Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Буковинська Мала академія наук учнівської молоді

ПРОГРАМА ТА ТЕЗИ

Онлайн-конференції

12.05.2020 – 14.00

«БУКОВИНСЬКИЙ КРАЙ ОЧИМА ЮНИХ НАУКОВЦІВ»

(«**Фольклорна та мистецька Буковина»)**

****

Чернівці

2020

Фольклорна та мистецька Буковина

Персоносфера роману “Крадійка книжок”

Автор: Скрипник Анна, учениця 11 класу Клішковецької гімназії Клішковецької ОТГ.

Науковий керівник: Боднар Н.С., вчитель зарубіжної літератури, «Вчитель методист», Відмінник освіти України

Актуальність дослідження. Маркус Зузак (нар. в 1975 р.) – сучасний австралійський письменник, твори якого перекладені сорока мовами світу, удостоєні багатьох престижних премій і зараховані до переліку світових бестселерів. Проте, незважаючи на світове визнання М. Зузака, його творчий доробок і сьогодні не стоїть в центрі дослідницьких інтересів. Наявні літературознавчі розвідки лише частково розкривають окремі аспекти його творчості. Відсутній і цілісний аналіз роману-бестселера “Крадійка книжок” (“The Book Thief”, 2005).

Мета дослідження – дослідити персоносферу роману “Крадійка книжок” М. Зузака. Означена мета передбачає виконання таких завдань:

1) З’ясувати місце М. Зузака в дискурсі австралійської літератури;

2) Визначити причини звернення письменника до теми війни;

3) Проаналізувати науково-критичну літературу, присвячену вивченню творчого доробку М. Зузака;

4) розглянути специфіку персоносфери роману.

Об'єктом дослідження обрано роман “Крадійка книжок” М. Зузака.

Предметом дослідження стала специфіка персоносфери роману “Крадійка книжок” М. Зузака.

Теоретико-методологічна база дослідження. Творчість М. Зузака була об’єктом наукових зацікавлень таких зарубіжних критиків, літераторів та літературознавців, як: С. Джонсона, С. Холдена, І. Баркова, Є. Богдевича, Б. Іванова, М. Кузнєцова, А. Синичкіна. В українському просторі окремі аспекти творчого доробку австралійського письменника досліджували Ю. Артеменко, У. Жорнокуй, Н. Коваль, Н. Ліхоманова, О. Ніколенко, Г. Семен, Ж. Черська М. Штолько. Для аналізу *персоносфери* використані праці Л. Гекмана, Л. Гінзбурга, І. Ільїна, Н. Нікоряк, О. Фрейденберга, Г. Хазагерова, О. Червінської, Л. Чернець.

Основні методи, які використані під час дослідження: культурно-історичний, описовий, біографічний, рецептивний метод.

Наукова новизна роботи. Уперше зроблено спробу комплексного дослідження специфіки персоносфери роману М. Зузака “Крадійка книжок”.

Теоретичне й практичне значення наукової роботи. Висновки даної роботи можуть стати базою для подальших розвідок творчого доробку М. Зузака. Матеріали можуть використовуватися під час підготовки до уроків із зарубіжної літератури.

Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Серед знакових постатей австралійської літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. Маркус Зузак займає свою виняткову нішу. Його називають “літературним феноменом” і вважають одним з найвинахідливіших та найпоетичніших романістів нового часу. Критики підкреслюють, що на відміну від багатьох своїх ровесників-літераторів, Маркус Зузак не захоплюється пригодами у вигаданих світах, містичними таємницями і страхітливими трилерами. Натомість розповідає про звичайних, пересічних людей із реальними проблемами. “Літературний феномен” цього автора, його творчий доробок викликає в критиків та науковців (літературознавців, мовознавців, педагогів) досить позитивні емоції, про що свідчать проаналізовані критичні розвідки та наукові статті. Огляд науково-критичної літератури (а це праці таких *зарубіжних* дослідників, як: С. Джонсона, С. Холдена, І. Баркова, Є. Богдевича, Б. Іванова, М. Кузнєцова, А. Синичкіна та *українських*: Ю. Артеменко, У. Жорнокуй, Н. Коваль, Н. Ліхоманова, О. Ніколенко, Г. Семен, Ж. Черська, М. Штолько) дозволив з’ясувати загальну картину рецепції творчого доробку австралійського письменника й переконатися, що серед наявних праць бракує аналізу персоносфери роману “Крадійка книжок”.

Сьогодні дослідження “персоносфери” проводиться також в ракурсі ідей “матеріальності думки”, наявності в культурі “сакрального ядра” [10; 11]. Стосовно літературного тексту науковці зазначають, що “персоносфера може тлумачитися у двох ракурсах: 1) персоносфера героя: всі персонажі так чи інакше дотичні до головного героя; 2) всі персонажі (особи/неособи) тексту” [27, с. 180]. Крім того, у середині власне персоносфери можна виділити осібні рівні “стосунків персонажів” [див.: 39].

Набуває Смерть людських рис не тільки умінням співчувати, співпереживати та перейматися за долю людей, а й іншими умінням: він може бути “дружнім та доброзичливим”, він має “розум” і “серце”: “У глибині мого серця, що пульсує темрявою, я знаю. Що не кажіть, йому б це дуже сподобалося. // Бачите? // Навіть смерть має серце” [15, с. 187]. Володіє Смерть можливістю “відволікатися” і, найголовніше, може розповідати вражаючі історії: “Це історія про одного з тих, хто завжди залишається, – про умільця вижити. // Це коротка історія, у якій також ітиметься про дівчинку; деякі слова; акордеоніста; деяких фанатичних німців; єврейського кулачного бійця; і безліч крадіжок” [15, с. 9].

Книга вся просякнута боротьбою: Лізель бореться з хлопцями на своїй вулиці; Руді бореться з “Гітлер’юґендом” в особі Франца Дойчера та з новим лідером молькінґської банди хлопчаків Віктором Хеммелем; Макс бореться з фюрером, але не може стати переможцем, відчуваючи вину й сором за власну безпомічність; фюрер бореться проти Сталіна; люди борються одне проти одного, і лише наш надприродний оповідач знає, що всі разом борються проти Смерті [див.: 15]. Він не розуміє боротьби, бо сам ніколи не боровся, лише спостерігав і виконував накази:

“НЕВЕЛИЧКЕ, АЛЕ ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ

За усі ці роки я бачив безліч молодих людей,

які думають, що йдуть в атаку одні на одних.

Насправді ж вони помиляються.

Вони йдуть в атаку на мене”

Ключовим персонажем і учасницею всіх основних подій “Крадійки книжок” постає Лізель Мемінґер – дев’ятирічна німецька дівчинка (“незабаром мало виповнитись десять”), яка живе у фашистській Німеччині під час Другої світової війни. Власне фрагмент життя Лізель і становить основу роману.

З головною героїнею ми знайомимося в один з найтрагічніших моментів її життя, коли молодший братик від страшних спазмів кашлю помирає у вагоні потяга: “Крадійка книжок і її братик їхали до Мюнхена, де їх незабаром мали передати прийомним батькам. Тепер ви, звісно ж, знаєте, що хлопчик не доїхав” [15, с. 16]. Проте Лізель з матір’ю змушені були покинути потяг, аби поховати померлого: “Лізель і гадки не мала, де вона. Навколо все було білим, і, доки вони були на станції, вона могла споглядати лише вицвілий напис на вказівнику напроти. Назва міста нічого їй не говорила, але саме тут, два дні по тому, поховають її братика Вернера. Серед свідків – священник і двоє гробарів, що тремтіли від холоду” [15, с. 19]. Дитина завжди важче переживає трагічні моменти, вона більш вразлива. Так, і Лізель – початкове неусвідомлення того, що сталося, заціпеніння чи навіть ступор, змінився після похорону несамовитим болем: “Її коліна вгрузли у землю. Прийшов її час. // Досі не вірячи, вона почала копати. Він не міг померти. Він не міг померти. Він не міг...

М. Зузак детально описує перші місяці перебування Лізель у новій родині, оскільки вони були для дівчинки найважчими, їй щоночі снилися кошмари, з’являлися в уяві останні сцени життя Вернера, його нестерпний кашель і обличчя братика. Вона прокидалася, борсалася в ліжку, “кричала і тонула у вирі простирадл” [15, с. 29]. Проте “чи не єдиним плюсом кошмарів” було те, що до її кімнати приходив новий тато, Ганс Губерманн, щоб заспокоїти її і “подарувати свою любов”: “Він приходив щоночі і сидів біля неї. Декілька разів на початку він просто був там – стороння людина, що проганяла її самотність. За декілька ночей він уже шепотів: “Тихенько, я тут, усе добре”. За три тижні він обійняв її. Між ними зростала довіра, головним чином через грубу силу його лагідності, його *присутності*. Від самого початку дівчинка знала, що Ганс Губерманн прийде посеред крику і не покине її” [15, с. 29]. Він відволікав і розважав Лізель грою на акордеоні, для якої це було новим і дивним, оскільки “ніколи раніше для неї не грали”: “Татовий хліб із джемом лежав напівз’їдений на тарілці, вигнутий у формі укусів, а музика вдивлялася в обличчя Лізель” [15, с. 30]. Цей момент дуже показовий, оскільки ми можемо побачити, що між хлібом і видовищем (музикою) Лізель обирала друге.

Безстрашність і впевненість у собі цієї маленької дівчинки захоплює читача. Коли знову почалися бомбардування, Лізель продовжувала читати в підвалі до хрипоти під завивання бомб і сирен. Сусідка Лізель, фрау Гольцапфель, попросила дівчинку приходити й читати їй. Жінка була глибоко нещасною: один її син загинув, в іншого “з рукою був Сталінград” – обидвох її дітей таки забере війна, але кожного у свій спосіб.

Як бачимо, Лізель дуже добре ставилася до оточуючих, тому й не дивно, що до окремих з них, вона дуже сильно прив’язувалася. Найбільшим бажанням дівчинки в той час було побачити Макса Вандербурґа, і у серпні 1943 р. вона нарешті його побачила. У Дахау знову вели “нову партію свіжих втомлених” євреїв, тим самим влаштовуючи “парад” для німців. Дівчинка зі своїм другом пішли дивитися на цю страшну процесію, вишукувати таке рідне вже обличчя. І вона його побачила: “Голос завмер усередині і відступив назад. Вона мусила його повернути – сягнути рукою до самого дна. Знову навчитися говорити і вигукнути його ім’я” [15, с. 384]. Лізель вигукнула його ім’я першою: “Слова, що дівчинка передала єврею. Вони видерлися йому на плечі” [15, с. 386]. Єврей зупинився. “Десь усередині неї ховалися душі слів. Вони видерлися назовні і стали поряд. – Максе, – промовила вона. Він озирнувся, на мить заплющив очі, а дівчинка продовжувала. – Був собі колись один дивний маленький чоловік, – сказала вона. Її руки вільно повисли по боках, але долоні були стиснуті в кулаки. – Але була ще й струшувачка слів” [15, с. 386]. Макс і Лізель стояли посеред юрби, проте до них уже біг солдат з нагайкою. Лізель отримала кілька ударів від солдата, і її відкинули. Макса ж били ще сильніше, проте він був щасливий від цієї зустрічі: “Гарний день, щоб померти” [15, с. 386]. Томі і Руді допомогли дівчинці підвестися, проте вона “вирвалася з рук його слів і не зважала на людей, що витріщалися на неї по обидва боки дороги. Більшість з них оніміли. Статуї з живими серцями. Ніби випадкові глядачі на останніх етапах марафону. Лізель знову закричала, та її не почули”

Психологічний портрет Лізель автор поступово доповнює, додаючи нову важливу інформацію. Дівчинка була обурена несправедливістю цього світу, вона знову залізла у вікно до будинку на вулиці Ґранде, щоб вкотре побувати в “щасливому місці”: “Таким вона бачила світ, він закипав десь всередині, а Лізель сиділа, оточена красивими книжками з чепурними назвами. Світ варився, а дівчинка пробігала очима сторінки, по вінця заповнені абзацами і словами” [15, с. 392]. Проте цього разу вона не крала книгу, а просто розірвала її: “Лізель вирвала з книжки сторінку і розірвала її навпіл. // Тоді цілий розділ. // Незабаром від книжки не лишилося нічого, окрім клаптиків обірваних слів, розкиданих під ногами й навколо неї. Слова. Навіщо їм взагалі існувати? Якби не вони, усього цього б не сталося. Без своїх слів *фюрер* нічого не вартий. Без них не було б кульгавих в’язнів, не було б потреби втішати і вигадувати всілякі словесні хитрощі, щоб нам від них ставало краще. // Яка користь від слів?” [15, с. 393]. Вона розірвала книгу, що називалася *“Правила Томмі Гоффмана”*. Лізель сподівалася, що пані Германн десь у будинку, тому покликала її, однак ніхто не відгукнувся у відповідь, дерев’яна підлога не рипіла від кроків, тоді дівчинка сіла писати листа. Вона вибачалася перед Ільзою за розірвану книгу (“*Просто я була сердита, налякана і хотіла вбити слова*”[15, с. 394]), і придумала собі покарання – ніколи більше не приходити до цієї бібліотеки.

Таким чином, війна наклала свій трагічний відбиток на життя маленької дівчинки Лізель Мемінґер, якій довелося відчути на собі сповна лещата гітлерівської машини. Рятівним колом у ворожому світі стають для Лізель книги, вони відіграють важливу роль у її становленні, допомогають вижити в скрутних обставинах, відсторонитися від реального світу нацистської Німеччини й зберегти “живу душу”.

Таким чином, персоносфера роману “Крадійка книжок” доволі розгалужена, оскільки, крім головної героїні Лізель Мемінґер, ключову позицію отримує й Смерть як персонаж. Як відомо, персоносферу складає контекст, який оточує головну героїню. Це, насамперед, рідні й прийомні батьки дівчинки, це друг Лізель – Руді Штайнер, єврей, якого переховувала родина Губерманнів, Макс Ванденбурґ. Проте персоносфера роману не обмежується розглянутими персонажами, оскільки тут цілий ряд т.зв. допоміжних (братик Лізель Вернер, родина Штайнерів, родина Ванденбурґів, дружина бургомістра Ільза Германн, фрау Гольцапфель, сусіди Губерманнів, Франц Дойчер, Адольф Гітлер) та епізодичних (пілот англійського літака, двоє гробарів, вуличні хлопці, учителька Лізель, мешканці Молькінґа, єреї, що йшли в Дахау, фермери) персонажів. Крім того, персоносфера роману розширюється й за рахунок персонажів вставних книг, які активно цитуються в тексті. Усі ці герої майстерно вплетені в загальну канву тексту й постають значущими чинниками цілісності персоносфери роману.

Серед знакових постатей австралійської літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. Маркус Зузак займає свою виняткову нішу. Його називають “літературним феноменом” і вважають одним з найвинахідливіших та найпоетичніших романістів нового часу. Критики підкреслюють, що на відміну від багатьох своїх ровесників-літераторів, Маркус Зузак не захоплюється пригодами у вигаданих світах, містичними таємницями й страхітливими трилерами. Натомість розповідає про звичайних, пересічних людей з реальними проблемами. Хоч письменницький стаж цього автора доволі невеликий, а творчий доробок на сьогодні складається лише з шести романів, проте кожен твір знаходиться в читацькому та науковому фокусі. Уже сьогодні його твори перекладені сорока мовами світу, нагороджені багатьма престижними преміями й включені до переліку світових бестселерів.

“Літературний феномен” цього автора, його творчий доробок викликає в критиків та науковців досить позитивні емоції, про що свідчать проаналізовані критичні розвідки та наукові статті. Огляд науково-критичної літератури дозволяє окреслити загальну картину рецепції творчого доробку австралійського письменника й переконатися, що серед наявних праць бракує цілісного аналізу персоносфери роману “Крадійка книжок”.

Персоносфера роману “Крадійка книжок” постає як поліцентрична, багаторівнева й розгалужена система, оскільки, крім головної героїні Лізель Мемінґер, ключову позицію отримує й Смерть як персонаж. Наступний рівень персоносфери складає контекст, який оточує головну героїню. Це, насамперед, рідні й прийомні батьки дівчинки, це друг Лізель – Руді Штайнер, єврей, якого переховувала родина Губерманнів, Макс Ванденбурґ. Однак персоносфера роману не обмежується розглянутими персонажами, оскільки тут є цілий ряд т.зв. допоміжних (братик Лізель Вернер, родина Штайнерів, родина Ванденбурґів, дружина бургомістра Ільза Германн, фрау Гольцапфель, сусіди Губерманнів, Франц Дойчер, Адольф Гітлер) та епізодичних (пілот англійського літака, двоє гробарів, вуличні хлопці, учителька Лізель, мешканці Молькінґа, єреї, що йшли в Дахау, фермери) персонажів, які знаходяться на наступних текстових рівнях. Крім того, персоносфера роману розширюється й за рахунок персонажів вставних книг, які активно цитуються в тексті. Усі ці персонажі майстерно вплетені в загальну канву тексту й постають значущими чинниками цілісності персоносфери роману.

Таким чином, аналіз роману-бестселеру “Крадійка книжок” М. Зузака засвідчує про майстерне поєднання різних чинників у єдину унікальну цілісність, що й уможливило цьому тексту стати “живою” класикою.

БУКОВИНЕЦЬ З МОНПАРНАСУ

Автор: Ватаман Марія, учениця 8 класу Клішковецької гімназії

Науковий керівник: Попова Марія Миколаївна, вчитель історії та мистецтва

вчитель вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України

ВСТУП

Мальовнича буковинська земля стала колискою, що народила та виростила видатних діячів мистецтв та культури, пісенності та майстерності. У нашому благодатному краї є все, що може сприяти у становленні гармонійно та духовно розвинутих людей, наших видатних краян. Імена наших земляків відомі далеко за межами Буковини. Одним із яскравих представників є відомий французький художник Темістокль Вірста.

Бурхливого повоєнного 1948 року, тікаючи від сталінського соціалізму, молодий художник з України Темістокль Вірста перетнув румунсько-югославський кордон у пошуках кращої долі, та він не міг знати, що за новозведеною залізною завісою на нього чекатиме не жадана воля, а загроза смертного вироку і концтабір. А такий бажаний для нього Париж зустріне його лише за кілька років. Цей крок у чужий, але такий ваблячий світ стане початком художнього поступу для митця, що протягом усієї своєї творчості докладав зусиль задля стверження нових форм в оспівуванні неосяжності людської душі. Становлення художника Темістокля Вірсти стало зразком сміливого втілення власного бачення добра, який митець має нести людям зі своїх полотен. Життєствердна місія – ось до чого відчував покликання художник.

Парижанин з Буковини дуже часто серцем линутиме у Карпати. І хоч залізна завіса тієї доби не даватиме йому можливості мати інформацію про Україну, тим більш про рідну місцину, він все-таки буде спілкуватися з родинним пристанком через власну уяву, пам'ять, передаватиме свій біль, своє стремління до Вижниці тільки йому знайомою мовою фарб. Це буде потім, коли абстракціонізм заполонить увесь світ реалізації побаченого. Але свої перші уроки він візьме як прихильник і як чудовий художник фігуративного мистецтва. І ще тривалий час саме воно даватиме йому такий необхідний прожиток на дорозі поневірянь [8, с. 27]. Виклик кинутий самому собі став для майстра дороговказом, за яким він наполегливо йшов.

Об’єктом дослідження є життєвий шлях художника, архітектора, скульптора Темістокля Вірсти, розкриття художньо-стильових особливостей його творів, аналіз авторської манери та визначення мотивацій творчості.

Предметом дослідження є історія та доля сільського хлопчика з Вижниччини, який з дитинства мріяв стати художником та втілення його мрії в життя завдяки навчанню, великому бажанню та титанічній праці.

Хронологічні рамки роботи. Робота охоплює період життя Темістокля Вірсти з 1923 року по 2017 рік.

Загальна мета роботи конкретизованау її завданнях:

- ознайомитися з дитячими та юнацькими роками, періодом навчання, трудовими буднями та творчими досягненнями Т. Вірсти, спробувати зрозуміти його як людину та митця;

- дізнатися про творчий та життєвий шлях митця;

- на прикладі його життя виховувати молоде покоління українців.

Структура роботи.

Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

І РОЗДІЛ

ФРАНЦУЗЬКИЙ ХУДОЖНИК З БУКОВИНСЬКИМ СЕРЦЕМ

Я є француз, але я ніколи не припиняв

бути українцем, чим дуже пишаюсь

Т. Вірста

Життєвий шлях великого художника розпочався на землі, де саме народження наділяє людину невимірною енергією те безмежним за своєю широтою характером. Буковина – надзвичайний гуцульський край, що подарував світові не один талант. З-поміж них і Темістокль Вірста.

Темістокль Вірста народився 15 жовтня 1923 р. у мальовничому гірському селі Іспас, що у Вижницькому районі Чернівецької області.

Батько Темістокля, Осип, був учителем грецької мови та латини, певно тому і назвав своїх синів такими незвичними іменами - Темістокль і Аристид – на честь знаменитих давньогрецьких політиків суперників. Однак на братах це не відбилося, вони були справжніми друзями і все життя допомогали один одному. Проте прищепив своїм синам батько Вірста не лінгвістичні, а інші свої захоплення – малювання аквареллю та гру на скрипці. Пробуючи себе у творчих заняттях, хлопчаки ще з дитинства готувалися до майбутніх здобутків. Міцній родині втім з ранніх років довелося вирішувати проблеми та долати труднощі без батька. Передчасна смерть Осипа Вірсти поклала весь тягар виховання дітей на матір, яка теж працювала на педагогічній ниві. Прагнучи кращої долі для синів, мати відправляє їх навчатися до Вижниці. Аристид вчиться гри на скрипці, а молодший Темістокль – малювання. Це і визначило їхні мистецькі долі, зробивши одного композитором, а другого – художником. Згодом родина переїжджає до Чернівців.

Після закінчення Чернівецької гімназії Темістокля чекала розлука з Буковиною. Війна і прихід радянських військ на Буковину, змушують його тікати від жахіть сталінського режиму. Майбутній художник жив на Буковині до 17 років, а далі переїждає до Бухаресту, де музики навчається його брат, і де він сам опановуватиме живопис, скульптуру та архітектуру. З Буковиною він попрощовся на довгі десятки років. Утім насолоджуватися вільним життям приходиться не довго. По війні Румунія потрапляє до сталінського соцтабору і Темістокль знову наважується втікати. Цього разу його вибір падає на Югославію - соціалістичну країну, чий лідер Йосип Броз Тіто розриває зв'язки зі Сталіном і обирає свій шлях, не пристаючи ні на бік Заходу, ні на бік Сходу. У цей час відбувається справжнє полювання на відьом, і, ведучи зі Сталіним холодну війну, Тіто показово розправляється з прибулими з інших країн. Темістокля Вірсту арештовують і звинувачують у шпигунстві. Це могло закінчитися смертним вироком, але на щастя обмежилося довічним ув'язненням, яке доводилося відбувати на тяжким примусових роботах. Доля усміхулася Вірсті, і йому вдалося втекти. Багатостраждальний художник, переслідуваний після втечі, зумів перевести подих тільки в Італії у Трієсті Згодом він переїхав до Венеції, а далі Мілан. Тут його чекали гармонія, спокій і впевненість у собі [4, с. 112].

Бажання стати художником привело 26-річного Темістокля Вірсту до столиці Франції – обітовану землю для кожного митця. Прибувши до Парижу у 1950 році, потреба заробляти на життя примушує працювати суто над комерційминими роботами. Спочатку працював вуличним художником і створював декорації для вистав та фільмів, виконує замовлення в архітектурному бюро. Одночасно продовжує навчатися у приватних і державних закладах, він студіює в Паризькій, а згодом – у Венеціанській академіях мистецтв.

У 50-ті роки в Парижі зібралося чимало талановитих людей, завдяки дружбі з скульптором Олександром Архипенком, захопився скульптурою. Товаришував з Пікассо та Матісом. Працював архітектором, вивчав скульптуру під керівництвом К. де Ляпер’єр (в Академії Левів). Працював у вищій школі мистецтв і техніки.

У митцеві поєдналися живописець і скульптор. Темістокль став ліричним експресіоністом, підкреслюючи кольори, а не форму чи композицію. Паралельно з картинами він створював рельєфи із металу, що нагадували про космічний світ [2, с. 12]. За роки невтомної праці Вірста виробив свій власний оригінальний стиль, який сам назвав «символічною алегорією».

Темістокль Вірста у 1960-ті він стає відомим у світі художником: як автор абстрактно-експресивних композицій, що відзначаються яскравим колоритом, декоративністю та гармонійним поєднанням насичених кольорів. Т. Вірста – один із зачинателів нового напрямку в історії модернізму другої половини XX століття в мистецтві.

Цього француза українського походження добре знають у мистецьких колах художніх галерей та салонів Західної Європи, США, Канади, Японії. Його персональні художні виставки систематично відбуваються в Парижі, Каннах, Копенгагені, Брюсселі, Гарварді, Ніцці, Торонто, Детройті, Едмонтоні, Монреалі, Мілані, Осаці, Стокгольмі, Нью-Йорку, Лондоні, Філадельфії, Чикаго, містах Японії. І все це завдяки безмежній любові до мистецтва і праці, від яких отримує велику наснагу [8, с. 17].

На Батьківщині з його мистецтвом вперше познайомилися лише 1997 року (майже через 60 років). Тоді, на запрошення голови правління Чернівецького обласного відділення Фонду культури Валентини Діаковської та за підтримки народного депутата України, віце-президента групи народної партії та християнських демократів Парламентської Асамблеї Ради Європи Василя Костицького Темістокль приїздить з дружиною на Україну. Парижанин Темістокль Вірста вперше приїхав на Буковину і привіз 100 робіт, які виставили у Художньому музеї. Відтоді митець неодноразово бував в Україні. Його вернісажі відбувалися в усіх обласних центрах, зокрема у Львові, Чернігові, Ужгороді, Одесі, тим самим підтримуючи та розвиваючи українсько-французькі відносини.

«Я є француз, але я ніколи не припиняв бути українцем, чим дуже пишаюсь», – говорив Вірста і доводить свої слова на ділі. Митець активно допомагає молодим українським художникам, запрошуючи їх до Франції.

Незважаючи на світове визнання, на роки й досвід, пан Темістокль з великою увагою, направду батьківською ніжністю спостерігав за роботою молодих людей. Толерантно, без будь-якого менторства робив зауваження, давав професійні поради. Людина, яка все життя самовіддано служила мистецтву, він трепетно ставиться до нової генерації художників, особливо українських.

Темістокль Вірста – почесний академік Національної академії мистецтв України (2004), нагороджений золотою медаллю Леонардо да Вінчі (Італія, 1967), срібною медаллю Товариства «Мистецтво, наука, література» (Париж, 1968), орденом «За заслуги» ІІІ-го ступеня (Україна, 2001), володар премії «Прометей-Престиж» (у номінації «Митець року», Київ, 2004). У 2005-у його визнали Людиною року в Україні, нагородили орденом Святого Володимира III ступеня; нагороджений медаллю міста Парижа.

На будинку в с. Іспас, де народився відомий митець, встановлена меморіальна дошка. А також створено і діє музей Темістокля Вірсти при Вижницькій дитячій художній школі. У центрі Вижниці назвали площу з фонтаном його іменем (2011 р.). А нещодавно на цій площі встановили символічний знак, вшанувавши пам'ять свого земляка, всесвітньовідомого художника, скульптора, архітектора Темістокля Вірсту. З нагоди 90-літнього ювілею митця було репрезентовано вернісаж його робіт та продемонстровано кінострічку «Темістокль Вірста. Потік свідомості», присвячену життю та творчості художника. У вересні 2014 р. кінострічку про митця зі світовим іменем Т. Вірсту презентували в Парижі та на Півдні Франції [2, с. 15].

В останні роки життя Вірсти популяризатором його творчості в Україні стала дружина Орися Вірста. Помер Темістокль Вірста 17 травня 2017 року в Парижі. Увесь час митець шукав свій стиль. Алегоричний символізм, алегорична абстракція, до якої він прийшов, це стало новою течією в Паризькій мистецькій школі.

ІІ РОЗДІЛ

ЛЮБОВ ДО МИСТЕЦТВА І БЕЗКІНЕЧНА ЛЮБОВ ДО ПРАЦІ

Щасливим є той, хто може розгледіти красу

у звичайнісіньких речах, там де інші нічого не бачать!

Все — прекрасне, досить лише вміти придивитися.
Каміль Пісарро

Мистецький шлях Т. Вірсти не був надто простим. У Франції він розпочав особисту світоглядну еволюцію в мистецтві. Художник усвідомлює, що головне в живописі передача емоцій і відчуттів, спонукання глядача до чуттєвого споглядання створеної майстром реальності. Темістоклю тісно в межах образотворчого мистецтва, яке не дозволяє виплеснути на полотно глибокі, давно виплекані задуми. Однак, за словами митця, абстракціоністам у цей час було нелегко. У 50-ті роки абстрактний живопис у багатьох асоціюється з експерементаторами початку ХХ століття і сприймається як пройдений етап. Після пережитого воєнного лихоліття у Франції висловолюються думки, що потрібно створювати лише реалістичні полотна, у яких потрібно змальовувати красу життя в усіх барвах. Втім нестрим художникам у своїй уяві ніщо не перешкоджає. Важливим принципом для будь-якого художника має бути орієнтація на естетичні і художні цінності, незалежно від сюжетного навантаження твору.

Перехід до абстракціонізму стає творчим звільненням від усіх перепон творити і жити. Перед митцем одразу відкриваються широкі перспективи і він тепер точно знає, чого прагне. 1958 року Темістокль остаточно відмовляється від фігуративного живопису і зосереджується на абстрактному. Незабаром справи його пішли краще, він перебирається з мансарди до зручної майстерні на Монпарнасі. 1960 року про Вірсту уже знають у мистецьких колах. Це період його творчого злету. Поряд із живописом він захоплюється скульптурою. На його шляху трапляються видатні майстри пластичного мистецтва, серед них буковинець Констянтин Бранкузі та українець Архип Тесленко. Під впливом Ахипенкового скульптурного кубізму Темістокль започатковує тривалу серію, у свою чергу Архипенко просто вражений талантом Вірсти і прагне усіма силами посприяти якнайповнішій реалзації таланту буковинця.

На полотнах Вірсти уявні багатогранні образи найпотаємніших закутків художника в емоційному барвистому вирішенні. Митець намагається виокремити те, що йому найбільше хочеться передати глядачеві. На думку художника, багато митців перебуває у ХІХ столітті, натомість треба жити у ХХ, своєю епохою. «Минуле, то є документ і підстава того, що я тепер роблю, але я хочу жити сучасним життям», - в одну з інтерв'ю говорить Т. Вірста.

Прикметно, що художник часто не називає свої картини, він вважає, що глядач сам повинен визначити, що на них зображено, і в цьому суть ліричної абстракції. Щоб не зобразив митець, кожен сам вирішую, що несе йому твір, але в будь-якому разі це форма позитивних власне ліричних і радісних емоцій та відчуттів.

На 60-ті роки припадає вкарй насичений період творчості Вірсти. Він невтомно працює, але як сам каже – не шукає, а знаходить, потребуючи постійної еволюції в живописі. У творчому піднесенні художник шукає натхнення з різноманітних джерел – музика, рідний народ, українська пісня.

Створення живописних полотен супроводжувалося роботою над металізованими рельєфними, вкрай оригінальним на той час мистецтвом. Для них використовувалася переважно гуаш. Також митець далі розвиває ліричну абстракцію, або як її ще називали інформель.

