

Этнографія і фальклор

Для антропонимов в ономастическом поле В.И. Болотов выделяет *социальное поле* [1, с. 333 – 345]. Оно обязательно для личных имен, где определяется единством времени, профессии, местом жительства денотатов. Ономастическое поле указывает на индивидуальное значение имен собственных. Общее значение его объективно, индивидуальное – субъективно, зависит от социального положения индивида, его симпатий, антиподий, вкуса и даже настроения. Одним из важнейших социальных факторов неофициального именования является *речевая ситуация* (во взаимодействии с вышеперечисленной социальной и лингвокультурологической информацией): *внутрисемейное общение* (деминутивы (85,16 %), усеченные нейтральные варианты (12,07 %), онимизированные варианты (1,77 %)), *совместная деятельность* (усеченные нейтральные варианты (72,15 %), отфамильные транснимизированные варианты (1,08%), прозвища (16,27 %), *общение с друзьями* (конвергенты (63,19 %), прозвища (18,36 %), усеченные нейтральные варианты (18,32%), пейоративы (1,13 %), *интернет-общение* (никнеймы (87,15%), прозвища (9,10%), апокопированные варианты (3,75%)). Самой широкой и показательной является группа внутрисемейных имен. Они наиболее постоянны, т.к. в семье наблюдается неизменяющийся состав коммуникантов. *Внутрисемейное имя* – вариант народной формы имени, ограниченный областью употребления. По мнению А.В. Суперанская [2, с. 324 – 325], внутрисемейными именами мы называем такие, которые даются ребенку дома, в семье, вскоре после рождения. Фонетический облик и структура современного внутрисемейного имени связана с ареалом его бытования. Зависимость места рождения именуемого и неофициальной формы имени устанавливается в том случае, если человек, носящий это имя, овладел языком в данной среде. При модификации имен витебских респондентов наблюдается активное использование суффиксов, типичных для образования патронимов (Ленч от официального имени Елена, Темыч от Артем, Катич от Екатерина), а также суффиксов, употребляющихся при образовании притяжательных прилагательных (Ленкин, Ленусечкин от Елена, Катюхин от Екатерина). Одной из особенностей именника Витебщины в возрастной группе «30 – 50» лет является активная модификация аллегроформ. Она происходит по двум моделям: 1) упрощение аллегроформы (Анна Александровна – Анна Санна – Александра); 2) апокопирование одного из элементов аллегроформы (Дарья Сергеевна).

Официальные имена четко обнаруживают *гендерную дифференциацию* (Александр – Александр). Неофициальный именник содержит варианты, относящиеся как к лицам мужского, так и женского пола (Саша, Паша), совмещающие в себе мотивированность несколькими личными именами (чем меньше усеченный вариант, тем больше производящих основ могут его мотивировать): Аля от Алевтина, Альбина, Александр(а), Альберт(ина). Помимо этого, в неофициальном именнике наблюдается совпадение вариантов имен при суффиксации и усечении: Кириуша от Кирилл и Кира, Даня от Даниил и Дарья. Может наблюдаться употребление модификата мужского имени как неофициальный вариант женского: Полина (женское) – Поль (мужское имя французской антропонимии). Это освоение иноязычной антропонимической лексики русским языком по сходности фонетического облика имен. Гендерный переход осуществляется и между русскими официальными и неофициальными формами имени, однако только в кругу друзей с оттенком иронии: Ленок от Леонид, Викторка от Виктория.

Таким образом, анализ приграничной неофициальной личной антропонимии позволяет сделать выводы о пополнении именника вариантами, вбирающими в себя особенности систем русского и белорусского языков, и его особенности связаны с социальным и этнокультурным полем денотата.

ЛИТЕРАТУРА

1. Болотов, В.И. К вопросу о значении имен собственных / В.И. Болотов // Восточнославянская ономастика. – М., 1972. – С. 333 – 345.
2. Суперанская, А.В. Общая теория имени собственного / А.В. Суперанская. – М., 1973. – 366.

