таго, як труна зроблена, кладуць у труну. Гэта павінны былі рабіць старыя жанчыны. Лічылася, што калі хоць некалькі стружак застанецца, то гэта можа выклікаць смерць каго-небудзь з тых, хто жыве ў доме. Зрабіўшы труну, работнік нёс яе як мага хутчэй, каб не сустрэцца з кім-небудзь; у выпадку сустрэчы работнік ні з кім не вітаўся, баючыся, што ў такім выпадку пашкодзіць сабе ці таму, з кім загаварыў.

Магілу капаюць у дзень пахавання. Гэта робяць мужчыны не з акружэння радні. Пры капанні магілы там не павінна прысутнічаць жонка нябожчыка ці любая іншая жанчына, якая нядаўна страціла мужа ці каго-небудзь з радні. Выкапаўшы магілу, мужчыны паведамляюць аб гэтым жанчынам, якія мылі нябожчыка, і тыя павінны гэтай вадой акрапіць магілу або ўсю туды выліць.

На нябожчыка ніколі не апраналі той адзежы, якую ён насіў пры жыцці. Часцей за ўсё яе спальвалі, каб адмоўная энергетыка памёршага чалавека не ўздзейнічала на таго, хто захоча апрануць гэтае адзенне. Астатняе адзенне памерлага можна было апранаць пасля сарачын, перамыўшы яго ў праточнай вадзе.

Калі ў нябожчыка не закрываліся вочы ці вусны, тады іх прыкрывалі меднымі пятакамі ці халоднымі вуглямі, якія заставаліся ў труне да самага пахавання. Перад тым, як апусціць цела ў магілу, грошы знімаліся. Калі ў нябожчыка паяўлялася з носа ці рота сукравіца, то яе павінны былі абцерці толькі родныя, не даючы магчымасці старым знаючым жанчынам зрабіць з яе нейкае чарадзейнае рэчыва, якое можа нашкодзіць людзям.

Труну звычайна ставілі на лаве. Калі цела выносілі з дому, у гэты час жанчыны, якія мылі нябожчыка, павінны былі спаліць салому на двары. Пры гэтым глядзелі, куды і ў які бок ідзе дым, і на падставе гэтага гадалі, у якім месцы вёску спасцігне смерць. Труну ў нашай мясцовасці на могілкі адносілі аднавяскоўцы на плячах. Пры вынасе труны з хаты асцярожна тушылі свечкі, асцерагаючыся скінуць ці зламаць іх. У час вынасу труны з хаты ўслед кідалі зерне, каб нябожчык не забраў з сабою дастатак сям’і, а спрыяў у іх жыцці. Вынас нябожчыка суправаджаўся галашэннем.

Перад труной абавязкова павінен быць крыж, які нёс старэйшы мужчына, затым неслі крышку ад труны. Калі неслі труну праз вёску, то цяжарныя жанчыны і людзі, якія везлі сена або салому, стараліся не сустрэцца з жалобнай працэсіяй.

Пасля адпявання нябожчыка згодна з царкоўным абрадам родныя і блізкія развітваліся з пакойнікам. Звычайна, каб смерць не вярнулася ў вёску, у час галашэння прыгаворвалі.

Калі паміралі юнакі і дзяўчаты, якія не паспелі ўступіць у шлюб, то іх хавалі ў вясельным адзенні.

Перад тым, як апусціць труну, родныя кідалі грошы, а кожны з прысутных павінен кінуць тры жменькі пяску. Нярэдка ў магілу клалі найбольш любімыя нябожчыкам пры жыцці прадметы. На магіле ставілі часовы крыж, які потым замянялі больш даўгавечным або помнікам. Вяртанне з могілак суправаджалася галашэннем.

Пасля пахавання з могілак сваякі нябожчыка і прысутныя ішлі на памінкі. Абавязкова было спаласнуць рукі. За памінальны стол садзіліся наступным чынам: у чырвоны кут ставілі сняданак і чарку для нябожчыка, побач пад абразамі садзіўся самы стары мужчына, затым па ўзросце рассаджваліся ўсе астатнія: чым далей ад чырвонага кута, тым маладзей. Забаранялася садзіць за стол юнакоў і дзяўчат, якія яшчэ не былі ў шлюбе. Мужчын садзілі з правага боку ад сцяны двара, жанчын – злева ад уваходу. Стол засцілалі абрусам на левы бок, хлеба лажылі тры кавалачкі. Памінальны стол пачынаўся з малітвы, пасля кожны с прысутных браў па тры лыжкі канона. Пасля таго, як выпівалася трэцяя чарка, падавалася каша. Пасля ўсіх страў прысутныя дзякуюць гаспадарам за жалобны стол. Пасля жалобнага стала чытаюцца тыя ж самыя малітвы, што і да стала. Свечка тушыцца, але ж стол з рэшткамі страў і прыборам для нябожчыка не прымаецца, а застаецца да раніцы згодна з павер’ем, што за гэты стол прыйдуць душы памерлых сваякоў.

Назаўтра ідуць будзіць нябожчыка на магілу, п’юць тры разы. Усё, што застаецца, сваякі разліваюць па тры лыжкі на магілу нябожчыка і суседнія магілы, прыгаворваючы пры гэтым: “Мы на гэтым свеце частуем, а вы нас на тым пачастуеце”. Такі ж рытуал хаджэння на магілу бывае ў 9 дзён, 40 дзён і ў год.