Інформель набував міжнародного значення. Ним захоплювалися у Франції, в Італії (Д. Сантомасо, Д. Моранді), Англії (І. Хітшенс), у балканських країнах, Польщі (Т. Домінік, Я. Семполінський, З. Тимошевський). В особі Вірсти інформель набував нових ознак, збагачений запасами інтуїтивної почуттєвої енергії. Художник малював впевнено, легко, з радістю в серці. Він не відходив від мольберту, прикутий до нього магнетизмом творення. В ноосфері мистецької почуттєвості народжувалися десятки полотен («Радість народження», «Величавість», «Висхідна позиція», «Наша земля», «Час і пам’ять», «Фантастична тінь», «Відблиски таємниць»), — усі вони не застоювалися в робітні; їх з адекватними почуттями вдячності до художника за його малярство сприймали на виставках (активність творення відповідала святу контакту з творами та грі їх презентацій, вона була інкарнацією мистецької свободи). Що було для художника головним у такі години творення, можна відчути, уважно простудіювавши композицію «Магічні сили» — класичний приклад семантичного інверсування ліній та форм. Варті на увагу праці «Урбаністичний краєвид», «Збудження», «Гімн природі», «Слова, що розширюють відгомін», «Полум’я мудрості», різного роду і у великому числі абстрактні полотна з номінативно індиферентною назвою «Композиція», де партії барв виявляли потугу зв’язків свідомого і несвідомого та проміжного між ними підсвідомого. Кольори поводяться на полотні, як живі істоти, але в іншому просторі та вимірі часу.

«Урбаністичний краєвид» — одна з ранніх картин Вірсти (1958) — напрочуд організований, композиційно виважений стрій, що поєднує максималізм червоних і делікатну тему помаранчевих з проблисками жовтого та сірого у проекції вертикалі. Твір нагадує червоно-теракотові вертепи Ніколя де Сталя. Урбаністичний мотив такий емоційний, близький для людської рецепції — жодного натяку на техніцизм. Критики були однозначні в оцінках малярських праць Вірсти. Його називали відкривачем нових форм, творцем матерії кольору [7, 251-252].

У результаті мистецьких пошуків художник переходить від олійних фарб до акрилових. Цей матеріал дозволяє показати все, чого прагне творче «я» художника, надати полотну гостроти, напруженості, драматичності. Вірста віддає перевагу мініатюрним акриловим робота, які суттєво виділялися на тлі його попереднього творчого доробку і були неоднозначно сприйняті критиками і шанувальниками його мистецтва. Коріння любові Вірсти до вибухових барв, ймовірно, сягає його буковинського минулого. Дух української народної творчості виразно виступає у його роботах, перегукуючись з карпатськими орнаментами. Видатний україський письменник Василь Барка писав, що Темістокль Вірста привніс у свої твори естетизм від українського народного сприйняття, вираженого у піснях, вишивках, малярських полотнах.

У творах цього періоду звертають на себе увагу чіткі кольорові пластичні рішення, точні, майже математичні формування кольору, які до глибини душі вражають і захоплюють глядача.

Художник регулярно проводив виставки картин у провідних галереях Франції та інших європейських країнах.

У творчості художника відбуваються принципові зміни, уже видатному майстру тісно у визначених мистецьких цілях, поступово він витворює власний художній напрям – алегоричний символізм, де алегорія визначає форму, а символіка - зміст. Пошуки в малярстві конкретизувалися в таких роботах, як «Знак і слово» та цикл «Мутації». Його малярські твори: «По той бік слів», «Всесвіт у ваганні», «Сублімація інстинктів», «Поголос», «Повернення до початків», «Вигаданий світ», «Гімн природі», «Буйний пошук», «Відродження», «Розплав світла», «Відблиски таємниць», «Між небом і морем», «Від Чорногорки махнув крилом», серія «Тіні забутих предків» та «Змах життя».

Працелюбності художника можна тільки позаздрити, щодня, беручи до рук пензля, Темістокль жив мистецтвом та любов’ю до України. Все життя шукав найбільш точні засоби передачі душі людської, вражень, світосприйняття за допомоги образотворчого мистецтва. Темістокль Вірста – справжній метр, знаний, успішний маляр, скульптор, гордість Франції й України.

ВИСНОВКИ

Кожна картина художника є щонайглибшою мандрівкою його особистості, течією, ніколи незнаною наперед і завжди іншою. За таких умов він не в змозі дати назву картині, доки вона незакінчена. Адже суть твору не виявлена остаточно, доки не покладено останній мазок, хоча митець мав рідкісний дар, беручись за картину передбачав її фінальний акорд. Стиль Темістокля Вірсти – неперервність праці, випадок чи непередбачливість, які оживають у розмаїтті можливостей виконання. Вірста завжди діяв поетапно, на самоті, не піддаючись моді, не корячись нічому, окрім особистісних почувань.

Темістокль Вірста прославився своїми роботами, які нагадали світові, що людина повинна нести світло, кольори, форми. Справжній митець почував себе людиною світу, але ніколи не відмовлявся від свого українського коріння. Він зберіг українське серце.

Темістокль Вірста — яскравий представник славетної української паризької школи. Його ім’я в історії українського образотворчого мистецтва займає немаловажне місце, і роль художника Вірсти в загальному розвитку живопису очевидна. Свій внесок він зробив водночас у практику паризького мистецтва. Він, можливо, один з найбільш вагомих речників французького інформелю, вплив якого позначився на творчості багатьох художників різних країн.

Список використаних джерел

1. Бельмега М. Г. Темістокль Вірста – митець, що родом з Буковини [Текст] / М. Г. Бельмега // «Інноваційні наукові дослідження: світові тенденції та регіональний аспект» (м. Запоріжжя, 29-30 листопада 2019 р.). — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2019.

2. Буковинські художники – ювіляри року: мистецька мозаїка. А. Кохановська, Т. Вірста: бібліографічні нариси / Чернівецька обласна бібліотека для дітей; уклад. О. Сторощук. – Чернівці, 2016. – 18 с.

3. Буковинець з Монпарнасу / режим доступа: <https://glavred.info/life/4161-bukovinec-z-monparnasu.html>

4. Видатні діячі культури та мистецтва Буковини (Бібліографічний довідник). Ч. 1 / за ред. М.М. Довгань. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – Вип. 1. – 312 с.

5. Видатні особистості – Темістокль Вірста [Електронний ресурс] // Історикокраєзнавчий портрет Чернівецької області – Режим доступу: http://bukportret.info/index.php/vizhnitskij-rajon/ispas/vidatniosobistosti?showall=&start=3 15.03.2013 р.

6. Семенченко М. Буковинець з Монпарнасу. В Україні знімуть документальний фільм про відомого художника Темістокла Вірсту, який народився на Буковині, а прославився у Франції [Електронний ресурс] / М. Семенченко // Режим доступу: http://glavred.info/archive/2011/07/09/183726-2.html 27.03.2013 р. с.

7. Федорук .О. Творчі мандри Темістокля Вірсти. Телесценарій для студії «ВІАТЕЛ» // Мистецькі обрії. – Випуск 4ю – 2012. – С. 242-260.

8. Художник Темістокль Вірста. Антологія творчості. Вижниця: ВПП «Черемош», 2003. – 36.

ОБРЯД ВЕСІЛЛЯ В СЕЛІ КЛІШКІВЦІ

В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX СТ.

Автор: Рибак Аліна, учениця 9 класу, член гуртка «Українознавство» Клішковецької гімназії Хотинського району

Керівник: Кузик Михайлина Михайлівна, керівник гуртка « Українознавство

Весілля з давніх-давен було важливим складником національної культури. У ньому відбивалися світогляд, мораль, поетичні уявлення, музичні і артистичні здібності, багатство фантазій народу. У традиційному українському весіллі обряди поєднувалися з драматичними дійствами, піснями, музикою, іграми. Традиційний український обряд весілля умовно поділяють на три цикли: передвесільний, весільний і післявесільний. Усі три цикли супроводжуються ритуалами та піснями, що беруть свій початок із часів сивої давнини і є однією з найцікавіших складових українського фольклору. В цій обрядовості збереглося чимало прадавніх язичницьких елементів, які часто вже втратили свій первісне значення, але народ їх дотримується за традицією, «бо так треба». Вважалося, що шлюб буде щасливим тільки в тому випадку, коли молоді та їхня численна рідня виконають певні ритуали з походами, танцями, піснями, діями, примовками тощо. Прийоми цієї весільної магії збереглися в Україні аж до середини XX ст.

Сім’я – це основна і найдавніша форма організованого і соціального життя. На думку автора, дана тема є досить актуальною, оскільки в наш час, час розвинених інформаційних технологій та прогресу традиційні весільні обряди забуваються. Останні 60-70 років виявилися надзвичайно бідними на позитивний досвід шлюбно-сімейних відносин, а зусилля науковців були спрямовані на створення і пропаганду нового типу соціалістичної сім’ї. Багато елементів весільної обрядовості зникли і, за інерцією, продовжують зникати. Дуже рідко, деякі з них, в невеличких фрагментах відтворюються. Тому вивчення здорових засад родинного життя минулого дасть змогу з конкретною вигодою для держави оптимально вплинути на розвиток сучасних сімейних відносин, виховання молодого покоління на кращих зразках минулого нашого народу. Перед молодим поколінням постає завдання зберегти минуле за допомогою впровадження в життя народних звичаїв та традицій.

Передвесільна обрядовість. Весіллю передувало досить тривале знайомство молодих людей. Знайомство дівчат і хлопців на Хотинщині відбувалося в церкві, на базарі, сільських «храмах» або на вечорницях , де точно, збиралася вся сільська молодь. Дівчата та парубки одягали найкращий одяг йдучи на подібні зібрання. Там парубок запримітивши якусь вродливу дівчину починав розпитувати друзів чи знайомих проте, хто вона та яку славу має в селі. Познайомившись, хлопець приходив до неї у вечері, спочатку не сам, а в супроводі друзів. Проходив час, вони починали зустрічатись на одинці. Місця їхньої зустрічі залежали від пори року та погодних умов: влітку – на вулиці чи десь у садку, а взимку в хаті дівчини.

Коли питання про шлюб між молодими людьми було вирішене, парубок просив у своїх батьків дозволу послати «сватів» (старостів) до батьків дівчини. За сватів найчастіше брали рідних дядьків нареченого, вразі їх відсутності - поважних господарів, які користувалися серед людей авторитетом. Свати взявши з собою пляшку горілки та хліб йшли до нареченої. Зайшовши до хати заводили розмову з батьками нареченої про предмет свого приходу. Парубок, який теж з ними прийшов, в цей же час мовчки сидів на лаві. Батьки дівчини радились між собою. А потім запитували у доньки чи хоче вона йти заміж за цього парубка. Найчастіше ці питання були чисто символічними, оскільки вже давно було вирішено чи згідні вони видати доньку за цього хлопця чи ні. На вибір нареченого чи нареченої для своєї дитини батьками враховувалися такі чинники: - хто батьки, та яка слава йде про них у селі;

* які вони господарі та скільки мають землі.

Коли батьки давали згоду, то тоді сідали до святкового столу та розпивали горілку, проводився обмін хлібом, молода перев’язує старостів вишитими «таравниками» (рушниками), а молодому дає «ширіньку» (вишиту чи просту червону хустку). Знаками відмови було не прийняття хліба старостів. Причому відмова мала коректну форму, батьки молодої казали: «Хай ще підросте». Далі свати домовлялися на коли прийдуть батьки нареченого «на оглядини».

Після сватання родичі молодих сходилися і домовлялися про день та час весілля, кого взяти за вінчальних батьків, обговорювали матеріальні питання та розмір приданого. Найкращим часом для весіль вважались осінь: з 28 серпня до 14 листопада, а також «м’ясниці» з 7 січня до початку Великого посту. За законами народної етики починати весілля серед тижня – непристойно, тому найчастіше їх проводили у суботу чи неділю. Вінчання призначали на неділю, якщо ж, з якихось причин наречена раніше втрачала цнотливість то вінчали у середу чи п’ятницю.

Вінчальні батьки відіграють важливу роль, вони мають великі повноваження та несуть моральну відповідальність за дотримання традиційного сценарію весілля. За батьків брали заможних, впливових господарів чи родичів зі сторони когось з молодих.

Невід’ємною частиною передвесільного обряду було приготування приданого для дівчини. Не дарма ж народне прислів’я говорить: «Дитя ще в повиточку, а ти складай вже по платочку», тобто ще з раннього дитинства мати починала старати для доньки все необхідне. Підрісши дівчина сама почина турбуватися про придане, та наповнення майбутньої своєї скрині (у більш заможних давали «софу») а саме:

* шили та вишивали сорочки, рушники, спідниці;
* готували подушки та перини;
* скорци , «налавники», «веретки» (домоткані доріжки);
* і просто звої з полотном.

Десь за два тижні до весілля молодий з ватаже лами , а молода з дружками запрошували на весілля гостей, спочатку із сусідніх сіл, а потім зі свого. Найпоширеніша форма запрошення – особисте відвідування молодими родичів. Необхідною при цьому складовою були горілка та калачі (пару калачів давали близьким родичам, хрещеним батькам, сусідам). Молоді запрошуючи говорили: «Просили неньо, мама і я вас прошу приходіть до нас на весілля».

Отже, передвесільна обрядовість була досить складною та колоритною і мало чим відрізнялася від передвесільних обрядів інших сіл Хотинщини.

Весілля та його особливості в селі Клішківці. Однією з найважливіших церемоній весільного обряду є «зачинайниця», яка відбувалася в п’ятницю ввечері. Але перед цим, ще досвіта наречена з дружкою йшли рвати барвінок для весільного вінка. Для цього вони з собою мали пару калачів для господарів та невеличкий калач з отвором посередині через який молода й рвала барвінок за допомогою невеличкої хустини. Барвінок можна було рвати на подвір’ї людей які мали лише один шлюб та жили в мирі і злагоді. Поганим знаком вважали нарвати барвінку в тому місці, де раніше його брали до померлого (вірили що хтось з молодих рано залишиться вдовою чи вдівцем). Нарваний барвінок зав’язували до нової хустки приносили додому і висипали до миски зі свяченою водою. Вдень одружені тітки нареченої («свашки») брали трохи барвінку, «капелюшиння» (невеличкий віночок зшитий з соломи), квітки для молодого та вінчальних батьків, жито, дрібні гроші, цукерки все це клали до великої тарілки, пару калачів та несли до нареченого. На подвір’ї нареченого починали величатися і всіх пригощати горілкою. Господарі ж їх кладуть до столу, мати дає їм свою пару калачів, а батько гроші. Свашки з тим, що їм дали, танцюють і заднім ходом йдуть до хвіртки, потім повертаються додому до нареченої.

Ввечері, батько запрошував родичів, сусідів на зачинайницю. Серед хати стояв стілець на ньому подушка на яку сідав молодий чи, відповідно, молода якій розпускали косу. Під ноги ставили сокиру, яку накривали кожухом. Далі батьки по черзі починали розчісувати волосся дитині, потім брати, сестри, дідусі, бабусі. Всі вони обов’язково цілують молоду (молодого). При цьому всі гості співають: *«Ой, сідай же моя донько на стілець,/ Най розчешу твою косу під вінець./ Та вже твоя руса коса плечі вкрила,/ Дрібненькими слозами личко вмила».*

Якщо ж хтось з наречених сирота то розчісували дядьки та тітки. Після розчісування подушку клали на лавку за стіл і на неї сідала молода (молодий)

перед нею на столі сосна вставлена у великі калачі і «жевно» (невеликий калач з гарними пелюстками). Схиливши голову до жевна, чекає допоки всі члени родини за допомогою голки й червоної нитки пришивають барвінкові листочки до капелюшиння. Під час цього дійства всі гості співають [додаток 8]. Повечерявши всі розходяться, а в цей час приходить молодий з «ватажелами»

(дружбами) на останні вечорниці. В цей час ватажели молодої його не пускають до хати вимагаючи «вадрового» (викупу). Досить часто наречений залазив до нареченої через вікно, яке вона сама й відкривала.

В суботу близько опівдня приходили до обійстя нареченої музики. На воротях їх зустрічала молода пригощала горілкою та давала кожному по парі калачів. Далі вся весільна процесія: молода, ватажили , дружки, староста з торбою з калачами, музика йдуть до молодого. Зайшовши до хати молода починає частувати всіх присутніх. Молодий же повинен десь сховатися і всі йдуть його шукати, знайшовши заводять до хати. Коли вся родина зібралася. дівчина запрошує кожного з них особисто до себе на весілля при цьому вручаючи всім по парі калачів (батько, мати, молодий). У відповідь господарі всіх пригощають. Далі танцюють декілька танців і всі разом (беруть молодого) йдуть до батька де разом запрошують їх до себе на весілля. Знову сідають всі до столу , а потім до пізньої ночі танцюють. Вночі весільна процесія проводить молоду додому і всі розходяться. Саме в цей час свашки несуть молодому шлюбну сорочку (вишиту майбутньої дружиною), вінок та квіти на коня виготовлені з паперу.

У неділю вранці музиканти грають «до вінка» (сумна мелодія) батьки кладуть вінок молодій на голову і благословляють з образами в руках йти до шлюбу. Йдучи до церкви молода (молодий) зобов’язані всім зустрічним людям тричі поклонитися. На раніше домовленому місці наречені зустрічаються і тричі вклоняються один одному. В церкві вони стояли всю службу Божу. По її закінченню матка стелить на землю рушник і кладе обом під праву ногу гроші. Після вінчання молоде подружжя йде кожен до себе додому. Дорогою ватажели співали: «*Ідіть, ідіть моя мамко,/ Проти нас і спитайте в перед Бога, а потім нас,/ Та й де ваше дитятко бувало?/ Під райським віночком шлюб брало./ Тай не одне, а обоє/ Тепер вони ваші двоє*.»

Сідаючи до святкового столу співали вже іншу пісню [додаток 9] та давали молодій в їсти цибулю, сіль, хрін присипані сиром. Пообідавши жінки ватажелам співали: «*Качуре, качуриску, ватажеле-дженжуристий,/ Виведи нас з хати на подвір’я погуляти*». Всі гості піднімалися і виходили танцюючи «волоски» з-за столу. Розпочиналися танці аж до пізньої ночі. Десь опівночі приїжає на коні верхи молодий. Позаду, теж верхи його ватажели, вінчальні батьки, «світилки» (дружки молодого), дядьки та тітки на возах. В цей час ватажели молодої стають на воротах і не пускають на подвір’я вимагаючи вадрового. Найчастіше вадровим слугували 3,5 літри горілки, пара калачів та гроші (скільки вже попросять та скільки він зможе виторгувати). Сплативши вадрове молодий потрапляв на подвір’я, сидячи на коні починав частувати усіх присутніх горілкою. В цей час родичі молодої під музику починають плясати, виносячи з хати скорцу. Ініціатива переходила до молодої вона частувала свого коханого і припрошувала злізти з коня. Він зійшовши з коня п’є горілку, в цей час на коня кладуть скорцу. Завдання молодого полягало в тому, щоб швидко заскочити на нього і музика грала марш, а він виїджав на дорогу. Повернувшись назад, зходив з коня і ставав з одного боку, а молода з іншого. Вони обоє протягували руки під скорцу де молодий давав їй гроші, з якими молода танцювала («плясала») по всьому подвір’ю. Батьки молодої всіх запрошували до столу. Матка, ставала на порозі і кидала поміж людей цукерки та горіхи (щоб життя молодих було щасливим та багатим). Молода з дружками сідала вечеряти окремо, до неї підходив старший ватажел, брав за руку і виводив останній раз на вулицю погуляти. Зайшовши до хати молода поклоняласся на всі чотири сторони, а старший ватажел підводив її до молодого та просив за неї викуп. Молодий просто був зобов’язаний його виплатити. Молоді ставали поряд, навпроти них ставали два парубки з довгими палицями на які матка розкладала «покривало» (велику хустку з тороками). Парубки під музику починали плясати, вони неначе хотять покласти покривало на голову молодим, але дружки їм в цьому заважали. В цей час гості молодого співали: «*Наша молода, й наша,/ Спіймала собі пташа./ Пташика-горобчика – Івана (чи інше ім’я) молодчика.* Її ж гості після цього їм відповідали іншою піснею [додаток 9].

Коли молодих покрили матка зав’язувала обидві голови в одній хустці, що мало символізувати їх єдність на все подружнє життя. В свою чергу гості підходили і дарували молодих. Матка рахувала скільки та яких подарунків дали, а батько рахував гроші і всім присутнім оголошували суму та віддавали їх молодим. Мама молодої давала матці великі калачі з сосною, а жевно дають його сестрі старшій світилці. Музика грає марш гості виходять на вулицю, а брат молодої закривав двері і не пускав молоду, вимагаючи за неї викуп. Молодий сплативши певну суму отримував її, брав на руки та ніс на воза, де молода мала їхати поряд з маткою. Сам молодий сідав на коня і заїджав наньому до хати де запрошував усіх присутніх на пропій. Її родичі виносили та складали на воза дзестри: подушки, налавники, звої з полотном, софу чи скриню. Вся весільна процесія їхала додому до молодого.

На воротях починали співати: *Втворіть мамко, ліску бо везем невістку,/ Корови не здоїть. бо хвоста ся боїть./ Хліба не спече, бо ся обпече.*

Заводять молоду до хати де її з хлібом і сіллю зустрічають свекор зі свекрухою. Вона вклоняється та цілує хліб, потім стає на коліна та цілує батьків в ноги та дарує їм подарунки. Матка допомагає зняти вінок та розплітає косу (це своєрідне прощання з дівуванням). Ватажели стелять на ліжко кожух вовною догори – це своєрідний символ щастя. Молоду роздягають на колінах у молодого а матка дає нову сорочку (при цьому особливу увагу звертає яка на ній вишивка).

На цьому закінчується весільний цикл. З вище викладеного видно, що всі обрядові дії були спрямовані на захист молодої родини від біди, нещастя та мали забезпечити їм достаток, здоров’я та кохання на довгі роки.

Післявесільна обрядовість. Наступного дня, в понеділок рано-вранці молода встає прибирає в хаті та на подвір’ї. А ватажели навмисно раніше приготували сміття і де вона прибрала, його розкидають, тож їй доводиться платити їм гроші, щоб не смітили. В цей час свашки приносять молодій їсти: мамалигу, курку, бринзу, а також довгу пражину, червону хустку та ганчірку. Приходить матка і забирає сорочку та віддає її свекрусі, щоб та її оглянула. Потім кладуть її до торби. Якщо молода була «чесна» то матка перевязує всіх присутніх червоною стрічкою, а сама одягала вінок молодої. Свашки повертаючись додому витанцьовували вулицями села, а на довгу пражину чіпляли нову червону хустку. Для всіх це була велика радість. Танцюючи свашки співали, наприклад: « *Летів павук попід стелю/ Та упав на постелю./ Що той павук наробив,/ Що родину прикрасив*».

Якщо ж молода не була «чесною» то чіпляли на пражину ганчірку та співали різні соромні пісні, наприклад: «*Хто хотів, той вертів,/ На то дівка була,/ Червоними ковбасами підвечіркувала*». За спогадами очевидців таке в селі траплялось лише двічі.

Батьки ж кличуть фінів до себе в гості. Повертаючись від батьків співали жартівливих пісень [додаток 10] . Пізніше вінчальні батьки зі свашками брали торбу з сорочкою і йшли до батьків молодої. По дорозі співали: « *У нашого свата мальована хата, мальовані лавочки, щоб гуляли свашечки*». Якщо ж у молодого була вже одружена сестра то співали: «*Старша свашка над свашками, як полоник над ложками*». Батьки молодої всіх обдаровували. В свою чергу свашки їх кликали на «пропій» до молодих. Прийшовши до молодих батьки спочатку цілують доньку, а потім зятя. Молодий бере тещю на руки та несе кладе за стіл, за що отримує від неї гроші. Матка всіх присутніх пригощає калачем з медом, що символізувало солодке майбутнє життя молодого подружжя.

Господар запрошував гостей до себе ще й у вівторок, у заможних в цей день теж грала музика. А в середу батьки молодого та близькі родичі ходили в гості до сватів, це дійство називалося « йти на хліб».

Щоб зміцнити зв'язок між родинами молодих та полегшити період призвичаєння молодої в чужому домі народна мудрість передбачила цілий ряд післявесільних обрядів. Брати і сестри молодої цілий тиждень ходять в гості до сестри – молодої газдині, при цьому приносячи їй щось поїсти. Родини обмінюються взаємними візитами. Молода пара відвідує своїх вінчальних батьків. Якщо в селі на наступну неділю є весілля, то молоді уже в сімейному статусі вітаються обов’язково з усіма гостями.

Це лише дуже загальна схема характерних обрядово-звичаєвих актів традиційного українського народного весілля Хотинщини.

Святкової урочистості, поважності та певної таємничості надавали народному весільному обрядові його традиційна знакова система, атрибутика: рушники, виняткова значущість хліба у багатьох моментах весілля, вінки, коровай, палиці у сватів та ватажелів, свічки у світилок тощо.

Загалом цілісності народного весільного обряду властива поважність, гуманістична життєва мудрість і моральна чистота. У всіх його компонентах - обрядодіях, співах, примовляннях, символіці - закладені установки на чесне трудове життя, сімейну злагоду, продовження роду, добрі взаємини з людьми. Своєю сутністю весільна обрядовість утверджувала основні народні морально-етичні та звичаєво-правові засади.

Отже, сімейне свято – народження нової сім’ї, вселяло відчуття домашнього вогнища, підносило значення дому, сім’ї у житті людини. Адже добра, дружна сім’я дає людині повноцінне життя.

Саме слово «весілля» народною свідомістю сприймається як означення радості, веселощів. Це урочистий момент не тільки в житті двох молодих люблячих сердець але й двох родин, члени яких складуть нову сім’ю. Двері хати, де відбувалося весілля, за давнім звичаєм, відкриті для всіх – близьких та далеких родичів та друзів. Немає меж тут людській щиросердності, гостинності. Не рікою, а морем розливалися на весіллі пісні, приказки, примовки. Тут можна було почути багато тонких спостережень над людським життям, природою, суспільством, народна мудрість закладена в цілому ряді звичаїв, обрядів.

Часом вражають суворість поглядів на цнотливість молодої, грубий натуралізм поодиноких сцен весілля і пісеньок, але ці окремі моменти тонуть у бурхливому потоці справді чистих, красивих обрядів, звичаїв, пісень, що відтворюють світогляд народу, його психологію, ставлення до навколишньої дійсності, до сімейного життя.

З матеріалів роботи видно, що весільні звичаї та обряди сіл Ворничани та Данківці майже не мали відмінності від звичаїв сусідніх сіл Хотинщини.

Через віки наш народ проніс щиру любов до звичаїв, пов’язаних зі шлюбом. Цікавою є етимологія слова шлюб – воно походить від слюбити, любити, шлюбити. У багатовікових звичаях, обрядах унікальна школа виховання поведінки, етики, праці і дозвілля – школа виховання справжньої людини, патріота своєї держави.

Перше сімейне свято молодого подружжя формувало в них певне бачення сімейних цінностей: кохання, дружби, взаємоповаги, злагоди, бо як писав Іван Котляревський, «де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, блаженна сторона».

З плином часу весільна обрядовість зазнавала певних змін - здебільшого скорочення тривалості її загалом чи окремих компонентів структури. Однак ще десь до 50-х років XX ст. вона зберігалася відносно повно. Наступні десятиліття умови соціально-політичного життя, більшовицьке зневажливе ставлення до народних традицій внесли істотні зміни і в цю сферу. Була передусім змінена традиційна структура весільної обрядовості, фактично перервана її міжпоколінна передача і спадкоємність. Особливо відчутної шкоди завдали намагання і заходи офіціальних «обрядотворців» спростити традиційну весільну обрядовість, звільнити її від «релігійних елементів», «наповнити» і «збагатити» форми «новим, соціалістичним» змістом, штучно нав'язати певні стандарти.

Втрачено не лише багато компонентів народної весільної обрядовості, а й (що найістотніше) внутрішній взаємозв'язок тих традиційних моментів, які ще побутують у весільних обрядах українського сільського і міського населення, з властивою їм духовною сутністю, гуманістичною морально-етичною спрямованістю й емоціонально-психологічною настроєвістю. Збережені традиційні елементи символіки, атрибутики виступають у сучасному весіллі здебільшого як позбавлений глибшого обрядового смислу і контексту антураж, зовнішня декоративність і прикраса. Величезною втратою є посилене зникання традиційного обрядового весільного співу. На сучасних весіллях іноді, і те лишень старші жінки можуть заспівати давніх весільних пісень.

Відновлення, повернення до життя і повноцінного функціонування всього кращого з народних весільних обрядово-звичаєвих традицій є одним з головних завдань для нас, підростаючого покоління. Адже за допомогою цих звичаїв і традицій формується світогляд і патріотизм молодого покоління, майбутнього нашої держави.

Список використаних джерел та літератури

Спогади старожилів села Клішківці:

1. Бобик Зінаїди Андріївни 1958 р.н.

Галичанської Зінаїди Прокопівни, 1926р.н.

Карвацької Ніни Василівни 1942р.н.

Паламар Надії Михайлівни, 1929р.н.

Тимко Євгенії Констянтинівни 1928 р. н.

Руснака Василя Петровича, 1925р.н.

Ткач Теонії Феофанівни, 1937 р.н.

1. Бабух В. На воротях наречені стояли. Їх батьки хлібом-сіллю стрічали.. [весільний обряд на Буковині]// Голос України.- 2001.-11 квітня. – с.9.
2. Бабух В. Просили тато й мама, і я вас файно прошу... [Про збереження старої весільної обрядовості в краї]// Час. – 1998.-8 травня.- с.15.
3. Великий В. Шлюбно-сімейні традиції на Буковині. // Час 2000.-2003.-30 травня.- с.12.
4. Драчковська О. Весілля у нас гуляли тиждень. // Молодий буковинець. – 2006.-18 березня.-с.6.
5. Кожолянко Г. Етнографія Буковини. – т.2. – Чернівці: Золоті литаври, 2003.
6. Мігалатюк В. Весільні обрядові пісні Хотинщини.// Буковина – мій рідний край: Матеріали ІІІ історико-краєзнвчої конференції молодих дослідників, студентів та науковців (Чернівці, 17 травня 1998р.) – Чернівці, 2000. – с.94-95.

Додаток 1

Василь(1928р.н.) та Надія (1930р.н.) та дружки сестри нареченої Весілля 1950 р. Сеник Василь та Ніна

Додаток 2

Весілля с Клішківці наречені Галичанські Федір та Віра (1951р.)

Додаток 3

а) Весільні гості та наречені початок 50 – х рр. ХХ ст.

б) Весільні гості та наречені с. Клішківці, 1950 р.

Додаток 4

Павло Богачик з нареченою і братом з на передодні весілля (1914р.)

Весільна церемонія по дорозі з церкви після вінчання (1948р.)

Додаток 5

Танці під час весілля 1949р.

Весільні старші дружби («ватажили») 1950р.

Додаток 6

Наречені з вінчальними батьками с. Клішківці (1951р.)

Молоде подружжя (1948р.)

Додаток 7

 Ватажели (1929р.н.) з друзями на весіллях (фото 1949р. та 1950р.)

Додаток 8

Пісні, які виконувалися під час зачинайниці

Ой з руточки дві-три квіточки,

Багословіть, Боже віночок зачинати.

Сідай, дай, наша дочко, на стілець

Та попроси в свого неня, мами гребінець,

Най розчешуть русу косу під вінець.

Я думала, що то літо, а то зима

Посіяла чорнобривці до Різдва.

Та вже мої чорнобривці розцвітають

Та вже мою русу косу розплітають.

Та вже мої чорнобривці розцвіли

Та вже мою русу косу розплели.

Ой не плачте моя мамко за мною,

Бо не беру я все добро з собою. (2 рази)

Лишаються моє зілля та й в саду,

Лишаються дрібні сльози на столу. (2 рази).

