

ШТРИХИ К «ПОРТРЕТУ» ЭТНОСОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Лысенко О.З., д.л. методист по географии ГОУ «ПГИРО»

Конец XX и начало XXI века характеризуются процессами, получившими название «глобализация», которая носит всеобъемлющий характер. Она затрагивает все сферы общественного и индивидуального бытия, в том числе и образование. Глобализация образования предоставляет человеку возможности успешной и компетентной деятельности на мировом уровне. Направлениями содержания глобального образования являются: изучение экономических, экологических, технологических систем; гуманитарных общечеловеческих ценностей; универсальных проблем человечества; глобальной истории. Глобальное образование имеет как позитивные, так и негативные стороны. Позитивным является формирование единого мирового политического, экономического, образовательного, культурного пространства, способствующего

наиболее полной реализации личностного потенциала современного человека. Негативным является факт, когда в жертву процессу глобализации приносятся национальные ценности, национальная ментальность. В настоящее время национальная культура консолидирует нацию не так, как ранее. Родиной теперь считают страну, которая предоставляет лучшие условия для жизни и возможности для полной самореализации. Историческая родина — скорее дань социальной памяти, чем инструмент солидаризации. Становясь «человеком мира», человек рискует оторваться от своих корней (усиленное воздействие информационных технологий на молодое поколение антиглобалисты расценивают как «насилованную вестернизацию»). В едином мировом сообществе не оказывается места для наций, национальных традиций, что чревато для личности разрушительными последствиями. В ответ на глобализацию наблюдается возрастание значимости этнокультурных ценностей — эффект «этнического возрождения», которое проявляется в самых различных формах: от попыток реанимации старинных обрядов и обычаев, фольклоризации профессиональной культуры, поисков «загадочной народной души» до стремления создать или воссоздать свою национальную государственность (Гагаузия, Косово, Фландрия). Какой выбор должен сделать человек, чтобы извлечь максимальную пользу из процесса глобализации, не потеряв при этом связи с национальными корнями?

Большинство ученых обращается к культуре как к совокупности систем ценностей, норм, форм и правил мышления и поведения, свойственных данному обществу. Именно культура является ключевым элементом устойчивости общества. Поэтому в определении содержания обучения и воспитания приоритетной становится культурологическая парадигма. В полиэтническом обществе актуальным становится поиск путей нового решения этнокультурных проблем образования, эффективного сопряжения этнического и общегосударственного. Этнизация системы образования в странах СНГ, центростремительные процессы в развитии этносов делают проблему этнокультурного образования приоритетной. Реализация принципа этнокультурной направленности определяет цели, задачи, содержание, технологии обучения и воспитания, ориентированные на развитие и социализацию личности как субъекта этноса и как гражданина полиэтнического общества. Характерным явлением нашего времени стало пробуждение национального самосознания, выражающегося в интересе к своему языку, культуре, традициям, обычаям, истории, искусству. Семья, которая должна быть хранительницей национальных традиций, к сожалению, таковой не является. В этих условиях люди начинают связывать

пробуждающиеся национальные запросы с деятельностью национальных общин, а приобщение детей к национальной культуре — со школой. Школа должна и может препятствовать исчезновению и деградации уникальной социокультурной среды общества через этнокультурный компонент (ЭКК) содержания образования. ЭКК соответствует идеям гуманизации процесса обучения, способствует возрождению нравственного потенциала личности, ее национального самосознания, национальной гордости. Становление личности невозможно вне культурных традиций народа, по этому поводу украинцы говорят: «Людина хороша, коли на себе схожа». Реализация ЭКК образовательного стандарта особенно органично вписывается в содержание республиканского компонента, который выделяется в программах по русскому языку и литературе, истории, природоведению, географии, предметам трудового и эстетического цикла.

Общество ПМР мультикультурно, поэтому образование у нас должно быть поликультурным — готовить учащихся к гармоничной адаптации в обществе, наполненном культурным многообразием. Для этого необходимо воспитывать у учащихся «этническую» (этнокультурную компетенцию) грамотность: видеть сходства и различия этнических групп, постичь и понять свое культурное наследие, узнать о культурном богатстве других этносов, исключить расизм и этнические предрассудки в любом их проявлении; проявление уважения ко всем этническим группам, осознание уникальности каждой из них в отдельности. Этническая толерантность — это не отказ от собственной культуры, это характеристика межэтнической консолидации. Уважение к другому этносу может быть сформировано при уважении и любви к своему, а любить свой этнос, не зная его, невозможно. Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, невозможно без познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры.

Знать свой этнос — это означает знать свой язык, народное творчество, его материальную культуру, семейные обычаи, традиции, обряды. Знание культурного наследия, его истоков и есть обретение Родины. В наших силах не быть равнодушными к нашему прошлому. Система обычаев и традиций любого народа — результат его воспитательных усилий в течение многих веков. Через эту систему каждый народ воспроизводит себя, свою духовную культуру, свой характер и психологию в ряду сменяющихся друг друга поколений. Через традиции до новых поколений доходит завещание прошлых поколений образцов убеждений и чувств. Традиции, обряды, народное творчество требуют в известной мере воспроизведения, исполнения, претворения в жизнь.