БАЛОТА Ў МІФАПАЭТЫЧНАЙ КАРЦІНЕ СВЕТУ БЕЛАРУСАЎ ПАДЗВІННЯ

**канд. гіст. навук, дац. У.А. ЛОБАЧ
(Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт)**

Раскрываецца сімвалічны статус і рытуальныя функцыі балота ў традыцыйнай карціне свету беларусаў Падзвіння. На падставе этнографічных і фальклорных матэрыялаў, зафіксаваных у рэгіёне, можна сцярджаць, што вобраз балота харектарызуецца амбівалентасцю, што выяўляецца як на фальклорным (ментальнym) узроўні, так і ў рэальнym языці. Сутнасць полісемантычнасці балота заключаецца ў тым, што, з аднаго боку, яно рэпрэзентуе інфэрналную сферу, судносіцца з чортам і хваробамі, але ў сітуацыі лакальнага культурнага ландшафту можа ўласабляць сакральную зону і выконваць медыятыўныя функцыі паміж вясковай супольнасцю і сферай свяшчэннага. Паказальнай у гэтым плане з'яўляецца лакалізацыя значнай колькасці культаўных крыніц менавіта ў балоцістых мясцінах.

Этнографія і фальклор

Балота, як адзін з вельмі частотных прыродных топасаў беларускай этнічнай прасторы, знайшло вельмі шырокое адлюстраванне як на ўзоруны фальклорных вобразаў, так і ў сістэме сімвалічных формаў паводзінаў. Міфалагічны генезіс балота, як «чортава стварэння» і яго геамарфалагічны асаблівасці (сумісь вады і зямлі, пакрытая харктэрнай расліннасцю) ляжаць у аснове трывалага суднясення гэтага прыроднага локуса з ідэй хосу і нячыстай сілай. «Чорт, ен і ў балоце. Дзе балота такое во, дзе гусік самая такая. Ен, казалі, на энага, на абязянку паходжы. Такі касматы»(Чашніцкі р-н)¹¹⁸; «Нас можа запугівалі, што не хадзіце ў балота – там чэрці сядзяць. Яны такія, кажуць, – даўгія насы ў іх і зубы вострыя, і рогі. І як ты только правініуся, і ен увідзіць, ен цябе схваціць і зразу з'есць»(Глыбоцкі р-н)¹¹⁹. Дэмантчная іпастась балота карэлюеца з ідэй хаосу, знішчэння, дэструкцыі, якую яно ўласбяле. Пры гэтым, балота, як канцэнтраванае ўласбленнне дэструктурных патэнцый, ландшафтна апрадмечаная «рэпліка» тагасвету ў структуры жыццевай прасторы займае сутнасна важнае месца ў культурным ландшафце і, адпаведна, міфапазычнай карціне свету беларусаў Падзвіння.

Негатыўныя ацэначныя стэрэатыпы міфалагічнага мыслення датычацца не толькі вобраза балота ў цэлым, што адлюстравана ў шматлікіх парэміях («Балота без чорта не бывае», «дзе балота, там і чорт»), але і яго асобных рэпрэзэнтантатаў. Паказальным у дадзеным выпадку з'яўляецца ўстойлівае перакананне вясковых жыхароў у наркатачных уласцівасцях буйкоў – балотных ягад, якія маюць паказальныя дыялектныя назвы: *n'яніцы, дурніцы, дурнап'янкі, галараболь*.

Найбольш рэльефна міфалагічная прагматыка балота рэалізуецца ў сістэме народнай мэдыцыны, дакладней, у сімвалічным сегменце яе лекавальных практик. Калі здароўе з'яўляецца парадкам, *нормай*, то хвароба – дэвіяцый парадку, *антynормай*, але абодва гэтых полюса з'яўляюцца неад'емнымі часткамі цэльнай карціны свету, бо любая норма ідэнтыфікуюцца як такая толькі не тле парушэння. У сваю чаргу, і норма, і антынорма на тле скразной метфарычнасці сусвету маюць свае дакладнае *месца*, вызначанае на ўзоруны як саматычнага, так і ландшафтнага кода. Такім чынам, парушэнне касмічнага парадку можна прадставіць як парушэнне адпаведнасці формы і зместу, месца і змесціва. Аднаўленне ж нормы заключаецца ў аднаўленні гэтай адпаведнасці ў структуры светабудовы. Адсоль, зусім невыпадкова, што ў абсалютнай большасці выпадкаў, калі балота фігуруе ў замоўнай практицы, размова ідзе не пра ліквідацыю хваробы як такой, але пра яе дэпартацыю з неадпаведнага (чалавек) у адпаведны (балота) локус. Пры гэтым, што вельмі важна, гэтая працэдура гарантуе аднаўленне парадку і гармоніі не толькі чалавеку ці хатній жывеле (здароўе), але і ўласна хваробе, якая вяртаецца на «*свае месца*»: «*Каўтун, цябе прашу, цябе малю, не садзіся на гэтай галаўе, ідзі на мхі, на балоты, дзе вецер ня веіць, дзе сонца ня греець, дзе петухоў голас не даходзіць. Вот там твае месца*»¹²⁰; «*Спутнік, спутнік, у целе ў Вані не бывай, касыцей не ламі, сэрца не знабі, з ног, із галаўы, із белага цела, із краснай крыўі. Ідзі, спутнік, на балоты, пад асінавыя калоды – там тваі бацькі, маткі гуляюць, кубкі наліваюць, цябе дажыдаюць*» (Лезненскі р-н) [1, с. 98].