Сироті.

Як не видно чорнобривців у зимі,

Так не видно твоєї мамки з-під землі.

Двір метуть свашки, стіл вберуть пташки,

А родина й сама прийде. (всі рядки по 2 рази).

Пісня, які виконувалися в неділю після повернення з церкви

Чесна молода й поважна молода,

Пообідайте з нами пшеничний хліб, солодкий мід.

Сім голов по столу скаче,

У червоних чобітках пляше.

Не їсть, не п’є, лиш в бубен б’є,

В сопілочку грає, молоду припрошає.

Додаток 9

Пісня, яка виконувалася під час покривання молодих

Ой куди ж ти, моя дочко, проходила,

Що ти свою головочку вже покрила.

Ой ходила, моя мамко, у вишневий сад,

Тай на мою голівоньку цвіт упав. (2рази)

Ой візьми його, моя дочко, тай стряси,

Та на своїй голівочкі не носи. (2 рази)

Нащо ж мені, мамко стрясати,

Краще ж було в цвіт головку не чіпляти. (2 рази)

Ой не плачте моя мамко за мною,

Бо не беру я все добро з собою. (2 рази)

Лишаються дрібні сльози на столу,

Лишаються моє зілля та й в саду.

То в два рядки, то в чотири саджене

Хто його буде поливати без мене.

Буде мамка проходити стежечками

Буде зілля поливати сльозочками.

Виконується під час останнього виходу на вулицю з ватажелами

Вишенька-черешенька ягідками

Та вже ж тобі не гуляти з парубками.

Я вишеньку-черешеньку підрубаю,

А в неділю з парубками погуляю.

А вишенька-черешенька не піддасться

Твій станочок до дівочок не придасться.

Додаток 10

Пісні, які виконувалися по дорозі до батька

Ледом до батька, ледом,

А в нашого батька горілочка з медом.

Куди батько йшов, там васильок зійшов (2 рази)

Васильок зелененький,

А наш батько молоденький.

Ледом до матки, ледом,

А в нашої матки калачі з медом.

Куди матка йшла, там м’ятка зійшла (2 рази)

М’ятка зелененька.

А в нас матка молоденька.

Повертаючись від батька співали:

Батько добрий, матка нє,

Бо горілки не дає.

Ми до батька, як дошки,

А від батька, як бочки.

А ми в батька були, тай не бідували,

Вони нас напоїли, щей нагодували.

Дорогою качалися,

На нас люди зглядалися.

ІІ

Ой казали люди, що батька не буде,

А ми собі йдемо, з собов батька ведемо.

А ми в батька були мід, горілку пили,

Мід, горілку ще й вино,

Дай їм Боже все добро.

ПУТИЛЬЩИНА ЯК ЗРАЗОК ВИСОКОДУХОВНОСТІ ГУЦУЛІВ: ІСТОРИЧНІ ТА ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

Автор:Рейкало Марина, 9 клас, смт. Путила, Чернівецька обл..

Керівник: Євдощук Лриса Василівна, вчитель української мови та літератури, основ християнської етики та моралі Путильської гімназії

Посеред правічних смерек, блакитних гір, що торкаються шпилями неба, полонин, що буяють чи не найбагатшим різнотрав’ям, розташувався, омитий кришталево чистими джерельними водами, Путильський край. Минули не прості для краю століття, що випробовували не лише міцність духу гуцулів, а й силу їхньої віри. Але, як і колись, щонеділі та на великі релігійні свята ранкову тишу Путильського краю будить передзвін церковних дзвонів, що перегукуються поміж собою від села до села, скликаючи горян до храмів. І йдуть путильчани складати дяку Богові, та не самі, - на руках, у дитячих візочках, за ручку з батьками, або, забігаючи перед ними, прямують до церкви малі та юні гуцулята. Адже здавна основою виховної системи гуцулів були морально-духовні цінності. Багаторічна антирелігійна політика Радянського Союзу та стрімкий технічний прогрес призвели до девальвації ролі духовного виховання на більшості території України. Однак географічні та історичні особливості Путильського району зумовили не лише збереження, а й утвердження визначальної ролі релігійного аспекту у вихованні підростаючого покоління краю.

Об’єкт дослідження – релігійне виховання підростаючого покоління Путильщини.

Предмет дослідження – особливості, методи та засоби релігійного виховання в Путильському районі, географічні та історичні особливості краю, що зумовили утвердження визначальної ролі релігійного аспекту у вихованні підростаючого покоління Путильщини.

Мета дослідження: дослідити особливості релігійного виховання на Путильщині як зразок сучасного духовного виховання, вивчити передумови утвердження домінуючої ролі релігійного фактору у вихованні путильчан.

Передумови утвердження визначальної ролі релігійного аспекту у вихованні підростаючого покоління Путильщини.

Географічні особливості краю як одна із передумов.«Ми ближче до Бога», - протягом багатьох віків цей вислів передається гуцулами з вуст в уста як заповіт про те, що життя в горах вирізняє горян з-поміж інших та зобов’язує їх наблизитися до небес не лише географічним розташуванням, а й своїми морально-духовними якостями. За своїм географічним розташуванням район суттєво відрізняється від інших місцевостей області. Тож серед географічних умов, що сприяють збереженню духовних цінностей як основи виховання, можемо виділити наступні:

- Гірський ландшафт території Путильського району, адже духовно-естетичний вплив гірського середовища на емоційну сферу людини добре підмічений і виражений, насамперед, у традиційних релігійних культах, а також письменниками, екологами. В історії людства відома ціла низка священних вершин як усіма знаних – Сінай і Сіон на Близькому Сході, Арарат у Вірменії, Олімп в Греції, Фудзіяма в Японії, Кайлас на Тибеті та ін., – так і місцевих, на які цілі народи чи локальні соціуми споглядають як на символи своїх духовних устремлінь. Гори називають “престолами природи”, “церквою природи” за їхню здатність підносити людський дух до трансцендентальної реальності. [13, 9 с.]. Автор праці «Гірські ландшафти та їхній вплив на життєздатність горян: етнографічні аспекти» М. Лаврук стверджує, що потужна тектонічна енергія горотворення, трансформована в енергію рельєфу і втілена в окремих вершинах чи гірському масиві, різноманітність і значна динаміка усіх природних процесів, що відбуваються в горах, несуть високий енергетичний заряд для людської психіки. Окрім емоцій, під впливом величавих гірських ландшафтів у їхніх мешканців розвивається почуття святості, поглиблюється релігійне життя.

- Природне розмаїття краю, пам’ятки природи, виникнення яких не має наукового пояснення. Мало змінене природне довкілля, з некомфортними, з соціальної точки зору, умовами життя, є переважно сприятливим середовищем для розвою людської духовності, а дефіцит наукових знань замінюється релігійними поясненнями, наприклад: «творіння Бога».

- Віддаленість регіону від великого міста, окремих гірських поселень одне від одного, відносно слабо розвинена транспортно-комунікаційна інфраструктура. В Українських Карпатах найліпше збереглась етнічна самобутність населення, яка значною мірою зумовлена життям “віч-на-віч” з природою. [13, с. 2], а основою етнокультурних особливостей гір завжди була духовність.

- В абсолютній більшості український склад населення краю тому, що українська нація вирізняється з-поміж інших саме орієнтацією своїх культурних традицій на християнські засади.

Теорія про вплив ландшафту на духовне життя горян знаходить своє відображення й в усній народній та літературній творчості. Так, у давній легенді гуцулів мовиться: «Коли світ був ще дуже молодим і по всій Земній кулі простягались тільки моря і рівнини, побачив Бог, що люди дуже часто дивляться тільки перед собою і вниз, а дуже рідко вгору. Ну і вирішив Господь створити гори, щоб люди були ближче до Неба. Підняв Він із глибин Землі кам'яні хребти і поставив поряд Альпи з Карпатами, Крим із Кавказом, Урал із Гімалаями. І заселив туди всіх, хто частіше підіймав голову до Неба» [14]. А Валерій Сиротюк оспівав духовну близькість горян із Богом у своїй пісні «Моя стежина»:

Бо мої гори - ближче до Небес,

І тут на дзвони сходяться горяни,

Там Бог приймає від людини хрест.

Молитви і пісні моєї мами.

Історичні передумови. Отож, однією із історичних передумов значного впливу церкви на виховання жителів Путильського краю було те, що Буковина – це земля, де православна віра, аж до приходу радянської влади, ніколи не зазнавала значних утисків. Православ’я сповідували як руські князі, так і молдавські господарі. Притому, австрійські монархи були католиками, сама Габсбурська імперія була віротерпимою країною, і влада не проводила католицького прозелітизму. Православні владики і духовенство Австрії у своїх правах суттєво не відрізнялись від католицьких. Що ж стосується румунського періоду буковинської історії, то при всіляких недоліках, можна констатувати, що належність до православної Церкви в той час навіть визначала лояльність до державної влади.

У цьому й полягала особливість релігійної ситуації Буковини. На момент приходу радянської влади становище православної Церкви в краї було чи не найкращим у порівнянні з іншими регіонами України [28, с.7]

Не менш давню історію, ніж на всій Буковині, має православ’я й конкретно на Путильщині, про це свідчать факти існування щонайменше вже на початку ХVІІ ст. споруд православних храмів. Це означає, що православні краю мали велике духовне натхнення до молитви і значну кількісну та матеріальну силу, адже, як відомо, будівництво церков здійснювалося саме за кошти і силами громад. Так, у селі Селятин Путильського району розміщена пам’ятка історії та архітектури - церква Пресвятої Богородиці, яка була побудована в 1630 році, також поруч знаходиться дзвіниця, тоді ж збудована. Знаменита церква тим, що збудована без жодного цвяха. В архівах Свято-Троїцького храму села Киселиці нами знайдено згадку про те, що в період російсько-турецької війни (1768-1774 рр.) на території району був заснований гірський монастирський скит Лустун. Дана історична подія залишилася в пам’яті поколінь, тож нині дане місце називають «Монастирищем». З цього ж джерела довідуємось, що 1779 року в селі Киселиці на честь архистратига Михаїла освятили першу церкву. До кінця ХІХ століття практично всі громади краю були забезпечені добре розвиненою мережею православних церков. Цей факт ми також виділяємо як одну із передумов розвитку релігійного виховання на Путильщині, оскільки це сприяло систематичному збагаченню знань горян про морально-християнські принципи, їх об’єднанню саме за релігійною ознакою, дисциплінованому ставленню до віросповідання, дотриманню релігійної обрядовості.

Наступним історичним аспектом, який ми виділили як одну із передумов, є відносно пізнє входження Буковини до Радянського Союзу. На більшій частині України, підрадянській, на той час церковна організація була знищена, а віруючі вже два десятиліття на собі відчували, що таке «безбожна» влада. Порівняно з іншими новоприєднаними західноукраїнськими областями Буковина також мала свої особливості. Ми не зупиняємось детально на даному питанні, оскільки дана тема досить детально висвітлена у праці Сергія Яремчука «Православна Церква на Буковині у радянську добу (державно-церковні взаємини)».

На Буковині закриття храмів розпочалось, у першу чергу, там, де релігійні громади були невеликими і слабкими, тож Путильський район був в числі останніх. Достовірно відомо лише про закриття у 1960 році церкви в селі Селятин. А в 1972 році згорів храм в селі Сергії, тож церковна громада була знята з реєстрації.

Були за радянських часів заборонені такі обряди та традиції як хрещення, вінчання, колядування та ін. Однак заборона не була неподоланною для споконвіку віруючих горян. Особливого значення путильчани надавали необхідності охрестити дитину, оскільки відкрито цього робити не можна було, вони вдавались до всіляких хитрощів. Свідченням цього є історія, записана від Марії Дуб’як: «В 1975 році у моєму домі відбувся обряд хрещення двох близнюків Руслана Васильовича та Романа Васильовича Чечулів. Для обох них я стала хресною мамою, а їхніми хрещеними батьками мали стати партійні Чечул Олесь та Довбуш Микола, тому про хрестини ніхто не мав довідатися. Відбувалося все, коли вже стемніло, майже вночі до хутора Храбусна (де знаходився мій дім) з Путили близнюків несли з двох протилежних боків. Дорога була далека, а надворі було дуже холодно. Але такі вимушені складнощі не зупинили батьків, і отець Євстахій Волинець таки здійснив обряд хрещення ». Отож, і в радянські часи духовне життя краю, хоча й з певними обмеженнями, таки продовжувалося, що сприяло збереженню прадавніх релігійних традицій християн.

Путильчани – віруючі та богобоязливі гуцули. Путильчани за своєю етнічною приналежністю належать до гуцулів, які здавна любили Бога і Церкву. Гуцули завжди були дуже богомольні і побожні. Вони молилися часто і багато. І навіть найменші гуцулята починали свій день з молитви. Наш славетний земляк Юрій Федькович писав:

А дитинка рано встане,

То до Бога насамперед гляне [22, с13].

Жодної справи гуцул не починав без молитви і не перехрестившись. Неодмінним атрибутом кожної гуцульської хати є ікони, які оберігають оселю і застерігають господарів від лайки і поганих справ.

У неділі і свята вибиралися гуцули до церкви, а ті, кому до села було далеко, йшли вже вдосвіта. Тоді, особливо у велике свято або храм, аж роїлося по плаїчках (пішниках), плаях (для їзди конем), і дорогах (для возів) від окремих груп мужчин і жінок у незвичайно мальовничій одежі, що всі прямували до осередка села, в якому стояла церква. Хто жив далеко від церкви, їхав, звичайно, конем, везучи і потрібний харч із собою, щоби по богослужінню можна було підкріпитися, чи то боизько під церквою або на цвинтарі, коли дозволяла погода, чи то у вартівні коло церкви або у свояків та знайомих, на випадок непогоди.

На молитву в церкві гуцул найперше ставав перед образом Ісуса та Матері Божої, а потім перед образом св. Миколая, який у час смутку та в радощах був народним обранцем. Надія на порятунок – то чи не найбільший стимул гуцульської набожності. Тут потрібно додати, що коли б гуцул не почув голосу дзвона , який зазивав вірних до молитви за живих і мертвих, то не рушив би до церкви на відправу. Після молотви виходив на цвинтар, аби провідати померлих родичів. Коли ж почув поклик дзвонів, то з пошаною вертався до церкви.

Завжди гуцули молилися усердно, шанували всі християнські осередки: церкви, каплиці, хрести, здіймали уже здалеку перед ними крисаню, хрестилися, виголошували усякі побожні вислови. Крім того, сваткували твердо усі свята, постили всі пости так, що спощувалися до крайності, і крім церковних, накладали на себе ще добровільно окремі пости, або по перебутих хворобах, або з інших нагод, і ті пости перестерігали ще більше як церковні. Не жаліли також жертв "на боже” та на всякі добродійні цілі. [10]Також важливою складовою у процесі формування духовності гуцулів стала традиційна календарна обрядовість.

Релігійне виховання в гуцульських родинах. Традиційна гуцульська родина – перший осередок любомудрості, національного виховання гуцула, світлиця моральних чеснот і благородних вчинків, плекальниця пошанівку до рідної мови, предків, релігії, карпатського краю, фольклору, народних традицій, свят, обрядів, символів, самобутньої родинно-побутової культури, гуцульського мистецтва, ремесел і промислів.

«Молися - і будеш доброю Божою дитиною, працюй – і будеш хосенним для людського роду, слухай – і причинишся до ладу, спокою і порядку в родині і в державі», - кажуть гуцули, виховуючи своїх дітей. Бо вважають, що саме свята віра в Бога є основою творення майбутньої особистості, духовно та інтелектуально багатої. Гуцули, в тому числі й путильчани , щиро вірять, що діти з їхніми світлими душами найбільше заслуговують Божої ласки: «О Боже, милий світе, /Який ти добрий дітям», - писав Федькович.

Тому головним своїм обов’язком батьки новонародженої дитини вважають введення її у християнський світ, тобто хрещення дитяти за церковними обрядами. Хворих, кволих дітей охрещують в перші дні, а подеколи й години, від народження. Тому що для батьків вважається страшним гріхом, коли їхня дитина помирає нехрещеною:

Бодай тато не прощен,

Що я умер не хрещен.

Бодай мама не прощена,

Що я вмерла нехрещена.

Однією із особливих традицій путильчан є залучення дитини до богослужінь одразу після хрещення. Після того, як дитину охрещено, її рідні та хресні батьки дбають про те, щоб вона щотижня приймала Святе причастя. Спочатку дитину приносять лише на короткий термін для того, щоб причастити, згодом, чим старша дитина, тим більше часу вона перебуває в церкві, виконуючи, по мірі можливості, всі обрядові правила. Таким чином більшість дітей Путильщини у віці 5 років вміють хреститися, знають біля якої ікони слід ставити свічку та розказують напам’ять «Отче наш», а також зі смиренністю слідують всім правилам поведінки в храмі.

Діти віком від 7 років причащаються рідше. Вони за необхідністю виконання церковних обов’язків вже прирівнюються до дорослих, тож, як і їхні батьки, більшість дітей Путильского краю дотримуються постів перед Різдвом та Великоднем. А Святе причастя діти в такому віці приймають лише після сповіді.

Виконання четвертої заповіді Христа: «Шануй батька твого і матір твою, щоб було тобі добре і щоб ти довго прожив на землі» підноситься у гуцулів у ранг закону. Гуцули впродовж віків зберегли прекрасні традиції шанобливого ставлення до батьків. Майже всі респонденти старшого віку переконані, що той, хто полюбляє брудну лайку, в першу чергу ганьбить себе, батька й матір, свою родину, наносить шкоду своїй родині і Україні (94%).

Про велику любов до сім’ї, родини свідчать слова «Співанки малих гуцулів»:

Тато, мама, брат,

Сестричка мила –

Це є мої рідні,

Моя родина.

Вранці, ввечері, щодня

Благаю Бога я,

Аби в щасті прожила

Родина моя.

Методи та засоби релігійного виховання на Путильщині. В якості засобів впливу широко використовуються такі століттями перевірені методи виховного впливу як методи прикладу, вправи, переконання, заохочення та переконання.

Найбільш виразними засобами релігійного виховання, на нашу думку, є молитва, піст, богослужіння та обряди.

Однією з найвиразніших ознак високого рівня духовності на Путильщині є суворе дотримання жителями краю постів. Піст – це один із засобів, що включає виховання моральне та фізичне. На необхідності поєднання цих двох аспектів наполягав саме прихильник релігійного виховання Г. Ващенко, та гуцули до цієї думки дійшли значно раніше. Здавна в горян існує традиція не вживати їжу тваринного походження у пісні дні, тобто в середу та п’ятницю. Окрім того, путильчани дотримуються Різдвяного посту, під час якого також не вживають м'ясо, молочні продукти та яйця. Найбільше обмежують себе жителі району під час Великого посту, коли, окрім названих продуктів, заборонено вживати ще й рибу (дозволено тільки на Благовіщення та Вербну неділю), а також рослинну олію. Крім цього багато горян дають обітницю Богові і дотримуються посту також і в понеділок, благаючи благословення на добру долю. Такі обмеження, в першу чергу, виховують тілесну стриманість, вміння відмовляти собі в фізичних задоволеннях. Однак утримання від певної їжі – це лише один аспект посту. Інший його бік – духовний. Під час посту гуцули не проводять заручини, весілля, хрестини, не відзначають дні народження та інші світські свята, тобто утримуються від розваг, щоб приділити більше часу для духовного спілкування з Богом. Щиро дотримуючись посту, батьки власним прикладом, а не примусом, виховують таке ж ставлення до цієї традиції і у своїх дітей. Саме тому в Путильському краю спостерігається наступні факти: 87% опитаних нами дітей віком від 7 років дотримуються Великого посту, 63 % респондентів постять щоп’ятниці.

Молитва – це основний і первинний засіб релігійного виховання у досліджуваному нами регіоні. Тому, що з прадавніх часів гуцули надавали молитві великого значення. З молитви горяни починали свій день, також кожну справу робили, спершу попросивши на неї Божого благословення. Дітей на Путильщині навчають, як спілкуватись з Богом, як тільки-но вони починають говорити. 94% опитаних дітей знають напам’ять «Отче наш», а 56% ще й молитву «Символ віри». Христос Спаситель сказав, що все зло з душі чоловіка може бути викорінене тільки молитвою і постом (Мар. 9, 29). Молитва є не лише спілкування людини з Богом, вона має значний емоційний вплив на душу християнина – надає впевненості, викликає почуття благоговіння, очищення від гріхів, єднання з Богом. Такий стан є передумовою спрямування свідомості людини на виконання передусім тих дій, що відповідають нормам християнської моралі. Також молитва спонукає до аналізу своїх дій та бажань.

Ще одним самобутнім засобом релігійного виховання підростаючого покоління Путильського району є обряди. У гуцульській релігійній обрядовості особливо урочистими є християнські обряди Святвечора, а колядування – унікальне у всьому світі. А гуцули зуміли в особливий спосіб з покоління в покоління згармоніювати колядування із вченням Церкви. Причому в коляді беруть участь різновікові групи. Наймолодші колядники на Гуцульщині- вертепники, або їх ще називають ангеликами; трохи старші- це пастушки. Колядують молоді гурти на Гуцульщині здебільшого протягом трьох днів. Діти – учасники коляди під час свят перебувають на особливому статусі відповідальності.Маленькі колядники одягаються у народні строї, що виховує у них шанобливе ставлення до всього рідного, дзвіночками вони сповіщають усім добру новину, пробуджують душі християнські від гріховного сну.

Великдень – найбільше християнське свято, також відіграє у вихованні юних путильчан значну роль. Адже до свята Воскресіння Господнього вони готуються постом, щирими молитвами та святим причастям. З покоління в покоління переймають малі гуцулята й традицію писати писанки. Ця справа непроста, а тому потребує значної фізичної витримки та моральної підготовки, адже не можна розписувати писанки, маючи на когось образу, злість, не помолившись чи в брудному одязі. Ця традиція виховує у дітей терплячість, повагу до чужої праці та до звичаїв рідного краю.

Отже, Путильщина – це край міцних у свій вірі гуцулів, які крізь віки та перешкоди зуміли пронести та передати нащадкам щире переконання, що поки живе на світі коляда, люди пишуть писанки, живе Христос серед нас, доти живе народна душа. Горяни навчають своїх дітей, що жити завжди треба з Богом, жити по-Божому і пам’ятати Божі заповіді. Знати, що життя людське – це мандрівка. Та шляхів у мандрівці багато. І тільки той, хто за Божим голосом іде, зможе вибрати правильний шлях та йти ним до мети.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бабій М. Інкорпорація релігійного компонента в систему державної освіти України: стан, проблеми // Релігійна панорама / М. Бабій. – К., 2003. – № 12 (40). – С. 49-53.

2. Бех І.Д. Проблема методів виховання у сучасній школі. // Педагогіка і психологія / І. Д. Бех. – 1996. – №4. – с.136-140.

3. Ботушанський В. М. Нариси з історії православної церкви Буковини (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) / В. М. Ботушанський – Чернівці: Технодрук, 2012. – 166 с.

4. Ващенко Г. Виховний ідеал / Г. Ващенко — Полтава, 1994.—191 с.

5. Ващенко Г. Роль релігії в житті людства і релігійне виховання молоді // Вибрані педагогічні твори / Г. Ващенко. − Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 1997. − С. 128-142.

6. Виговський Л. Просвітницько-освітня функція релігії (на прикладі Подільського регіону) // Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти. Науковий збірник. Хмельницький: ХІРУП / Л. Виговський, 2003.– С. 80-83.

7. Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Статті, доповіді, виступи. – Острог, 1998. – 444 с.

8. Вірування гуцулів. – Режим доступу до вид.: <http://carpathy.nadvirna.com/index.php/ct-menu-item-15/lyalky-motanky/hutsuly/obryady>

9. Вклад Андрея Шептицького в розвиток духовної спадщини українського народу// Збірник тез науково-практичної конференції, присвяченій 150-річчю від дня народження громадського та релігійного діяча Андрея Шептицького. – Львів, 2014. – 40 с.

10. Гумеров Павло. Церковне виховання дітей / Павло Гумеров. – Режим доступу до вид.: <http://godimage.org.ua/2015/12/01/церковне-виховання-дітей/>

11. Гуцульська обрядовість. - Режим доступу вид.: <http://carpathians.eu/karpatskii-narod/guculshchina/religiini-pogljadi-ta-svjata.htmlcarpathians.eu/karpatskii-nhttp://carpathians.eu/karpatskii-narod/guculshchina/religiini-pogljadi-ta-svjata.html>

12. Зеньковский В.В. О религиозном воспитании в семье // Вопросы православной педагогики / В. В. Зеньковський. - 1992. – № 1. – С. 59.

13. Лаврук М. Гуцули українських Карпат (етнографічне дослідження) / Марія Лаврук: Монографік. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Іавна Франка, 2005. – 88 с.

14. Легенда про гори. – Режим доступу до вид.: <http://bodyk13.blogspot.com/2014/06/blog-post_11.html>

15. Липківський В. Піст як засіб церковного виховання / В. Липківський – Режим доступу до вид: <http://lypkivskyivasyl.in.ua/propovidi/034-pist.html>

16. Лосюк П. Гуцульщинознавство в українській національній школі / Петро Лосюк. – Косів: Писаний Камінь, 2001. – 166 с.

17. Мигаленюк В. Релігійна освіта на Буковині // Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти. Науковий збірник. Хмельницький: ХІРУП / В. Мигаленюк, 2003. – С. 97-98.

18. Огієнко І.І. Українська церква: Нариси з історії Української православної церкви / І. І. Огієнко. —К., 1993.—284с.

19. Огірко О. В. Християнська педагогіка: Навчальний посібник / О. В. Огірко. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2003. –111 c.

20. Основи психології і педагогіки: Консп. лекц. / Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 174 с.

21. Панішкевич Одарка. Розвиток українського шкільництва на Буковині(ХVІІІ - початок ХХ століття) / Одарка Панішкевич. – Чернівці, 2002. – 125 с.

22. Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 499 – 500.

23. Путильщина – смерекова пісня: туристичний путівник. – Чернівці, 2008 р., - 21 с.

24.Рибарук, І. Глибока віра і тепла набожність : Деякі особливості духовного життя гуцулів / Іван Рибарук. - С.72-73

25. Роль церкви у вихованні підростаючого покоління. Режим доступу вид: <http://studentam.net.ua/content/view/10621/97/>

26. Саннікова Тетяна. Духовне виховання молодших підлітків засобами християнської етики / Тетяна Саннікова. – К., 2007. – 157 с.

27. Тут діти не ті ... // Слово Христове. Всенародна християнська газета. – Чернівці, 21.05.2003. – № 5 (26).

28. Яремчук Сергій. Православна церква на Буковині у радянську добу (державно-церковні взаємини) / Сергій Яремчук. – Чернівці: Рута, 2004 – 352.

НЕПОВТОРНИЙ СВІТ ПОЕЗІЇ

Б. І. БУНЧУКА

Роботу виконала: Непийвода Анастасія, учениця 6 класу Клішковецької гімназії, Клішковецького ОТГ.
Науковий керівник: Дячук Альона Анатоліївна, учитель української мови та літератури Клішковецької гімназії.

Борис Іванович Бунчук – людина великого серця. Для нього ідеалом завжди є «доброта, самовідданість і милосердя людської душі». Він не лише науковець, керівник, організатор факультетського життя впродовж багатьох років, а й насамперед поет нашої славної Буковини. Кожен, хто читав його вірші, розуміє: поезія – його покликання, його стиль і спосіб життя. Заради неї він обрав філологію. Його поезії концетрують у собі емоційні переживання, які утверджуються в думці, спонукають до різноманітних відчуттів.

Актуальність роботи. Про Б. І. Бунчука і його поезії написано не так вже й багато досліджень, а саме як письменника нашого рідного краю, сучасної Буковини Ми ж мусимо знати сучасних письменників нашого краю, а й заохочувати до вдумливого прочитання поезій автора, якому під силу так точно діагностувати проблеми сучасного середовища.

Мета роботи. Ознайомитися із життям та творчістю Б. І. Бунчука, а також із його поезіями.

Новизна роботи полягає в тому що, дослідження творчості Б. І. Бунчука, як письменника рідного краю здійснюється вперше.

Структура роботи. Робота складається із двох розділів, висновків, списку літератури.

У свої роботі ми ознайомилися із життям і творчістю поета нашого рідного краю, Б.І.Бунчука, декана філологічного факультету ЧНУ ім.. Ю.Федьковича, професора кафедри української літератур

ВСТУП

Борис Іванович Бунчук – декан філологічного факультету ЧНУ ім.. Ю.Федьковича, професор кафедри української літератури. Він не лише науковець, керівник, організатор факультетського життя впродовж багатьох років, а й насамперед поет нашої славної Буковини. Кожен, хто читав його вірші, розуміє: поезія – його покликання, його стиль і спосіб життя. Заради неї він обрав філологію. Його поезії концетрують у собі емоційні переживання, які утверджуються в думці, спонукають до різноманітних відчуттів.

Актуальність роботи. Про Б. І. Бунчука і його поезії написано не так вже й багато досліджень, а саме як письменника нашого рідного краю, сучасної Буковини Ми ж мусимо знати сучасних письменників нашого краю, а й заохочувати до вдумливого прочитання поезій автора, якому під силу так точно діагностувати проблеми сучасного середовища.

Мета роботи. Ознайомитися із життям та творчістю Б. І. Бунчука, а також із його поезіями.

Новизна роботи полягає в тому що, дослідження творчості Б. І. Бунчука, як письменника рідного краю здійснюється вперше.

Практичне значення. Матеріали роботи можуть бути використані на уроках літератури рідного краю.

Структура роботи. Робота складається із двох розділів, висновків, списку літератури.

РОЗДІЛ I

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ БОРИСА ІВАНОВИЧА БУНЧУКА

10 вересня 1955 року на світанку, в селі Нові Бросківці на Сторожинеччині, в родині Івана Бунчука народилася нова українська душа, а на Буковині – її великий співець – Борис Бунчук. Батьки Бориса Бунчука любили пісні. Багато маминих пісень зберігає його пам’ять на усе життя. Неповну середню освіту здобув у селі Забагна, а середню – у Сторожинецькій ЗОШ I-III ступенів №1.

1972 року після закінчення середньої школи вступив на філологічний факультет Чернівецького державного університету ім.. Ю. Федьковича, який успішно закінчив у 1977 році, і деякийй час учителював. 1981 році закінчив аспірантуру при кафедрі української літератури. Захистив кандидатську дисертацію про український верлібрі докторську – про віршування Івана Франка, здобув ступінь кандидата філологічних наук, а у 2001 році – доктора філологічних наук. Нині Б. Бунчук – професор кафедри української літератури, декан філологічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, лауреат Літературної премії імені Дмитра Загула (1997 р.) та «Князь роси» імені Тараса Мельничука (2003 р.)., автор першого дослідження про вільний вірш (верлібр) в українській літературі та про віршування Івана Франка в контексті нової української літератури, автор кількох навчальних посібників.

Перші спроби на поетичній ниві припадають на роки навчання в Сторожинецькій школі. Не переставав віршувати і в студентські роки та роки наукової, викладацької праці, бо поезія – його покликання, велика любов всього життя. Свої вірші друкував у районній та обласних газетах «Буковина», «Молодий буковинець», у журналах «Дніпро», «Ранок», «Буковинський журнал», у колективних збірниках «Сонячний годинник», «Дзвінке джерело», «Ранковий клич», в альманасі «Вітрила – 76 – 77» у збірнику «Поезія» (1983, №7), виявили найголовніші риси його творчої манери – простоту

Поезія Б. Бунчука відзначається надзвичайно чутливим проникненням у суть проблем, пов’язаних із повсякденним буттям людини, з тими морально - етичними цінностями, які повиння стати внутрішньою потребою кожного. Через те художнє слово для поета – це насамперед вираз людського болю, душевних страждань, найпотаємніших почуттів:

Не треба мудростей високих –

Пощо словесну воду лить.