Даволі важнае значэнне ў нашай мясцовасці надаецца прычытанням, ці галашэнням, над нябожчыкам. Лічыцца, што пасля плачу нябожчык атрымлівае адпушчэнне грахоў. Калі ў памёршага няма блізкіх родзічаў, то па ім плачуць чужыя людзі, якім ён пры жыцці аказваў нейкае дабро. Калі памёр чалавек дарослы, у якога няма ні родных, ні знаёмых, па ім плача якая-небудзь старая жанчына. Плач старой больш паважаюць, чым плач маладых жанчын, плач малалетніх лічыцца яшчэ больш важным. Галашэнне па нябожчыку адбываецца некалькі разоў: адразу ж калі апрануць і пакладуць у труну, калі нябожчыка выносяць з хаты і калі апускаюць у магілу.

Старыя жанчыны паведалі мне, што ў даўнія часы асаблівым абрадам было пазначана пахаванне неахрышчаных дзяцей і самазабойцаў. Калі дзіця нараджаецца нежывым, яго захіналі ў кусок саматканага палатна і хавалі дзе-небудзь у кутку агарода ці сада. Пры гэтым на магіле немаўляці распальвалі маленькае вогнішча з асінавага голля, запрашалі бабку-знахарку, якая гаварыла нейкія замовы. Калі ж дзіця жыло некалькі гадзін або дзён і памірала без хрышчэння, то яго хавалі за агароджаю могілак і замест крыжа ставілі просты камень. Маці ў падобным выпадку павінна была тыдзень пасціцца і спавядацца. Што ж датычыцца самазабойцаў, то іх хавалі без абмывання ў той жа самай адзежы, у якой яны пазбавілі сябе жыцця. Часам у труну клалі і тую прыладу, якой чалавек пазбавіў чалавека жыцця (нож, вяроўка…). Самазабойцаў праводзілі толькі некаторыя родныя. Жонкам і мужам забаранялася прысутнічаць пры апусканні труны ў магілу. Труна для самазабойцаў рабілася з асінавага дрэва. Магіла капалася за агароджаю могілак. Закапаўшы магілу, насыпалі на ёй вялікі ўзгорак і навальвалі каменні.

Памінкі

Абрад ушанавання памяці памёршага чалавека. Памінкі адбываліся ў доме, дзе памёр чалавек, адразу пасля пахавання і ў наступныя пасля смерці дні (3, 9, 40). Пасля адзначалі гадавіну. Затым ішлі памінкі па ўсіх памёршых родзічах – дзяды. На першыя памінкі запрашалася ўся радня і ўдзельнікі пахавання, на наступныя – блізкія сваякі. Жалобны стол пачынаўся з куцці або канона, якія кожны браў з агульнай міскі па тры лыжкі. На памінках прысутныя павінны былі выпіць не менш трох чарак. Асобую чарку, як і талерку, ставілі для нябожчыка, каб душа, пачаставаўшыся, у наступным спрыяла тым, хто застаўся пасля яго ў хаце. Акрамя жалобнага стала, які спраўляўся ў доме нябожчыка, памінкі праводзіліся і на могілках. У наступны дзень пасля пахавання блізкія ішлі “будзіць” памёршага на яго магілу. Налівалі чарку, паверх лажылі лустачку хлеба, усё ставілі ў галаву нябожчыка, затым блізкія паміналі, галасілі.

Сарачыны

Абрад, які выконваўся на саракавы дзень пасля смерці чалавека, Згодна з павер’ем, у гэты час душа нябожчыка наведвала родную хату, таму яе прыбіралі ручнікамі, за акно выстаўлялі хлеб-соль і шклянку з вадою. Блізкія ішлі ў царкву, дзе паміналі нябожчыка. Пасля гэтага наведвалі магілу памёршага, наладжвалі ў доме жалобны стол. Асобны прыбор ставілі для памёршага. Неабходнасць адзначаць сарачыны тлумачылася тым, што непамянутая душа асуджана на пакуты і не будзе спрыяць людзям у іх зямных справах.

Дзяды

У нашай мясцовасці на працягу года спраўлялі 5 свят пад назвай “дзяды”: 1) мясаедныя, перад вялікім постам; 2) Радаўніца – у аўторак пасля велікоднага тыдня; 3) субота напярэдадні Сёмухі; 4) перад летнім святам Пятра і Паўла; 5) увосень, не раней першага лістапада і не пазней дзясятага лістапада.

Да ўрачыстай памінальнай вячэры спецыяльна рыхтаваліся, абавязкова прыбіралі падвор’е (мужчыны складалі прылады працы, парадкавалі дрывотню, падмяталі двор) і хаты (жанчыны мылі сталы і лавы, бялілі, калі ў гэтым была патрэба, сцены). Усе мыліся. Лічылася, што чысціня і парадак будуць уцехай продкам, душы якіх наведаюць гаспадарку, і гэта паслужыць зарукай іх ласкі і спагады жывым, паспрыяе ім у жыцці. Напярэдадні Дзядоў гаспадыня ўвесь дзень рыхтавала ежу, каб былі адпаведныя стравы, але каб іх лік быў няпарны – не меней пяці страў. Клікалі сваякоў, суседзяў. Гаспадар запальваў свечку і гаварыў: “Прыходзьце да нас усе тыя, што займалі сялібу” – і пайменна запрашаў усіх памёршых у гэтай хаце, але спачатку апошняга з нябожчыкаў. У хаце адчыняліся дзверы. Перад тым, як адведаць кожнай стравы (куцця, кіслая капуста, юшка, посныя стравы), лыжку адкладвалі ў асобную міску і ставілі па падаконнік.