Паказальная, што гарантам сусветнага парадку, пры якім хваробы не толькі лакалізуюцца, але і жывуць (размнажаюцца) менавіта ў балоце, у замовах можа выступаць і прадстаўнік боскай сферы: «*Шила Насвенчая Матка залатымі маствочкамі, падперазаўчыся шаўковыми инуручкамі. – Куды ідзеши, Насвенчая Матка? – Іду на мхі, на балоты, размнажаю прыдзівы, прымыслы, прыгаворы, супоры, спужсанне, уліканне*» (Барысаўскі р-н) [2, с. 192].

Значна радзей, выкарыстоўваўся спосаб застрашвання хваробы, калі суб'ект замовы пагражай ўзнішчыць не ўласна віноўніка немачы, але яго месца пражывання, г.з.н. пазбавіць анталагічнай апоры ў структуры светабудовы: «*Гад Якаў, гадзіца Якавіца! Гад, гад! Вазьмі свой яд. А ня возьмеш свайго яду, я пайду на Кіян-мора. На Кіяні-моры ляжыць Латыра-камінь. Я з Латыра-камня вазьму агню, выжгу ўсі мхі, усі балоты, усі крутыі берагі. Ня будзіць вам ні прыстанішча, ні прыбежышича*» [3, с. 143].

Віртуальны спосаб рэструктурызацыі свету, уласблены ў замоўных тэкстах, мае і акцыянальныя аналагі, калі хвароба сімвалічным чынам адасабляецца ад чалавека і перамяшчаецца ў локус балота. Так, пры ліхаманцы хвораму «*фаяць адкідваць яйка не на ростані, а куды-небудзь у балота, пад азярыну. Адкінутае з такай мэтай яйка нікому не трэба падымаць, бо да падняўшага абавязкова пярайдзе ліхаманка*» [4, с. 131]; «*Бараадаўкі перавязывалі і атвязывалі, нешта малілася. Каждую нада перавязаць, а нітку ў балота ці ў гразь укінуць. Як нітка згніець, тады і барадаўкі вон*» [5, с. 305].

Аднак, негатыўны вобраз балота рэпрэзентуе толькі адзін полюс яго валентнасці ў традыцыйнай карціне свету беларусаў. Больш глыбокі аналіз этнографічных і фальклорных крыніц паказвае, што «*манаполія*» чорта і іншых прадстаўнікоў нячыстай сілы на балота не з'яўляецца абсалютнай. Харктэрна, што шэраг элементаў біясфery балота маюць у народнай сістэме вобразаў пераважна становічае значэнне. Калі легендарныя сюжэты адназначна прывязваюць паходжанне балота, як пэўнай катэгорыі ландшафту, да крэацыйнай актыўнасці чорта, то фальклорная гісторыя канкрэтных балотных локусаў, актуальная, перадусім, для лакальнай супольнасці і яе жыццевай прасторы, можа ўказваць на семантычна процілеглых персанажаў. У познай міфалагічнай традыцыі з'яўленне балотаў магло інтэрпрэтавацца, як вынік дзеянісці Бога, калі ен карае людзей за парушэнне маральна-

¹¹⁸ Архіў Гісторыка-філалагічнага факультэта ПДУ (АГФФ): Зап. Валодзіна Т. і Лобач У. ад Чэрвінскай Надзеі Іванаўны, 1926 г. н., у в. Забор'е Чашніцкага р-на.

¹¹⁹ АГФФ: Зап. Клопава С. і Путронак К. у 2010 г. ад Забелы А. С., 1920 г. н. у в. Шо Глубоцкага р-на.