Он плаче хтось. Ступи два кроки:

Людино, що тобі болить?

Поезіє, журо і віро,

Допоки слово буде жить,

Твоєї істинності міра:

Людино, що тобі болить?

Цими рядками розпочиналася перша збірка поезій Б. Бунчука «Вхідчини», яка була надрукована 1984 року. У ній визначалося громадське і творче кредо поета. Улюбленими темами майстра верлібру є теми жіночої долі, любові, шани і поваги до батьків. Саме вони є провідними у другій збірці під назвою «Міра істинного» (1988 р.). Поетична книга є наболілих почуттів, найінтимніших куточків серця і душі поета. Чимало віршів Борис Іванович присвятив найріднішим – батькові, матері, які передчасно пішли з життя.

Людяність, щирість, чистотою синівських почуттів вражають поезії циклу «Обличчя матері моєї». Від кожного рядка циклу віє ніжністю, великою любов’ю сина до матері.

У 1997 році світ побачила третя збірка Бориса Бунчука «Замість центурій». Поет показує свої передбачення, ставить діагноз сучасному буттю, вірить у безсмертя духу, шукає істини, переосмислюючи складні проблеми – моменти нашого буття, хоче осягнути душевну рівновагу людини у світі хаосу, потрясінь.

10 вересня 2019 року вийшла друком збірка ”Чернівецькі елегії” – це вірші, пронизані почуттям любові до людей, наповненні філософським осмисленням навколишнього світу. 10 шанувальники глибокої поезії можуть завітати до бібліотеки та потішити свої читацькі смаки.

Б. І. Бунчук став у лави українських майстрів слова, збагатив як літературу рідного краю, так і українську в цілому. І своїми прикладами та добрими порадами надихає молодших науковців у цариці віршознавства. Його учнями захищено 5 кандидатських дисертацій, 7 аспірантів та здобувачів продовжують роботу. Завдяки професору, декану філологічного факультета відбуваються віршознавчі конференції, які відкривають широке поле для подальшого розвитку віршознавства в Україні.

Борис Іванович завзятий, енергійний, сповнений новими творчими планами, і зроблено ним немало, а головне – воно надійно служить людям, мобілізує їх до праці в ім’я України.

РОЗДІЛ II

ПОЕЗІЯ – ЙОГО ПОКЛИКАННЯ, ЙОГО СТИЛЬ І СПОСІБ ЖИТТЯ

Поезіє, журо і віро,

Допоки слово буде жить,

Твоєї істинності міра:

Людино, що тобі болить?

Ці рядки із вірша «В час невідомий, в час урочий». Саме ця поезія стала поетичним кредом автора.

Поезія для Б. Бунчука – це жура і віра, відточене правдиве рідне слово, мірилом істинності якого є людина з її радощами і болями.

У багатьох поезіях Б. І. Бунчука з глибокою синівською любов’ю і гордістю пише про свій народ, з долею якого безліччю невидимих ниток зв’язаний поет. Міць його народу глибинна, започаткована ще Київською Руссю, прославлена міцною козацькою рукою часи Запорозької Січі, відстояна в роки Другої світової війни…Саме про це йдеться у вірші Б. І. Бунчука «Мій народ».

Мій народ

Він гордий – гартували муки.

Прямий, мов зморшка поміж брів.

Він може цілувати руки

Лише святі, як в матерів.

Гуде у ньому міць глибинна.

Немов обмитий небом грім.

Він може стати на коліна

Лиш перед прапором своїм.

Про свій нерозривний зв'язок з народом автор пише також у вірші «Попутній грузовик» у якому розповідається про те, як ліричний герой – «Чернівецький одчайдух» морозного дня їде вантажівкою з напнутим брезентом додому. Поруч – «дядьки у куфайках на ваті», «молодиці – кляті, язикаті, кремезні». І хоч морозний вітер забиває дух, і «холодно – аж замерзають очі», та його зігріває тепло, оте відчуття нерозривного зв’язку ліричного героя з простим народом, що підсилюється у творі іронічною самооцінкою. Ліричний герой знає, що

Для них твоя ученість несуттєва,

Бо вийшов ти не з книг, а вийшов з них.

* Поет гордий, бо він - частинка цього великого огрому, ім’я якому - народ.

І так тобі надійно, як ніколи.

Ти з ними. Ти із них. Це твій народ, -

проголошує Б. І. Бунчук останніми рядками поезії.

Поетови близькі і рідні українці не лише з-понад Дніпра і Дністра, а й ті, що першими прийшли на канадську землю, корчували там ліси, і землю, відвойовану від природи, навічним сном лягли. На маленькому цвинтарі, що на околиці святого Юліана», приземкуваті кам’яні хрести. На них кирилицею вибито: Степан, Ілько. Дмитро, Марія, Ганна,Параска…Це теж – його народ. Про думки, почуття, викликані побаченим на заокеанському цвинтарі, поет розповідає у вірші «Відвідини».

Чимало віршів Б. І. Бунчук присвячує найріднішим – батькові, матері, які передчасно пішли з життя. Людяність, щирістю, чистотою синівських почуттів вражають поезії циклу «Обличчя матері моєї». Від кожного рядка циклу віє ніжністю, великою любов’ю сина до матері. Він просить у невблаганного часу:

Зроби для мене хоч одне –

Я не прошу у тебе зайву днину –

Дай з мого віку матері третину,

Не розлучай із матір’ю мене!

Та доля невблаганна мовчить, не чує синової розпуки…Йому залишилися лише світлі згадки та рідний материнський образ.

Мовчить мовчання. А в надхмар’ї

Обличчя матері світа.

У збірці Б. І. Бунчука «Міра істинного» вміщено цикл віршів «Прощення», присвячені світлій пам’яті батька.

Важко усвідомити, що медицина без сила перед батьковою хворобою, важко психологічно себе готувати до розлуки з рідною людиною.

«Ми фарбували стодолу»

Ми фарбували стодолу.

Знали, що батько помре

Скоро. І люди прийдуть.

Сонце пекло як на сказ.

В брата горіла спина.

Разом відклали щітки.

Стали перекурити.

Батько сидів у дворі.

Мовчки гойдавсь на траві,

Біль в животі колисав,

Наче маленьку дитину.

Щось ми весело верзли.

Щось анекдотно-дурне.

Голосно – так. Щоб почув.

Голосно, щоб розсміявся.

…Як же він важко підняв.

Смеркло обличчя своє.

* Хлопчики, ви поспішіть -
* Треба ще встигнути хату.

Про скору розлуку з ріднею знав і батько. Тому просив синів поспішити. До цього циклу входять такі поезії, як «Брешете, все не так», «Пам’яті батьків» та ін..

Є в творчому доробку Б. І. Бунчука поезії, у яких згадується війна, яка давно минула, але сліди її відчуваємо на кожному кроці.

Стукіт

В гулкій, як мідь, доранішній порі,

Коли ще небо в зорянім огромі,

Той стукіт у кімнатці на горі

Щоразу ожива в моєму домі.

Я був малий. І думалось тоді –

То дятел там живе і днину будить.

Давно я виріс. І постарів дім,

А стукіт, як раніш, торкає груди…

Поет – буковинець не може бути байдужим до розкішної, мальовничої рідної природи. У поезії «Ода маргаритці» поет вклав скільки світла, ніжності, закоханості в неповторну красу природи. Саме тут, серед зелені, моря квітів, де «жовтавим вічком…між стеблами мигне» маргаритка, ліричний герой почуває себе щасливим, «мов дитина», бо він – невіддільна частка природи. У цій поезії природа насичена життям.

Поезія «Жорстокість» має тільки дві строфи, але скільки в ній вміщено любові до рідної природи, а також ненависті до її губителів. У ній поет закликає природу оберігати, захищати, а не нищити.

Поезія Б. І. Бунчука надзвичайно і чутливо проникає до кожного серця читача, і залишає глибокі почуття.

ВИСНОВКИ

Борис Іванович Бунчук – декан філологічного факультету ЧНУ ім.. Ю.Федьковича, професор кафедри української літератури. Він не лише науковець, керівник, організатор факультетського життя впродовж багатьох років, а й насамперед поет нашої славної Буковини. Кожен, хто читав його вірші, розуміє: поезія – його покликання, його стиль і спосіб життя. Заради неї він обрав філологію.

Поезія Б. І.Бунчука відзначається надзвичайно чутливим проникненням у суть проблем, пов’язаних із повсякденним буттям людини, з тими морально - етичними цінностями, які повинні стати внутрішньою потребою кожного. Через те художнє слово для поета – це насамперед вираз людського болю, душевних страждань, найпотаємніших почуттів. Поезія для Б. І. Бунчука – це жура і віра, відточене правдиве рідне слово, мірилом істинності якого є людина з її радощами і болями.

У багатьох поезіях Б. І. Бунчука з глибокою синівською любов’ю і гордістю пише про свій народ, з долею якого безліччю невидимих ниток зв’язаний поет. Міць його народу глибинна, започаткована ще Київською Руссю, прославлена міцною козацькою рукою часи Запорозької Січі, відстояна в роки Другої світової війни…Саме про це йдеться у вірші Б. І. Бунчука «Мій народ».

Чимало віршів Б. І. Бунчук присвячує найріднішим – батькові, матері, які передчасно пішли з життя. Людяність, щирістю, чистотою синівських почуттів вражають поезії циклу «Обличчя матері моєї». Від кожного рядка циклу віє ніжністю, великою любов’ю сина до матері. У збірці Б. І. Бунчука «Міра істинного» вміщено цикл віршів «Прощення», присвячені світлій пам’яті батька. Ми фарбували стодолу» «Брешете, все не так», «Пам’яті батьків» та ін..

Є в творчому доробку Б. І. Бунчука поезії, у яких згадується війна, яка давно минула, але сліди її відчуваємо на кожному кроці. «Стукіт». Поет – буковинець не може бути байдужим до розкішної, мальовничої рідної природи. «Ода маргаритці», «Жорстокість», ці поезії закликають нас природу оберігати, захищати, а не нищити.

Отже, поезія Б. І. Бунчука сповнена любов’ю до Батьківщини, народу, батька та матері, а також до буковинської землі, а саме до природи, яка є багатством нашого рідного краю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Література рідного краю /[Навч.-метод.посібник]. – Чернівці: «Прут»,2001.
2. Мельничук Б.І. Письменники Буковини Другої половини XX століття / Б.Мельничук, М. Юрійчук. – Чернівці: «Прут», - 2003.
3. <https://bukportret.info/storozhinetskiy-rayon/zabolottya/vidatni-osobistosti-zabolottya/>
4. <http://www.chnu.cv.ua/index.php/index.php?page=ua/news&data%5B5012%5D%5Bid%5D=4871>

Хустина-ширинка – вишиваний

знак-символ

Автор: Загарюк Анастасія, учениця 9 класу Чагорської ЗОШ І-ІІІ ст. Глибоцького району

Науковий керівник: Козачок Н.С., вчитель українознавства, української мови та літератури Чагорської ЗОШ І-ІІІ ст. Глибоцького району

У культурі будь-якого народу є речі, які яскраво відображають його особливу національну традицію. Вишиті речі – яскравий приклад і підтвердження цьому. Вони є абсолютно унікальним, автентичним продуктом, який характеризує не лише темперамент нації, але й є її візитівкою. Одним із безумовних феноменів вишивки є те, що за багатовікову історію свого існування, попри всі історичні події, вона все ж таки зуміла зберегти свій первісний вигляд і пронести його крізь століття. Наші прабабусі не всі володіли письмом, але в рідкісні хвилини перепочинку від нелегкої господарської праці шили, вишивали, "виписували" голкою дивовижними орнаментами сорочки, весільні хустини-ширинки, рушники тощо. У своїй пошуково-дослідницькій роботі ми прагнули компактно, локально проаналізувати розмаїття ширинок у рідному селі та піднести на гідну висоту місцеві традиції щодо їх використання, дбайливого ставлення до них, значимість у комплекті народного одягу та підкреслити їх роль у весільній обрядовості.

Метою нашої пошуково-дослідницької роботи є:

- зібрати матеріали про розмаїття ширинок у межах рідного села Чагор; визначити локальні особливості, найбільш типові ширинки, їх орнаментальне оздоблення;

- проаналізувати застосування ширинок у звичаях та обрядах.

Відповідно до мети, ми окреслили та реалізували **такі завдання:**

- зустрітися з жінками старшого віку і записати від них розповіді про місцеві традиції використання ширинок відповідно до звичаїв;

- дослідити ужиткову, символічну, естетичну роль ширинок в жіночій долі, їх орнамент, кольорову палітру;

- предметно проаналізувати значення орнаментів, вишитих на ширинках;

- зробити фотокопії старовинних світлин з домашніх альбомів односельчан, бо це важливі етнографічні документи для нас.

Актуальність нашого дослідження полягає ще в тому, що така річ, як **ширинка**, зовсім забута, недостатньо вивчена, пошанована та популяризована. Отже, є краєзнавча потреба і доцільність локально й компактно вивчити, дослідити красу, мистецько-естетичну значимість ширинки в межах конкретного населеного пункту.

У зв’язку з тим, що наше дослідження тривало в межах одного населеного пункту, то і джерельною базою були зустрічі зі старожилами, записи їх розмов про виготовлення ширинок та пов’язані з цим народні звичаї, обряди. У процесі дослідження важливим методом роботи був пошук старовинних світлин, на яких зафіксовані наші односельці в традиційному народному одязі і де чітко й виразно видно ширинки.

Об’єктом та предметом дослідження стали самі ширинки, які ми зібрали на території нашого села, весільні світлини, розповіді старожилів про виготовлення, використання ширинок у звичаях та обрядах.

У давнину на Буковині ширинки посідали головне місце в житті дівчини. Поряд із шлюбною сорочкою і рушниками, ширинка була основним атрибутом весільного обряду. Саме із вишивання ширинок дівчина починала готувати своє придане. Їх в нашому краї вишивали дівчата, починаючи з одинадцяти років. На них вони вишивали свою мрію про майбутню долю, ніби закодовували свої бажання та сподівання. Кожна квіточка, листочок чи колір несе своє символічне навантаження. Вона відбивала у полотні скільки б хотіла мати дітей, яке господарство, якого чоловіка.

Українська хустина, дівоча і жіноча прикраса, незмінна супутниця у житті прекрасної половини людства, оспівана у піснях, завжди була вагомим доповнюючим елементом і буковинського народного одягу.

В особливій пошані завжди були і є вишиті хустинки-ширинки, шириньки, ширінки (так їх називають по сьогодні в селах Снячів, Кам’яна, Великий Кучурів Сторожинецького району), Волока, Молодія, Чагор Глибоцького району, Топорівці–Новоселицького; шервети, шерветки (в селах Мамаївці, Берегомет Кіцманського району, нефраме–в селах компактного проживання румуномовного населення області.

Словник української мови в 11 томах подає таке тлумачення слова: ШИРИ́НКА–слово, застаріле, діалектизм. Шматок тканини, рушник, скатерть, хустка, наприклад: Маруся вишиває сухозолотом [сухозліткою] тонку-тонесеньку ширинку, а я пряду у запічку . [5.с.456].

Ширинка – маленький рушник, швидше навіть хустка в сучасному розумінні. Назва означає, що даний відріз тканини відрізаний від довгого полотна «по ширині», тобто, він настільки вузький, що його довжина є шириною вихідного витканого полотна. Споконвіку виготовляються вони вмілими жіночими руками з домотканого конопляного або лляного полотна розміром від 40×40 см. до 60×60 см. Краї хустинки дбайливо обшиваються вовняною (волічковою) ниткою, в чотирьох кутах розміщується вишивка, кути іноді прикрашені 1–3–5 кутасиками. Орнамент використовувався геометричний або стилізований рослинний.

1. Призначення хустин- ширинок

Основним функціональним призначенням вишитих хустин є використання їх у весільному обряді. «За старовинними обрядами, кожна дівчина повинна вишити в дарунок своєму молодому таку хустину. В обміні дарунками при заводинах молода завжди дарувала молодому взуття, вишиту сорочку та хустинку. З кольоровими хустинами дружби ходили запрошувати на весілля. Нею батько й мати нареченої брали з весільних калачів барвінковий віночок і клали дівчині на чоло. На самому весіллі наречений затикав її за пояс або прикріплював до вказівного пальця правої руки», – згадує мешканка села Чагор Лучіка Луцак

Донедавна кожна сільська буковинська дівчина вишивала 30–40 однакових хустин і дарувала їх на весіллі гостям. Удома хустину складали так, щоб зі зворотного боку полотна викладався хрест, який повинен благословляти бажання та сподівання молодої все її життя. З лицьового боку місця з’єднання скріплювалися ниткою і прикрашалися кольоровими кутасиками.

Кількість вишитих хустин свідчила про те, скільки разів господар хати був запрошений на весілля (це вважалось великою честю, бо «непевного», навіть якщо це був і родич, на весілля не запрошували). Отриману на весіллі ширинку чіпляли в світлиці(«у великій хаті»), на стіні під образами. Це була своєрідна нагорода, або визнання односельцями, адже непорядних людей не запрошували туди, де зароджується нова родина.

Хлопець, який був закоханий у дівчину, різними способами намагався привернути увагу, подавати їй знаки. Кидав квітку під вікно. Мати дівчини виходила з хати, піднімала квітку і кидала її в глечик з Йорданською свяченою водою. Після цього дівчина чекала другого знаку – танцюючи з нею, хлопець повинен кинути їй під ноги червону ружу. Якщо дівчина згідна з ним піти до вінця – піднімала ружу і клала собі за пояс. У відповідь дарувала парубкові власноруч вишиту хустину (ширинку), яку хлопець носив за поясом аж до весілля. (Пізніше, в день весілля, молоді станцюють на цій ширинці свій перший весільний танець).

Наші предки притримувалися високих моральних засад. І дівчина думала, кому вона дарує ширинку, бо її повернення означало для неї привселюдну ганьбу.

Одним з атрибутів буковинського весілля була весільна палиця дружби. Вона обмотувалася хусткою з китицями або ширинкою та прикрашалася атласною стрічкою. З цією палицею, напередодні весілля, дружба ходив по селу і кликав людей на весілля. Безпосередньо обряд запрошення здійснювався так: дружба покривав ширинкою 2 калача, підносив господарям та від імені молодого запрошував на весілля.

Рушником-ширинкою наречена утирала сльози перед весіллям, його пов’язували на руку нареченій, аби вивести дівчину, узявши за руку, але не торкаючись її шкіри. Заборона торкатися до нареченої інакше, ніж через тканину-полотно, символізував, що вона у цей момент не належить до світу живих: з батьківського роду вже пішла, а до чоловікового роду ще не увійшла.

Ми зібрали старовинні світлини, де зображені наречені села Чагор 30-40-х років.На них можемо чітко побачити, що їхні руки покриті ширинками**.** Це був своєрідний оберіг, який їх захищав наречених протягом весілля. Можемо побачити ширинку й на поясі як у молодого, так і в молодої.

На ширинці споконвіку подавали і подають хліб-сіль на ознаку особливої пошани поважним гостям, які завітали у село або в хату. При народженні дівчинки у деяких селах Буковини моши (акушерки) вивішували на хвіртці ширинку .

За спогадами Чорней Вікторії, коли здіймалися крокви, господарі чіпляли по боках ширинку (вишиту хустину), щоб плачів у хаті не було та дівчата в порі віддавалися, а також насільники (зв'язані докупи качани кукурудзи) – так добро закликалося від Господа.

2. Значення кольорів, орнаментів на ширинках

Орнаменти вишивок на ширинках були рослинні, геометричні, рідше–орнітоморфні.

Рослинний орнамент представлений зображенням розгалуженої гілки, на якій розміщені різної форми і кольору квіти з численними листочками. Іноді квіти і листочки передаються кількома кольорами, а самі листочки, в деяких випадках, вишивались не притаманними їм кольорами (помаранчевим, рожевим, червоним, морської хвилі) . Цікавою характеристикою старовинних вишиваних узорів є те, що вони ні кольором, ні формою не наслідують природних. Квіти і птахи досить часто мають чудернацьке поєднання кольорів. Це пояснюється тим, що кожен колір має свою символіку: рожевий – від Бога, синій – від води, коричневий – від пекла, фіолетовий – від зірок, зелений – від землі.

Ж о в т и й колір також має суперечливе значення. З одного боку, це колір Сонця, золота, колосся. Золото – символ величі, багатства, мудрості. Усіх своїх світлих богів, які уособлювали яскраві світила та блискучі хмари, наші предки наділяли золотими і срібними атрибутами. Особливо відчутний мотив золота у народній творчості: золотий перстень, золоте дерево, золоте яйце, золота ряска, золоті чобітки, золота гора, золотий міст, золоте зерно, золотий колос.

С и н і й– колір небесного простору, колір моря. Синій колір символізує вірність, добру славу, чесність. В ньому закладена глибока таїна пізнання світу.

З е л е н и й – колір землі, весни, краси, природи. Зелений колір - символ перемоги над злими силами, символ воскресіння та радості, символ юності.

Ч е р в о н и й – колір воскресіння Сонця, тому Великодні писанки мають червоне тло. Цей колір, вогню і крові, має протирічливе значення: з одного боку він символізує радість, силу і красу, з іншого – мстивість, нищення, розруху. Завдяки своїй властивості протидіяти злим чарам, червоний колір використовують при замовляннях, зокрема в любовній магії. Колір підбирався в залежності від того, що саме людина прагнула передати в вишивці.

У геометричному орнаменті зібрані в узорі і розташовані в різних ракурсах трикутники, прямокутники, квадрати, ромби. Основна роль тут відводиться кольору і техніці вишивки. Викладається він кольоровими вовняними нитками (коцик), іноді – сріблястою або золотистою метаниттю, лелітками. Важливою групою зображень є прямокутники й квадрати, які у своєму традиційному вигляді нерідко шиються без наповнення іншими знаками. Ці знаки зображуються рядами або утворюють складніші геометричні конструкції. Зображення прямокутників та квадратів вказує на особливе значення символіки числа «4» . Чотири – це чотири пори року, число чотири, чотири першоелементи. Також, як і ромб, квадрат є символом землі та поля. Серед найпоширеніших мотивів геометричних орнаментів виділяють ромби, хрести різної конфігурації, овали, кола, зиґзаґи, кривулі, трикутники, меандри, хвилясті лінії, розетки, квадрати. Крім того, існують різні комбіновані мотиви, утворені шляхом сполучення основних. Смислове навантаження ромбічних узорів залишилось початковим – пов'язання з аграрним достатком, з плодючістю людини і землі.

Підтвердженням думки про те, що ромбічні знаки на вишивці були символами родючості може слугувати найчастіше їх зображення на одязі молодої. Отже, зображення ромба слугувало своєрідним оберегом і мало забезпечити майбутнє продовження роду. Досить цікаву розшифровку зображення на ширинках дає буковинська дослідниця народної творчості Гарафіна Маковій у своїй праці "Очі згори": " Сині цвіти, бих життє чистим, як небо, було, зелененьким – бих не в'януло здоров'я, ружі – бих діти красні си починали... – З долини оця ружа –бих ружою Госпідь наш вік поклав. З-під цеї ружі поклала-сми барвінковий листок, би вивси за мною весь вік, як той барвінок. А листки двома цвітами розшиті – бих діти наші добру пару мали..." Бажання дівчини, закарбовані в ширинці, оспівані в буковинському фольклорі:

Гой вишию такі цвіти, як нема ні в кого –

Би мій милий си грабив до мого порога.

Трапляються на вишитих хустинках зображення лісових птахів, качок, півників у поєднанні з гілками, листям, квітами, плодами**.** Птахи на вишивці завжди символізують світло, тепло, хороший урожай, багатство і достаток. Зустрічаються ширинки із зображенням павичів. П а в а – пташка з неймовірно красивим пір'ям. Саме через своє пір'я вона вважається символом розквітлої молодості. Пава – птах сімейного життя, який несе в собі сонячну енергію. В деяких регіонах України пір'я павича вплітали в весільний вінок.

Пташина символіка досить часто зустрічається в українській народній вишивці, особливо на дівочих та весільних рушниках.

Про ширинку також згадує у своїй праці австрійський дослідник буковинської вишивки Е.Кольбенгаєр: "Таку ширинку мусить кожна дівчина вишити в дарунок своєму молодому, а він затикав єї на весілю за пояс; на ширинці подають також значним гостям, що зайдуть у село або в дім, старим звичаєм хліб-сіль на повитанє. Такими ширинками прикрашують і стіни під святими образами" на Буковині. - [4.с.8.].

Цікаві дослідження провів етнограф Болеслав Хиждеу. Автор звертає увагу на такі обрядові атрибути, як ширинка і посох. По суті, це знамено, з яким йшов ватаджел запрошуючи гостей на весілля. Ширинки в’язали до руки при вінчанні, прив’язували до посохів ватаджелів.

3.Хустини-ширинки у творах буковинських письменників

Про використання ширинок у побуті знаходимо у творах буковинських письменників О .Кобилянської, Ю.Федьковича, Сидора Воробкевича. До

прикладу фрагмент з твору О .Кобилянської «Земля»: [2.с.31].

«Докія і Василь Чоп'як видавали заміж свою одніську дитину, доньку свою Парасинку, за Тодорику, сина Онуфрія Жемчука, і йшли враз із донькою й нареченим, з батьками, нанашками і дружбами до пана, щоб просити його на весілля. Завтра мав відбутися шлюб, а позавтра – весілля. Несли колачі, кури й ширінки в дарунок, як того вимагав давній звичай »…

Фрагменти з твору Ю.Федьковича «Люба –згуба»: [10.с.78]

«Я вернувся конем узяти бесаги з колачами, а сестра й шепче мені:

–Іам найдеш, – каже, – у папері завиту ширинку. Ту ширинку далі Василеві та й скажеш, що від Марії. Але щоби Іван не знав. Міркуй же!

«Чи віщувала, вже моя сестричка, як сю ширинку коциками угорськими та ліліточками дорогими вишивала, до чого вона придасться? Не знаю. Я її раз питався, але вона мовчала та в’яла. Як та квіточка без сонічка»

Фрагмент з твору Ю. Федьковича «Повістка »:

«За дві години Тодір був убраний, готовий. Черевики на нім брижовані, волоські; ногавиці білі; сорочка рантухова; золотим хірем да мирсою вишивана; пояс браний, боянський; за поясом ширинька; на шиї хустка шовкова; на голові кресаня в самих павах да в йорланах волоських, що на цілій Буковині такої мабуть не було»[10, 104].

Художні тексти С. Воробкевича теж описують таку особливу прикрасу чоловічого костюма як ширинка ‘хустка’, пор.: «Як-бим знала, що мя возьме хлопець чорнобровий, то бим пряла тонесенько лен отсей шовковий і ширинку бим му вткала, злотом вишивала і єго до серця свого тисла, пригортала» (І, с. 174); Підперізувався Амброзий крамским поясом; а з-за пояса висіла ріжнобарвна хустка-ширинка (ІІ, с. 63).

Фрагменти з твору Сидора Воробкевича «Над Черемошем»:

Стоїть на бе́резі дівчина

Із чорними бровами,

Ширинкою маха, а очі

Зросилися сльозами.

Отож, зібрані нами етнографічні матеріали дають підставу стверджувати, що виготовлення ширинок, їх роль у весільній обрядовості – це наше культурне надбання, це традиції, які є гордістю, символами, оберегами для жителів нашого рідного села Чагор.

Ширинки у поєднанні з традиційним костюмом роблять загальний вигляд одягу самобутнім, надають йому локальної виразності та водночас зберігають риси етнічної приналежності до конкретного історико-етнографічного регіону. Синтез ширинки та решта компонентів весільного костюма свідчить про гармонійне поєднання доцільного, красивого, мудрого й традиційного.

Цінним у нашому дослідженні є аналіз досвіду використання ширинок, які прийшли у сьогодення з глибини століть. У ньому сконцентровано колективний досвід наших краян, мудрість, естетичний код нормативних і творчих критеріїв. Ширинка має символічне, оберегове, естетичне, етнічне значення. За нашими дослідженнями рослинний орнамент – це відгомін давньослов’янського культу природи, священного дерева життя. Такий узір відображає важливий період у житті людини. У вишитих хустинах закодовані знаки-символи, які мають підносити людину духовно над буденною суєтою життя, зцілювати, спонукати створювати красу.

Основний акцент у ширинках – квітуча гілка, диво-квіти, які символізують красу, молодість наречених. Тут ми бачимо розмаїття природи в час квітування. Домінантою є квіти ружі, які є улюбленими у буковинській вишивці.

У весільних обрядах хустини-ширинки були символом пошани до краси давніх традицій свого роду й народу. Вишита хустина мала й знакову, інформативну функцію.

Пізнавальне та виховне значення нашого дослідження. Традиція використання ширинок у нашому селі снується сонячним променем, красою і добром з правічних джерел давнини у майбутнє. І надзвичайно важливо й корисно для нас, учнівської молоді, долучитися серцем і розумом до культурних, етичних і естетичних надбань наших краян і по-справжньому зрозуміти їх велич і духовну красу. Бо наші традиції – то золота нитка, що єднає наші родини й покоління. Про це ми дізналися і усвідомили, що кращі місцеві звичаї треба шанувати, берегти, примножувати і продовжувати.

Тож бережімо, примножуймо, леліймо скарби народної творчості, як навчала наша славетна землячка Ольга Кобилянська: «згадуймо предків своїх, щоб історія перед нами не згасла, щоб золотої нитки не згубити».

Передвесільна обрядовість Кіцманщини

Виконала: Надія Женикай, учениця 10 класу Кіцманської гімназії

Науковий керівник: Галина Рихло, учитель історії Кіцманської гімназії

Кіцманської міської ради

У системі сімейної обрядовості весілля є найбільш складною і давньою. Буковинське весілля - напрочуд захоплюючий обряд, своєрідне колективне «театралізоване» свято. Важко знайти інший ритуал із таким багатим розмаїттям побутових сцен, словесних діалогів, пісенних текстів. Тут весілля проводиться у чітко визначений час. Переважно це була осінь, коли хлібороби завершували польові роботи, а найперше впоралися з жнивами.

Традиційному весільному обряду рівнинної зони Буковини передувало знайомство молоді на вечорницях, вулицях, танцях, храмових святах, а також у церкві. Познайомившись, хлопець, якому сподобалась дівчина, приходив до неї сам, стукав у вікно, дівчина виходила до нього, якщо хотіла, і вони розмовляли. Місце їх зустрічі залежало від пори року і погодних умов: влітку вони зустрічались і розмовляли надворі, а взимку - у хаті дівчини.

Коли питання про шлюб між молодими людьми було вирішено, наречений звертався до своїх батьків з проханням послати старостів до батьків нареченої. У старости запрошувалися чотирьох чоловіків, які були поважними господарями. Молодий заздалегідь домовляється з батьками нареченої про дату сватання.

Ввечері, призначеного дня, старости, наречений та батьки нареченого, взявши з собою пляшку горілки і калачі, вирушали до хати нареченої. Постукавши у вікно, вони просять, щоб їх впустили. Зайшовши до хати, молодий залишається у кутку, а старости ведуть розмову з батьками нареченої.

«У нас купець, а у вас товар» говорять старости. При згоді батьки нареченої говорили: «Хліб святий приймаємо, доброго слова не цураємось і рушниками вас пов’язуємо». При цьому наречена виносила чотири рушники і пов’язувала старостів. Старости кланялись і казали: «Спасибі батькові і матері, що своє дитя рано будили і тобі дівчино, що гарні рушники придбала».