Раніцою на дзмітроўскія Дзяды рыхтавалі дастаткова стравы. На сняданне гаспадыня клала перад кожным членам сям’і аладкі і куццю з маслам. Гаспадар выразна гаварыў: “Дзякуй табе, Божа, Дзядоў дажыліся. А вы, добря людзі, на гэтае святца грошы трацьце. Ай, дзяды, усё вам гатова, і піва, і мёд, і квас, ёсць вам і мяса, ёсць каўбасы, толькі ешце, будзе вас. Хлеб, гарох і каша – усё багацце вам наша”. Са словамі “Памяні Гасподзь нашых святых дзядоў! Няхай яны са святымі спачываюць, а нам хлеба-солі засылаюць”, -- гаспадар на сподачак, пакрыты блінамі, адкладваў усяго, што елася за сталом, і гаварыў: “Святыя дзяды! Прыдзіце сюды, гэта для вас!”

У час застолля родныя ўспаміналі ўсё лепшае ў сваіх кроўных: найбольш значныя выпадкі з іх жыцця, наказы, здольнасці. Застолле працягвалася да абеду, перарываючыся зваротамі да дзядоў: “Прыходзьце, дзяды-радзіцелі, і старыя і малыя, хто на гэтай сялібе жыў, хлеба-солі араў! Да свайго стала, да свайго прыпечка прыдзіце, хлеба-солі вазьміце. П’ю за вас, нашы бацькі сардэчныя, каб ведалі, што нічога не шкадую”.

На наступны дзень, у нядзелю, гаспадар заклікаў дзядоў на абед: “Святыя радзіцелі! Просім з намі абедаць, каторыя ўчора спазніліся або каторыя заблудзіліся. Не гневайцеся на нас, не забывайце ды прыбывайце!” Скрып брамкі, рэзкі шум апошніх лістоў на дрэвах успрымаліся як прысутнасць нябачных продкаў.

Радаўніца

Праз 9 дзён пасля Вялікадня, у аўторак, адзначаецца Радаўніца – дзень памінання продкаў. У гэты дзень родзічы, па-святочнаму апранутыя, ідуць на могілкі. Бяруць з сабой наступнае: фарбаваныя яйкі, мяса, хрэн, рыбу, тоўстыя бліны, гарэлку. На магілцы апошняга ў родзе нябожчыка рассцілалі абрус і ставілі вакол магілы. Старэйшы з родзічаў звяртаўся:

Святыя дзяды,

Што ад нас адляцелі,

Хадзіце да нас,

Будзем есці, што Бог паслаў.

Лічыцца, што назва Радаўніца паходзіць ад слова “радасць”. Радавацца таму, што менавіта ў гэты дзень жывыя ідуць на могілкі, каб паведаміць памёршым, што менавіта ў гэты дзень Вялікдзень. Верылі, што на Радаўніцу продкі нібыта маюць магчымасць пабыць побач з жывымі і вельмі чакаюць гэтага дня. Таму не лічыцца заганным на гэтае свята выпіць на магіле продкаў чарку-другую. Нават спяваць песні не лічылася грахом. Нездарма ж у беларусаў існуе прыказка, што на Радаўніцу “да абеда пашуць, на абедзе плачуць, а ўвечары скачуць”. Такое спалучэнне журбы і весялосці мае вельмі старажытныя карані: некалі нашы продкі лічылі, што толькі весялосцю, смехам можна адолець смерць. *(Дадатак “Пахавальны абрад у Дараганаўскім краі”)*

Абрадавая паэзія

Штодзень мы вырашаем шмат самых разнастайных жыццёвых пытанняў, спыняемся перад выбарам, як паступіць у той ці іншай сітуацыі. У кругаверці паўсядзённага жыцця мы часта не задумваемся, хто мы, што ў нас за душою, чым мы, беларусы, адрозніваемся ад іншых. Апошнім часам усё часцей можна пачуць пра бездухоўнасць, пра падзенне маральных устояў, пра абыякавасць моладзі… А можа, вытокі гэтай бездухоўнасці ў тым, што адракліся мы ад сваіх каранёў, ад таго, што дрэнна ўяляем сабе, хто ж такія мы, беларусы?

Цяпер вакол моладзі не пялёскаецца бязмежнае мора традыцыйнай культуры, каляндарных святаў і народных абрадаў, высокамастацкага фальклору. Нацыянальная ежа, адзенне, рамёствы паступова знікаюць не толькі з паўсядзённага нашага ўжытку, а і наогул з нашага жыцця. Усё гэта застаецца хіба што у музеі…

Што чуюць у сваёй роднай старонцы маладыя беларусы ў пачатку XXI стагоддзя? Прачынаюцца і засынаюць яны часцей за ўсё пад замежную “папсу”, якая дзень і ноч льецца з усіх радыё- і тэлеканалаў і якая навязвае нам замежны побыт і стыль жыцця.

Я нічога не маю супраць сучаснай эстрады. Больш за тое, з задавальненнем раблю розныя справы пад гукі прыемных мелодый, зусім не ўслухоўваючыся ў словы песень, бо ведаю, што большасть тэкстаў прымітыўныя і пустыя.