¹²⁰ АГФФ: Зап. Валодзіна Т. і Лобач У. у 2008 г. ад Пахомчык Юліі Іванаўны, 1931 г. н. у в. Брадок Докшыцкага р-на.

этычных ці рэлігійных нормаў. Пры гэтым, размова ідзе не пра часы першастварэння, але міфалагічны часы ў больш шырокім сэнсе, калі Бог (яго займеннік) займаўся «карэкцыяй» новастворанага свету і стварае балота не з пачатковых субстанцый (зямлі і вады), але замяшчае ім ужо існуючы аб'ект, як правіла, прыналежны да культурнай прасторы (паселішча, капліца, храм).

Падобны сюжэт зафіксаваны ў Докшыцкім р-не адносна балоцістага ўрочышча Пагулянка: «*Пагулянка – эта сюды вот... Урочышча есьць такое. На Пасху пайшли маладыя гуляць туды. Ну, і гулялі яны тамака на Пасху, пілі гарэлку. Ну, а быў абычай такі, што на первы дзень нікуды не хадзілі. I вот, быў такі бацька, што чатыры сыны ў яго было. Значыць, пабег дамоў, што нільзя, запрышчаў ім. Нільзя, такі дзень, што пічка гняздо ня ўець. Пасха, первы дзень. А яны пайшли тамака гуляць, там, тое-другое, ўсе. Значыць, не паслухалі яны, і ен сказаў: «Каб вы праваліліся!» I вот тамака такая лажбіна. Можа, каб зъмерыў, метраў пяць-шэсцьць, упадзіна такая. У ей стояла вада. Там правал здзелаўся, і ўвобічэм, яны праваліліся ўсе, што гулялі...»¹²¹. Часам, правіна людзей можа ўказвацца абстрактна, але сама ідэя пакарання за грэх, асабліва, калі балота ўтвараецца на месцы храма, апелюе да вышэйшай сакральнай сілы. «*Эта ў Гарбачэве ... балота такоя, там цэрква правалілася. Канешна, награшылі. Такім ніколі не вязець!*»(Талачынскі р-н)¹²²; «*Каля Заборыцы, бацька мой гаварыў, а яму дзед расказваў, гэна там Царкаўіча завецица. Там цэрква, гавораць, утапілася. Утапілася ў балоце... Даўно, даўно! Яно там, балота, і было!*»(Полацкі р-н)¹²³.*

Звяртае на сябе ўвагу тая акаличнасць, што паданні падобнага тыпу датычацца пераважна невялікіх балот ці балотных урочышчаў, якія, верагодна, утварыліся ў выніку канчатковага забалочвання маленікіх беспраточніх азер і маюць характэрныя назвы. «*Знаю, балота, каторае находзіцца ўблізі дзярэуні Дварышчэ. Якабы даўным-даўно, здесь была церковь, каторая правалілася пад землю. На ее месце паявілася возера, каторае са временем зарасло і сталі балотам!*»¹²⁴ (Полацкі р-н). На думку Л. Дучыц і Э. Зайкоўскага, гэтыя фактарты могуць сведчыць на карысць колішніх культавых функцый загаданых аб'ектаў. «*Аб колішнім культавым прызначэнні балот (магчыма былых азер) сведчаць назвы – Балваны, Бажніца, Капішча, Ігрышча, Янкаўшчына і інш. Многія балоты, як і азеры, завуць Святое, Свяцец, Святая лаза і да таго падобнае*» [6, с. 67].

Аднак, як паказалі палявыя даследванні, балотныя ўрочышчы, з якімі звязваецца паданне пра патанулы храм, могуць мець сакральны статус не толькі на ўзроўні фальклорнай памяці, але і рэальных рытуальных практиках вясковай супольнасці ХХ ст. У такім выпадку, сюжэт пра «царкву, што правалілася», выступае даволі канкрэтным тапаграфічным маркерам месца тэафаніі, ці, прасцей кажучы, легендарным чынам вылучае рэальный культавы аб'ект у структуры лакальнага культурнага ландшафту. «*Nu вот, была цэркаўка ў гэтым Замаку (назва ўрочышча – У. Л.), там нідзе нікто не зойдзець, а туата скрэзь балота, і вот яна там і правалілася. I маліліся, і іконы былі – усе. Прыйшлі людзі, а яна ўжо правалілася. А Бог яе ведаець чаго, мая ты дзетка дарагая, ну хто гэта знаець – ноччу ж гэта было. Там крынічка была святая пад тым Замкам. Там, каля берага была. Людзі хадзілі да яе, маліліся»(Полацкі р-н)¹²⁵; «*Ранышы там, дзе во тут крынічка была, дык цэрква стаяла, дык я ж не знаю, гэта старыя мае бацькі гаварылі. Дык яе знясло бурай на ніз, гэту цэркву, цяпер там балота. Правалілася і ўсе. Балоцца, яно бальшоё, гэта як яго, вакно было!*» (Лепельскі р-н)¹²⁶.*