УКРАИНЦЫ

В ПМР проживает более 160 тысяч человек украинской национальности (по данным переписи 2004 г.), что составляет третью часть всего населения республики. К концу 80–началу 90 гг. XX в. в нашем крае не так уж много было сохранено национальных традиций, обрядов и привычек. Воспитывать детей украинской национальности необходимо так, чтобы они знали и чувствовали, что они — это часть украинского народа, они украинцы Приднестровья и это их Родина, патриотами которой они должны быть, а Украина — Родина их предков.

Ощущение социальной гармонии и комфорта в иноязычном окружении дает родной язык. Опириуя родным языком, ребенок усваивает и определенную систему анализа, синтеза, ощущения явлений действительности, мыслительных операций. Потерю языка и традиций рассматривают как грех смертоубийства: «загине мова — зникне народ».

Ніхто не має права забувати
Своєї і мови рідної ніде,
Як ті пісні, які співала мати.
І як своє дитинство золоте!

М. Рильський

Вона як зоря пурпурова
Що сяє з небесних висот,
І там, де звучить рідна мова,
Живе український народ.

В диалектной форме украинский язык является выразителем национально-го характера, создает образ неагрессивного, простодушного, немного лукавого и всегда обладающего чувством юмора украинца. Неслучайно соседствующие с украинцами народы для усиления экспрессивности включают в свою речь выражения из украинского. Сплошь и рядом можно услышать: «не кажи гоп, пока не перескочишь», «моя хата с краю», «маю трохи, лиш для себе», «не спеша поперед батьки в пекло» и др.

Авторитет языка связан с установившимися формулами этикета и нормами поведения. Примечательно уважительное множественное «мама пришли», «тато казали», акценты на имена при обращении, а не на фамилии или отчества: «Мария, а не Пантелеевна», «пані Галино, а не пані Романчук» и т. д.

В отличие от русского и молдавского языков, широко используемых в быту и общественной жизни, украинский язык менее употребляемый в ПМР.

Часть украинцев называют своим родным языком русский, еще меньше пользуются украинским на работе. Из 52,3 тыс. учащихся в организациях образования ПМР в русских школах обучается 40,5 тыс. человек, в молдавских — 6 тыс., в русско-молдавских — 3,6 тыс., в украинских — 0,8 тыс. человек, в русско-украинских — 1,4 тыс. Положение в отношении обучения украинскому языку нельзя считать нормальным, но есть устойчивая тенденция к положительному решению этой проблемы.

В духовной культуре украинского народа ведущее место принадлежит обрядам, традициям, народному творчеству, искусству.

Каковы же украинцы? Какова их духовная сущность?

Пахари — земледельцы, ощущавшие свою зависимость от связи с небом (космизм души), природными явлениями, они стали носителями магических сил (чародеи, экстрасенсы, психотерапевты). «Степ, поля — розкіш моя!». Распашка целины, уборка урожая, строительство дома требовали объединенных усилий — «Гуртом і батька легче бити» — так появился обычай «толока» (по аналогии с обычаем «клака» у молдаван). Разнообразие культурных и дикорастущих растений сказалось на характере питания. Повсюду украинцы в печи готовили «вариво з зільям», в которое клали овощи и приправы. Позднее это блюдо стали называть борщом, в него входило до 20 компонентов (все, что росло на огороде), но основным считалась свекла, которая в старину называлась «бършь».

Символом богатства у украинцев было сало. «Якщо стану паном, то сало істиму салом закушуватиму». Часто готовились вареники с начинкой или без начинки, которые называли «буцики» (ленивые вареники), галушки — щипанные или резанные (от куска теста отщипывались или отрезались). В прошлом у украинцев был другой режим питания, чем сейчас. Люди жили посвободнее, они: снідали, підобідували, обідали, полуднували, півечерювали, вечеряли. Непреходящей ценностью была семья: «Найкраща спілка — чоловік та жінка», «Не потрібен і клад, коли у чоловіка з дружиною лад». Украинское слово «шлюб» (брак) происходит от древнерусского «слюб» — союз по любви. Но перед женитьбой надо осмотреться, на «допити» або «розвідки» отправлялись те, кто был знаком с обоими семьями, затем засылались сваты. После сватания устраивались «оглядини» — родители невесты шли к родне жениха, чтобы удостовериться в серьезности намерений жениха. После этого в доме невесты состоялись «заручини».

Дом строили глинобитный (проживали украинцы в безлесных районах), белили мелом («біла хата»). Центром жилища была печь — «Де тепло, там добро, достаток і злагода». По диагонали от печи находился «покуть» — «красный угол» — там находилась икона, «каганець» (коптилка), к нему сходились

деревянные лавки, стоял стол. Важное образно-символическое значение придавалось рушникам. «Хата без рушника, що сімья без дітей». Рушники-ручники: руками его ткали и вышивали, находили им применение в быту: «утирач» — для умывания, «стирок» — для посуды, «покутнык» и «кільковий» — для украшения. Особо использовались обрядовые рушники — для сватов, для свадьбы, для похорон и т. д. Рушник был символом гостеприимства — на нем подносили хлеб-соль. При строительстве дома рушниками поднимали центральную балку (сволок), затем их дарили мастерам-строителям. На рушник принимали новорожденного и с рушниками провожали в последний путь. Рушники дарили в знак пожелания счастливого пути и быстрого возвращения.