А вось словы народных песень зацікавілі мяне адразу ж, як толькі блізка пазнаёмілася з імі на занятках у этнашколе. Аказваецца, усе тыя словы і песні, якія здаўна суправаджалі народныя абрады, гучалі зусім не выпадкова. Яны прызначаны былі пэўным чынам уздзейнічаць на лёс чалавека. І калі я пачала збіраць фальклор, бабулькі расказвалі мне нямала выпадкаў, калі замовы, праклёны сапраўды дапамагалі або шкодзілі людзям…
 Беларуская зямля славіцца сваёй багацейшай старажытнай культурай, а перш за ўсё самабытнай народнапесеннай творчасцю. Яе старадаўнія традыцыі і ўзоры дажылі да нашых дзён разам з абрадамі, з якімі яны складаюць адзінае цэлае. Ва ўмовах тых вялікіх зрухаў, якія адбываюцца ў нашым грамадстве, вывучэнне фальклорнай спадчыны набывае асаблівае значэнне. У багатай духоўнай спадчыне беларусаў адлюстравана жыццё народа, яго гісторыя, ідэйныя і эстэтычныя погляды, маральна-этычныя ідэалы, абагульнены і замацаваны працоўны і сацыяльны вопыт, выказаны яго надзеі і спадзяванні. Ведаць сваю нацыянальную народную творчасць, родную мову, гісторыю і культуру – гэта значыць не парываць з вытокамі сваёй Айчыны, свайго народа. Народ, які не ведае і не хоча ведаць свайго мінулага, ніколі не будзе мець будучыню.

Сярод розных відаў мастацтва, створаных геніем беларускага народа, важнае месца займае яго паэтычная творчасць – песні і казкі, прыказкі і прымаўкі, легенды і паданні, загадкі, прыпеўкі і іншыя жанры, развіцце якіх неаддзельна ад гісторыі іх стваральніка – народа. Узятыя разам, гэтыя мастацкія творы складаюць своеасаблівую галіну духоўнай дзейнасці чалавека, пачатак якой хаваецца ў глыбіні тысячагоддзяў, а працяг мы бачым і ў сённяшнім нашым жыцці.

Абрадавая паэзія адлюстравала ў слове асноўныя этапы жыцця чалавека, яго прыродапазнавальную і працоўную дзейнасць. Яна практычна спадарожнічае чалавеку ад калыскі да магілы.

Зарадзілася абрадавая творчасць у глыбокай старажытнасці, у эпоху старажытнаабшчыннага ладу і сваімі абрадамі, песнямі, мудраслоўем была скіравана на забеспячэнне прадаўжэння роду, перадачы ад пакалення да пакалення вопыту пазнання акаляючага свету, працоўных і маральна-этычных ведаў. Абрадавая паэзія арганічна ўпляталася ў сістэму абрадавых дзеянняў, сімвалічных захадаў, накіраваных на прадаўжэнне жыцця чалавека, забеспячэнне дабрабыту.

Абрадавая паэзія падзяляецца на два вялікія раздзелы: каляндарна-абрадавую і сямейна-абрадавую. Творчасць каляндарна-абрадавая, або фальклор гадавога круга,– гэта ў асноўным песні земляробчых свят, палявых работ селяніна. Сямейна-абрадавая паэзія звязана з трыма самымі важнымі этапамі ў жыцці чалавека: нараджэннем, жаніцьбай (выхадам замуж) і смерцю.
 Каляндарна-абрадавая паэзія Дараганаўскага краю

Зараз, калі асноўнымі сродкамі інфармацыі стаў тэлевізар, камп’ютар, тэлефон, а людзі бяздумна слухаюць гучную музыку з прымітыўнымі тэкстамі, пачынаеш задумвацца: а ці заўсёды так было? Вядома ж, не.

Мы з вамі ведаем, што нашаму народу прыходзілася амаль увесь час працаваць, каб выжыць. І, канешне, каб жыццё не было такім сумным, нашы прашчуры спявалі.

Песні акружалі чалавека з самага нараджэння і да смерці, усю яго працу. Зараз ужо вельмі цяжка знайсці носьбітаў гэтых традыцый. Раней на тэрыторыі вёскі Дараганава была санаторная школа, у ёй працаваў фальклорны калектыў “Верасок”. У ім дзеці спявалі, прапагандавалі сярод другіх людзей беларускую культуру. Зараз санаторнай школы, на жаль, няма, як і фальклорнага калектыву. Але цяпер у каўгарскім сельскім клубе працуе народны фальклорны калектыў “Вяселле”, які і зараз спявае для ўсіх беларускія народныя песні.

Абрадавая паэзія адлюстроўвала ў слове асноўныя этапы жыцця чалавека, яго прыродапазнавальную і працоўную дзейнасць. Яна практычна спадарожнічала на працягу ўсяго чалавечага жыцця. Абрадавая паэзія падзяляецца на каляндарна- і сямейна-абрадавую. Сямейна-абрадавая паэзія звязана з трыма самымі важнымі ў жыцці чалавека этапамі: нараджэннем, жаніцьбай або выхадам замуж і смерцю. Каляндарна-абрадавая паэзія – гэта ў асноўным песні земляробчых святаў, палявых работ селяніна.