І нават безадносна наяўнасці / адсутнасці легендарнай атрыбутацыі культавых крыніц іх тапаграфія вельмі часта суадносіцца з балотамі, як правіла, лакалізуецца ў ментальнай карце мясцовых жыхароў у цэнтры балотнага ўрочышча. «*Святая крыніца і ў нас када-та была. Яна ў туую сторону, чэраз гару. Гэта кілометра паці пад два, а можа два троху нет. Ну, там такое азярцо було. Яно называлася тое азярцо Ління. I там, у гэтым Лінні рыба была – ліны гэты, во там на балоце. I там стаяла каплічка. Кругом балота такое, а там стаяла такая каплічка. У гэтай капліцы там людзі маліліся Богу, на празнік... Там балота. Ну толькі маленікава баравіначка, ну можа як на нашу хату, большая яна не была, дзе каплічка гэтая стаяла. Дык тут балота, а тут крыніца ў гэтым калодзежы» (Ушацкі р-н) [7, с. 218]; «*Втарога аўгуста бывае Ілля. У лясу есьць крыніца, там вада святая. Крыніца ў балоце знаходзіцца, а вадзічка там атлічная, дужа чыстая. Втарога аўгуста на Іллю тут усе збіраліся. Больш нідзе не было такога зборышча, уся акруга збіралася»(Ушацкі р-н)¹²⁷; «*Крыніца «Ізус» завецица. Ну, Ісус Хрыстос. Можа Ісус туую ваду асвяціў. Так гаварылі. Як раныш малыя былі, у школу хадзілі, дык там палаценцы віселі. Крэст такі стаяў, палаценца вісела і лажылі капелкі. Крэст і там полачка. I цяпер ложуць. Там з-пад зямлі б'е фантанчык і вада цераз балота і ў рабчу цячэ»¹²⁸ (Чашніцкі р-н).***

¹²¹ Зап. Глушко А. і Малышава В. у 1993 г. ад Ковала Міхайлa, 1927 г.н. у в. Баяры Докшыцкага р-на.

¹²² Зап. Валодзіна Т. у 2007 г. ад Ступак Соф'i Міхайлаўны, 1926 г.н. у в. Лаўрэніўка Талочынскага р-на.

¹²³ АГФФ: Зап. Лутава Г. у 2009 г. ад Шчарбаковай Алімпіяды Міхайлаўны, 1937 г.н. у в. Шастова Полацкага р-на.

¹²⁴ АГФФ: Зап. Лабанаў Д. у 2010 г. ад Лабанавай Вілі Пятроўны, 1940 г. н. у г.п. Расоны.

¹²⁵ Зап. аўтар у 2008 г. ад Ляновіч Таісы Уладзіміраўны, 1938 г. н. (нар. у г. Глыбокае), у в. Мётлы Полацкага р-на.

¹²⁶ АГФФ: Зап. Жолудзева П. і Шэпіла У. у 2007 г. ад Камзюк Васіліны Аляксееўны, 1927 г. н. у в. Бабча Лепельскага р-на.

¹²⁷ АГФФ: Зап. Касымін М. у 2009 г. ад Пугача Сяргея Фёдаравіча, 1931 г. н. у в. Вялікія Дольцы Ушацкага р-на.

¹²⁸ АГФФ: Зап. Валодзіна Т. і Лобач У. у 2008 г ад Пятрашкі Міхайлa Емельянавіча, 1935 г. н. у в. Баравыя Чашніцкага р-на.