Из всех славян украинцы наиболее музыкальны. Украинская песня — это душа народа, это бескрайнее поле, засеянное отборными зернами истории и украшенное человеческими надеждами, это безграничная народная любовь к своей стране, ненависть к врагам, достоинство, страдания; она создана историей и бытом; это народная совесть и мораль; национальное сокровище, мировая жемчужина народного творчества.

Чисто украинским жанром являются думы — народные лирические эпические песенные сочинения героического и социально-бытового содержания. Исполнителями дум были странствующие певцы — музыканты, кобзари, бандуристы. Стил думы — торжественный, возвышенный, что усиливается свободным повторением фраз. Думы — это украинский казацкий эпос, главные его темы: турецкая неволя, рыцарская смерть казака, жизнь родственников.

Многовековой земледельческий тип хозяйства определяет характер развития всех сфер экономической и социальной жизни народа. Его влияние отражается на материальной и, особенно, на традиционных обычаях и обрядах. Аграрно-хозяйственное содержание имел народный календарь украинцев, что ярко подтверждается старославянскими названиями месяцев года: «січень» — январь (рубка деревьев на лесных полянах); «лютий» — февраль (месяц лютых холодов, метелей); «березень» — март (вырубали березовые леса во времена подсечно-огневой системы земледелия); «квітень» — апрель (время цветения фруктовых деревьев); «травень» — май (создаются хорошие условия для выпаса скота); «червень» — июнь (появляются личинки пчел и другие червяки); «липень» — июль (цветет липа); «серпень» — август (время уборки урожая) и т. д.

Народный календарь вобрал в себя много мистических элементов: различные виды магии, ворожбы, гадания, религиозные обычаи и обряды, большинство из которых основывается на уверенности в зависимости жизни людей от влияния сверхъестественных сил. Канвой земледельческого календаря у украинцев в XIX веке служили православные праздники, вобравшие многие

дохристианские, языческие верования. В аграрном календаре украинцев существовали понятия: зима, лето, осень, весна, но они не имели четких границ и обозначались в первую очередь характером деятельности в этот сезон года: пахота, посев яровых, всходы, созревание хлеба, жатва, молотья, пахота под озимые, посев озимых, пахота под яровые.

Обряды украинцев имеют много общего с обрядами представителей других народов. Так, особенно торжественно отмечались «різдвяни святі» — рождественские святки, приходившиеся на зимний период, свободный от полевых работ. Святки способствовали объединению всех членов семьи, соседей, односельчан в одну большую родню как части единого кровного и духовного организма. Только в украинском фольклоре известна «щедрівка». Хотя некоторые исследователи не находят существенной разницы между колядками и щедриками и считают их синонимами, возникшими на украинской почве распространения припева «Щедрий вечір, Святий вечір», но собиратели колядок и щедриков заметили, что они отличаются временем исполнения. Колядки исполняются в рождественские праздники и исполняются парнями и молодыми мужчинами, а щедрики — под Новый год по старому стилю (13 января) перед Водохрещением, традиционно их исполняли девушки и женщины (по христианскому календарю это день Преподобной Мелании). В отличие от Святого вечера перед Рождеством (6 января) — постного, Щедрий вечір (13 января) был скоромным. Не обходилось в этот вечер без ряженых: «Мелании», «деда», «цыганки», предлагавшей погадать, «цыгана», предлагавшего обменять коней; «kozy», «коня», «медведя», «журавля», «пахаря», «посевальщика». 14 января — в день Святого Василия и Нового года (по старому стилю) было принято посеять зерном — посевали мальчики до 14 лет. Зимой же устраивались вечерницы. На вечерницы собирались лишь девушки и парни, замужние женщины их не посещали. Каждая часть села, даже каждая улица имела свою хату для вечерниц. Особенно интересными они были в день памяти мученической смерти Андрея Первозванного (13 декабря). «На Андрія робиться дівчатам надія» — в эту ночь девушки гадали на замужество. «Андрію, Андрію, я тобі коноплі сію, спідницею волочу, бо дуже заміж хочу». Устраивалась игра с «калитою» — так называли большой корж (лепешку) с дыркой посередине, который подвешивали к сволоку. Девушки и парни подпрыгивали, стараясь достать его губами. Вечерницы на Андрея были так популярны, что декабрь называли «андрійцем». Вечерницы делились на будничные, где в основном трудились, помогая себе песней и веселыми шутками, и на праздничные, на которых были веселые игры, праздничный стол. Кроме обычных вечерниц, проводились так называемые вечерницы-складчины (рождественские, пасхальные и на заговенье перед Великим постом

и Пилиповкой). Девушки и парни в складчину организовывали развлечения с угощением, музыкой, танцами. Угощение готовили девушки, для чего приносили в дом, где проводились вечерницы, продукты (кто что имел), парни — напитки и сладости, готовили музыкальные номера.

Весной, перед Благовещением (7 апреля), было принято печь печенье «жаворонки», что совпадало с готовностью почвы к посеву и символизировало приглашение весны, прославление будущего урожая. Молодежь водила по кругу хороводы, воздавая честь Солнцу, пели песни-«гаівки», «виснянки». Тогда же переходили на другую одежду — запашную (чтобы, подоткнув одну полу, в другую взять зерно для посева).