Каляндарная паэзія адлюстроўвала ў слове назіранні працоўнага чалавека над кругазваротам у прыродзе, над біялагічнымі цыкламі раслін. Выражаная ў форме прыказак і прымавак, каляндарная паэзія арганічна ўвайшла ў паэзію земляробчага календара. У афарыстычнай форме яна перадае жыццёвы вопыт земляробаў, практычныя веды, парады, метафарыстычную характарыстыку месяцаў, пор года.

Практычны гаспадарчы сэнс мелі і каляндарана-абрадавыя песні – гэта сапраўдная паэзія зямлі, працы. Гэта былі песні, у якіх на першы план выступаў клопат пра зямлю, пра чалавека. Таксама ў каляндарна-абрадавай паэзіі адлюстраваны маральна-этычныя асновы народнага светапогляду, раскрыты духоўны свет земляроба, звязаны з працай, прыродай, пазнавальнай дзейнасцю чалавека. Беларускі каляндарна- песенны матэрыял можна падзяліць на чатыры цыклы каляндарна-абрадавай паэзіі: зімовы, вясновы, летні і асенні.

Зімовы перыяд земляробчага календара пачынаўся, паводле земляробчай практыкі і традыцыі, з 14 (або 27 па старым стылі) лістапада, – з запуску Піліпаўкі. Да гэтага часу ўсё з палёў было ўжо прыбрана. Калі пачыналася Піліпаўка, жанчыны і дзяўчаты збіраліся і расказвалі розныя казкі, пелі песні і працавалі амаль да поўначы, бо рыхтаваліся да Раства Хрыстова.

З 24 снежня, або 6 студзеня, пачыналася калядніца. Вечарам 24 снежня, або 6 студзеня, напярэдадні Каляд, святкавалася першая куцця.

Усё, чым жыў селянін-земляроб зімою, што яго клапаціла і займала думкі, знайшло выказ у калядных і шчадроўскіх песнях. У нашай мясцовасці да гэтых часоў калядуюць, або шчадруюць, на стары Новы год – у ноч на 14 студзеня. Пераапранаюцца ў “цыганоў”, водзяць казу.

Затым ідзе Стрэчанне, або Грамніцы. Гэтаму абраду народны каляндар надаваў вялікае значэнне. Адзначаецца Стрэчанне 2, або 15 лютага. Пасля гэтага дня павінна была знікнуць улада змрочных божастваў зімы.

Пасля Каляд другім значным святам была Масленіца. Масленіца адносіцца да тых народных святаў, якія не маюць строгай даты святкавання. Святкуецца Масленіца за восем тыдняў перад Вялікаднем. І таму можа ў розныя гады прыпадаць на перыяд другой паловы лютага – першай паловы сакавіка. Такое становішча Масленіцы і абумовіла асноўны сэнс свята – праводжванне зімы і кліканне вясны.

Далей пасля Масленіцы надыходзіў веснавы перыяд земляробчага календара. Пачынаўся гэты перыяд з вяснянак. Беларускія вяснянкі – гэта невялікія песенкі, якія клікалі вясну. Аднак усеагульнае закліканне вясны пачыналася з 25 сакавіка, або 7 красавіка.

Потым ішлі велікодныя песні. Яны спяваліся на працягу ўсяго велікоднага тыдня. Гэта свята вядома як старажытнае і дахрысціянскае.

Затым надыходзіла пара юр’еўскіх песень. Юр’я – старадаўняе земляробчае свята першага абрадавага выгану жывёлы ў поле. Адзначалася 23 красавіка, або 6 мая. Пасля здзяйснення ўсіх абрадаў жанчыны збіраліся каля жытняй руні, частаваліся пад гранне дуды і спявалі песні.

Далей былі мікольскія песні. Міколін дзень адзначаўся 9, або 22 мая, як свята канюшкоў – хлопцаў, што вадзілі коней на начлег. На жаль, мікольскіх песень, прызначаных спецыяльна для гэтага дня, ужо амаль не засталося.

Старажытнае каляндарнае свята Сёмуха, або інакш Троіца, святкуецца праз сем тыдняў пасля Вялікадня. Адсюль і адна з яго назваў. Гэта позневеснавое свята. Яго абрады і песні былі звязаны з культам продкаў і расліннасці.

Завяршаюць веснавы цыкл земляробчага календара русальныя песні. Гэта наступны пасля Сёмухі тыдзень. У русальным абрадзе надзвычай цесна зліўся культ расліннасці, продкаў, нябожчыкаў, якія, па ўяўленнях нашых продкаў, маглі і пасля смерці дапамагаць або перашкаджаць чалавеку.

Затым наступаў летні цыкл земляробчага календара. Пачынаўся ён з Купалля. Купала адзначаўся ў ноч на 24 чэрвеня, або 7 ліпеня – у час летняга сонцастаяння, калі жыватворныя сілы прыроды дасягалі найбольшага росквіту. Купалле было тым пераломным момантам, які дзяліў сялянскі год на час падрыхтоўкі ўраджаю і час яго збору. У купальскіх песнях даволі шырока адлюстроўваецца жыццё даўнішняга земляроба.

Пятро – 29 чэрвеня, або 12 ліпеня – было своеасаблівым працягам Купалля. Моладзь ладзіла ў лесе арэлі, гуляла, танцавала, у вёсцы збіралася на гулянне з пачастункамі ў той хаце, дзе зімою бывалі попрадкі.