Этнографія і фальклор

Прыведзеныя прыклады з'яўляюцца далека не адзінкавымі і фіксуюцца практычна на ўсей тэрыторыі Беларускага Падзвіння. Так, у балотным урочышчы ці ў непасрэднай блізкасці ад балота знаходзяцца: Святая крыніцы ля в. Лісна, (Верхнядзвінскі р-н), в. Красналучка (Лепельскі р-н), в. Вілейка (Докшыцкі р-н), крыніца Святая вада ля в. Дзеҳчыры (Мерскі р-н); Барыса-Глебская крыніца ля в. Наўліцы, Дзявічы калодзеж ля в. Жыхары (Полацкі р-н), Марозаў ключ ля в. Забор'е, крыніца Серабранка ля в. Якубава (Расонскі р-н), Святы калодзеж ля в. Лоўжа (Шумілінскі р-н) і шэраг іншых.

Факт наяўнасці сакральна вылучанай крыніцы ў канкрэтным балоце не толькі аўтаматычна нейтралізуе яго «дэмантічны» вобраз у карціне свету мясцовай супольнасці, але і актуалізуе крэацыйныя патэнцыі прыроднага локуса. Па сутнасці, святая крыніца ў балоце адсылае да пачатковай фазы космагенезу, калі стваральнай дзейнасці Бога папярэднічае аб'ектываныя зыходнай кропкі (цэнтра) стварэння на тле прасторы хаосу: «Калі свет яшчэ толькі зачынаўся, нідзе нічога не было. Усюды была мертвая вада, пасярод вады тырчэў нейкі камень» [8, 78]. Статычная прастора балота, у якой вылучаецца дынамічнае ядро (крыніца), увасабляе два полюса стварэння сусвету – *in statu i in motu*. Ідэі нараджэння, абнаўлення, чысціні, руху і жыцця ў цэлым, якія звязанаеца ў традыцыйным светапоглядзе з крыніцай, у дадзеным выпадку прадметна і наглядна канкуруюць з ідэямі смерці, знікнення, нерухомасці, бруду, трывала судненых з уласна балотам. Такая дыхатамія з'яўляецца аптымальнай у кантэксце сімвалічнай прагматыкі і функцыянальнасці вясковых святыняў падобнага тыпу: да іх ідуць, каб *пакінуць хваробу і атрымаць здароўе*.

Вобраз крыніцы ў балоце карэлюеца з сімвалікай міфалагічнага цэнтра, якая ўласцівая не толькі аб'ектам культурнай прасторы (храм, дом, крыж), але і прыродным локусам. У немалой ступені гэта абумоўлена тым, што для чалавека традыцыйнай культуры, які і сам есць аўтацэнтрычным у міфапаэтычнай карціне свету, ідэя цэнтру прадметна актуалізуеца (у ментальнай альбо рэальнай прасторы) толькі ў цеснай сувязі з сімвалічнай прагматыкай самога чалавека. І ў выпадку, калі актуальным стае пазбаўленне чалавека ці хатній жывёлы ад хваробы, міфалагічны цэнтр, дзе і адбываецца акт санацыі, можа быць лакалізаваны менавіта ў балоце: «*А табе тыці на мхі, на балоты; там стаіць сухі дуб, пад тым дубам стаіць цясовая карваць, у тэй карваці пуховыя пярыны і шаўковыя прасіцы. У етай карваці табе ўлягацца, а такой-то скаінай не ўладаць. Як етamu сухому дубу веџем не махаць, так табе, чэмэр, скаіну не марыць*»(Горацкі пав.); «*На балоце, на калодзе стаіць вярбовы куст, пад тым кустом сядзяць гады, яды, гадзюкі, вужы, вужсаняты. Вужса, вужса, гукай свайго мужса, сваіх вужсаняят, сваю вужыху і ідзі з раба божага (імя) яд выбірай*» (Кармянскі р-н) [3, с. 79, 127].

У значэнні прасторы, дзе лакалізуеца міфалагічны цэнтр, у якім адбываецца пазбаўленне чалавека ад хваробы, балота тыпалагічна тоеснае такім ментальным топасам, як «мора» і «чыстае поле», агульний характарыстыкай якіх з'яўляецца вельмі слабая структураванасць і набліжанасць да пачатковай стадыі космагенезу.