Летом праздников было мало, они были скоротечны. Наиболее значимым был праздник Ивана Купалы (день летнего солнцестояния). За неделю до праздника пожилые женщины проводили праздник «вінкування» — учили девушек плести венок, знакомили с порядком расположения лент — коричневые ленты считались символом Земли, голубые — символом неба и т. д. Венками девушки завлекали парней. Плели венки из живых цветов и пахучих трав и собирались вблизи водоемов. Изготавливалось чучело Купалы из веток вербы (или другого дерева), украшалось цветами и лентами. Взявшись за руки девушки ходили вокруг Купалы и пели песни. Мужчины и замужние женщины приходили на зрелище, но в хороводах не участвовали. После того как девушки заканчивали петь, парни набрасывались на Купалу, обрывали с него венки и бросали в воду. Затем разжигали костер и перепрыгивали через него. Иногда через костер перепрыгивали парами полуобнявшись. Перед тем как перепрыгнуть, парень снимал с головы девушки венок, а на голову девушки одевал свой головной убор. Если при перепрыгивании пары не разъединялись, то это был знак того, что они вступят брак. После того как Купала утоплен, девушки начинали гадать. К венку прикреплялась свеча и его опускали на воду. Если венок хорошо плавал и свечка хорошо горела, то девушка выйдет замуж; если он крутился на месте, то еще раздумывает, а если утонет — никогда не выйдет замуж. По народному поверью, лекарственные травы имеют настоящую силу, если собраны в ночь перед праздником Ивана Купалы или утром по «ивановской» росе. Этой росой девушки умывались, чтобы быть красивыми. (Подобный обычай существует у многих других народов: чехов, немцев, австрийцев, сербов, болгар, поляков, англичан, белорусов, русских.)

Как и другие славянские народы, украинцы празднуют проводы зимы — Масленицу (сирний тиждень) — в последнюю неделю перед Великим постом — с песнями, танцами, катанием на лошадах, угощением варениками и круглыми, как солнце, блинами. Конец масляной недели назывался «Прощенное Воскресенье». Готовясь к посту, люди спешили очиститься морально,

испрашивая друг у друга прощения за совершенные проступки. Последнюю неделю Великого поста называли чистой. Верующие люди строго придерживались поста. Главным днем этой недели был четверг, который назывался чистым, святым, великим, страстным. Чистый четверг — день весеннего очищения. Убирался дом, подворье. В саду и на огороде сгребалась листва и ботва и сжигались, считалось, что и вода с этого дня до конца Пасхи обладала большой очистительной силой.

За неделю до Пасхи праздновали праздник Входа Господа в Иерусалим — «Вербное Воскресение». Считалось также, что верба, которая растет во влажных местах возле воды, обладает магической силой и способна обеспечить поля и сады влагой. Хозяин, возвращаясь из церкви с освященной вербой, не заходя в дом, высаживал на огороде несколько стебельков вербы. Если находился кто-то в доме, пропустивший заутреннюю службу, его били освященной вербой и проговаривали: «Не я б'ю — верба б'е, за тиждень Велик день, недалечко червоно яйечко». Молодежь хлесталась веточками вербы уже у церкви, приговаривая: «Будь великий як верба, а здоровий як вода, а багатий як земля».

Пасха отмечалась особенно торжественно со времен язычества как символ весеннего воскресения природы, а с принятием христианства — как день воскресения Христа. В предпасхальную субботу принято было расписывать крашенки и писанки и дарить их друг другу. По легенде, злой дух — Ирод — прикован к скале двенадцатью цепями, но оттуда он посылает своих слуг по всей земле, а когда они возвращаются, спрашивает: «Живут ли люди в мире и согласии? Берегут ли дети родителей? Расписывают ли люди писанки?» Если «нет» — он радуется, если «да» — то Ирод захлебывается от слез. Пока люди будут жить в мире и согласии, пока дети будут беречь своих родителей, будут придерживаться обычаев своих предков и расписывать писанки, — до тех пор злой дух будет оставаться прикованным к скале. Если же перестанут — злой дух сорвется с цепи и заполонит Землю.

В пасхальные дни у молодежи начинались развлечения — «вулиця» — своеобразные вечерницы девушек и парней под открытым небом, собиравшихся чаще всего на зеленом лугу возле речки, на площади в центре села, в саду. Начавшись на Пасху, «вулиця» продолжалась до дня Семена (14 сентября). До начала полевых работ эти вечерницы собирались ежедневно, а в период полевых работ — по воскресеньям. «Вулиця» воспитывала уважение к народной песне, народным традициям, складывались дружеские отношения, зарождались чистые человеческие чувства.

Вторая неделя после Пасхи называлась «поминальной» («Радуница») — проводы — время поминания усопших. Согласно народным поверьям, покойники радуются, когда их поминают добрым словом живые родственники

и приходят к их могилам. Для проводов не было четко обозначенного дня недели, но с приходом христианства Радуница отмечалась только в воскресенье. На 50 день после Пасхи праздновали День Святой Троицы, установленный в IV веке после принятия догмата про триединство Бога. Празднование Троицы вобрало обряды конца весны — начала лета — освящения растительности, связанной с верой в магическую силу зелья, цветов. Перед праздником (в зеленую субботу) украинцы украшали жилища зелеными ветками: над окнами, дверьми, воротами, хозяйскими постройками, на посевах ржи втыкали зеленые ветки. По представлениям славянина-язычника, зеленая сила леса, дух дерева помогали укрепить здоровье человека, уберечь скот от беды, способствовали большому урожаю. Считалось, что на протяжении всей недели после Троицы по земле ходили русалки. Эту неделю девушкам не следовало было ходить поодиночке и купаться (чтобы русалки не затащили), им необходимо было носить с собой полынь и любысток, отпугивающих русалок.