Дівчина в цей час повинна була стояти біля печі і колупати її пальцем. Якщо батьки нареченої і вона сама погоджуються на весілля, то всі сідають за стіл. Молода пара сідає в центрі. Мамі нареченого дарує гарну квітчасту хустку, промовляючи: «Просили тато, мама і я, щоб ви взяли цей дар». Якщо сватання відбулось, то кажуть, що у них випили слово. На Кіцманщині обряд сватання так і називають – «слово».

Зустрічались випадки, коли дівчина при відмові виносила гарбуза чи макогін, клала його на стіл або давала женихові. Проте в більшості випадків старостам прямо не відмовляли, а говорили, що ще не готові до весілля. Коли сватам відмовляли, то говорили, що хлопець «макогона облизав».

На сватанні обговорюються питання, пов’язані з весіллям і майбутнім молодої пари: де вони будуть жити, яке придане вони отримують від своїх батьків, коли відбудеться весілля, кількість гостей, кількість дружбів та дружок.

При виборі шлюбного партнера найбільше цінувалися працьовитість, доброта і вірність.

Після сватання хлопець і дівчина вже ходили разом на гулянки. Дівчина мала право приходити до юнака додому. Але спільне статеве життя вважалось великим гріхом і до весілля не дозволялося.

За тиждень до весілля починалась церемонія запрошення гостей на весілля, яка включала урочисте випровадження дочки (сина) на село у супроводі дружок (дружбів), власне запрошення гостей, частування наречених.

Не прийнято було запрошувати гостей під час випадкової зустрічі на вулиці. З приводу цього в народі широко побутувало прислів’я: «Просили на дорозі, щоб не були на порозі». Молоду під час запросин родичі обдаровували полотном, рушником, куркою, пізніше – грошима. У селі Шишківці тільки молодій давали дарунки, або гроші. Молодому не давали нічого.

Запрошення на весілля робили за тиждень до весілля. Наречена разом з дружками одягалися в традиційний одяг: вишиту сорочку, «ріклю» (квітчасту спідницю), на голові у молодої вінок з квітів та різнокольорових стрічок, які лягали на плечі й досягали колін та обов’язково була «застелена» хустками (поверх «ріклі» прив’язували хустки світлих кольорів).

Виходячи з дружками з дому, молода мусить іти в напрямі руху сонця, хоча пізніше вона може змінити цей напрям. Передусім вони йдуть до вінчальних батьків. Коли молода заходить до хати, то тричі вклоняється і спочатку говорять дружки: «Просили тато і мама молодої, пані молода і я вас гарно прошу прийти до неї на весілля». Після дружок говорить молода: «Просили тато і мама,і я вас гарно прошу прийти до мене на весілля»

Господарі дякували молодій і дружкам за те, що запросили і давали їм гроші чи подарунок: «Від нас мало, від Бога більше». Молода дякувала і складала все у торбу, яку носила старша дружка.

Одночасно молодий ходить по селі в супроводі товаришів і від себе запрошує на весілля. Іноді трапляється, що молода зустрічається на вулиці з молодим. Тоді вони з обох боків вкорочують ходу, молоді наближаються один до одного і цілуються. Хоча в більшості сіл молоді намагалися не зустрічатися на одній дорозі, оскільки це вважалося поганою прикметою і означало погане подружнє життя.

Якщо нікого не було вдома, то молодий і молода залишали «повісмо», як ознаку того, що їх також запросили на весілля.

Останніми і молодий, і молода запрошували на весілля у пари, які були хорошими господарями, щоб і вони добре жили у подружжі.

Запросивши всіх гостей, дружки з молодою приходять додому.

У селі Шишківці та Южинець вінок шили у четвер (вважалась легкою дниною). Матка з дружками чи дружбами йшли до газдів, що добре живуть у парі, у яких біля криниці ріс барвінок. Матка частувала господарів горілкою, давала їм два калачі і просила дозволу нарвати барвінку, а з ним і запозичити злагоди з цієї хати для молодої сім’ї. «Просили тато і мама молодої, пані молода, і я прошу дозволу нарвати барвінку молодій на вінок»

Матка клала спеціальний калач із великою диркою на барвінок, вибирала три гілочки і рвала. Потім обмотувала ці гілочки червоною ниткою (не зав’язуючи вузлів – «щоб у молодих в житті не було «гудзів»), а вже пізніше з них і починали шити вінок. До листочків не доторкалися, а рвали барвінок новою хустинкою.

У молодої на обід збиралися усі близькі родичі, щасливі у шлюбі і шили вінок. Вінок треба було пошити до заходу сонця. На столі обов’язково стояли калачі, запалена свічка, у полумиску – пшениця, цукор, монети, мед та барвінок. Мама з татом перше молилися, а потім починали шиття, вселяли червону нитку в голку. Нитку не можна різати і добавляти. Нитку міряли від ікони до порога. Шили вінок на «капелюшинні» - спеціально сплетених стебел пшениці. Брали перші 3 листочки з першого «букетика». Шиття починала мама, а продовжувала вінчальна матка. Уся ця церемонія супроводжувалась жалісливими піснями і плачем жінок та молодої, яка прощається з дівоцтвом.

Вчора мамка в торзі була,

Та й щось вона вторгувала.

Вторгувала нитку шовку,

Ще й до неї срібну голку.

Нитку шовку зеленого,

До барвінку зеленого.

Ой, на небі три зірниці,

Молодої три сестриці.

Одна несе нитку шовку,

Друга несе срібну гол (ку),

Третя несе барвіночок

Молоденькій на віно (чок).

Закінчивши шити вінок пришивали до нього чотири китиці із червоної нитки та монети. Після цього листочки змащують яєчним жовтком, або медом і приліплюють до них позлітку. Готовий вінок кладуть на спеціальні «калачі під вінок».

Ой, сходися родинонько, сходися,

Та й на мій злотий віночок подивися

У той час, коли шили вінок, молода мала сидіти на стільці, дружки розчісували її волосся, потім заплітали у косу, - в останнє, по-дівочому. Молодій співали:

А як пішла молоденька, яй в городчик,

Тай нарвати барвіночку на віно (чок).

Та прийшов татко, та й пита (ти)

«Чи не жаль ми, моя доню,

Русу косу покрива (ти)?

Ой, чо сидиш, моя доню, чом не плачеш,

Та вже ж більше дівочкою не поба (чиш)»

Ой, чо сидиш, моя доню, що думаєш?

На кілько ти ся у (ім’я нареченого) та й наймаєш?

Не наймайся, моя доню, лишень на рік,

а наймайся, моя доню, на весь вік.»

А з ким було постояти, говорити,

Тепер будеш його подалечку обходи (ти)

Коли матка шиє вінок, то і для неї співають вже жартівливі пісні

Взяла матка барвінкове листя,

Чо нас матка не частує,

Що це за нещестя?

Наша матка файна-файна,

Наша матка горда,

Чому така не гонорна

Газдиня ні одна?

Наша матка файна-файна,

Наша матка пишна,

Наша матка така файна, як булка пшенишна.

Куда маточка ішла,

Туда руточка цвіла.

Руточка зелененька,

Маточка молоденька.

А наш батько файний-файний,

а наш батько пишний,

а наш батько такий файний,

як колач пшеничний.

Батько роду великого,

Матка не малого,

А наш батько любить матку,

Матка не від того.

Напийтися, пані батьку, горівки до мене,

Та й лишайте свою матку, та й ходіть до мене.

Не будете, пані батьку, нічого робити,

Лиш будете білі ручки в кишенях носити.

Як будете, пані батьку, нічого робити,

той будете, пані батьку, голодні ходити.

Коли весільний вінок вже пошитий та позолочений, то матка каже «прощу». До хати запрошуються всі родичі. Молода стає на коліна на розстелений вишитий рушник. Матка з батьком бере «калачі під вінок» разом із вінком і каже

Припадає наша молода

На тисовий стілець,

Під золотий вінець

І просить Господа Бога,

Ісуса Христа, Матір Божу,

і всіх святих що на небесах;

Просить тата, просить маму,

просить діда, просить бабу,

просить братів, просить сестер,

просить рідних, близьких,

просить сусідів, далеких і близьких,

Щоб простили і благословили її

На перший раз

(всі кажуть) най Бог благословить

На другий раз

(всі кажуть) най Бог благословить

На третій раз

(всі кажуть) най Бог благословить

Мама з татом беруть калачі, тричі нахиляють над головою доньки і говорять

«Щоб були чесні і грешні, як дар Божий»

Потім кладуть калачі, беруть вінок новими хустинами і кладуть вінок молодій на голову. Матка поправляє вінок і прикріплює білу стрічку, зав’язану в бант. Молода встає, цілує тата й маму і починає танцювати з татом, мамою, вінчальними батьками та ріднею.

Молодій співають

Не тіштися вороги, вже скидаю ґердани,

І в веселу годину розвеселім родину.

А родину звеселім, а ворогів засмутімо.

Барвінок який ще залишився разом з хусткою брат молодї кидав на хату, щоб вже не дістався нікому. Молода після клоніннявінка роздає так звані «букетики» (по 3 гілочки барвінку зв’язаних червоною ниткою) ще не одруженим присутнім хлопцям і дівчатам і говорить

На тобі квіточку-ніврочку, щоб жинився до рочку.

Всі гості, які приходять на частування, кажуть татові і мамі: «Хай вам Бог дасть весело та щасливо це весілля випровадити, внуків та правнуків дочекатись», або «Як дочекали вінка, так і дочекати хреста».

Коли шиють вінок, родина готує частування для всіх гостей та чекають на прихід молодого, який повинен принести капці. Так, у селі Шишківці, молодий вечором приходив із дружбами та родиною до молодої, приносив їй весільні туфлі, які він повинен був купити, а молода давала йому вишиту нею сорочку.

А наш молодий до Кутів ходив,

Нашій молодій чоботи купив.

Сорочку для молодого, яку він одягав на весілля клали у нову хустку разом з колосками пшениці, цукром та грошима, кінці хустки легко завертались, щоб не було вузлів і потім передавались молодому. А він, у свою чергу, приносив весільні чоботи молодій.

Теща зятя любила,

Сорочку йому зшила.

З широкими полами,

З довгими рукавами.

Теща зятя любила,

Сорочку йому зшила.

З полотна тоненького

Для зятя пишненького.

Це й самий обряд пошиття та клоніння відбувається і в будинку нареченого. Після цього молодий з дружбами приходить до молодої, музики грають марш. Батько й мати на воротах з калачами зустрічають їх і ведуть до хати. Молодий дарує родичам молодої смішні дари і кажуть «Просили вас тата і мама молодого на дари». На що їм відповідають «Дякуємо татові і мамі молодого за дари». Після цього сідають за святкові столи, де співають різних пісень. Гостям подають «смішні страви»: склянки, зроблені з буряка, виделки з акації, голубці з вовною, тістечка з моркви, картоплі. Всі сміються, веселяться, співають пісні:

Гості наші любі-милі,

За тесовим столом,

Просим їсти, просим пити

З низьким поклоном.

Просим їсти, просим пити,

Просим доцігайте,

А що в нашім домі нема,

просим вибачайте

«Життя моє – обірвана струна»

(пам’яті В.Івасюка присвячується…)

Виконала:Анастасія Рихло,учениця 7 класуКіцманської гімназії

Наукові керівники:Оксана Рихло,заступник директора з науково-методичної роботи, **Галина Рихло,**учитель історії Кіцманської гімназії

Кіцманської міської ради

Володимир Михайлович Івасюк народився 3 березня 1949 року в мальовничому містечку – Кіцмані. Зростав хлопчик у шляхетній родині вчителів Михайла та Софії Івасюків. Дідусів не бачив: Григорій Івасюк помер у 1942 році від туги за своїми п’ятьма синами, жодного з яких не було біля нього. А Іван Корякин помер у роки війни далеко від рідного дому.

Михайло Григорович Івасюк у роки війни перебував у концтаборі на Печорі. Мати Володимира – Софія Іванівна Корякина народилася 1922 року в с. Нижні Торгаї Нижньо-Сірозоського району, що на Запоріжжі. Після завершення навчання в школі, пішла вчитися в Херсон, у Педагогічний інститут. Після завершення Великої вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. вступила у Вчительський інститут, що у Бердянську.

Дороги батьків Володимира перетнулися на Кіцманщині. У 1944 році Софію Іванівну було відправлено на педагогічну роботу спершу в Шишківці, потім у Суховерхів. У 1947 році Софія Корякина вийшла заміж за вчителя французької мови, майбутнього кандидата філологічних наук, викладача кафедри історії української культури Чернівецького державного університету – Михайла Івасюка. Їхнім первістком був довгоочікуваний син. Проводячи урок французької мови, Михайло Івасюк отримав звістку про народження сина від тодішнього завуча Кіцманської школи – Олени Цибульської.

На початку 1949 року поріг домівки Софії та Михайла переступила юна дівчина – Магдалина Колотилюк, родом із с.Малятинці. З того часу малятинська дівчина, яку Володимир називатиме Мілею, зосталася на цілих сорок п’ять років повноправним членом родини Івасюків. Вона протягом всього життя славетного майстра знаходилася поряд з ним. Коли В.Івасюк переїхав до Львова, Магдалина поспішила туди, щоб створити належний затишок, який би сприяв його успішному навчанню в медичному інституті та консерваторії, повноцінному продовженню творчості, що в той період відзначалася великим різномаїттям.

Зростав Володимир у шляхетній інтелігентній сім`ї. Батько Михайло Івасюк, був не лише майстерним педагогом, але й активним громадським діячем. Він заснував у Кіцманській школі драмгурток, разом із дружиною Софією співав у шкільному хорі. Змалечку В.Івасюк багато читав, чим помітно вирізнявся серед своїх однолітків.

Коли Володя підріс, батько почав турбуватися про створення в Кіцмані дитячої музичної школи. Це була досить клопітка справа. Однак, йому вдалося зібрати більше, ніж 100 батьківських заяв про прохання відкриття музичної школи в Кіцмані. Комісія влаштувала прослуховування учнів, які бажали навчатися музиці. Володі тоді було лише п’ять років, але його також зарахували до підготовчого класу музичної школи.

Минув рік. Під час звітного концерту скрипалі старанно виконували “Унісон”. Серед них і Володя. Батьки, діти яких ще не навчалися у музичній школі, були заохочені таким очевидним успіхом наймолодшого учня музичної школи. По закінченні виступу Володимир, на відміну від інших учнів, надзвичайно галантно декілька разів поклонився. Це стало його своєрідною рекламою.

У середній школі Володя теж навчався успішно, захоплювався фотографією, графікою. Володимир Івасюк, окрім середньої та музичної школи, відвідував гурток юних художників, яким на той час керував Іван Палагнюк. Малював майбутній маестро захоплено і з великою радістю. Будучи учнем сьомого класу, він представив на виставку за творами Тараса Григоровича Шевченка шість майстерно виконаних акварельних робіт. А намальований ним портрет Тараса Григоровича Шевченка довго прикрашав клас української мови та літератури Кіцманської середньої школи.

Бог щедро обдарував Володю талантами, та він віддав себе музиці. Перші фахові кроки він робив з учителем Юрієм Бруєвичем, згодом грі на скрипці навчався в Івана Ковблика та Юрія Візнюка. Саме за його порадою батьки дозволили Володі скласти вступні іспити до Київської музичної школи для обдарованих дітей імені Миколи Лисенка. Однак, самостійне проживання в гуртожитку, виснажлива робота над собою позначилися на здоров’ї підлітка й відмінник після першого семестру повертається в 9 клас Кіцманської середньої школи, відновлює заняття в музичній школі, опановуючи фортепіано. Він мав блискучі успіхи в навчанні. Про це згадують педагоги, зокрема, його перша вчителька Катерина Пилипівна Фівчук.

У школі Володимир Івасюк створив ансамбль «Буковинка» й написав для нього свої перші пісні. На противагу впевнено крокуючим у той час “Бітлз”, молодий гурт успішно виконує українські народні пісні, а також твори Мирослава Скорика, відзначається на оглядах художньої самодіяльності, їде до Києва, нагороджується подорожжю по Дніпру. Колектив запрошують на Чернівецьке обласне телебачення. І, що важливо, твори юного композитора запам’ятовуються. Невдовзі до нього звертаються з проханням написати ноти й текст пісень. Маючи очевидні здібності, Володимир і Галина Івасюки легко, без зусиль вступили на заочний відділ Чернівецького музичного училища.

У Кіцманській середній школі Володимир був серед претендентів на золоту медаль. Однак, якось, прогулюючись з однокласниками в кіцманському парку, комусь із друзів спало на думку “приміряти” власного картуза пам’ятнику В.Леніну. Задум удався, але хлопці не знали, що бюст не закріплений. При знятті злощасного картуза вождь падає і розбивається на друзки. Відкривається “Справа Володимира Івасюка”, шлейф якої буде тягнутися за ним усе його коротке життя. Навіть постало питання про виключення юнака з комсомолу, зі школи, про позбавлення атестату. Володимир, острижений наголо, протягом 15 діб на виду у безлічі людей перекопував міські клумби. Однак, батьки Володимира Івасюка зробили все, аби він отримав атестат, щоправда, з четвірками по історії Радянського Союзу і суспільствознавству.

Згодом родина Івасюків переїхала до Чернівців і замешкала спершу на вул. Б.Хмельницького,68. А трохи пізніше переїхала на вулицю В.Маяковського. Володимир успішно складає екзамени до Чернівецького медичного інституту і зараховується студентом лікувального факультету. Однак хтось повідомив про славнозвісну “справу” до навчального закладу і при всіх було зачитано наказ про його виключення з медичного інституту.

В.Івасюк після цього йде працювати слюсарем на завод “Легмаш” у Чернівці. Там, при активному сприянні громадського і профспілкового діяча Леоніда Мельника він створює заводський хор, якому акомпанує сестра Галина

[[1]](#endnote-1). Колектив добивається значних успіхів. Підбадьорений Володимир ризикує під псевдонімом “Весняний” надіслати на конкурс до 50-річчя Жовтневої революції пісню “Відлітали журавлі”, яка отримала першу премію.

У 1967 році, за рекомендацією “Легмашу” Володимир Івасюк знову вступає до медичного інституту, але не в Чернівці, а в Львів. Його обирають старостою групи. Після завершення навчання на лікувальному факультеті медичного інституту, Володимир Михайлович вступає до аспірантури на кафедру патологічної фізіології до професора Т.Митіної.

Водночас із навчанням в аспірантурі Львівського медичного інституту, Володимир не полишає занять музикою. Він стає в 1974 році студентом композиторського факультету Львівської державної консерваторії. Його вчителями в консерваторії були спершу А.Й.Кос-Анатольський, а пізніше – Лєшек Мазепа.

З часом, коло знайомих, друзів та колег Володимира Івасюка ширшає. Він знайомиться із найбільш відомими молодими українськими вокалістами – Назарієм Яремчуком, Василем Зінкевичем, Софією Ротару, для яких створюватиме музичні шедеври. Саме в студентські роки, Володимир Івасюк написав безсмертні хіти: “Червона рута”, “Водограй”, “Пісня буде поміж нас”, “Балада про дві скрипки”, “Тільки раз цвіте любов” та ін.

Пісні Володимира Івасюка принесли йому небачену славу та популярність. Він стає бажаним гостем безлічі радіо- та телепередач, його запрошують в якості журі престижні конкурси музичної творчості молодих митців.

24 квітня 1979 року лунає телефонний дзвінок. Володимир Івасюк, не встигнувши відпочити після конкурсу молодіжної пісні, який проходив у Хмельницьку, одягається, бере портфель і виходить із львівської квартири в невідомому напрямку. А далі – були довготривалі пошуки безвісті зниклого композитора. Похорон молодого маестро відбувся 22 травня 1979 року . Тіло митця спочиває на Личаківському цвинтарі в Львові.

Володимир Михайлович Івасюк всебічно обдарована людина: поет, композитор, художник, фотограф, актор. Однак, головною сферою діяльності він обрав музику, що не є випадковістю. Адже, саме музика почала “задавати тон” у тогочасній культурі.

Володимир ні на мить не полишав занять музикою. Вчившись у Кіцманській середній школі, Володя створив ансамбль “Буковинка”, якого чекав неймовірний успіх. У 1964 році Володимир Івасюк написав першу пісню – “Колискова”, на слова батька – Михайла Григоровича. Його наступними піснями були наступні: “Моя пісня”, “Фантазія травневих ночей”, “Мандрівний музика”.

Працюючи в Чернівцях на заводі “Легмаш”, Володимир створює заводський хор і пише пісні “Батьківщино моя” та “Ласкаво просимо!”. Заводський хор посідає призові місця у всіх конкурсах, в яких приймає участь. У 1966 році, з появою вижницької “Смерічки”, він знайомиться і починає багаторічну співпрацю із Левком Дутківським, Назарієм Яремчуком, Василем Зінкевичем. Зав’язується дружба з Василем Бабухом, Василем Марсюком, молодою співачкою Марією Відаш, яка взяла до свого репертуару пісні “Відлуння твоїх кроків”, “Я піду в далекі гори”, записала їх на Київському республіканському радіо й вони звучали в ефірі дуже часто.

У 1967 році, за рекомендацією “Легмашу” Володимир Івасюк знову вступає до медичного інституту, але в місті Львові. Його обирають старостою групи. Впродовж всього навчання на лікувальному факультеті Львівського медичного інституту (1967 – 1973 рр.) В.Івасюк стає учасником оркестру народних інструментів “Трембіта”, інститутського камерного оркестру, ансамблю “Карпати”. Володимир стає бажаним гостем на телестудії. Коло його друзів та знайомих стає все більш ширшим: Валерій Громцев, Володимир Вознюк, Жан Макаренко, Василь Стріхович, Степан Шпіц, Мірча Кузменюк, Петро Хащіюк, Ніна Щербакова (в яку Володимир закохується і саме їй присвячує пісню “Мила моя”).

Одного разу, в “Коломийках”, укладених Володимиром Гнатюком, молодий композитор знайшов “червону рутоньку”, яка не давала В.Івасюку спокою. І з того часу він починає шукати свою червону руту, мандрує стежками Карпат, разом із друзями їде на Кавказ, підкоряючи Ельбрус, збирає й записує легенди, і нарешті, створюється пісня, котра стане багаторічним хітом. Пісні дають життя Василь Стріхович із інструментального ансамблю “Карпати” та вчителька Чернівецької музичної школи №1 – Олена Кузнецова, володарка чудового сопрано.

13 вересня 1970 року в ефірі телепередачі “Камертон доброго настрою” відбулося перше публічне виконання пісні “Червона рута” у виконанні вчительки Чернівецької музичної школи №1 – Олени Кузнєцової, Василя Стріховича та ансамблю “Карпати” на Театральній площі Чернівців [[2]](#endnote-2). Свідками цього дійства стали тисячі чернівчан; на очах у мільйонної телеглядацької аудиторії всієї України народилася нова пісня “Червона рута”, яка стала першим тріумфом молодого митця.

У 1971 році Володимир Івасюк разом із Жаном Макаренком, оператором Дмитром Кошманом вирушив, за порадою Василя Селезінки, в Косів (що на Івано-Франківщині), щоб зняти сюжет до нової пісні – “Червона рута”. З ними також були студентка Київського театрально інститут Віра Хомюк та двоюрідна сестра Володимира – Мирослава Івасюк. Вперше, в Радянському Союзі було знято музичний фільм “Червона рута” за участю Софії Ротару, Василя Зінкевича, Назарія Яремчука, Раїси Кольца, ансамблів “Смерічка”, “Карпати”, “Росинка”. У цьому фільмі прозвучали пісні Володимира Івасюка, Левка Дутківського, Дмитра Скорика.

Через рік, у конкурсній передачі центрального телебачення “Алло, ми шукаємо таланти” звучить ще одна пісня Володимира Івасюка “Водограй”. Запис цієї програми проходив у Чернівцях у стінах Резиденції митрополитів Буковини та Далмації. Пісня “Водограй” одразу посідала місце в двадцятці кращих. У цей же час відбувається знайомство композитора із молодою співачкою – Софією Ротару і вони впродовж багатьох років успішно співпрацюють. З піснею “Водограй” Софія стала лауреатом конкурсу естрадної пісні “Сопот – 74”. Вперше на міжнародному пісенному форумі прозвучала сучасна (на той час) українська пісня. Про це навіть писала польська преса. Саме із цього часу почався друк перекладів популярних українських пісень.

У 1972 році В.Івасюк знайомиться із поетом Юрієм Рибчинським. У співавторстві із ним були написані пісні “Кленовий вогонь”, “Тільки раз цвіте любов”, “У долі своя весна” [[3]](#endnote-3), які стали не лише символом надії українського народу, а й своєрідним музично-поетичним кредо композитора.

У 1973 році, відпочиваючи в Криму, використавши замість нотного стану піщаний берег, Володимир пише пісню “Два перстені”. Згодом його часто запрошують до участі в святах, імпрезах. Він їде з делегацією Чернівецької області в Балаклаву на святкування Дня військово-морського флоту.

Паралельно із навчанням в медичній аспірантурі, у 1974 році Володимир Івасюк розпочинає навчання на композиторському факультеті Львівської державної консерваторії ім. М.В.Лисенка у класі Анатолія Йосиповича Кос-Анатольського. Студентом підготовчого відділення Львівської консерваторії В.Івасюк представляє Львівщину на ХХІІ з’їзді комсомолу України. Бере участь у телепередачах.

Навчаючись у Львівському медичному інституті, Володимир Івасюк пише пісні, які станють хітами української музики. Саме в цей час були створені такі пісні: “Червона рута”, “Водограй”, “А на нашій вулиці розцвіли каштани”, “Там за горою, за крем’яною”, “Я піду в далекі гори”, “Відлуння твоїх кроків” [[4]](#endnote-4) .

Перший музичний фільм в Україні був мав шалений успіх не тільки в республіці, але і у всьому Радянському Союзі. У 1975 році був знятий фільм “Пісня буде поміж нас”, повністю складений із пісень Володимира Івасюка [[5]](#endnote-5).

1975 рік був роком напруженої праці над музикою до вистави “Прапороносці” (за однойменним романом Олеся Гончара) в Львівському театрі імені Марії Заньковецької. Олесеві Гончару і всім, хто працював над виставою, надзвичайно сподобалась Івасюкова музика.

У Львові Володимир співпрацює з поетами Ростиславом Братунем, Романом Кудликом, Богданом Стельмахом. На їхні вірші він пише чудові пісні “Літо пізніх жоржин”, “Я – твоє крило”, “Лиш раз цвіте любов”, які стають улюбленими в народі. У 1977 році у видавництві “Музична Україна” вперше окремою збіркою виходять пісні Володимира Івасюка, а трохи згодом – і диск-гігант “Пісні Володимира Івасюка виконує Софія Ротару”. До речі, випуск диску – то була дуже непроста справа, адже на такі платівки мали право лише митці-члени Спілки композиторів СРСР, а Володимир на той час був студентом консерваторії.

Навчаючись на композиторському факультеті Львівської державної консерваторії, світ побачила значна кількість пісень Володимира Івасюка. Серед них найбільшу популярність здобули: “Кораблі-кораблі”, “Пісня буде поміж нас”, “Світ без тебе” (слова В.Бабуха), “Балада про мальви” (слова Б.Гури), “Балада про дві скрипки” (слова В.Марсюка), “Далина” (слова Д.Павличка) [[6]](#endnote-6).

У 1978 році Володимир Івасюк довів до досконалості “Сюїту-варіації”. У жовтні цього ж року Володимир взяв участь у престижному концерті молодих композиторів у Будинку музики в Києві; його весь час запрошують до роботи в зльотах творчої молоді в якості журі пісенних конкурсів.

У листопаді 1978 року В.Івасюка було відряджено на Всесоюзний огляд молодих композиторів-студентів і аспірантів музичних вузів країни, що проходив на базі Московської консерваторії. Перемогу на цьому конкурсі йому принесли “Сюїта-варіації” для камерного оркестру та “Балада про Віктора Хару” [[7]](#endnote-7).

Наприкінці 1978 – на початку 1979 рр. Володимир Івасюк працював над втіленням замислу опери-ораторії “Дарина” і вдосконалює інструментальну складову своїх пісень. Камерний оркестр Богдана Репа з м. Рівне записав цілу концертну програму з інструментальних творів В.Івасюка.

У березні 1979 року Володимир поїхав у Хмельницький, в якому проводився Республіканський конкурс комсомольської пісні, фінал якого проходив 20 квітня. На цьому конкурсі В.Івасюк був членом журі.

Якийсь час перед тим пісні Володимира Івасюка були висунуті на здобуття престижної на той час відзнаки для молодих митців – Республіканської комсомольської премії ім. М.Островського. і ось прийшла звістка: Володимира Івасюка з невідомих причин було вилучено зі списку претендентів. Як зазначав сам Володимир: “Я все оформив, але документи не передали в Київ. комусь, мабуть поперек горла мої пісні”[[8]](#endnote-8). Це було незрозумілим для абсолютної більшості громадськості, яка була поціновувачем та шанувальницею творчості молодого композитора. Це був тяжкий удар по талановитому композитору, який своєю пристрасною піснею заслужив широке визнання молоді. Однак 24 квітня 1979 року стається щось незрозуміле й непоправне. За чиїмось дзвінком Володимир Івасюк, який щойно повернувся з конкурсу молодіжної пісні з Хмельницького, одягається, бере портфель з нотами, обіцяє мамі, що через годину повернеться додому, і йде назавжди.

«ДОПОКИ ПАМ'ЯТЬ НЕ ЗГАСЛА», ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ПАМЯТІ ОРЕСТА МОРГОЧА

Автор: Денис Симотюк,учень 10 класуКіцманської гімназії

Наукові керівники: Оксана Рихло,заступник директора з науково-методичної роботи, Галина Рихло,учитель історії Кіцманської гімназії

Кіцманської міської ради

Орест Миколайович Моргоч народився 02 лютого 1927 року в м. Кіцмань, яке разом зі всією Буковиною, входило до складу Румунії. Батьки Ореста – Раїфта та Микола Моргочі, працьовиті люди, які пережили лихі години у своєму житті. У вісім років єврей Ірі Розенкранц навчив хлопчика нотної грамоти. Як почав грати на скрипці, дедалі частіше запитував самого себе: "А як ця скрипка грає? Звідки іде такий гарний звук?". У діда Георгія Моргоча був надзвичайно гарний срібний портсигар. Взявши його в руки, малий Орестик дуже довго й уважно роздивлявся. Спіймавши онука на «гарячому», дід жартома запитав: «Що, закурити хочеш?». Але хловчика вже тоді зацікавило майстерне виконання.

А коли Орестові виповнилося 9 років, йому дісталася вуйкова скрипка. Та недовго тішився грою на ній. У скрипці відклеїлася нижня дека. Тоді йому здалося, що більшого горя в житті не може бути. Неподалік проживав столяр, до якого й звернувся по допомогу. Той дав хлопцеві клей, розповів, як склеїти скрипку, та й відправив додому. Малому Орестові довелося біля неї поморочитися. Зате після ремонту скрипка краще зазвучала, ніби повеселішала, що її «полікували». Саме тоді хлопець і вирішив, що обов’язково стане скрипковим майстром. Із роками він навчився майструвати скрипки, але дорогою до своєї мрії пережив і війну, і Колиму.

Ще за Румунії навчив його батько співати «Ще не вмерла Україна». Батька потім «червоні визволителі» заслали до Сибіру, а Орест після навчання у школі, щоб уникнути батькової долі, дописав собі рік до свого сімнадцятиліття і пішов служити в радянську армію. Хлопця відправили на японський фронт, в Порт-Артур. Там він отримав поранення. Але замість бойової нагороди, згадали, що він – син «ворога народу» і на цілих 15 років відправили на Колиму.