Матыў міфалагічнага цэнтра, як падставовай прасторавай кропкі структурызацыі не толькі «тагасвету» (як гэта есць у выпадку з хваробамі), але і свету людзей, выразна прасочваеца і ў паданнях пра заснаванне вясковых паселішчаў у/пасярод балотнага масіву. Знакавай з'яўляеца і тая акалічнасць, што ў якасці заснавальніка ці культурнага героя, які дае назыву весцы (што ў традыцыйнай карціне свету тоесна ўласна стварэнню), фігуруе прадстаўнік боскай сферы ці персанаж, асацыяваны ў народнай культуре з вышэйшимі прыступкамі сацыяльнай іерархii (рыцар, генерал). *Шоў Ісус Хрыстос па балоце, астанавіўся ў Бяседах, там веў бяседу так і назвалі дзярэёню. У Сітніках далі яму сітнага хлеба, так і стала дзярэёння называцца. Гарадзец ен мінуў, бо шоў па балоту*¹²⁹; *«Шоў цераз балоты рыцар са сваім атрадам. Вышаў на сухое места пасярод леса, ну як бы на востраў і астаўся там жыць. Так і стала наша дзярэёння Вострава»*¹³⁰; «*А Гарбаціца – гэта, што вайна тая, даўняя была, і французы адступалі. А рускія ішоўшы за імі. Прахадзілі балота, а там ужо гара, і адзін салдат сказаў генералу: «Гара, баценька. Вось адгэтуль і назва вескі»*¹³¹.

Такім чынам, аналіз этнографічных і фальклорных матэрыялаў паказвае, што вобраз балота ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў характарызуеца полісемантычнасцю, якая выяўляеца ў рэактуалізацыі дэструктуртыўнай, крэацыйнай ці медыятыўнай функцыі ў строгай залежнасці ад канкрэтнага сітуацыйнага кантэксту, уласцівага таму ці іншаму фрагменту жыццяздзейнасці лакальнай супольнасці. Пры гэтым, не варта пакідаць па-за ўвагай ту ю акалічнасць, што балота, хоць і можа сімвалічным чынам прыпадбяняцца да хаатычнай прасторы, але ў рамках культурнага ландшафту (шырэй – карціне свету) хаосам не з'яўляеца, паколькі само есць вынікам космагенезу і выконвае абсолютна пэўныя функцыі як сімвалічнага, так і гаспадарча-утылітарнага зместу.

¹²⁹ Зап. Тухта В. у 2008 г. ад Скорба Ксеніі Ільінічны, 1928 г.н., у в. Сітнікі Лепельск. р-на.

¹³⁰ Зап. Тухта В. у 2004 г. ад Садоўскага Леаніда Мікалаевіча, 1963 г. н., у в. Велеушчына Лепельск. р-на.

¹³¹ Зап. аўтар у 1999 г. ад Ясюк Ганны Лаўрэнцеўны, 1936 г.н. у в. Горы Ушацкага р-на.

ЛІТАРАТУРА

1. Лобач, У.А. Полацкі этнографічны зборнік. Вып. 1. Народная медыцына беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 1. / склад. У.А. Лобач, У.С. Філіпенка. – Наваполацк: ПДУ, 2006. – 148 с.
2. Васілевіч, У.А. Замовы / уклад.: У.А. Васілевіч, Л.М. Салавей. – Мінск: Беларусь, 2009. – 519 с.
3. Барташэвіч, Г.А. Замовы / Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. арт. і камент. Г.А. Барташэвіч; Рэдкал.: А.С. Фядосік (гал. рэд.)[і інш.] – Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 597 с.
4. Демідовіч, П.П. Из области верований и сказаний белорусов / П.П. Демідовіч // Этнографическое обозрение. – 1896. – № 1. – С. 91 – 120; № 2 – 3. – С. 107 – 145.
5. Валодзіна, Т.В. Народная медыцына: рытуальная-магичная практика / уклад., прадм. і паказ. Т.В. Валодзінай. – Мінск: Беларус.навука, 2007. – 776 с.
6. Зайкоўскі, Э.М. Жыватворныя крыніцы Беларусі / Э.М. Зайкоўскі, Л.У. Дучыц. – Мінск: Ураджай, 2001. – 111 с.
7. Лобач, У.А. Полацкі этнографічны зборнік. Вып. 1. Народная медыцына беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 2. / У.А. Лобач, У.С. Філіпенка. – Наваполацк: ПДУ, 2006. – 332 с.
8. Грынблат, М.Я. Легенды і паданні / М.Я Грынблат, А.І. Гурскі. Мінск: Бел. навука, 2005. – 2-е выд., дап. і дапрац. – 552 с.