Двоеверие (христианство и язычество) характерно для украинцев, как и для других славянских народов. Примером может быть Юрьев день — (6 мая) — названного так в честь великомученика и победоносца Юрия (Георгия), принявшего мученическую смерть за христианскую веру в 303 году. Юрий считался покровителем хлебопашцев и животноводов, поэтому пользовался у украинцев большим уважением. Имя святого рыцаря встречается во многих украинских песнях, сказаниях, легендах. Согласно старинным народным поверьям, в этот день «весна приходит на землю». Роса в этот день имеет целебную силу: в старину люди рано утром, до восхода солнца, собирали росу и промывали ею больные глаза, девушки умывались — на красу, старшие люди брызгали росой голову «чтобы не болела», хозяйки — домашнюю птицу «чтобы плодилась». Главным действием в этот день был выгон скота на Юрьеву росу, связывая его с целым рядом магических актов, существовавших для очистки скота от всего плохого. В старину в этот день шли крестным ходом вокруг полей, молились за урожай.

12 июля отмечался праздник Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Особым авторитетом в народных традициях пользовался Святой Петр, которого считали хранителем ключей от рая, защитником бедных, убогих. Святого Петра считали покровителем пастухов (цикорий, например, в Украине называют «петровим батогом»). К этому дню готовились, как к Пасхе: белили хаты, украшали стены дома рушниками, убирались на подворье. К этому дню пекли творожные бабки.

После Петра и Павла начиналась жатва. Когда созревали рожь, пшеница, совершался обряд «зажинки»: серпом жали первый сноп, несли его домой и ставили под иконами. Позже его обмолачивали, зерно освящали в церкви

и смешивали весной с семенами. Самым горячим временем была жатва. Заканчивая жать, жнецы оставляли немного недожатых стеблей с колосьями — «Спасу на бороду» (оставляли что-то и в огороде, например, по яблоку на дереве). Существовало поверье, что если убрать все дочиста, то на следующий год урожая не будет.

«Обжинки». Этот обряд совершался после завершения жатвы. Жнецы обходили поле, собирали несрезанные колосья и плели из них венок. Венок переплетали полевыми цветами и клали на голову самой красивой девушке, а затем все шли на хозяйский двор.

Жнецы пели: Одімкни, пане, нові ворота,
 Несем віночок з щирого золота;
 Ой, вийди, пане, хоч на ганочок,
 Ой, викуп, викуп злоти віночок...

Хозяин встречал гостей, приглашал в дом, угощал. Венок передавался хозяину со словами: «Дай Боже, щоб на той рік уродився хліб!». Чтобы узнать, какой посев будет лучше — ранний, средний или поздний, — хозяин от обжинового венка отрывал три колоска и закапывал в землю. Судя по тому, какой из колосков давал лучшие всходы, делал соответствующий вывод. После жатвы было принято ночью качаться по стерне (своеобразное иглоукальвание), чтобы после тяжелого труда восстановить силы.

Главным праздником в августе был праздник Спаса (Спасителя). 14 августа церковь отмечала праздник святого Воздвижения древа животворящего креста — это медовый Спас. В Украине этот праздник называют «Маковія». В церковь несли первый мед, цветы, мак (верили, что обсыпание освященным маком препятствует входу в дом ходячим покойникам, а в хлев — ведьмам). Весной освященный мак высевали на огороде. Обрядовой едой в этот день были «щулики» — печеные лепешки — измельченные, с медом и растертым маком. 19 августа — праздник Преображения Господа, в Украине известен под названием — яблочный Спас. К этому времени начиналась уборка картофеля, яблок, груш.

По народному календарю в октябре заканчивается осень, начинается переход к зиме. Началом зимы в украинском селе считали праздник Покрова Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии. Праздник посвящен событию, которое произошло во время угрозы сарацинов Константинополю, когда в небе в сонме святых появилась Мать Божия, опустившая на греков-христиан свой покров (покрывало — широкий шарф). Подбодренные небесной поддержкой, христиане победили сарацинов. С праздником Покрова, очень популярного

у украинцев, связано много народных поверий, примет. Завершены полевые работы, появляется возможность передохнуть от непрерывного тяжелого труда. «Як прийшла жнива, жінка як нежива, а як прийшла Покрова, то й жінка здорова».

Октябрь был порой свадеб — до Дмитра — 8 ноября, после которого начинался пост — (с 26 ноября) — Пилипівка. В день великомученика Дмитрия поминают усопших. От Дмитрия уже не засылали сватов (скоро наступал пост), поэтому появилась поговорка: «До Дмитра дівка хитра (перебирает женихами), а по Дмитра, хоч комин витри».

21 ноября — день Михаила — архистратига (главнокомандующего небесными силами в момент изгнания с небес сатаны), изображаемого на иконах в виде воина в латах со щитом в руках, топчущим ногами сатану–дракона.

Возможно, ни один народ в мире не имеет столько носителей магических сил, как украинский. Ни в одной стране нет столько чародеев, психотерапевтов, экстрасенсов. Это результат многотысячелетней духовной жизни украинцев-хлебобобов — отсюда космизм души, связь с небом. Например, при виде молодого месяца принято говорить:

Молодик, Молодик,
Я до тебе вповні,
Ти до мене в здорові.
Молодик, Молодик,
Я до тебе у висоті,
Ти до мене в красоті!
Нехай Вам щастить.