Сярод песень гаспадарчага календара, жніўным песням належыць асабліва значнае месца. Гэтыя песні вельмі цесна связаны з працай. Жніўная песня – адзін з самых старажытных пластоў беларуской народнай творчасці. Жнівом заканчваўся летні цыкл земляробчага календара.

Восеньскія песні складаюць завяршальны цыкл паэзіі беларускага земляробчага календара. Гэта песні той пары года, калі земляроб збіраў апошнія плады сваёй працы. У гэтых песнях бачны малюнкі асенняй прыроды. Пры ўсіх асенніх работах спяваліся песні, асноўнай тэмай якіх было будучае замужжа. *(Дадатак “Каляндарна-абрадавая паэзія Дараганаўскага краю”)*

Сямейна-абрадавая паэзія Дараганаўскага краю

Нараджэнне дзіцяці

Нараджэнне дзіцяці – гэта адзін з дзіўных цудаў прыроды. Людям ва ўсе часы хацелася, каб будучы чалавек нарадзіўся моцным, прыгожым, здаровым, разумным, сумленным, добрым, таму ў старажытнасці звярталіся да найпрасцейшай магіі, імкнучыся запраграмаваць у дзіцяці гэтыя якасці.
 Чалавек прыходзіць на свет праз боль і фізічныя пакуты маці, вітаючы яго сваім крыкам. Так было і будзе заўсёды. Каб суцішыць боль, пачуццё неспакою і хвалявання пры з’яўленні дзіцяці на свет і па магчымасці абараніць яго і маці ад сурокаў, людзі выконвалі шэраг усемагчымых рытуальных дзеянняў, маліліся і чыталі замовы.

Звычаі, абрады і паэзія, звязаныя з нараджэннем дзіцяці (радзінныя, або хрэсьбінныя, песні), у мінулым былі прызначаны ”забяспечыць” шчаслівы лёс чалавека, які нарадзіўся. З цягам часу гэта функцыя абрадаў і паэзіі страчвалася. Нараджэнне дзіцяці як радасная падзея ў сям’і суправаджалася выкананнем пэўных паэтычных твораў, якія мелі свае мясцовыя асаблівасці. Некаторыя з гэтых звычаяў былі заснаваны на жыццёвым вопыце і мелі практычны характар, іншыя – на старадаўніх вераваннях.

Самай галоўнай дзеючай асобай была бабка-павітуха. На яе ўскладвалася шмат абавязкаў і шмат адказнасці, таму “бабкай” на хрэсьбінах не магла быць выпадковая жанчына.

Адразу пасля нараджэння дзіцяці бабка-павітуха чытала над новароджаным спецыяльную замову.

Адведкі Найбольшую ўвагу парадзісе аказвала бабка. Звычайна парадзіха пры паспяховых родах знаходзілася ў ложку ад трох да сямі дзён, і ўвесь гэты час ёй дапамага бабка. У хуткім часе пасля родаў да парадзіхі прыходзілі ў адведкі замужнія жанчыны – сваячкі і сяброўкі. Ісці ў адведкі ні ў якім разе нельга было з пустымі рукамі. У час наведвання звычаем не прадугледжвалася застолле для жанчын, улічваючы стан здароўя парадзіхі. Але ў некаторых сем’ях для прыйшоўшых у адведкі ладзілі невялікае частаванне.

Імянарачэнне

Тым часам дзіця дзень за днем падрастала, таму бацькі паступова рыхтаваліся да хрэсьбінаў, меркавалі, каго ўзяць за кумоў, якое імя даць дзіцяці. Да хрышчэння ж дзіця звычайна называлі “*лялькай*”.

Бабка-павітуха выконвала не толькі акушэрскія функцыі, але і адыгрывала значную ролю пры імянарачэнні дзіцяці.

Хрышчэнне

Абрад хрышчэння – вельмі важная і адказная падзея не толькі ў жыцці нованароджанага, але і ўсёй сям’і. Зразумела, што ўсю адказнасць за новае жыццё бяруць на сябе як фізічныя (родныя), так і духоўныя (хросныя) бацькі. Рыхтуючыся да гэтай важнай падзеі, яны павінны ведаць цэлы шэраг рознахарактарных прадпісанняў, рэкамендацый і правілаў, якія датычаць самых розных аспектаў падрыхтоўкі і правядзення абраду хрышчэння, а таксама праблему ўзаемаадносінаў паміж трыма бакамі (хросныя бацькі – хрэснік – родныя бацькі) у далейшым жыцці.

Калі хросныя бацькі разам з хрэснікам вярталіся дадому, у хаце ладзілася святочнае застолле.

Хрэсьбіны

Асабліва каштоўнымі і важнымі ў радзінным абрадзе з’яўляюцца **хрэсьбінныя** песні. Назва гэтых песень умоўная, таму што паходзяць яны з далёкага мінулага, калі яшчэ не было ўведзена хрысціянства. Сваю назву яны атрымалі ад урачыстага застолля, якое наладжвалася ў гонар нованароджанага і называлася хрэсьбінамі. Пераважная большасць хрэсьбінных песень выконваецца ў час святкавання нараджэння і хрышчэння дзіцяці. Нямала спявалася песень, прымеркаваных да гэтай урачыстай падзеі і зусім не звязаных з ёю. У сучаснай фальклорнай практыцы на хрысцінах выконваюць як старажытныя абрадавыя, так і шэраг пазаабразавых песнь.