Мама Ореста вступила в колгосп, прислала до сина в Порт-Артур (нині – місто в Китаї, а колись російська та радянська військово-морська база) листа. Просила, щоб командир написав на солдата Моргоча хорошу характеристику. Командир радянського полку навіть не листа, а одразу похвальну телеграму надіслав. Мама віднесла її в міську раду. Але там, у міській раді, написали, що Орест – куркульський син, сім’я тікала в Румунію, що нібито був у гітлерюгенді (нацистська молодіжна організація в Німеччині), але ж Кіцмані навіть не було такої організації. Ореста викликали в штаб, допитували вночі. Надали підозру в шпигунстві. А до всього цього мама Раїфта знайшла свого брата в Канаді й дала адресу хлопця. Дядько написав Оресту листа, запросив у Канаду... За всі ці «злодіяння» дали 15 років ув’язнення і відправили на Колиму.
 Чоловік протягом всього життя згадував, як його привезли в бухту Пьострая.
 Ореста та інших ув’язнених привезли на початку літа,у червні, а всюди лежав сніг. Велика пустинна місцевість, і тільки колюча огорожа в ній...

Спочатку засудженого відправили на рудник добувати олово. Працював у четвертій дільниці на самій вершині гори, де була критична ситуація, хлопець нерідко думав, що звідки для нього повернення немає. Але якось через півроку всіх вивели до брами й запитали, хто має освіту хоча б вісім класів. Орест вийшов зі строю, бо закінчив Чернівецьку гімназію. Хлопця відразу забрали й запропонували намалювати зразок рудникової породи. Він вправно намалював і відправили в селище Вільне, звільнили від конвою. Хлопець радів, не міг повірити: усе ходив і оглядався, де конвой?! Весь час думав, що його врятували мамині молитви, які линули з далекої України...
 Тоді Орест Моргоч потрапив у геологічну розвідку. З’явилася надія, що виживе. А якось сталося свято для хлопця, йому до рук потрапила японська скрипка, і так він почав грати в любительському оркестрі. А із часом мама прислала скрипку свого брата й вишиванку. Скрипочка дядька Василя була австрійська, фабрична, зроблена на совість.Саме на цій скрипці малий Орест й колись навчався грати в єврея Розенкранца.

На Колимі гру Ореста на скрипці часто слухав колишній директор школи в Ленінграді Микола Єршов. Якось він сказав: "Ти довго тут не будеш. Ти поїдеш. Буде амністія". Справді, 1954 року чоловік потрапив під амністію і йому зняли половину терміну, бо після смерті Сталіна тривали амністії.

Вже після повернення чоловік часто людей, з якими разом відбував покарання та жив у бараці. Це були дуже розумні люди, політичні в’язні. Наприклад, був серед ув’язнених єврей, який сидів по ділу Горького, тобто по штучній справі. Коли він звільнився з табору, то... побудував двоповерхову лікарню. Усі колишні в’язні працювали на його будівництві без платні – вони розуміли, що це для них... А ще часто пригадував колишнього радянського генерала, який одночасно, за видумкою НКВС, був англійським шпигуном. Такі часи були, коли розумних людей просто позбувались.

У 1954 році Орест Миколайович повернувся в Кіцмань. Та не одразу взявся за скрипки. Життя було непросте...
 Після Колими треба було на шматок хліба заробляти, тому влаштувався акордеоністом у Будинок культури, але грав місяць, не більше. Якось заграв фокстрот, а то ж фашистське.Одразу підійшов райкомівець і Ореста вигнали.

Після навчання в Ленінградській лісотехнічній академії Орест працює головним механіком, а згодом — старшим інженером з техніки безпеки в Кіцманському райагробуді. Бо треба ж було заробляти на життя. Одночасно багато читає літератури з виготовлення скрипок. Зокрема, книги Вільяма Гіля і його синів «Антоніо Страдіварі, його життя і творіння (1644-1737)», Апіан-Бенневіц «Скрипка під редакцією Отто Меккеля», Сімона Сакконі «Секрети Страдіварі», навіть доводилося самотужки зі словником перекладати з французької та німецької мов, щоб краще довідатись секрети творіння скрипки.

Після амністії, повернення Ореста постійно переслідували, не дали завершити навчання у вузі, викреслювали із списків представлених до урядових нагород.

Але Орест Миколайович тим не переймався, бо працював не для нагород, а для країни. Він став одним із засновників на Буковині крайової організації Гельсінської спілки з прав людини. Він стояв на перших демократичних мітингах у краї, не боячись пильного ока КДБ. Його потім викликали на допити, змушували писати всілякі обіцянки. Та він все одно не здавався і не зрікався свого. Відстоював православну віру, захищав інтереси громади у високих чиновницьких кабінетах, неодноразово їздив до Києва, підтримуючи справедливість.

Але Орест Миколайович був не тільки свідомим громадянином, він ще був хорошим сім’янином, вправним господарем. Поруч його гарного будинку була і хата-майстерня. А довкола він висадив молодий сад із великою пасікою. Орест Миколайович спостерігав як у тому саду літали бджоли, про яких він міг дивовижно розповідати, захоплюючись працьовитістю і мудрістю цих Божих комашок.

Помер великий творець на 87 році життя у рідному Кіцмані. Не задовго до смерті, до Ореста Миколайовича прийшов відомий заслужений журналіст України Мирослав Куєк, щоб передати йому республіканську газету «Слово Просвіти» , де було надруковано про нього. Орест Миколайович щиро дякував, а потім показав щойно виготовлену скрипку. «Нарешті мені вдалось досягнути того, до чого я ішов усе життя. Ви послухайте, який звук! Страдіварі позаздрив би! – і він радів так, немов йому подарували все золото світу. Він не знав, що то його остання скрипка…

Українці протягом всієї своєї історії відстоюють все своє, боряться за країну. Але, на жаль, багато і постараждало за це. Орест Миколайович Моргоч за своє довге та насичене життя зазнав чимало. І служба у радянській армії, і Колимі.

В 1980 році, маючи вже достатній багаж знань, Орест Миколайович серйозно готується до виготовлення скрипки. Щоб знайти потрібну деревину, йому разом із лісничим-проводирем доводилося проходити не один гектар лісу у Вижницькому районі. Пригадував, як проводир спитав у нього, що матиме з того. Орест Моргоч пообіцяв йому заплатити за кожну знайдену деревину 100 карбованців. «А якщо сто деревин знайду?» — допитувався лісничий. Орест Миколайович запевнив його, що стільки не буде, проте, якщо пощастить, то купці знайдуться.

Знайшли тільки дві деревини, і то не найкращої якості, аж тоді лісничий зрозумів, що вони шукали. А для виготовлення самої скрипки потрібно декілька порід дерева (для нижньої деки та інших частин скрипки — явір, для верхньої деки — смерека або ялиця, для грифа та поріжка використовують чорне дерево).

Коли починав робити скрипки, було багато помилок, експериментів, адже жодний із знайомих скрипкових майстрів своїми знаннями не ділився. Доводилося самому вдосконалюватися. І з кожним нововиготовленим інструментом знаходив багато нового і у звучанні, і в зовнішній красі. Орест Миколайович щиро зізнавався, що при народженні нової скрипки відчуває велику насолоду. «Це почуття, — сказав він, — можна хіба що порівняти із почуттям батька, котрий вперше тримає на руках свою новонароджену дитину». А щоб «народилася» скрипка, потрібно щонайменше три місяці на її виготовлення, далі десь на два місяці майстер її залишає у спокої. Опісля її випробовує і, якщо звуки не ті, знімає верхню деку і достроює інструмент. Після довгої копіткої праці до майстра прийшло визнання. В 1989 р. отримав Подяку від правління Музичного товариства Української РСР, підписану Головою правління, народним артистом СРСР, професором, нашим земляком – мамаївчанином Дмитром Гнатюком. І саме тоді вперше офіційно була продана його скрипка. А за своє життя продав їх більш як шістдесят.

Часто Орест Миколайович говорив про те, переживає, щоб не стався у справжній класичній музиці «колапс». Тому звертається до всіх, від кого залежить культурний розвиток нашої держави, взяти під опіку виготовлення дитячої скрипки. Щоб дитина, вперше беручи до рук музичний інструмент, звикала до його естетики та красивого звучання. Сам маестро виготовив уже чимало дитячих скрипок. Такий заклик був надрукований у газеті «Слово Просвіти» 12 вересня 2013 року

Орест МОРГОЧ, скрипковий майстер, просвітянин 40-х років, м. Кіцмань на Буковині.

Українська нація — одна з наймузикальніших. Це визнав світ. Давніми нашими музичними інструментами вважаються кобза, бандура, сопілка. А згодом поряд із ними з’явилася скрипка. В Україні цей інструмент почав поширюватися з XVII століття і відразу став улюбленим. Бо скрипка співає і плаче, немов дитина. Ця любов знайшла відображення в українському фольклорі. Пригадаймо хоча б народні пісні “Скрипка би не грала, якби не смичок”, “На вулиці скрипка — бас”, “Скрипка грає, голос має” та низку інших.

Справжню скрипку, виготовлену майстром-професіоналом, дістати нелегко, до того ж вона недешева. Тому народні музиканти-самоуки почали самі робити ці дивовижні інструменти. У буковинських Карпатах досі є чимало умільців, які виготовляють скрипки, й гуцули залюбки грають на них.
Але зробити скрипку вищого класу дуже складно. Це я добре знаю, бо сам уже тридцять років постійно намагаюся розвідати таємниці виготовлення цієї Цариці Музики. Насамперед необхідно знайти відповідну деревину, за якою, буває, треба десятки кілометрів ходити пішки лісами Буковини та Прикарпаття. Потім — висушити ту деревину за спеціальною технологією. А далі обробити своїми руками, дібрати відповідний клей, лак…
Однак найголовніше — вкласти у ту роботу свою душу, щоб вона потім заспівала голосом живої скрипки! Спеціалісти кажуть, що мені це вдається. На моїх інструментах грають провідні музиканти в Німеччині, Іспанії, Росії, Ізраїлі, Канаді. Недавно я отримав схвального листа від ректора консерваторії з італійського Неаполя.

Всенародна любов до цього диво інструмента не занепадає в Україні й сьогодні, особливо серед молоді. Багато учнів дитячих музичних шкіл хочуть навчатися саме по класу скрипки. Але на чому вони грають? Здебільшого на фабричних інструментах, виготовлених на конвейєрі, покритих банальним меблевим лаком. Або на фанерних китайського виробництва. Ті скрипки гарні на вигляд, але про нормальний звук годі говорити. Це сьогодні велика проблема. Адже в Україні безліч музичних шкіл, яких держава не забезпечує високоякісними інструментами та й батьки не завжди можуть їх придбати. Діти мучаться, викладачі мало не плачуть. Бо майбутній скрипаль має змалку звикати до естетики скрипки, до зручності гри та чистоти й неповторності звука. Тільки тоді юний музикант прогресує. На фанерній конвейєрній скрипці цього досягти неможливо.

Отож, я вирішив узяти шефство над учнями скрипалями дитячої музичної школи імені Володимира Івасюка, що в Кіцмані Чернівецької області. Для початку безкоштовно відремонтував і відреставрував вісім шкільних дитячих скрипок, щоб на них було грати зручно і приємно та щоб хоч трохи поліпшити тембральні властивості інструмента. А для особливо обдарованих дітей власноруч виготовив і подарував кілька нових скрипок — половинок і три четвертинок. І надалі опікуватимуся цією школою та її учнями скрипалями.
Звертаюся до всіх скрипкових майстрів України із закликом звернути увагу на музичні школи свого села, селища, міста, краю. Візьмімо над ними постійне шефство і допоможемо забезпечити юних скрипалів добрими музичними інструментами.

Так роблять у багатьох державах світу. 1989 року я був на Міжнародному конкурсі скрипкових майстрів у Москві. До нас звернулися представники Німеччини з проханням виготовити для них 150 дитячих скрипочок. Німці ще в другій половині минулого століття дбали про своїх юних музикантів, що згодом стали культурною елітою нації. Думаю, час і нам, українцям, про це потурбуватися.

Знаю, це непроста справа, але вдячна й надзвичайно потрібна. Якщо хочемо мати українських Паганіні, Ойстрахів, нових Которовичів.

Сподіваюся, що мій клич знайде підтримку з боку Міністерства культури, національностей і релігій України, Всеукраїнського товариства “Просвіта”, інших громадських національно культурних організацій.

Серед майстрів віртуозів побутує вислів: грає не музикант, а скрипка. Нехай ніжно, трепетно та бентежно звучать наші скрипки у вправних руках талановитих українських виконавців, розповсюджуючи славу про рідну землю, нездоланний і талановитий український народ — наймузикальнішу націю у світі

МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У ПОСТМОДЕРНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ

Автор: Когутницький Богдан,учень 11 класу Кіцманської гімназії

Науковий керівник:Остапюк Оксана,учитель української мови та літератури Кіцманської гімназії Кіцманської міської ради

Кінець ХХ – початок ХХІ століття позначено змінами суспільного ладу в Україні, що зумовило суттєві трансформації в комунікативній сфері українського етносоціуму. Демократизація суспільного життя стала підставою виникнення нових поглядів людини, свободи мислення та мовлення. Відбулися зрушення комунікативно-прагматичного характеру, які визначили психологічне несприйняття «пластмасової», цензурованої мови. Особливо чутливою виявилася лексико-семантична система мови, що значно розширила свої ресурси за рахунок експресивних і позанормативних мовних елементів, насамперед сленгу, який миттєво заполонив пресу, Інтернет, радіо, телебачення та художню літературу, викликавши неабиякий інтерес лінгвістів.

Учені звертають увагу на потребу поглибленої кваліфікації, виявлення диференційних ознак сленгу в системі інших соціолектів (П. Грабовий, С. Мартос, Т. Миколенко, Ю. Мосенкіс, І. Николів, О. Селіванова, Л. Ставицька, О. Фурса) тощо. В цих же межах найпоширенішим, неоднозначним найяскравішим складником лексичної системи виступає молодіжний сленг як один із структурно-функційних різновидів української мови, що, з одного боку, за цілою низкою характерних ознак протистоїть нормативній літературній мові, а з іншого – виокремлюється з низки інших субмов, на що звертають увагу такі дослідники, як Н.Абабілова, Ю. Зубок, К. Котелевець, С. Мартос, Я. Мельник, О. Пономарів, І. Сагирян, К. Сіріньок, І. Скіра, М. Токменко, Г. Устинова, О. Фурса, П. Хавкіна, О. Христенко, В. Чупров та ін. Дослідники зазначають, що вивчення українського молодіжного сленгу у всіх його виявах не лише посприяє подальшому розвитку теоретичного та прикладного мовознавства, а й поглибить певні положення багатьох суміжних наук, дотичних до аналізу процесів комунікації в цілому, що акцентує на доцільності подальших розробок у зазначеній царині і визначає загальну проблематику наукової роботи.

Мета дослідження полягає в комплексній кваліфікації молодіжного сленгу української постмодерної прози.

Джерельною базою дослідження стали тексти творів українських письменників постмодерністів (Ю. Андрухович, Брати Капранови, Г. Вдовиченко, Л. Дашвар, Л. Дереш, С. Жадан, Ю. Іздрик, О. Ірванець, І. Карпа, І. Роздобудько, І. Старостіна тощо).

У роботі застосовано комплексний дослідницький апарат, у межах якого використано як загальнонаукові, так і спеціальні лінгвістичні методи. Серед загальнонаукових – це методи аналізу й синтезу, які прислужилися в укладанні базової гіпотези дослідження та уможливили узагальнення й подальше теоретичне осмислення виокремлених диференційних характеристик. Кількісний аналіз забезпечив чітку ідентифікацію актуального обсягу і функційної динаміки аналізованого матеріалу, що, у свою чергу, дало змогу виявити характеристики сленгової лексики; описовий метод допоміг виявити характерні ознаки молодіжного сленгу, визначити його місце серед інших соціальних страт української мови та з’ясувати спільні й відмінні риси феномену МС із суміжними поняттями. У межах спеціальних лінгвістичних методів залучено елементи структурного (компонентний аналіз) і функційного (контекстуально-інтерпретаційний та елементи дискурс-аналізу) методів – для виявлення семантичної динаміки та специфіки аналізованих одиниць.

На підставі узагальнення теоретичних джерел із проблематики дослідження та аналізу наявних у сучасній лінгвістиці характеристик сленгової лексичної системи української мови у її проекції на сегмент постмодерної прози можемо зазначити, що структура сленгу складається із загального та спеціального, де загальний сленг містить увесь загальновідомий шар відповідних лексичних одиниць, а спеціальний, у свою чергу, складається з професійних та соціально-вікових субмов.

До основних функцій ми уналежнили номінативну (репрезентативну), комунікативну, соціальну (ідентифікаційну, об’єднувальну), контактовстановлювальну (фатичну), експресивно-оцінну, гумористичну (сміхову), евфемістичну й естетичну.

Наскрізною функційною характеристикою сленгізмів уважатимемо їхню сугестогенність (впливова функція) як іманентну ознаку мовної системи в цілому.

Молодіжний сленг має як екстралінгвальні та власне лінгвістичні ознаки До екстралінгвальних характеристик МС уналежнюємо вікову обмеженість, соціальну маркованість, і максимальну зосередженість на реаліях буття молоді. До лінгвістичних рис МС належать: відкритість підсистеми МС до інших інновацій та запозичень з інших субмов; динамічність, яка полягає у швидкому оновленні лексичного складу МС; вторинний характер номінації; метафоричність, образність, експресивність і оцінність сленгізмів та їхній переважно позанормативний характер; розвинена синонімічність тощо. Структура МС визначається його належністю до спеціального сленгу, проте його пріоритетною ознакою виступає актуальність певного поняття, вербалізованого сленгізмом, у колі певної вікової групи.

Досліджуючи молодіжний сленг в українській постмодерній прозі, виявлено релевантну для дослідження систему базових вітальних цінностей (вектор користі); цінностей суспільного значення (суспільство оцінює мене, я в суспільстві працелюбство, соціальний статус та ін.); цінностей міжособистісного значення (я оцінюю суспільство чесність, альтруїзм, доброзичливість); демократичних (свобода слова, совісті, національний суверенітет); партикулярних (належність до малої батьківщини, сім’ї) та трансцендентних (віра в Бога, прагнення до абсолюту) цінностей.

Аналіз сленгізмів постмодерного дискурсу дає підстави стверджувати, що до «аксіологічного ядра» в системі цінностей сучасної молоді належить соціальна оцінка з визначним превалюванням національної кваліфікації особи. За нею розташовується майже завжди знегативована емоційно-чуттєва оцінка з широким спектром потенційних номінацій, запозичуваних з інших груп, яка виявляє суб’єктивне ставлення до номінованого об’єкта. Далі йде сексуальна оцінка з таким же широким спектром потенційних номінацій, як правило, знегативованого характеру. Наступними за кількістю сленгових презентацій виступають психологічна оцінка, пов’язана з емоційною нестабільністю особи чи її хворобливою поведінкою, що також демонструє негативну оцінність, та раціональна і фізіологічна оцінка, де також у пріоритеті знегативовані номінації. Значно менший відсоток обіймають прагматична, християнськорелігійна, естетична та ідеологічна оцінки, що відповідно визначає периферійні зони особистісного оцінювання для носії МС;

За результатами проведеного дослідження можемо зробити наступні висновки:

1. На підставі детального аналізу у роботі з’ясовано статус МС у системі інших соціолектів, виокремлено його специфічні екстралінгвістичні і власне лінгвістичні ознаки. Серед екстралінгвістичних ознак МС домінує вікова характеристика мовців (від 13 – до 35 років, зважаючи на соціально-історичні та культурні умови буття української молоді), яка визначає максимальну зосередженість на реаліях їхнього буття. Лінгвістична специфіка МС визначається семантикою його елементів (крім загальносленгових ознак, виокремлено інтегративний характер, динамічність, употужнену експресивність та оцінність, позанормативність, розвинену синонімічність та ін.), структурою (зафіксовано розшарованість меж МС) та функціями. Проте семантичний та функційний репертуар МС, а також пріоритетні складники в його архітектоніці визначаються оригінальністю актуальних дискурсивних сегментів.

2. Встановлено ієрархію базових пріоритетів сучасної молоді, де пріоритетними виявилися цінності демократичні (свобода слова, національний суверенитет), суспільного значення (соціальний статус), партикулярні (родина) та міжособистісні. Екстраполяція зазначених цінностей у площину української постмодерної прози дало підстави витлумачити переважну кількість сленгізмів як своєрідні аксіосистемні маркери, оскільки ключові поняття в їхньому семантичному діапазоні корелюють із виявленими ціннісними пріоритетами молоді.

3. Ціннісна кваліфікація МС в дискурсі постмодерної прози дала змогу виявити антропоморфну природу його «аксіологічного ядра», в структурі якого виокремлюються (за спадною) негативна оцінка соціальної кваліфікації особи; майже завжди знегативована емоційно-чуттєва оцінка суб’єктивного ставлення до широкого спектру номінованих об’єктів; сексуальна оцінка, як правило, знегативованого характеру. Наступними за кількістю сленгових презентацій виступають психологічна оцінка, пов’язана з емоційною нестабільністю особи чи її хворобливою поведінкою, що також демонструє негативну оцінність, та раціональна і фізіологічна оцінка з пріоритетом знегативованих номінацій. Найменше представлені прагматична, християнсько-релігійна, естетична й ідеологічна оцінки, що відповідно визначає периферійні зони особистісного оцінювання для носіїв МС.

4. Застосування елементів семіометричного аналізу дало змогу виявити атрактори сленгової номінації, до яких належать характеристики особистості і позитивна й негативна кваліфікація емоційних станів та понять, пов’язаних зі спілкуванням, розвагами. Рівень значеннєвого варіювання переважно виявляється в різноманітних соціальних та емоційно-чуттєвих характеристиках особи. Також зафіксовано розширення семантичної амплітуди таких сленгізмів насамперед на рівні синонімізації та неактуальність антонімічної представленості.

5 Систематизовано функції сленгової лексики та виявлено актуальні функційні різновиди, притаманні сленгізмам у дискурсивному просторі української постмодерної прози. До таких функцій уналежнено номінативну (функція вторинної номінації), соціальну, контактовстановлювальну, функцію протиставлення свій-чужий, функцію економії мовних ресурсів, депреціативну, експресивно-оцінну та креативну.

6. Доведено, що провідною функцією МС як невід’ємного складника художнього твору є функція впливу.

7. Систематизація та семантична кваліфікація зафіксованих одиниць МС дала змогу укласти «Словник молодіжного сленгу української постмодерної прози», який містить понад 2 тис. відповідних одиниць і унаочнює семантичне розмаїття й актуальний обсяг МС у просторі УПП.

Перспективи подальшого опрацювання зазначеної проблематики пов’язуємо з кваліфікацією сленгового лексичного шару в просторі інших літературних течій, із залученням до аналізу маркерів граматичного рівня, що уможливить отримання не лише відомостей про виражальний поенціал українського художнього мовлення, а й дасть змогу систематизації відповідних показників на всіх рівнях мовної системи.

Список використаних джерел

1. Береговская Э.М. Молодежный сленг: формирование и функционирование. Вопросы языкознания. 1996. №3. С. 32–41.
2. Борис Д.П. Визначення сленгу у вітчизняній та зарубіжній термінологічних традиціях. URL: <http://philology.knu.ua/files/library/movni_i_konceptualni/51/13.pdf> (дата звернення: 07. 03.2020р.)
3. Верста І. Значення терміна соціолект у сучасних мовознавчих дослідженнях. Українська термінологія і сучасність: зб. наук. Праць. Відп. ред. Л. О. Симоненко. К.: КНЕУ, 2005. Вип. VI. С. 265– 269.
4. Врублевська Г.Й. Лінґвокреативні процеси формування молодіжного сленгу. URL: <http://studentam.net.ua/content/view/8350/97/>. (дата звернення: 07. 03.2020р.)
5. Грабовий П. Дослідження українського молодіжного сленгу в аспекті мовної картини світу. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 4 ч. Відп. ред. В. Ожоган. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. Вип. 81 (3). С. 260 –263.
6. Грабовий П. Молодіжний сленг у системі соціолектів сучасної української мови. URL: <http://litmisto.org.ua/?p=7963>. (дата звернення: 07. 03.2020р.)
7. Гуйванюк Н. В. Мовна толерантність як соціолінгвістична категорія. Вісник Львівського університету. Серія Філологія. 2006. Вип. 38. Ч. ІІ. С. 37–46.
8. Довгаль Є. А. Молодіжний сленг: щодо проблеми класифікації сленгізмів URL: www.nbuv.gov.ua/portal/.../u1113dov.pdf. (дата звернення: 08. 03.2020р.)
9. Тепла О.М. Молодіжний сленг у сучасному комунікативному просторі. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. 2015. Вип. 215 (1). С. 75–81.
10. Токменко Г.В. Український молодіжний сленг. URL: http: www.nbuv.gov.ua/portal/.../tokmenk.htm. (дата звернення: 12. 03.2020р.)
11. Український молодіжний сленг сьогодні. Ред. та автор післямови Ю. Мосенкіс, уклад. С. Пиркало. К.: Мова та історія, 1997. 87 с.
12. Шумейкіна А. В. Сучасний український сленг: функціональний аналіз . URL: <http://archive.nbuv.gov.ua/>. (дата звернення: 18. 03.2020р.

НА КРИЛАХ ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ

ВАСИЛЯ ВАСКАН

Автор: Бишка Валерія, учениця 8 класу Черленівської ЗОШ

Керівник: вчитель української мови та літератури Черленівської ЗОШ

Грицуник Є.Г.

Кожна пісня повинна залишити в людині

краплину світла, з якої формується її душа

Дмитро Павличко

ВСТУП

Буковинська пісня дуже часто служила і служить тим міцним і надійним

підгрунтям, на якому народжувались і розвивались справжні поетичні таланти.

Одним із них є і Василь Васкан, творчість якого стає ніби своєрідним пагінцем на прадавньому стовбурі народженої творчості. А, як відомо, життя кожного дерева (і пісенного в тому числі) підтримують нові підростаючі пагінці.

«На крилах пісенної поезії Василя Васильовича Васкана»…

Я обрала цю тему саме тому, що вона іще мало досліджена, хоча є досить актуальною сьогодні.

Опрацювавши критичний матеріал по творчості Василя Васкана, я дійшла висновку : Василь Васкан – передусім поет-пісняр, який намагається поповнювати буковинську літературу поезіями, власноруч пишучи до них музику.

Цьому сприяє його громадська діяльність . Він, як поет і громадський діяч,

докладає багато зусиль для зміцнення культурних взаємин із сусідами як голова Чернівецького обласного відділення товариства « Україна – Молдова». Про це свідчить дружба з молдовськими співаками, які виконують пісні на слова і музику Василя Васкана, а також з академіком Поповичем.

Я опрацювала не тільки літературний матеріал, а й матеріал музичного мистецтва. Зокрема, книгу Заслуженого артиста України, соліста Чернівецької обласної філармонії Івана Дерди «Невмируща моя Україна», Олександра Жукова «Веселкові акорди» (пісні на вірші Василя Васкана), а також газетний матеріал, деякі матеріали обласного радіомовлення та повідомлення з інтерв’ю самого автора.

Метою моєї роботи було дослідити пісенну творчість буковинського поета-пісняра Василя Васкана, підтверджуючи її світлинами, відеозаписами.

«У теперішньому складі Чернівецької письменницької організації Василь

Васкан – поет чи не найпісенніший. Адже на його слова створені десятки мелодій – більше, ніж на будь- чиї інші з його буковинських колег»,- пише Богдан Мельничук у передмові до книжки В.Васкана « Спів душі».

Свій шлях в українську літературу поет В.Васкан почав віршованою збіркою « Я заздрю крилам журавля», яка вийшла в 1995 році. Вона виявилась на диво щасливим і вдалим кроком: її помітили композитори, давши багатьом віршам крила мелодії, які можна вважати деякою мірою надійнішими для поета за білі крила для журавля.

ПОЕЗІЯ – ЦЕ БАЖАННЯ І ЩАСЛИВА ДОЛЯ ВАСИЛЯ ВАСКАНА

Віршам поета Василя Васкана притаманна оповідна манера: вони - прості, зрозумілі, наближені до народної творчості. Вміння дарувати «не те, що зайве в хаті» є постійним орієнтиром у житті Василя Васкана. Воно, це вміння, стало і стимулом для творчого зростання поета, його заповітною мрією:

Одну б строфу за все життя зібрати,

Та щоб думки й слова співали в ній,

Щоб гордо усміхнулись мама й тато

За вірш розумний і щасливий мій…

«Вірші, які стали чи можуть стати піснями,- найбільша на сьогодні частина доробку В.Васкана»,- так говорить про творчу манеру літературного письма поета доктор філологічних наук Богдан Мельничук у статті під назвою «Василь Васкан», що ввійшла до другої частини хрестоматії «Письменники Буковини другої половини ХХ століття», вихід якої у світ датується 2003роком.

ТВОРЧА СПІВДРУЖНІСТЬ ЗАСЛУЖЕНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ І.ДЕРДИ Й В. ВАСКАНА

Милозвучність творів поета Васкана не міг не помітити і заслужений артист України, соліст Чернівецької філармонії, лауреат Міжнародних пісенних конкурсів Іван Дерда. Ним поставлено на музику десять віршованих текстів відомого буковинського поета, які як духовні цеглинки, склали пісенну книгу-споруду під загальною назвою «Невмируща моя Україна».

Книга «Невмируща моя Україна», автором якої є співак і композитор Іван Дерда, а співавтором можна вважати поета Василя Васкана, на віршовані тексти котрого написано 10 пісень, що ввійшли до цієї збірки. Назвою цієї музично- поетичної збірки виражено не лише бажання цих двох митців, а й усіх людей, які живуть на території України, аби їхня держава була завжди невмирущою.

Пісні, які ввійшли до книги, розраховані на виконання одним співаком. Першим популяризатором цих солоспівів на вірші В.Васкана був сам автор музики Іван Дерда.

Схвально відгукнувся на вихід у світ книги «Невмируща моя Україна» народний артист України, член Національної спілки композиторів України, професор Андрій Кушніренко. У передмові під назвою «Пісні, які несуть світло і тепло» він зазначає: «Хочеться відзначити мелодійність цих пісень, доступність для сприйняття, що зумовлює їх популярність…»

Міцна дружба уже давно пов’язувала трьох знаних на Буковині митців: науковця-літературознавця, письменника, академіка Костянтина Поповича, поета Василя Васкана та співака і композитора Івана Дерду.

Живучи в Молдові, Костянтин Попович пильно стежив за розвитком літературно – музичного процесу на Буковині. Схвилював його і вихід у світ

книги солоспівів Івана Дерди «Невмируща моя Україна». У передньому слові до цієї збірки під назвою «На крилах пісні» Костянтин Попович відгукується словами: «Радіючи за успіхи авторів пропонованих у збірці солоспівів, що до їх слухачів долинуть на журавлиних крилах любові і вірності нові пісні, романси, величальні на честь України, нашого народу, їх щира молитва за щастя рідної землі».

3.БУКОВИНСЬКА ТЕМАТИКА В ПІСЕННІЙ ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ ВАСКАНА

Однією з пісень, яка прикрасила книгу «Невмируща моя Україна», є пісня «Чернівці», присвячена Костянтину Поповичу:

Ти наша слава, що як сонце гріє,

Перлина найдорожча у вінці,

Любов ти наша Віра і Надія,

Нев’янучі, кохані Чернівці…

Високої оцінки заслуговує і пісня «Буковина – рідний край», присвячена нашій славній краянці Стеллі Станкевич. Взагалі, буковинська тематика є особливо поширеною у творчості В. Васкана:

Шумить пшениця у полях,

Цвіте черешня у садках,

Тече Дністер, квітує плай,

То Буковина – рідний край…

Давня історія України… Усе частіше й частіше ми перегортаємо її призабуті сторінки, сприймаючи їх своїм розумом і серцем. Хвилює вона і поета Василя Васкана:

Нумо, браття, та й козацьку справу!