Можно ли говорить о национальном характере украинцев?

Ученые определяют понятие «национальный характер» как исторически сложившуюся совокупность устойчивых психологических черт, присущих той или иной нации, определяющих привычную манеру их поведения и привычный образ действий. Хотя у социологов и философов нет единства по вопросу о том, существует ли вообще национальный характер. Академик Ю.В. Бромлей отмечает, что при определении национального характера речь может идти только об относительной специфике черт национального характера, о нюансах их проявления (вряд ли могут быть качества, присущие только одному народу, однако, их своеобразное сочетание и степень выраженности составляют особенности психики этнических общностей). Своеобразие характера народа — это прежде всего его достоинства.

Каковы же украинцы? Им присущи такие черты, как: интерес к выполняемому делу, напористость, трудолюбие, умение показать себя и свою работу, аккуратность, исполнительность, жизнерадостность, деловитость, самостоятельность. В деловом отношении — обстоятельны, расчетливы.

МОЛДАВАНЕ

Согласно переписи населения (2004 г.), в Приднестровье наиболее многочисленным этносом являются молдаване — 177 382 человека. Сегодня молдаване нашей республики единственный в мире романоязычный этнос, использующий кириллическую графику. Еще в период средневековья молдавские копиисты (переписчики) разработали твердые нормы каллиграфического правописания. Этот своеобразный тип письма получил название «извод молдовенеск». Молдавский извод способствовал распространению в России и на Украине славяно-византийской литературы. Как и для других этносов, молдавский язык является выражением самосознания молдавского народа:

Нямул тэу пэзеште,
Ну те фэ куркан,
Лимба та чинстеште,
Де ештэ молдован.

(Береги свой род, не превращайся в самодовольного индюка, уважай свой язык, если ты молдаванин.) Молдавский язык имеет в своей основе латынь, но сформировался на границе со славянским миром и испытал его влияние. Об этом образно говорит молдавский поэт Н. Костенко:

Хмель славянской речи
С музыкой латыни
Слил ты воедино
Молод, огнелик.
Наше достоянье,
Слава и святыня
О, язык, молдавский,
Вечный наш язык.

Интересны обычаи и традиции, созданные молдавским народом за многие века.

Первыми исследователями молдавских календарных обрядов, их поэзии были Д. Кантемир, А. Хаждеу, К. Негруци, Г. Асаки, В. Александри. Традиции имеют своей сутью — нести людям добро. Много веков народному обычаю «кклака» — работа сообща: строительство дома, рытье колодца и др., но это не только работа — это еще и праздник. У молдаван богатая музыкальная культура. Нежные и страстные мелодии, огненные пляски рождаются словно из самой синевы неба и жаркого дыхания плодоносной земли. Яркой самобытной формой молдавской народной песенности являются дойны. В них протяжное вступление, наполненное тонким, изящным лиризмом, сменяющееся стремительной танцевальной мелодией, часто с очень прихотливыми ритмами. В старинных дойнах народ воспевал свои прекрасные, возвышенные чувства, рассказывал о трудной, многострадальной жизни.

Дойна, дойна! Сколько жалобы в тебе!
И отчаянье неволи, и гайдучества раздолье —
Все слилось в твоей судьбе...

Исполняют дойну на флуере (пастушеская свирель) или скрипке, дойну поют мужчины, женщины, дети. По своим музыкальным средствам выражения к дойне примыкает баллада.

«Кынтек бэтрынеск» — для мелодии характерен сильно развитый речитатив. Интересный и своеобразный жанр молдавского фольклора — «стригэтурь» — четверостишья сатирического или юмористического содержания.

Одним из древнейших и популярных проявлений молдавского народного искусства являются танцы. Народная молдавская хореография берет начало в античной эпохе. К числу наиболее распространенных танцев принадлежат: хора, жок, сырба и др. В молдавских танцах и сегодня оживает первозданная стихия древнейших круговых плясок («хорос» — греч.) и гармоничное совершенство античного искусства. Первое описание молдавской хоры дает Д. Кантемир: «У молдаван характер танцев совсем иной, чем у других народов, ибо танцуют они не по двое или четверо, как у французов и поляков, но в танцах принимают участие сразу много лиц, образуя круг или длинный ряд...». В мелодии хоры нет определенного конца, ее продолжительность зависит от изобретательности и выносливости танцующих. К числу самых популярных танцев типа сырбы относится «Молдовеняска» — стремительный танец, построенный на полетных прыжках вихрем кружащихся пар.

Жок — в широком смысле означает целое танцевальное явление, народное гуляние, устраиваемое по традиции каждого села в определенном месте — на площади, под сенью деревьев, возле качелей. Жок организовывала группа

парней, которые собирали деньги и нанимали музыкантов — тараф (оркестр народной музыки). В составе оркестра были: флуеры, флейта (най), древний чимпой (спутник пастухов), кобза (лэута — поэтому народных музыкантов называли лэутарами), барабан, кларнет, труба, аккордеон и др. Но душой оркестра была скрипка. Танцы сопровождались стихами и гиканьем (стригэтурь ши киуитурь).