Хрэсьбінныя песні дзеляцца на велічальныя, жартоўныя і застольна-бяседныя. Такі падзел вельмі ўмоўны, таму што гумарыстычнай, а значыць і жартоўнай, можа быць і велічальная, і бяседная песня. Па сваім змесце радзінныя песні грунтуюцца вакол асноўных дзеючых асоб рытуалу: дзіцяці, яго бацькоў, бабкі-павітухі і хросных бацькоў. Прычым велічальныя спяваюць бацькам, бабцы-павітусе, хросным, а шмат жартоўных – куму і куме, а таксама бабцы-павітусе.

Тым часам дзіця пакрысе расло, набіралася моцы, станавілася надзейным помочнікам маці і бацьку і сваім хросным. Своеасаблівым знакам падзякі хросным бацькам была дзяльба імі каравая на вяселлі хрэсніка, а таксама самы непасрэдны ўдзел ва ўсім абрадзе вяселля. Менавіта хросныя бацькі былі побач з маладымі ў вясельным картэжы, у храме падчас вянчання, за сталом на працягу ўсяго святкавання.

Уступленне ў шлюб

Вяселле – выключная з’ява ў беларускім фальклоры. Ні адна падзея ў сямейным жыцці селяніна не суправаджалася такой паслядоўнай сістэмай абавязковых абрадаў і песень, як вяселле. Яго багацце і жывучасць тлумачацца вялікай значымасцю ў жыцці народа вясельнай абраднасці, звязанай з асноўнай умовай існавання народа – яго ўзнаўленнем. Вясельная паэзія суправаджае ўвесь абрад вяселля і тэматычна адпавядае кожнаму з яго этапаў, пачынаючы з заручын і канчаючы пярэзвамі. Без слова не адбывалася ніводнага руху на вяселлі, і сам абрад набываў большую сілу дзякуючы слову, песні.

Спявалі і выконвалі вясельныя абрады блізкія маладым людзі. У народзе існавала перакананне, што забяспечыць добрую долю ўступаючым у шлюб можа толькі той, хто гэтага вельмі жадае. Згодна з павер’ем, дабро дасягаецца толькі тады, калі выкананы ўсе ўстаноўленыя абрады і песні.

Беларускае вяселле мела наступныя этапы: сватанне, запоіны (заручыны), зборная субота, пасад нявесты, выпечка каравая, застолле ў маладой і жаніха, раздача каравая, пярэзвы.

Сватанне і запоіны

Вясельныя абрады пачыналіся са сватання. У сваты звычайна хадзілі некалькі чалавек, адзін з якіх (старшы сват) быў асабліва гаваркі і дасціпны.

Пасля першых запоін бацькі нявесты са сваякамі ездзілі да жаніха, каб агледзець яго гаспадарку і пазнаёміцца з умовамі, у якіх будзе жыць іх дачка.

Запросіны

Запрашэнне на вяселле пачыналася з чацвярга за тыдзень да вяселля. Маладая ў святочным уборы з хлебам, завернутым у хустку, і з прывязаным да рукі ручніком ішла запрашаць гасцей на вяселле. З маладой хадзіла яе дружка (лепшая сяброўка).

Благаславенне

Абрад, у час якога бацькі і сваякі ўступаючых у шлюб маладых давалі на яго згоду, выказвалі пажаданне ўсяго найлепшага ў сямейным і гаспадарчым жыцці будучай сям’і. Благаславеннем пачыналіся амаль усе рытуальныя дзеянні ад ад’езду жаніха разам са сватамі на запоіны і да падзелу каравая. У час вяселля свацця або сват звярталіся са словамі да бацькоў, сваякоў, суседзяў і ўсіх прысутных з просьбай благаславіць маладых на выкананне абрадавых дзеянняў (саджаць у печ каравай, пачаць вяселле, выпраўляць маладую да маладога і г. д. Бацькоўскае благаслаўленне лічылася самым неабходным і дзейсным у забеспячэнні добрай долі і дабрабыту будучай сям’і. Без бацькоўскага благаслаўлення вяселля не адбывалася.

Выпечка каравая

Да нашых дзён дайшла дзівосная традыцыя пячэння вясельнага свяшчэннага хлеба – каравая. Каравай – галоўная прыналежнасць беларускага вяселля. Гэта вялізная булка вагой 12-20 кг, вялікая ў дыяметры, з пшанічнай мукі, часцей за ўсё круглай формы. На верхнім баку каравая фігуркі і іншыя ўпрыгажэнні, якія маюць спецыяльнае сімвалічнае і магічнае значэнне.

Каравай – не проста хлеб, а ўвасабленне ў ім язычніцкіх бажаствоў, якія аказваюць уплыў на жыццё чалавека. У час падрыхтоўкі караваю спявалі шмат спецыяльных каравайных песень.

Каравай садзяць у печ, а каравайніцы ідуць за стол, каб “замачыць” каравай.

Зборная субота

Зборная субота, асноўным рытуалам якой з’яўляецца віццё вянка, - гэта развітальны вечар маладой са сваімі сяброўкамі, апошні вечар яе дзявоцтва.

З абрадам зборнай суботы звязаны цэлы цыкл песень, вельмі сумных і жаласлівых, аб развітанні маладой з сяброўкамі, з бацькоўскім домам, яе вольным і бестурботным дзявочым жыццем.