Дружно станемо усі за свою державу,

Оживуть старі казки, правда не загине.

Звеличають козаки славу України.

У названій передмові «На крилах пісні» до пісенної збірки» Невмируща моя Україна» Костянтин Попович про творчу співпрацю двох талановитих митців Буковини Василя Васкана та Івана Дерди пише : «Саме доля звела цих двох непересічних буковинців для того, щоб залунали неповторні, як карпатські смереки, як сади над Прутом і Дністром, як душа талановитого народу і його пісні». Майже всі солоспіви на вірші поета Васкана адресуються конкретним особам. Пісня «Калина у журбі» присвячується пам’яті Назарія Яремчука :

Погасла зірка, та не згасне світло,

Вуста – як лід, а голос, мов живий.

Не в’януть на твоїй могилі квіти,

Бо ти мов, брате, голос золотий.

Любов до батьків проходить майже крізь всю поетичну творчість Василя Васкана .Один із його віршів «Голуби кохання», що ввійшов як пісня до збірки «Невмируща моя Україна», присвячено поетом також дорогим батькам:

Все навкруг неначе посвітліло,

І душа звільнилась від журби.

Прилетіли в парі, прилетіли,

Прилетіли білі голуби.

Ти до мене ніжно пригорнись,

Поєднаймось в пару голубину.

Всі тривоги дінуться кудись

І замруть замріяні хвилини…

У своїх поезіях В.Васкан часто повертається до тих місць, де народився, виріс, де любистком та барвінком зеленіє батькова могила. Поета вабить рідне село, люди котелівські, які своїм повсякденним життям творять історію, сьогодення і майбутнє нашої землі.

Автор думкою лине до рідного дому:

Верни мене, доле,

До отчого дому.

Ріднішого місця

У світі нема…» - із запалом співав композитор і співак, заслужений діяч мистецтв України Віктор Рурак. Більше двох десятків пісень виконані в його концертах Свій шлях в українську літературу поет В.Васкан почав віршованою збіркою « Я заздрю крилам журавля», яка вийшла в 1995 році. Вона виявилась на диво щасливим і вдалим кроком: її помітили композитори, давши багатьом віршам крила мелодії. Поет сам пише вірші та ставить їх на музику. Він співпрацює з багатьма композиторами Буковини та Молдови.і регіональних конкурсів і фестивалів. Співпраця з Віктором Рураком приносить велику радість і натхнення поетові.

Глибоко ліричною є інтимна поезія В.Васкана «Волошкові очі». Їй визначено було стати піснею. Крила мелодії цьому віршеві дав співак і композитор Іван Дерда. У поезії звучить мелодія чарівної любові, що без кінця:

Волошковії очі і медові вуста

Обіймати я хочу твій омріяний стан…

СПІВПРАЦЯ ПОЕТА З ВІДОМИМ МУЗИКАНТОМ, ВОЛОДАРЕМ ЗОЛОТОЇ МЕДАЛІ ЮНЕСКО І ЗВАННЯ «ЗОЛОТЕ ІМ’Я СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ», ЗАСЛУЖЕНИМ ДІЯЧЕМ МИСТЕЦТВ ЙОСИПОМ ЕЛЬГІСЕРОМ.

Цікавою є співпраця поета з відомим музикантом і композитором, лицарем музики, володарем золотої медалі ЮНЕСКО і звання «Золоте ім’я світової культури»,заслуженим діячем мистецтв України Йосипом Ельгісером. Жага композитора до творчості – оцінка особливої ваги. Тим більше, що композитор віртуозно володіє технікою композиції, сам добре пише, тому й заслуговують на увагу ряд вокальних творів, створених на поетичні тексти В. Васкана. Вони ввійшли до першої пісенної збірки композитора «Я – буковинець», яка побачила світ 2000 року у видавництві «Золоті литаври». Пісні «Не сумуй», « Щасливий слід», «Рідний край» - різкотональні, різнохарактерні, але зіткані на одній основі – щирої людської любові й добра. Вони звучать у супроводі чарівної фортепіанної казки, створеної композитором у стилі найвишуканішої музики великих маестро, яким є і сам Ельгісер. Але невтомна думка й великий талант композитора веде до нових творів. І ось звучить інша пісня, пісня – освідчення у коханні Чернівцям. Твір так і називається «Іду по рідному місту» на слова Василя Васкана:

Тут випала доля

Тобі і мені

Зростити, любити,

Співати пісні…

Так стверджують у два голоси композитор і поет. Вони налаштовують камертони душі на нові світлі мелодії для дорогих чернівчан.

Сам Й.Ельгісер, І. Дерда, А.Плішка, М.Рошка створили ряд пісень, для яких написана і аранжована фортепіанна палітра супроводу.

Пісні В. Рурака написані в естрадному ключі і виконуються в стилі шлягеру.

4. Пісні на слова Василя Васкана у Молдові

Як відомо, у Молдові живе численна українська громада, для яких українська пісня – це частина їх душі і почуття.

Український фольклор там має хорошу базу і перспективу завдяки діяльності товариств української культури в Молдові, подвижницької діяльності любителів, збирачів і виконавців сучасної пісні. Але останнім часом авторські програми виконавців вимагають нових текстів, нових інтерпретацій поетичної основи сучасних пісень.

Саме композитор Олена Тер – Ярошинська з Кишинева, яка співає на

чотирьох мовах і працює з поетом В. Васканом над створенням українського альбому. В ньому є оригінальні тексти поета, є також переклади з російської та румунської мов. Це пісні про Україну і Молдову, про Карпати, рідний край, ліричні пісні з-над Дністра…

Великий успіх мала пісня «Шукай мене», яку на слова В. Васкана написав і виконав із сестрою - співачкою Іриною відомий композитор і виконавець з Кишинева Анатолій Бівал. Її часто слухають радіослухачі. Є телеверсія цього твору, який вперше прозвучав зі сцени театру національної опери в Кишиневі в дні слов’янської культури і писемності 21 травня 2007 року.

Творча співдружність поета з «естрадниками» міцніє. Все нові й нові тексти лягають на ноти і припадають до щирих сердець прихильників.

Предметом особливої гордості й уваги В.Васкана була і залишається пісня народного плану, котру виконують хори, ансамблі, вокальні групи у супроводі народних інструментів. Поет вважає, що сучасна масова пісня й електронна музика не може викреслити зі сцени, з культурного щодення пісню, яку принесла в життя історія, народні співаки, народні хори, гуртки, які об’єднують людей, через пісню долають відстані між серцями. Однодумцями поета стали композитори – піснярі : П. Топорівський, Г. Руснак, які створили ряд пісень, що співають хор Чернівецького педколеджу, ансамблі «Вірність», «Промінь», «Червона калина. На слова В.Васкана пишуть пісні молоді автори, що особливо радує, тому що поезія має його врятувати. Тому й порадувала В.Васкана поява гарної пісенної збірки Любомира Равлюка «Калина з чорної гори».У неї одна спільна пісня «Яблука любові».Одна із багатьох, але вона повна життя, надії, любові. Вона кличе до сонця і неба:

Подарує осінь яблука любові,

Мамина калина спалахне вогнем,

Ти моя найперша, березнева повінь,

Як підеш садами – не забудь мене.

Світ поета В.Васкана – загадковий, мінливий, несходимий. Як дорога до істини. У нього лірика за світовідчуттям: несподівані художні образи, незвична уява, в якій переплітаються кольори, звуки, площини і навіть тиша має свою звабу – як спогад про музику, контраст до неї.

Свіжість і безпосередність у світосприйманні навколишньої природи надає образові ліричного героя особливої приналежності. Він виступає перед нами земним, душевно щедрим, вразливим.

ІІІ. Висновки

Василь Васильович Васкан відомий на Буковині не лише як талановитий поет – пісняр, а й як активний громадський діяч. Він є головою обласного відділення товариства «Україна – Молдова» від першого дня заснування цієї організації – 1992 року. Василь Васкан відчував велику підтримку з боку видатного науковця, нашого земляка Костянтина Поповича. Їх єднала багаторічна дружба, перевірена і зміцнена часом.

Василь Васкан знаний на Буковині і як перекладач. Ним перекладено низку творів румунських і молдавських поетів: Александру Дінеску, Міхая Емінеску, Вероніки Мікм, Іона Кілару. Ці переклади увійшли до збірки «Два береги».

У 2010 році побачила світ книга публіцистики В.Васкана «Сузір’я долі».

Творчість, як і кожна праця, повинна бути відзначена. Найвищою і найпочеснішою відзнакою для себе Василь Васкан вважає те, що його твори читають, що багато із його віршів покладено на музику, вони стали піснями. Одна із пісень «Козацька доля», музику до якої написав народний артист України Іван Дерда, стала лауреатом Всеукраїнського фестивалю патріотичної пісні «Воля – 97», посівши 2-е призове місце.

Творчість В.Васкана – це світ мальовничий і незвичайний, це розкутість думки, не традиційність поетичної форми, стилю. Мова поета лаконічна, містка. Самобутня за словниковим складом і тональністю. Багатство ритмічних і смислових варіацій, оригінальні образи побудови., уміння уникнути одноманітності віршової форми – прикметні ознаки його поетичного слова,збагаченого барвами фольклору.

Василь Васкан пізнав світ у всій його величі через красу поезії. Багатогранність, майстерність знання поетичного слова, уміння передати реальність та зазирнути у майбутнє роблять Василя Васильовича неперевершеним майстром пера. Участь В.Васкана у пісенному українському розмаїтті робить його труд багатшим,кольоровішим. Вражає його окрилений оптимізм і стремління зробити все, що є навколо, кращим, світлішим, добрішим, лагіднішим – аж до краю, до сльози, добра і радості.

Список використаної літератури

1. Васкан В. Два береги. Чернівці, Прут. 2001
2. Васкан В. Солоні роси на калині. Чернівці, Прут, 2003
3. Васкан В. Черешнева дорога моя. Чернівці, 2000
4. Васкан В. Я заздрю крилам журавля. Новоселиця, 1995
5. Васкан В. Яблука любові. Чернівці, Прут, 1998
6. Васкан В. Освячені джерела. Чернівці, Прут,2005
7. Васкан В. Слово від серця. Чернівці, Прут, 2006
8. Васкан В. Спів душі. Чернівці, Прут, 2006
9. Васкан В. Сузір’я долі .Чернівці, Прут, 2010
10. Мельничук Б. Василь Васкан. Письменники Буковини другої половини ХХ століття .Ч. 2 – е видання, доповнене, упор. Б.І.Мельничук, М.І.Юрійчук, Чернівці, 2003
11. Дерда І. Невмируща моя Україна. Солоспіви на вірші Василя Васкана. Із авторської серії «Буковинська китиця».Чернівці, 1998.
12. Васкан В. Сурмач і Марічка .Чернівці, Золоті литаври, 2016.
13. Жуков О. Веселкові акорди.(Пісні на вірші Василя Васкана)+ Чернівці, Золоті литаври, 2012

СТОРІНКАМИ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ СЛАВЕТНОГО МУЗИКАНТА ТЕОДОРА КАПТАРЯ

Автор: Кирстя Катерина, учениця 7 класу Костичанівської ЗОШ

Керівник: Катан І.В., вчитель української мови та літератури Костичанівської ЗОШ

ВСТУП

Новоселиччина подарувала Україні багато талановитих особистостей: композиторів, музикантів, співаків, письменників та поетів. Наша робота присвячена дослідженню життя та творчості Теодора Каптаря – легендарної особистості, людини, наділеної надзвичайним талантом від Бога, людини, яка прославила наше рідне село Костичани далеко за його межами.
 Мета роботи: дослідити основні етапи життя та творчості земляка, славетного музиканта Теодора Каптаря.
 Об’єкт дослідження: діяльність музиканта Теодора Каптаря.
 Предмет дослідження: умови формування особистості музиканта та композитора.
 Актуальність роботи зумовлена тим, що ми досліджуємо діяльність видатного музиканта Теодора Каптаря – лауреата, засновника відомого оркестру, основоположника мистецької діяльності у Костичанах, яка протягом десятиліть зберігає живою традицію та автентичний характер народної пісні та танцю. Нині не маємо іншого комплексного дослідження творчості Теодора Каптаря.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Теодор Каптар народився 15 квітня 1923 р. у сім’ї Костянтина та Тетяни Каптар у селі Костичани колишнього Хотинського повіту. Він був другою дитиною у сім’ї. Крім Теодора батьки ще мали 3 синів: Харитона, Ніку та Прохора. Теодор змалку дуже любив музику та музичні інструменти, особливо скрипку. Часто майстрував собі та братам інструменти з дерева, гілок, кукурудзи та ін. Теодор походив з бідної сім'ї, тому батьки маленького самородка не могли забезпечити синові музичну освіту, навіть на справжній інструмент грошей не було. Особливо важким було становище у післявоєнний час. Проте згодом батьки назбирали певну суму грошей, але їх вистачило тільки на акордеон. Маленький Теодор, хоч і мріяв все життя про скрипку, дуже зрадів подарунку, адже тепер у нього є музичний інструмент, справжній, а не іграшковий.

Згодом у Костичанах заснували невеликий дитячий оркестр у якому грав на сопілці і маленький Теодор Каптар. Шкільні вчителі того часу були дуже талановитими та, окрім своїх предметів, добре знали музику, образотворче мистецтво, аграрну справу та ін. Одним з таких вчителів був Епіфаній Супокойний. Саме завдяки йому Теодор опанував акордеон у дванадцятирічному віці і грав на ньому як досвідчений музикант. Незважаючи на це, маленький Теодор продовжує мріяти про скрипку і вмовляє батька продати землю і на зароблені гроші купити йому омріяний інструмент. За допомогою священника з сусіднього села Ванчиківці Йоніки Кіріяка, Теодор опановує скрипку і стає неперевершеним скрипалем.
 Новим етапом на шляху до кар’єри великого музиканта для Теодора Каптаря стає оркестр заснований учителем Епіфанієм Супокойним. За його ж ініціативи, за декілька років до війни Теодор стає художнім керівником і диригентом оркестру. Музиканти починають грати на весіллях, хрестинах і похоронах по всім сусіднім селам і стають надзвичайно популярними.
 7-8 червня 1938 року оркестр та хор Будинку культури села Костичани разом з хором Будинку культури ,,Спіру Харет” села Ванчиківці представляли Хотинський повіт на Міжнародному конкурсі у Бухаресті. Хор с. Костичани здобув ІІ місце за виконання пісень та І місце за автентичність національних костюмів, а хор с. Ванчиківці, диригентом якого був Йоніка Кіріяк, здобув І місце за виконання. Серед музикантів цього ансамблю був і Теодор Каптарь. У цей період під впливом того самого вчителя-священника Йоніки Кіріяка свій шлях у музиці починає і вірний товариш Теодора Каптаря, відомий український композитор Степан Сабадаш. Слава молодих композиторів і музикантів дійшла аж до царського двору у Бухаресті, звідки прийшла пропозиція працювати на Радіо Бухарест, акомпануючи відомому румунському виконавцю Г. Петреску. Але ні Степан Сабадаш, ні Теодор Каптарь не скористалися цією нагодою і продовжували свій творчий шлях на рідній землі. На початку Другої світової війни Теодор разом зі старшим братом Харитоном були на навчанні у румунському містечку Дарабань. У 1944 році Харитон повернувся додому, а наступного ж дня разом з батьком та братами пішов на фронт. Теодор не воював, він повернувся додому уже у післявоєнний час. Війна призупинила роботу школи та оркестру. Теодор почав працювати кравцем у сільському ательє. На кравця він вчився таємно у Румунії і саме ця професія врятувала їх у перші повоєнні роки. У 1946 році Теодор одружується з кравчинею Євгенією, згодом у них народжуються діти: син Георгій та донька Лілія. Через рік після одруження Теодор вирішує присвятити повністю своє життя музиці. Протягом 10 місяців відвідує спеціальні курси музики в Чернівецькій обласній філармонії. Цього ж року влаштовується на роботу в оркестрі Чернівецького музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської.
 Незважаючи на тяжкі повоєнні роки, Теодор Каптар відроджує культурне життя у рідному селі. Так, 1948 р. з’являється оркестр ,,Ізвораш”. На самому початку оркестр складався з 7 музикантів, але згодом їх стало значно більше. З часом народні пісні у виконанні оркестру ,,Ізвораш” дедалі частіше звучали на радіохвилі ,,Чернівці” та на обласному телебаченні. Музикантів все частіше запрошують на різноманітні районні та обласні фестивалі. Разом з оркестром ,,Ізвораш” почала свою кар’єру співачки і відома нині співачка, народна артистка України Софія Ротару.
 У 1953 році у Костичанах відкривають новий будинок культури. Теодор Каптар стає його диригентом. Паралельно з цим відвідує курси при музичній школі. На екзамені музикант здивував усіх грою на декількох інструментах: акордеоні, скрипці, сопілці та свирілі.
 У 1959 році Теодор закінчив Чернівецьку вищу музичну школу і відкриває у Костичанах музичну школу для дітей з класами для скрипки, акордеону, піаніно та духових інструментів. Сам музикант стає директором цієї школи та викладачем класу скрипки. Так у Костичанах з’являється ще один оркестр і фанфара.
 У 1960 році оркестр ,,Ізвораш” бере участь у республіканському фестивалі у Києві, а диригент оркестру Теодор Каптар отримує титул лауреата. У 1964 році оркестр ,,Ізвораш” бере участь у святі регіонального чернівецького телебачення. Тоді вперше відбулася трансляція концерту на київському телебаченні. Протягом кількох років оркестр під керівництвом Теодора Каптаря гастролював по всьому Радянському Союзу. Оркестр має успішний досвід концертних виступів у Москві, Києві, Кишиневі, Рязані, Ботошанах, Лейпцигу, Берліні та ін. У Берліні оркестр брав участь у Міжнародному фестивалі молоді та студентів.
 Оркестр розвивався, постійно поповнюючи свої ряди новими музикантами. Найвидатніші з них: В. Волканеску, В. Ватаману, В. Говорнян, В. Шеремет, В. Ротарь, С. Гуцу, Г. Сучеван, Л. Каптар, В. Каптар та ін.
 Завдяки високому рівню виконання народної пісні у 1972 році оркестр ,,Ізвораш” отримав звання ,,Народного колективу”, а Теодор Каптар за високі досягнення у музиці, збереженні та поширенні музичної культури отримав почесне звання ,,Заслуженого працівника культури УРСС”. 1980 року відомий музикант отримав звання ,,Народного маестро Молдавської РСС”.
 Починаючи з 1985 року керівником оркестру ,,Ізвораш” стає Володимир Шеремет.
 Через тяжку хворобу, 24 вересня 1995 року серце видатного музиканта перестало битись. Його душа досі живе в музиці, народній пісні, оркестрі ,,Ізвораш”. 22 травня 2013 року відкрили меморіальну дошку видатному музиканту на стінах Будинку культури села Костичани.
 15 травня 2018 року, на честь 95 річниці з дня народження композитора і музиканта Теодора Каптаря та 70 річниці з дня заснування оркестру ,,Ізвораш” у Костичанах відбувся Фестиваль фольклору ,,Toadere Captari”. Було прийнято рішення проводити такий фестиваль щороку і вже 15 листопада 2019 року відбувся Міжнародний фестиваль „Rapsodul Toadere Captari”, у якому брали участь оркестри, вокалісти та танцювальні колективи з України, Румунії та Молдови. Вважаємо, що цей фестиваль допомагатиме не тільки поширити славу відомого композитора та музиканта, а й розвивати в учнів та дорослих почуття прекрасного, збагачувати мистецьку палітру національної культури, сприяти пропаганді кращих зразків музичної спадщини.

ВИСНОВОК

На нашу думку, дослідження життя і творчості видатних людей рідного краю допомагає подолати принизливе почуття національної меншовартості, формувати в них історичну пам'ять, плекати природне почуття національної гордості, поглиблювати знання про історію та культуру рідного краю, його найвидатніших діячів культури та мистецтва, сприяє бажанню учнів вчитися та розвиватися.

ТОПОРІВСЬКИЙ КОСТЮМ – ГЕНЕТИЧНИЙ КОД РІДНОГО КРАЮ

Автор: Дутчак Ніколь, учениця 8-Б класу Топоріввської ЗОШ

Керівник: Бобик Олеся Іванівна

ВСТУП

*Топорівці, мої Топорівці.
Велика родинна сім’я
Живуть тут найрідніші люди:*

*Тато з мамою, брат сестра****.***

*Моє рідне село у буянні садів,
І стежина до рідної хати,
Пахнеш ти чебрецем і колоссям хлібів*

І де вічно росте рута-м’ята

Українці єдині, бо неповторні. Своїми звичаями, традиціями, які отримали в спадок від наших пращурів. Саме в них ми вбачаємо не тільки розкриття української душі, а й багатовікову історію України в цілому, так і Буковини, нашого рідного села Топорівці. Воно – мальовниче і квітуче, це дорога перлина в сузір’ї буковинських сіл. Для того, щоб не переривався зв'язок поколінь і не збурилася генетична пам'ять, нам треба пам’ятати та досліджувати цей неоціненний скарб рідного народу.

Тема дослідницької роботи «Топорівський костюм як генетичний код рідного краю».

Метою даної дослідницької роботи є розкриття теоретико-історичного аспекту топорівського вбрання та його духовна спадщина.

У ході дослідження даної теми перед нами постали такі завдання:

* вивчити джерельну базу теми;
* розкрити теоретичні аспекти вишивання;
* висвітлити еволюцію топорівського вбрання;
* розкрити сутність духовної культури.

Дана робота складається зі вступу, 3-х розділів та висновків, джерел і використаної літератури, ілюстрацій.

Народні костюми топорівчан є надзвичайно багатими та колоритними. Тому І розділ присвячений розкриттю сутності вишивки, її історичний розвиток.

У ІІ розділіми розкрили художні особливості традиційного національного одягу, його традиційне декорування та оздоблення тканини, по всій Україні є різноманітні, чудові образи.

Досить побачити костюми, одразу перед очима у свій своїй красі постає наше село. Саме про топорівські весільні костюми молодого та молодої розписано у ІІІ розділі даної роботи.

У висновках підведено підсумки роботи.

Від Карпат і до Криму у кожному регіоні України є свої місцеві відмінності в народному вбранні. Здавна топорівська земля славилась своїми костюмами. Вони формувались століттями і переходили від батька до сина, від матері до доньки. З особливою відповідальністю та пошаною зберігали традиції. Адже, щоб правильно орієнтуватися в житті, щоб бути освідченими людьми, потрібно знати не лише своє минуле, а й минуле своєї Батьківщини, народу.

Недарма, відома кінорежисер Юлія Солнцева в далекому 1940 році зняла фільм [«Буковина — земля українська»](http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1), де частину свого фільму присвятила весільній обрядовості саме Топорівців.

Наше завдання – не розгубити цей скарб, а передати це диво наступним поколінням.

РОЗДІЛ І. **НАЙДАВНІШЕ МИНУЛЕ НАРОДНОЇ ВИШИВКИ У СВІТЛІ** **ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.**

Вишивка - один з давніх і найбільш розповсюджених видів народного декоративно-прикладного мистецтва. Вона виникла дуже давно передавалася від покоління до покоління. Археологічні знахідки доби неоліту засвідчують наявність вишивки на теренах України. У похованнях перших століть не знайдено залишки вовняного одягу. оздобленого різнокольоровою вишивкою. Про масове побутування вишиваних виробів в Україні свідчать численні історичні, літературні, фольклорні та речові пам'ятки.

3 давніх часів паралельно з традиційним домашнім виготовленням вишивок побутувало виробництво вишиваних виробів у спеціалізованих цехах, майстернях. Відомо, що у ХІ ст. княгиня Анна, сестра Володимира Мономаха, започаткувала навчання вишивки в монастирських школах. Тут вчили дівчат вишивати, гаптувати золотими і срібними нитками. Шиття золотом виникло на основі народного вишивання і було поширене переважно в середовищі великоможних міщанок, жінок княжого роду.

Майстри гаптування, крім різних виробів побутового призначення, вишивали унікальні твори мистецтва - фелони, плащаниці, інші культові атрибути .

На рубежі ХVIII-ХІХ ст. вишиванням активно займалися в поміщицьких та монастирських майстернях. Серед значної кількості вишиваних виробів виділяються скатертини, рушники, простирадла з цікавими орнаментами та сюжетними композиціями. У ХІХ ст. вишивка перетворюється на ремесло. Це стосується й розповсюджених у той час тамбурної та бісерної вишивок.

3 середини ХІХ - на початку ХХ ст. сільські промисли потрапляють під значний вплив замовників, які великою мірою диктували майстрам свої смаки. Це негативно позначилося на художньому рівні виробів. У цей час внаслідок зародження капіталістичних відносин на місцевих ринках з’являється дешева фабрична продукція, яка поступово стала витісняти вироби виробництва і призвело до занепаду вишивального промислу.

Нині вишивкою займаються на всій території України. Найбільше вишиваних виробів виготовляють у домашніх умовах.

Основна функція вишивки - оздоблення одягу і тканин для обладнання житла. Упродовж віків у кожному регіоні України вироблялися своєрідні прийоми художнього вирішення одягових та інтер’єрних тканин. Навіть у межах сусідніх сіл існують місцеві варіанти. Є відмінності розташування орнаменту його величині, характерних особливостях мотивів, їх укладанні на площині композиції, колориті тощо. Вишивання вбрання - давня східнослов'янська традиція. Наші предки оздоблювали жіночі головні убори - перемітай, очіпки, хустки, стрічки, чоловічі шапки; плечовий одяг - жіночі та чоловічі сорочки; верхній одяг - кожухи, безрукавки, свити, юбки та ін.

Серед компонентів одягу найбільше уваги приділялося оздобленню чоловічих, і головним чином, жіночих сорочок. Основна частина декору припадала на рукав. В інших компонентах одягу - безрукавках, мантах, сардаках - вишивку розташовували переважно в місцях з’єднання двох полотнищ, чим до певної міри акцентували крій та підкреслювали силует. Серед інтер'єрних тканин найбільше уваги приділялося вишиванню рушників, скатертин, наволочок та ін.

Матеріалом - основою для вишивання здавна служила домоткана, вовняна, лляна, конопляна тканина. Згодом її замінили фабричним виготовленням лляних, бавовняних та вовняних матеріалів та шкіри. На них здавна вишивали ручнопряденими лляними, конопляними, вовняними нитками. Пізніше стали застосовувати фабричну пряжу - заполоч , біль, волічку, гарус, зсукані вовняні, металеві золоті й срібні нитки, корали, перли, бісер, металічні пластинки, лелітки, ґудзики , сап'янові шнурки тощо , В буковинській народній вишивці поширені різноманітні техніки виконання. В оздобленні тканин одночасно застосовували кілька технік виконання. Дивовижна винахідливість і талант виявилися у вмінні буковинських майстринь поєднувати різні засоби для досягнення художньої виразності виробів. На Буковині характерні геометричні мотиви (ромби , трикутники) з найрізноманітнішими за формою контурами та внутрішньою розробкою. Вони щільно укладалися в горизонтальні або скісні смуги і заповнювали рукави сорочок . Найбагатше оздоблювали уставки сорочок. Поширені також композиції зі стилізовано - рослинними мотивами, а також вишивка білим по білому, суцільним червоним, вишневим з чорним, суцільним чорним, червоним з чорним. Викристалізовані у процесі історичного та культурного розвитку мотиви орнаменту композиції та колорит, характерні для кожного регіону України.

Працює чимало талановитих вишивальниць, і нашому селі Топорівцях, творчість яких також відзначається смаком і оригінальністю. При створенні своїх композицій вони спираються на багаті традиції української вишивки, збагачують їх новими надбаннями. Народні майстрині села репрезентують сучасну українську вишивку на численних виставках як в нашій країні, так і далеко за її межами , демонструючи повсюдно високий художній рівень своїх творів .

РОЗДІЛ ІІ. НАЦІОНАЛЬНИЙ ОДЯГ УКРАЇНИ

 Національний одяг — це вияв святкового, врочисто піднесеного настрою. Це культурно-історична спадщина наших славних старокняжих і козацьких часів. Артистичне багатство національного одягу виявляється у розвиненій гамі кольорів та в мистецьких формах. Гармонійна цілісність національного одягу просто вражає. Вишивки та мереживо на одязі — свідоцтво мистецького смаку й артистичного досвіду народу. Тому той факт, що національний одяг тепер не носять кожного дня, ще не визначає, що він не модний або що його естетична вартість не може бути належно оцінена   тільки нашими людьми, а й чужинцями. Взагалі український національний одяг відзначається багатою регіональною та етнічною розмаїтістю. Проте одяг різних куточків нашої країни в цілому має певні спільні , елементи. Так, у спадщину ще від давніх слов’ян дістався найбільш поширений жіночий одяг — довга сорочка, підперезана поясом. Вона прикрашена вишитими магічними орнаментами.

 Вишивка, між іншим, — основна оздоба національного костюму. Вишивають переважно “нижній” одяг — чоловічі й жіночі сорочки, а також деякі аксесуари (пояси). По візерунках вишиваної сорочки можна «прочитати», звідки вона походить, вік, стать та її призначення. Поверх сорочки в будні слід вдягати запаску, а на свята — плахту, що її підперізують крайкою, тканиною з барвистих ниток, з китицями на кінцях. Оскільки і плахти, і запаски спереду розходяться, то поверх них одягається попередниця, підібрана під колір плахти й оздоблена вишивкою. Крім кольорових крайок, використовуються також вузькі лляні рушники, переткані червоними смужками. Поверх сорочки одягається корсетка з тонкої вовняної матерії, оксамиту або шовку. Довжина її — по коліна або по пояс. Що ж до взуття, то колись найулюбленішим святковим 1 взуттям жінок колись були чоботи з сап’яну, найчастіше червоного кольору. Дівоче взуття — черевички з парчі. Сьогодні взуття шиють з різного матеріалу та різних моделей, проте класичні українські чобітки, наприклад, періодично входять у моду завдяки своїй жіночності та яскравості. Барвисті стрічки та низки намиста доповнюють вбрання, додають йому святковості. Часто поряд з коралями на шию покладають намисто з монет — дукати. Чоловічий національний одяг складається із сорочки, штанів або шароварів, безрукавки (чоловічої корсетки), паску, чобіт. Біла чоловіча сорочка з віками змінила свій вигляд: із довгої, до колін, на випуск, вона стала короткою, з вишитим коміром та манжетами на кінці рукавів; завжди заправляється в штани. Така сорочка має розріз посередині на грудях, із петельками для застіжок, які робляться з шовкового шнурка або стрічки. Інколи на сорочку надягають чоловічу корсетку, що нагадує жилетку, і підперезують поясом. Історично вона походить від козацького піджупанника.

Щодо штанів, то з давніх-давен їх в Україні було два типи: вузькі штани та широкі шаровари. Вузькі штани шиються до паска і застібаються на гудзики, а шаровари підперізуються очкуром. Кожен з цих двох типів штанів відповідає певному типу сорочки: з вузькими штанами носять довгу сорочку навипуск, до сорочки, що заправляється в штани, носять шаровари. Неодмінним елементом чоловічого одягу е також пояс — шовковий, вовняний або бавовняний, різного кольору, прикрашений довгими китицями. Поясами підперізували не тільки шаровари, але й верхній одяг — жупан, свиту, а іноді й кожух.