Артыкул падрыхтаваны пры фінансавай падтрымцы БРФФД. Грант «Наука (НАН-вузы) – 2011» Дамова № Г 11ОБ-023

ВОБРАЗ ЛІТОЎЦАЎ У БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ КУЛЬТУРЫ

канд. гіст. навук, дац. У.А. ЛОБАЧ
(Полацкі дзяржсаўны ўніверсітэт)
канд. гіст. навук Ю.І. ВНУКОВІЧ

(Інстытут мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору ім. К. Крапівы НАН Беларусі, Мінск)

На падставе перш за ўсе палявых этнографічных і фальклорных матэрыялаў даецца харарактарыстыка вобразу прадстаўнікоў літоўскага этнасу ў народнай культуре беларусаў.

Этнічны вобраз фарміруеца ў працэсе міжкультурнай камунікацыі і акумулюе ў сабе агульные веды пра мову, рэлігію, звычаі, абрады, побыт, паводзіны, знешні выгляд і сацыяльную прыналежнасць этнічных суседзяў [1, с. 8; 2, с. 58 – 59; 3, р. 7 – 8]. Этнічны вобраз «суседа» звычайна найбольш выразна праяўляеца ў контактных зонах этнічнага памежжа. Па-за межамі этнакантактнай тэрыторыі адбываецца размыцце гэтага вобразу, альбо ен набывае зусім іншыя харарактарыстыкі, звязаныя з асаблівасцямі мясцовых культурных рэалій. Як адзначае Б.Х. Бгажнокаў, міжэтнічныя зносіны – галоўны, дамінуючы спосаб існавання этнічных вобразаў, без якога ўсе іншыя спосабы былі б не толькі немагчымыя, але і, па-просту, кажучы, непатрэбныя [4, с. 80]. Менавіта на этнічным памежжы на працягу доўгага часу розныя этнічныя супольнасці знаходзяцца ў найбольш цесным камунікацыйным узаемадзеянні.

Прадстаўнік іншага этнасу як у рэальнym, так і ў фальклорным вымярэнні заўседы ўспрымаеца як «чужы», «іншы». Звычайна ен у той або іншай ступені адрозніваеца ад прадстаўнікоў дамінуочага этнасу. Для апошніх чужымі і незрэумелымі могуць быць яго звычаі, рэлігія, мова, знешні выгляд, паводзіны і інш. [3, р. 8].

Варта адзначыць, што тэрыторыя беларуска-літоўскага памежжа з даўніх часоў была арэнай інтэнсіўных этнакультурных контактаў паміж прадстаўнікамі розных этнічных супольнасцей (найперш, беларусаў, літоўцаў і палякаў). Вынікам гэтых контактаў стала частковае сірванне і размыцце культурных мяжаў (этнічных маркераў) мясцовых беларускай, літоўской і польской этнічных груп. Галоўнай этнакультурной прыкметай беларускага, літоўскага і польскага насельніцтва памежнага рэгіёна ў наш час з'яўляеца іх родная мова. Гэта, безумоўна, не магло не паўплываць і на іх этнічныя вобразы (параўн. харарактэрныя адказы інфармантаў на пытанні «Чым адрозніваючыся мясцовыя літоўцы, беларусы і палякі?»): «*Анічым. Так як сходзіліся, вот і вясёлі, і ўсякая, яны [літоўцы] не сорыліся з намі палякамі. Не. Пойдзем мы ў касцел на Троіцу, так яны і гавораць з намі, і туляцца, бо іхная іміна была першая. Літоўская. А польская ўжо была потым. ... А так яны нічога не адлічаліся. – А хараракцер, які ў іх? Ці лепшы, ці горшы? – А хараракцер – як які чалавек. І палякі такія самыя, і літоўцы, і беларусы такія самыя. Mae вы мілыя, есць людзі гордыя, есць людзі болей панятлівія, а есць трэпля абы што. Так жа? ... – А можа яны святы розныя святкавалі? – Нет. Свята адзінакава. – Можа як па-другому працавалі на полі? – На полі працавалі тэж, як жыцца жнівць, так жнівць. Таксама ўсе работі. – Можа яны елі што другое? – Нет! I елі, і ўсе елі. Во i цетка [літоўка] замуж прыйшла – тое самае. I верылі кождае свята. Як во Вельканоч разам і Каляды. Вот гэта ўжо цяпер, дапусцім, праваслаўныя – у іх ужо аддзельна, позжа нашаго. А літвіны адзінакава. Яны і цяпер святкуюць адзінакава. Во былі ў нас Зяленыя Свенткі, мае дзеци ўсе былі да мяне на*