Почти все популярные праздники молдаван соответствуют праздникам у славянских этносов, что обусловлено схожестью характера трудовой деятельности в условиях степных, лесостепных и лесных природных комплексов, но приобрели у каждого народа свои собственные черты. Особое место среди календарных праздников занимают праздники, связанные с началом года и зимним солнцестоянием, позднее, с приходом христианства, — Рождество (Крэчунул).

Праздник Нового года молдаване тысячелетней традицией связывали с землей-кормилицей и отмечали веселым праздником «Плугушорул» — («Хэитура»).

(Плугушор — плужок, с которым колядуют под Новый год, а также новогодняя коляда.)

«Плугушорул» — своеобразная поэма (в текстах от 50 до 500 и более стихов), рисующая последовательные этапы «истории хлеба» (от пахоты до выпечки калача), через которую народ поэтизировал мирный труд хлеборобов. Тексты Плугушора исторически изменялись, соответствуя конкретным условиям, пополнялись импровизированными стихами, но все они относились к центральной теме — хлебу. Декламация Плугушора сопровождается имитацией звуков пахоты («мычание», «понукание», звон колокольчика и т. д.). С новогодним Плугушором парни начинают обходить дома жителей села. Никого нельзя пропустить в канун Нового года и не пожелать счастья и изобилия в наступающем году. Атрибуты поздравителей: «плуг», «бухай» (иммитирующий мычание волов), колокольчики и другие принадлежности пахарей. Главные герои классического Плугушора — пахарь, кузнец и мельник — эпические образы, которые гиперболически воплощают в себе силу и искусность сельских тружеников, добывающих хлеб. В основной части Плугушора рассказывается, как на необъятное поле выходят пахари с необыкновенными плугами, в которые впряжены сказочные быки. Трудолюбивые пахари проводят глубокие борозды, сеют пшеницу, которая всходит и растет со сказочной быстротой, урожаем собирают необыкновенный: большие тяжелые колосья пшеницы величиной с воробья. Жатва тоже происходит с фантастической быстротой. Жнецы собирают «море снопов». На «медном» гумне волшебные кобылы молотят бесчисленные снопы пшеницы. Они даже

наполняют зерном мешки. Пшеницу везут на помол, а затем из новой муки хозяйка печет калачи. Каждое действие Плугушора завершается возгласами: «Хэй, хэй!», которые произносятся всеми исполнителями после того, как прозвучит команда: «Мынаць, бэець!» («Гоните быков, парни!»). В обращении к хозяину используются метафоры: «царь», «господин», «барин», «воин», «философ», «маршал», «капитан» и др.

Хозяева в благодарность за поздравление жалуют поздравителей витым обрядовым калачом внушительных размеров, за что в ответ слышат:

За калач благодарим —
Парни мы — богатыри!
Богатырскими руками
Мы двенадцатью быками
Управляли на полях —
И дома все — в калачах!
Уродилась пшеница —
Та, что и во сне не снится!
И просеяна сквозь сито,
И замешана в корытах
Из пшеницы той мука —
Не слабела чтоб рука.
Сколько зерна в закромах —
Столько волов вам в ярмах!
Хэй! Хэй!
Чтоб в году грядущем
Жить вам еще лучше,
Жить и расцветать —
Встретимся опять!
Хэй! Хэй!

Значительный раздел молдавского народного фольклора представлен колядками. Главная функция фольклорных коляд — величие и благопожелание дому и его обитателям. Характерная черта традиционных молдавских коляд — многообразие «адресатов». Известно около ста колядных сюжетов. В общих чертах они группируются на коляды:

- общего типа (для всей семьи);
- специальные: для родителей, для хозяина, для хозяйки и т. д.;
- для парней;
- для девушек (сестер, невест);
- для молодоженов;

- для представителей отдельных профессий;
- для сыновей (младшего, брата, жениха);
- свадебные мотивы (ожидания сватов, сватовство, обручение, «продажа» приданного и др.);
- колядки-пародии, колядки-шутки;
- детские колядки.

Центральное место занимают колядки для парней (более 40 текстов) и для девушек (25 текстов).

Как и у других народов, у молдаван соблюдаются обычаи «Посевание» — «Семэнагул» в новогоднее утро (по старому стилю) и «Сорокова» (сорокова — палочка или веточка, украшенная искусственными цветами для поздравления с Новым годом).

Множество жанровых разновидностей охватывает поэзия семейных обрядов (свадебных, похоронных).

Среди традиционных видов народного искусства особое место занимает ковроделие. Молдавский ковер всегда изготовлялся для личных нужд семьи и выносился на рынок лишь в случае крайней нужды. Являясь частью приданого невесты, он был предметом гордости девушки, свидетельство ее мастерства и трудолюбия. Традиционный молдавский орнамент, который является основой народного искусства Приднестровья, заключает в себе ряд мотивов, возникновение которых пришло из глубокой древности. Это дерево жизни, солярный знак, образ всадника и др. Одним из наиболее древних мотивов, который в первую очередь встречается в ковроделии, является солнечный знак. Другой древний мотив — ромб с закорючками — считается одним из основных в молдавском геометрическом орнаменте. Исследователи считают, что это знак плодородия, распространившийся как языческий символ в прошлом у фракийцев и древних славян, превратившийся в знак-оберег, а затем в декоративный элемент. Наиболее часто встречаются орнаментальные элементы: зубчики, зигзагообразные линии, волнистые линии, узор в виде перевернутой коронки («птичьи лапки»). По мере развития декоративного искусства все большее распространение получил растительный орнамент. Растительные мотивы, так же, как и геометрические, несут на себе черты народных мифологических представлений. Наиболее распространенным в XIX—начале XX вв. стал так называемый вазонный тип, имеющий древнее происхождение. Этот мотив связан с мифологическим дохристианским образом дерева жизни.