Основним взуттям чоловіків є чорні чоботи, але в гірських мешканців поширені так звані моршенці, або ходаки: шкіряна підошва, кінці якої стягнені на возі мотузком, ликом чи ремінцем. Взимку і для чоловіків, і для жінок передбачений кожух вичинених овечих шкір. На теплішу ж погоду існує кілька варіантів верхнього одягу: свита — одяг з цупкого вовняного матеріалу, часто пофарбована в яскравий колір, оздоблена вишивкою чи нашиттям, ще легший кептар — у гуцулів, а жупан — у Центральній Україні. Жупан походить від козацьких часів. Часом замість жупана можна зустріти кунтуш, Доповнюють картину національного костюма головні убори та зачіска. Головний убір для чоловіка — це капелюх, соло м’який бриль, шапка або ж кучма (шапка з каракульчі).

Дівчатам прийнято ходити з непокритою головою, що, за народними уявленнями, є ознакою дівочої честі. Втративши честь, дівчина мусить покривати свою голову — звідси й назва «покритка». Також до дівочого національного костюма входить вінок, часто зі стрічками. Заміжня жінка мусить вкривати голову хусткою, наміткою. або ж очіпком.

Головний убір жінки вважається найважливішою частиною її вбрання, тому способи, у які хустки чи намітки зав’язуються, дуже різноманітні та складні.

РОЗДІЛ ІІІ. ТРАДИЦІЙНЕ ТОПОРІВСЬКЕ ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ

Топорівський народний весільний одяг – це історична спадщина. Такої краси немає ніде на світі. Тут і рута, і хрещатий барвінок, яскраві чорнобривці і червона калина, тут виграє своєю зеленню колір розкішних садів, виблискують сяйвом ясні зорі і ніби пропахлі верхній одяг вітром колоски золотої пшениці. Ці квіти – наші обереги, це окраса нашого життя, це символ нашої землі і нарешті – це історія нашого села.

Впродовж вікової історії кожна деталь весільно одягу освячувалась колективною народною традицією. Вона мала служити одній високій меті - захистити подружжя від лихих сил, забезпечити молодим щасливе майбутнє, показати на людях їхню чесність у житті та вправність у роботі, а значить засвідчити їхню зрілість і готовність до створення власної сім'ї.

Основним елементом одягу нареченої була сорочка. Сорочка означала як натільний, так і верхній одяг. Оздобленням сорочки була вишивка. Вузьку смужки вишивки здебільшого заповнювалися навколо пазухи, на грудях, на рукавах, та краях подолків бісером та лелітками, або кольоровими нитками.

Сорочку підв’язували на лінії талії шнурком і підтягували так, щоб з-під горботки було видно вишитий низ – подолки. Сорочка мала бути довшою від ріклі. Рікля була як вид святкового одягу. Шили її з фабричної тканини, як кольорової та і однотонної, переважно яскравих кольорів, прикрашеної мереживом та стрічками. Також ріклю одягали лише незаміжні дівчата.

Важливим доповнюючим елементом костюма молодої був пояс, який називався боярок. Його обмотували кілька разів навколо стану, та зав’язували по боках, при цьому краї виднілися з-під горботки.

Здебільшого поверх сорочки молода одягала овчину безрукавку. Прикрашали її вишивкою. Для цього використовували кольорові нитки, лелітки та цятки.

На сватання, в суботу, головним убором у молодої були коди. Вони представляють собою корону круглої форми, яка кріпиться на тім’ї за допомогою приколювання до щільно складеного волосся. Коди прикрашалися стрічками, а також стеблами трави ковили.

В неділю на голову молода одягала вінок, який у суботу дружки сплели з квітів та барвінку. На ногах носили чорні або червоні черевики.

Особливої уваги надавали кількості та якості шийних прикрас, які мали символічно забезпечити багате та щасливе майбутнє життя молодим: чим більше було прикрас, тим більша була уявна впевненість в багатстві майбутньої родини.

Поясним одягом молодого були вузькі полотняні штани білого кольору, які називалися портяниці.

Обов’язковим доповнюючим елементом костюма молодого був домотканий пояс. Також він носив на грудях дзеркальце, яке називалося басма. Говорили, що при танці з молодим, молода завжди зазирала у це дзеркальце.

На голову молодий надягав капелюха з невеликими стеблами-ковили. На ногах у нього були чорні чоботи з високими халявами.

ВИСНОВКИ

Із давніх – давен нам відомо, що дерево життя – це гілочка з трьох листочків. Перший листочок – це символ минулого, другий – сучасного, а третій – майбутнього.

Сьогодні ми повертаємось до джерел народного буття, до традицій і звичаїв, до історичного минулого. Бо історія минулого – це життя близьких предків. Все, що ми маємо – це заслуга попередніх поколінь: їхнє життя, всі невдачі та успіхи. Наше село з давніх-давен славиться своїми звичаями, традиціями і талановитими людьми.

Проходять роки. Ми переступили межу 21 століття. Але звичаї та традиції нашого села продовжують існувати. Тому що в ньому були, є і будуть такі люди, які шанують їх. Бережуть у своїх думках, у своїх справах. Великі майстрині творили і творять чудеса, виготовляючи Топорівські народні костюми. Звісно, відбулося багато змін, деякі елементи зникли, деякі з’явилися. Багато чого змінилося, модернізувалося. Але все ж таки, ми намагаємося дотримуватися стандартів, минулих років. Напевно ніколи в нашому селі не переведуться ці звичаї, бо ми усі свято бережемо їх, у нас це передається з молоком матері. Щасливі ми, що народилися і живемо на чудовій, багатій землі, у славних Топорівцях. І де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі. Хочеться повторти слова нашої землячки – Ярослави Гарасим –Кожелянко : «Скільки б не приїжджала у свій рідний край – завжди почуваюся стривоженою. Зустрічають мене ті ж верби і крута дорога, що в’ється змійкою між ошатних хат… почуваюсь, ніби знову і знову вперше ступаю по стежинах своєї долі. Перша зірниця на небі зійшла для мене саме там, серед моїх люблячих родичів – людей гордих і дбайливих. Саме вони мене навчили бачити світ, настановили на добру дорогу життя.» І ми як учні, дочки та сини завжди берегтимемо все те найсвятіше, що є у наших сім’ях, у наших родинах, на нашій великій, славній Топорівській землі.

Отже, Топорівське вбрання є етнокультурним феноменом духовної практики людини та складовою нашої культури, яке зберігає системно пов`язані між собою етнічні й національні джерела, яскраво розкриваючи дух нації, гуманістичні, педагогічні та художні цінності, народну мораль.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Шевнюк О.Л. Історія костюма. – Київ, 2008.
2. Збира Л.В. Топорівці: з глибини віків до сьогодення. – Чернівці, 2012.
3. Косміна Т.В., Васіна З.О. Українське весільне вбрання. Етнографічні реконструкції. – Київ, 1989.
4. <http://tradycija.com.ua/tradicijnij-nacionalnij-odyag/>
5. <http://www.vyshyvka.info/kostyum-bukovyny/>
6. Архів Топорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
7. Романчук Є.І.(сільський бібліотекар) Рукописна книга.

1. [↑](#endnote-ref-1)
2. [↑](#endnote-ref-2)
3. [↑](#endnote-ref-3)
4. [↑](#endnote-ref-4)
5. [↑](#endnote-ref-5)
6. [↑](#endnote-ref-6)
7. **СИМВОЛІКА БУКОВИНСЬКОЇ ПИСАНКИ**

   Автор: Банар Евеліна, учениця 9-Б класуКолінковецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів

   Наукові керівники: Костик Василь Васильович,кандидат філологічних наук,доцент кафедри української літератури ЧНУ імені Юрія Федьковича;

   Ілащук Марія Емануїлівна, заступник директора з виховної роботи Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів

   Дослідження присвячене комплексному вивченню символіки буковинських писанок. Зібрано матеріали про сакральне значення писанки, історію писанкарства в Україні та на Буковині. Зафіксовано легенди, перекази і вірування про писанку, що побутують на українських землях.

   Вперше в українському мистецтвознавстві проаналізовано й систематизовано парадигму знаків-символів писанок з колекцій Юрія Ференчука та Івана Снігура. Завдяки структурно-типологічному методу розроблено сучасну класифікацію символіки орнаментів писанок, яка містить декілька груп: ботаноморфні символи, зооморфні, космогонічні, символи предметного ряду та геометричні символи. Встановлено найчастотніші символічні знаки («сонце», «зоря», «хрест», «безконечник», «вазон», «сітка», «решето», «восьмикутна зірка»), проаналізовано їхні значення. Проаналізовано кольорову гаму, яку використовують при виготовленні писанок (крашанок), виділено найуживаніші кольори (червоний, жовтий, зелений). Виявлено регіональні особливості символіки писанок.

   Підкреслено важливу роль писанкарства як народного мистецтва у формуванні національної свідомості українців.

   Ключові слова: знаки-символи, писанка, крашанка, кольори, народне мистецтво.

   Я писала писаночку
   Писала, писала,
   Щоби тая писаночка
   Славу здобувала.

   Народна творчість

   Писанка – письмо знакове, символічне, але на інтуїтивному рівні зрозуміле, близьке, рідне всім, хто споглядає чи пише писанки. У мистецтві немає такого предмету, який би об'єднував у собі стільки образно-символічного змісту, як писанка. В самій назві «писанка» закладено основний зміст того, що зображено на яйці, яке приховує таємницю: як із прозорої водички та жовтка з'являється на світ нове життя. Що ж написано на цьому найбільшому об'єкті культу? Ми вважаємо, що письмо писанки містить в собі невичерпне море інформації для різних галузей науки – історії, лінгвістики, психології, фізики. Писанка – це місток до законів природи, законів, які не мають ані початку, ані кінця. Писанка – це духовність. У кожному символі писанки сконцентровано великий об'єм інформації.

   Українська писанка – найунікальніший витвір української культури. Вона є символом Великодня – свята, коли воскресає природа, коли відроджується все живе для продовження життя.

   На Буковині здавна існувало повір’я, що розмальовані взірці на писанках означають стежки, якими провадили Ісуса на муки. Його записав у селі Іспас, що на Вижниччині, священик і фольклорист Корнило Ластівка.

   В інших повір’ях, які зафіксував історик і мовознавець Мирон Кордуба і вмістив у своїй праці «Писанки на Галицькій Волині», йшлося про те, що перші писанки писала Божа Матір золотою кісткою і понесла їх в дарунок до Пилата, щоб він звільнив її Сина. Та довідавшись про те, що Ісуса вже віддано на муки, опустила з рук кошик, а писанки розкотилися по всьому світу.

   Писанкарство – надзвичайно цікава і, можливо, одна з найменш вивчених галузей українського народного мистецтва.

   До проблеми походження феномену писанкарства та особливостей виготовлення писанок зверталися такі дослідники, як Н. Сумцов, О. Воропай, М. Скорик, Г. Ватаманюк, О. Каплунська та багато інших.

   Предметом дослідження є символічне значення кольорів та знаків писанки.

   Новизна роботи. Уперше в учнівській науково-дослідницькій роботі всебічно розглядається символічне значення писанок Буковини. Окрім того, значна увага зосереджується на використанні знаків-символів, які зображали писанкарки різних куточків Буковини.

   Методи дослідження. Серед методів дослідження: структурно-типологічний та польове дослідження.

   Методологічною основою для наукових досліджень слугували праці «Українська міфологія» В. Войтовича, «Символи українського фольклору» М. Дмитренка, «Рахманський Великдень» К. Ластівки.

   Відомо, що писанка в Україні тісно пов'язана з релігійними обрядами. В радянський період писанкарство тривалий час було заборонено. Про існування цього мистецтва замовчувалося, воно стиралося з народної пам'яті. У центральних і східних областях України це ледь не призвело до знищення писанкарства. У другій половині XX ст. розпочався процес посилення зацікавленості народним мистецтвом. На теренах Західної України відновилися писанкарські традиції. Тут розписані великодні яйця почали виготовляти на замовлення та продавати на ярмарках. У Вашківцях, Вижниці, Косові, Коломиї, Івано-Франківську та Чернівцях майстрині продавали писанки навесні, перед великодніми святами. Але ремесло написання писанки не сягало далі Прикарпаття. Процес його відродження проходив дуже повільно. Майже повністю це стародавнє заняття було забуте і втрачене. Наприкінці 70-х років ХХ століття писанки як твори народного мистецтва, почали експонувалися на різноманітних виставках. У той період з'явилися перші великі приватні колекції писанок. Водночас відновилося виготовлення писанок із дерева (зокрема й із місцевих цінних порід: горіха, дуба, липи, сливи та ін.), яке було відоме ще з XVIII-XIX ст. Сувенірні дерев'яні писанки, розфарбовані спочатку аквареллю, розповсюджувалися серед туристів. У 80-х роках минулого століття до цього виду мистецтва звертаються професійні художники. Народні майстри старшого покоління цього часу показали свої справжні можливості і вміння виготовляти писанки у найрізноманітніших техніках.

   На Буковині у ХХ столітті над цією темою працював етнограф і фольклорист Корнило Ластівка. Також з 1971 по 1991 рр. у п'яти районах Буковини зібрана колекція Юрія Ференчука, що налічує близько семисот ескізів писанок аквареллю *(Додаток А)*. Книга «Писанки наших бабусь» – це титанічна праця, на яку митець витратив 26 років свого життя, бо ходив горами, полонинами, зустрічаючись із талановитими майстринями-писанкарками, для того, щоб залишити нам, нащадкам, неоціненний скарб наших предків. Побувавши в Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї, ми познайомились із виставкою мистецьких творів із лози видатного майстра з лозоплетіння, заслуженого майстра народної творчості Івана Снігура «А тая лозина як світлая днина», де були представлені писанки, виготовлені з лози *(Додаток Б).* До того ж, Іван Снігур є автором колекції писанок аквареллю. У музеї експонується також виставка писанок різних куточків Буковини невідомих авторів *(Додаток В).*

   У давнину люди дуже шанували яйця, вони вважали, що наша Земля – це велике яйце, де шкарлупа – це небо, плівка – хмари, білок – води навколо нас, жовток – це наша земля. Тож недарма найголовнішим символом весняної обрядовості, пов'язаної з великодніми святами, є яйця. Вважалося, що Сонце виникло з яйця, а земля і небо – нероздільні, як яйце, разом вони творять світ.

   В «Українській міфології» В. Войтовича зазначається: «Писанка – символ-вшанування прародителя світу могутнього бога Рода, який має здатність перевтілюватися в сокола. У прековічні часи Сокіл-Род зніс золоте яйце, з якого народився Всесвіт. За легендою, писанки принесли людям птахи. Було це дуже суворої зими. Божі створіння не встигли вилетіти у вирій та стали гинути. Люди позабирали птахів до осель, відігріли, а на весні відпустили у вирій. Звідти птахи, не забарившись, повернулися, а на крилах своїх разом із чарівною весною принесли дивні яєчка. Відтоді з приходом Великого весняного дня люди почали писати писанки. Вони вірили, що птахи знають більше від них, знають таїну життя, бо в собі носять яєчко – символ народження, Сонця, воскресіння» [3, с. 370].

   Гуцули вірять, що крашанки повстали з крові розіп’ятого Ісуса, яка скапувала на землю, а писанки – зі сліз Матері Божої, що спада­ли на ті крашанки.

   Писанка часто ставала образом поетичного мислення багатьох митців слова. Саме тому українська література репрезентує чимало зразків поезій, присвячених саме писанці *(Додаток Г).* При написанні писанок обов’язково щось приговорювалося. Одні наспівували веснянки чи гаївки, інші читали молитви. Уже в кінці ХІХ століття перед початком роботи жінки говорили: «Боже поможи».

   СИМВОЛІКА КРАШАНОК

   Усі символи орнаментів буковинських писанок ми об'єднали у декілька основних груп: ботаноморфні символи, зооморфні, космогонічні, символи предметного ряду та геометричні символи.

   Про символіку крашанок неможливо говорити без посилання на символічне значення кольорів, що використовуються при виготовленні такого великоднього яйця. Найпоширенішою є крашанка червоного кольору, яку ще називають «галункою». Червоний колір є символом крові, що, з одного боку, продовжує життя, а з іншого – пов'язаний з переходом людини у потойбічний світ. На писанці такий колір означає здоров'я, життєдайну силу, відродження людей і природи після зими. Також червоний колір символізує небесний вогонь (Сонце), а ще – чоловічу стать, красу, любов. Саме тому дівчата, які хотіли вийти скоро заміж, малювали крашанку червоного кольору. До того ж з давніх-давен існує звичай: дівчата вмиваються з першою крашанкою-галункого, «щоб бути кращими».

   Крашанки жовтого кольору теж є досить поширеними на Буковині. Вони символізують достаток, багатство, щедрий урожай. Крашанки жовтого кольору присвячувалися Місяцю й зіркам [3, с. 370]. Наші предки вірили, що жовтий колір оберігає людину від злих сил та приносить добробут до хати.

   Блакитний колір на крашанці – це символ насичення. Великоднє яйце такого забарвлення присвячується небу, повітрю й воді. Вважають, що крашанка блакитного кольору приносить людині здоров'я й силу.

   Зелений колір крашанки уособлює весну, коли воскресає вся природи. На відміну від поліщуків, які на Великдень фарбували яйця у зелений колір, якщо у домі протягом року був покійник, для буковинців зелені крашанки символізували багатство рослинного і тваринного світу, а також надію та радість [3, с. 370].

   Інколи крашанки бувають коричневого й чорного кольорів. Коричневий колір на крашанці є символом Матері-Землі. Чорний колір символізує весняну землю, що прокидається від зимового сну. Вважалося, що крашанка такого забарвлення є протидією злих сил

   Ботаноморфна символіка буковинських писанок представлена такими знаками-символами, як: квіти, «Дерево життя», дубовий листок, виноградна лоза, колосся, гілка. Розглянемо детальніше ці сакральні зображення.

   Квіти. «Квітка – символ сонця, Великодня. Квітка – мінімум матеріального максимум духовного. Квіт на весь світ – символ духовного Відродження, переваги ідеального над матеріальним» [5, с. 168]. У давнину вважали, що жінки, які не мали дітей, для того, щоб народити дитину три роки писали по 12 писанок, на яких зображали квіти, ці писанки вони роздавали дітям, адже вважали, що квіти – це обличчя ненароджених дітей.

   Дерево життя, на думку М. Дмитренка, є символом «життя Космосу, його зародження; росту, гармонії, безсмертя; вісі, що з'єднує різні світи; невичерпних життєвих сил; вічного оновлення та відродження» [12, с. 47]. Дерево життя символізує єдність усього світу. В образі дерева поєднуються уявлення про простір, час, життя і смерть. Зокрема, горизонтально світове дерево і простір навколо нього поділяються на чотири частини, відображуючи таким чином уявлення про час і простір. Сонце знаходиться на вершечку дерева, а рух Сонця поділяє простір на чотири частини. У міфологічних уявленнях світ поділяється на три виміри: суспільство, людина, всесвіт. Дерево ж є ніби посередником між цим тривимірним світом, воно допомагає переходу людини з одного світу в інший. Дерево життя символізує також дерево роду, що поєднує в собі минуле, теперішнє і майбутнє. Зображення цього знака-символу буває різним. Іноді воно подається як невеличка сосонка, проте найчастіше у вигляді «вазона» з листками і квітами, що означає триєдність матері, батька і дитини. Саме цей символ є єдиним винятком із правил писанкарства, тому що він не має свого дзеркального відображення.

   Дубовий листок є символом сили, міцності, довголіття, терпіння. У поєднанні із жолудями він іще може означати духовну і тілесну зрілість. «Дуб – символ світового прадерева, центру світу (всесвіту), дерева життя, сонця, дерева богів і, зокрема, бога-громовика Перуна; початку, довголіття; богатиря-велета, могутності,здоров'я, багатства» [5, с. 141]. Давні слов'яни дуже шанували дуб. У їхній свідомості дуб асоціювався із вепром, якого вважали священною твариною. Батько, коли народжувався хлопчик, садив на його честь дубочок. Про гарного хлопця й дівчину у народі кажуть: хлопець як дубочок, а дівчина як калина. Власне, про це йдеться і в тексті відомої української народної пісні. В одному із переказів оповідається про те, що хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа, був витесаний з дуба. Святим знаком Божої справедливості є зображення дубового листка для християн. Дуб символізує могутню силу Спасителя, що проявляється у твердості віри і доброчинності.

   Виноградна лоза. У християнській вірі виноград є одним із найважливіших символів, що означає духовне відродження. Христос стверджував: «Я – виноградина правдива, а мій Отець – виноградар». У фольклорній традиції виноград має семантику продовження роду. Тож не дивно, що образ винограду часто з'являється в обрядових співанках. Зокрема, бажаючи хлопцеві щасливо одружитися, у колядках співають про «красне зелене вино». У буковинській весільній пісенності теж здавна відома пісня, у якій є символообраз винограду: «Ой до Львова доріжечка, до Льовова, / Обсаджена виноградом довкола…». На писанці знак виноградної лози символізує побажання любові, щастя, хорошої долі та продовження роду.

   Колосся й зерно є уособленням предків та сонячного божества, а також святою їжею українців. У християнстві колосся символізує Воскресіння, Таїнство Христа й Божого Царства. На писанках колосся і зерно є символом достатку й родючості, побажанням на багатий урожай.

   Гілка є культово важливим символом. Це частинка, що представляє цілість дерева. Гілка символізує Божу Ласку, чисті чесноти й добрі діла. Свячена лоза є охороною проти хвороб та злих сил. Гілка Зелених Свят є первістком природи, даром весняної квітучості й символом безконечного життя та Божої Ласки.

   Зображення символічних тварин належать до солярних знаків, які уособлювали собою Бога Сонця, що має зв'язок із прадавніми віруваннями та міфологічним світоглядом нашого народу. З-поміж усіх зооморфних символів найчастіше на писанках буковинського краю зустрічаємо зображення різних птахів, барана (вівці, ягнятка), коня, оленя, риби.

   Баранець (вівця, ягня) – до сьогодні випікається українцями перед Великоднем у вигляді печива (у спеціальній бляшаній формі) – жертовна тварина, що символізує невинність, смирення, безмежну любов. З цього приводу існує народна мудрість: «Вівця, як бджола». А текст іншої розкриває значення попередньої: «Бджола мед носить не для себе, вівця шерсть носить не для себе». Тобто бджола, як і вівця, є образом «божої тварини», їм властива самопожертва задля блага інших. Відомо, що до 692 року, до Вселенського собору, Ісус Христос зображувався у вигляді ягняти. Утім баранець для багатьох народів – не тільки знак Божої благодаті, але й символ багатства, чоловічої сили, родючості, вогню [12, с. 6]. Це стародавній символ рослинності. Візерунок «баранячі ріжки» на писанках, вишиваних, тканих та різьблених виробах символізує рослинність, успішність і достаток.

   Олень вважався предком, який допомагає людині та вміє творити різні дива [3, с. 530]. Ріг оленя є символом променів сонця, яке сходить. З цією символікою світла пов'язане поняття переможця-спасителя, охоронителя, вказівника шляху та провідника. У християнстві олень є образом пошуку Бога та взаємної допомоги. Найчастіше зустрічаємо зображення оленя на гуцульських писанках, вишивках, настінних записах.

   Риба символізує воду, а також, як і вода, є символом життя та смерті. До того ж риба є символом плодючості, багатства, мудрості. Через її незвичайну якість примноження вона є поширеним знаком щастя. У християнстві – це символ новохрещених.На писанках зображення риб ми бачимо найчастіше поряд із її постаттю, а також з водяними символами безконечником і трикутником

   СИМВОЛІКА ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР

   Крапки. Досить часто на писанках зустрічаємо зображення крапок, значення цього символу надзвичайно розмаїте. Крапки символізують зерно, або проросле зерно, інколи можуть мати значення небесних світил – зірочок, якими рясно всипаний небосхил. Крапка також є ніби зменшеним зображенням пташиного яйця. Крапки на писанках символізують присутність сонячного світла. І ще одне значення крапки – це сльози Божої Матері, які впали на крашанку, коли вона оплакувала Ісуса Христа. Іноді оздоблення великодніх писанок робиться за допомогою лише крапочок, така техніка через те й зветься «крапанка». Вважається, що найперші писанки були оздоблені саме крапками.

   Писанка з кружечками, від яких відходять короткі рисочки, що нагадують сонячні промені чи ніжки жучків, символізує природу, зокрема ліс-шум, та чаклує скорий прихід весни з її розмаїттям [3, с. 372].

   Хрест є сонячним знаком. Це стародавній символ вогню, сонця, душі. В українських орнаментах хрест називають «божим знаком» і пов'язують його з Деревом життя. Хрест утворюється перетином двох ліній: горизонтальної (часу) і вертикальної (вічності), що символізують людську волю і Божу волю. Хрест є водночас і буттям, і небуттям. У християнстві хрест символізує початок і кінець життя, а ще – відкуп від гріха і смерті [12, с. 164]. Цей символ походить від схематичного зображення птаха, адже колись сонце люди уявляли у вигляді птиці, що літає у небесах. Також є символом чотирьох сторін світу, чотирьох пір року, чотирьох вітрів. Починаючи писати писанку, завжди через точки, поставлені зверху і знизу, проводять хрест, ділячи таким чином яйце на чотири частини.

   ***40 клинців* –** трикутники, що утворюються певним рухом писанки під кутом 45° до основних трьох ліній. Писанка «40 клинців» є символом сорока святих, сорока днів Великого посту, сорока днів від Великодня до Вознесіння Божого, сорока днів митарств душі після смерті, а також нагадує про сорок років блукань Божого народу пустелею до визволення від рабства [14, с. 24]. А ще відомо, що дитя знаходиться у материнському лоні сім «сороківок». Саме тому за числом 40 закріпилося значення зупинки, тобто випробування перед виходом На писанці «40 клинців» трикутник буває двох видів: розміщений вершиною догори (полум'я), що символізує чоловіче начало, творчість, духовність, та вершиною донизу (чаша), що є символом жіночого начала, лона, мудрості. Ці трикутники, поєднуючись на писанці, означають родючість, повноту, збереження всесвіту й процес творення.

   Ромб — знак землі, є одним з найдавніших символів. Зображення ромба досить часто зустрічаються на вишиваних рушниках та сорочках, в килимарстві, різьбленні тощо. Розкреслений ромб символізує оброблену, зорану, доглянуту землю. Якщо розглядати писанку як своєрідну модель світобудови з тривимірним поділом — підземне царство, земля і небеса, то зображення ромба найчастіше зустрічається.

   Сварга (Свастя, Свастика) – це символ, який відомий майже в усіх стародавніх народів. Наші предки вірили, що цей знак віщує добро й відвертає нещастя. Також він символізує вічний рух Космосу, тобто вказує на безперервність енергетичних потоків та творчої енергії. Багато народів цей знак пов'язували з небом і сонцем. Вважалося, що коли Свастю зображували за сонцем, то це вказувало на поступ, примноження, збагаченню, вдосконалення. Якщо ж кінці Свасті закручуються «проти сонця», то це означає зменшення, деградацію, поглинання енергії. Іноді ці два знаки накладалися один на одного, тоді такий символ мав подвійне значення: спочатку очищав усе, поглинав зло, а потім наповнював добром, щастям, життєвою енергією [14, с. 33]. Сварга є також символом-побажання добра, довголіття, здоров'я, сприяє народженню дітей. Цей знак в українській культурі ще називають «п'явки», «ламаний» або «гачковий хрест», «качині шийки» та «півнячі гребінці».

   Безконечник – символ вічності, неперервності, символ того, що життя складається із злетів на гребіть та падінь. Але ні злети, ні падіння не можуть тривати вічно, вони змінюють одні одних і так відбувається рух, безперервний рух. Деякі дослідники називають безконечник – символом води, символом богині Дани.

   На писанках кольором та магічними символами-знаками написані молитви, які є проханням і подякою до Вищих сил принести добро, щастя, достаток, здоров'я, захистити людину від лиха. Людське життя, таке ж ніжне і нетривке, як шкарлупка, і тільки сповнене духовності, воно існуватиме вічно, як символи Божої мови, котрі тисячі років виписують руки писанкарів.

   Різноманітність описаних символів дає можливість зрозуміти глибину мудрості українського народу, його вміння оберігати себе, свою оселю, родину, життя, утворювати магічне писанкове коло захисту в обрядах та звичаях. Адже писанка несе в собі високий заряд енергетики, добрі побажання на щастя, здоров’я та багатство

   ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР СЕЛА МИХАЛЬЧА

   Автор: Чижевський Василь, учень 6-А класу Михальчанського ліцею

   Керівник: Костенюк Лариса Василівна,вчитель Михальчанського ліцею

   Усна народна творчість – бездонна криниця української спадщини. Вона слугує певним путівником життя українського народу, тісно пов’язана з народним побутом, є основою літератури. Усі сфери народного знання окреслюються цим поняттям (з урахуванням матеріальної культури народу).

   Дитячий фольклор є однією із гілок народно-поетичної творчості. Ним доцільно позначати твори, складені дітьми, поезію пестування, колискові пісні, твори, які перейшли з дорослого фольклору, утративши своє сакральне значення (у дещо видозміненому вигляді). Важливим є дослідження саме цього виду усної народної творчості, адже у еру постінформаційного суспільства цікавість до давніх форм дитячих забавок зникає. Досліджуючи – популяризуємо ці прадавні види.

   Мета дослідницької роботи – ознайомитися з дитячим фольклором, який побутує у селі Михальча та дізнатися, як їх використовували наші предки.

   Завдання дослідження:

   • ознайомитися із зразками фольклору рідного села;

   • класифікувати їх за жанрами та способом творення;

   • з’ясувати символіку текстів;

   • провести онлайн-опитування «Що ви знаєте про дитячий фольклор ?» жителів села;

   • створити елетронну брошуру з досліджуваними текстами.

   Сестри Лановик вважають, що основним критерієм відбору є функціональний аспект: твори, які вииконуються лише у дитячому середовищі , а також ті, які не передбачають інших слухачів і виконуються дорослими тільки для дитини, відповідає віковим особливостям дітей у виборі тем, образів, ідей; характеризується поєднанням словесного матеріалу з елементами гри, супровідними рухами; у багатьох творах проявляється виражене виховне спрямування.

   Ми зафіксували: 7 лічилок, 3 прозивалки, 15 забавлянок (серед них « Чуки, чуки, чуки наші », « Диби, диби », « Їде, їде пан » у особливій буковинській варіації).

   Традиційний варіант:

   «Чуки, чуки, чуки, чуки,

   Наварила баба щуки,

   І діток накормила,

   І спатоньки положила.»

   Михальчанський варіант:

   «Чуки, чуки, чуки наші,

   Наварила баба каші,

   Насипала полавиці,

   Дала хлопцям по палиці.»

   5 закличок та примовок (« Іди, іди дощику », " Вийди, вийди сонечко », « Не йди, не йди дощику »). Заклички пов’язані з віруваннями людей у магічну силу слова. У давнину вони поєднувалися з культовими обрядами землеробського циклу (звертання до сонця, дощу, хмар). Супроводжувалися магічними діями чи ритуалами. Найкраще це простежується у творі « Іди, іди дощику »:

   « Іди, іди, дощику,

   Зварю тобі борщику

   В зеленому горщику,

   Поставлю на вербі,

   Щоб винили горобці.

   Я яєчком забілю,

   А яєчко прісне,

   А сонечко блисне »

   Це наче примовляння до дощу, описуються певні магічні дії, жертвоприношення у вигляді борщу .

   1 гра – « Подоляночка».

   11 колискових пісень. Зокрема, « А-а-а, котки два » та « З’їли коти барана » об’єднано в одну:

   « А-а-а, котки два

   з’їли вовки барана,

   а ягничку пси, пси,

   а ти, (ім’я), спи, спи. »

   Сон та Дрімота – міфічні істоти. Вони уособлюються до людей. Поруч із ними з’являється Бабай. Пізніше його ім’я зникає з текстів, проте на його заміну приходить заколисуючий звук « Баю-бай », що за повір’ями відганяє злих духів. [↑](#endnote-ref-7)
8. [↑](#endnote-ref-8)