У зборную суботу маладую садзяць на дзяжу, засланую кажухом, расчэсваюць ёй валасы і ў апошні раз заплятаюць адну касу, якую расплятаюць у нядзелю.

Зборная субота заканчваецца развітаннем маладой са сваімі сяброўкамі “*не на адну ноч, а на ўвесь век*”.

Выпраўленне

Гэта абрад адпраўлення маладога да маладой перад вянчаннем, маладых да вянца, маладога па маладую пасля вянчання і маладой у дом маладога.

Вяселле

Непасрэдна **вяселле** пачыналася ў доме маладой пасля прыезду вясельнага поезда з царквы. Далей ішоў шчодры вясёлы пір з багатым частаваннем. Маладых садзілі на покуць на вывернуты кажух або падушку.

Затым пачыналася застолле. Гаспадары абавязаны былі частаваць і прымушаць гасцей есці і піць, нават насуперак іх жаданню.

Потым ішло дарэнне каравая. Дзялілі яго хросныя бацькі. Падыходзілі да маладых строга ў адпаведнасці з радством.

Падчас адорвання маладых госці гаварылі самыя розныя выказванні, зычэнні, пажаданні. Самымі паэтычнымі рытуальнымі пажаданнямі на вяселлі з’яўляюцца здравіцы ў гонар маладых, якія кажуць падчас дзяльбы каравая.

Вяселле звычайна працягвалася тры дні. Толькі ў панядзелак госці раз’яджаліся-разыходзіліся. Для маладых пачынаецца новае жыццё.

Завяршэнне зямнога шляху

Сметць і пахаванне чалавека

У пахавальнай абраднасці вылучаецца некалькі ключавых момантаў, якія канцэнтруюць вакол сябе асноўныя рытуальныя моманты: перадсмяротны час і непасрэдна смерць чалавека; падрыхтоўкада пахавання; апошні шлях на могілкі і развітанне з нябожчыкам; памінальны стол адразу пасля пахавання; цыкл памінак да года.

Спецыфічнай рысай беларускага пахавальнага абраду з’яўляецца актыўнае выкарыстанне ў ім аднаго з самых незвычайных жанраў вуснай паэзіі – **галашэнняў** – імправізаваных твораў, у якіх выкарыстоўваліся традыцыйныя мастацкія прыёмы для аплаквання памерлых. Паэзія плачу, паэзія жальбы, паэзія душэўнага паратунку, бадай што, самая загадкавая, самая таямнічая і складаная ў плане псіхалагічнага ўспрымання.

Хаўтурныя галашэнні і пэўныя абрадавыя дзеянні адлюстроўвалі бязмежнае гора ў сувязі са смерцю блізкіх або родных людзей.

З галашэннямі выносяць труну з нябожчыкам, галосяць і ў той час, калі вязуць яе на могілкі, калі развітваюцца перад тым як апусціць труну ў магілу.

Структура галашэнняў разнастайная, але ў большасці твораў можна вылучыць і найбольш тыповыя часткі: зварот да нябожчыка, эпічнае апавяданне аб яго жыцці, цяжкасцях сям’і, выказванне надзеі на сустрэчу, развітанне.

Дзяды

Ад пахавальных абрадаў, у якія галашэнні ўваходзяць састаўной часткай, адрозніваюцца памінальныя абрады. Памінанне памёршых сваякоў умоўна называецца “Дзядамі”.

Радаўніца

Гэта дзень памінання продкаў. У гэты дзень родзічы, па-святочнаму апранутыя, ідуць на могілкі. На магілцы апошняга ў родзе нябожчыка рассцілаюць абрус і ставяць усё прынесенае з дома.

Лічыцца, што на Радаўніцу продкі нібыта маюць магчымасць пабыць побач з жывымі і вельмі чакаюць гэтага дня. Таму не лічыцца заганным на гэтае свята выпіць на магіле продкаў чарку-другую. Нават спяваць песні не лічылася грахом. Такое спалучэнне журбы і весялосці мае вельмі старажытныя карані: некалі нашы продкі лічылі, што толькі весялосцю, смехам можна адолець смерць. І якой бы цяжкай стратай ні была смерць блізкага чалавека, жыццё працягвалася. Нездарма народная мудрасць гаворыць: “Мёртвым – мёртвае, а жывым - жывое”. *(Дадатак “Сямейна-абрадавая паэзія Дараганаўскага краю”)*

ІІІ.Заключэнне

Родная вёска, родная мова, песні матулі над калыскай – усё гэта складнікі вялікага паняцця “Радзіма”. Праз усё жыццё мы нясём любоў да таго месца, дзе нарадзіліся і выраслі, дзе засталіся нашы карані. У кожнага чалавека Радзіма атаясамляецца з нечым сваім, характэрным толькі для дадзенага месца. Безумоўна, традыцыі і абрады нашай мясцовасці маюць шмат агульнага з іншымі рэгіёнамі Беларусі, бо гэта наша краіна і наш народ. Аднак пэўныя асаблівасці і адрозненні ўсё ж маюцца, што добра відаць з прыведзеных у дадатках даследчых работ вучняў нашай школы.

На жаль, носьбіты традыцый і абрадаў, захавальнікі фальклору пастаянна пакідаюць гэты свет. І наша задача – паспець занатаваць як мага больш з таго, што яшчэ не згінула канчаткова.