Весна приходит в наш край с праздником «Мэрцишор». Исторические корни Мэрцишора остаются загадкой, но обычно считают, что этот праздник возник во времена Римской империи, когда Новый год праздновали 1 марта — месяца бога Марса. Марс был не только богом войны, но и богом земледелия,

содействующим возрождению природы. Эта двойственность отражена в Мэрцишоре, где белый и красный цвет можно понимать как символы мира и войны. Принято дарить марцишоры родным, друзьям, любимым. Носят мэрцишоры целый месяц, а 31 марта снимают и развешивают на цветущих плодовых деревьях. Считается, что благодаря этому обычаю людям будет сопутствовать успех в течение всего будущего года. По поверью, если загадать желание, вешая мэрцишор на дерево, оно обязательно исполнится. Некоторые девушки носят мэрцишоры до появления первых журавлей, увидев их, они при этом просят сделать их белолицыми, красивыми (на, барзэ, на негрязэ, дэ-мь албязэ); или носят до цветения вишни и абрикосы, снимая мэрцишор девушки просят, чтобы они были белолицы и румяны (сэ фиу тоатэ вара бэлае ка флоаря ши руменэ ка вишина). Мальчики, привязывая мэрцишор к дереву, говорили: «Сколько почек на тебе, столько друзей пусть будет у меня в этом году» («Кыць мугурь ай, атыць приетень сэ ам ын анул ачеста»). Иногда девочки обходили с чашкой молока гнездо ласточки и просили ласточку забрать у них веснушки и дать румянец (рындуникэ, рындуникэ, на-ць пиструиле меле, дэ-мь руменеле тале), после этого шли домой и умывались этим молоком.

Настоящим праздником души в длинные зимние вечера были посиделки (шезэтоареле). На посиделках не только пряли, вязали, но и вспоминали обычаи, обряды, унаследованные от предков, услаждали душу той каплей меда, который называется фольклором: песни, легенды, сказки, пословицы, поговорки, игры и т. д. Своеобразными посиделками под открытым небом являлся праздник «Драгобетелор» (происхождение названия, возможно, от слов «драгостя» — любовь, «драгул» — дорогой). Другое название «Сэрбэтоаря Сынзенелор». Отмечался этот праздник весной, когда зимующие в нашем крае птицы собирались в стаи, чтобы выбрать себе пару на лето и вывести вместе птенцов. В это время молодые парни и девушки собирались на опушке леса, у реки и, сидя у костра, пели, шутили, рассказывали байки, необычные жизненные случаи, танцевали. И, как водится, присматривались друг к другу. К вечеру, когда девушки собирались домой, парень задерживал понравившуюся ему девушку, предлагая ей свою дружбу. Иногда при этом парень дарил какой-либо подарок. Через год-два некоторые из них могли и пожениться.

Интересны обряды, связанные с явлением засухи, периодом жатвы.

Летом, когда долго не было дождя, девушки и женщины из глины (дерева, тряпок) лепили фигурку, похожую на человеческую и называли ее Калоян. («Калоян» — представлял собой божество, которое задерживает путь дождю и если его похоронить, то это откроет путь дождю). Одевали куклу в одежду, укладывали в гробик, несли к реке (или ближе к колодцу) и «хоронили». Этот ритуал должен был положить конец засухе. Закапывая Калояна пели:

Калоян, владыка жажды,
Плесни тучей по небу,
Лей дожди по-моему,
Чтоб текли протоками
И неслись потоками,
Вольными долинами.
И колодцы полные,
И колосья спорились.
Станут травы гладкие,
Станет сено сладкое,
Будет живность сытая,
Будет осень житная.

Продолжением обряда «Калоян» был обряд Папаруды. В засушливое время лета группа девочек (10–20) рано утром ходили с Папарудой — девочкой, обвешанной зеленью (бузиной, лопухами, щавелем...), от дома к дому, танцуя и напевая:

Папаруда, руда,
Поднимись до самых туч
И подай заветный ключ,
Чтобы выпустить дожди.
Дождик, дождик, приходи,
Лей на дочку,
Как из бочки,
Лей на сына
Из кувшина.

Потом девочки шли, раскапывали Калояна и бросали его в воду, а затем шли в дом к одной из них, где их ожидало угощение.

В прошлом очень популярны были обряды, посвященные жатве, среди которых и «Дрэгайка». Дмитрий Кантемир описывает его так: «Девушки выбирают одну из них, называют ее Дрэгайкой, украшают ее колосьями и цветным платком, вручают ей ключи от амбара — символ богатства. С песнями и танцами проходят по полям и нивам».

Свет-Дрэгайка, свет-девица,
Нам пора на косовицу.
Славный будет урожай,
Богатей, родимый край.

Дед и прадед завещал,
Чтоб работал стар и мал,
Чтобы пели, танцевали
И амбары заполняли.
И Дрэгайки, свет-девицы
Начинают косовицу,
Чтобы целый день трудиться,
Вечером принарядиться.

Обряд «Дрэгайка» (или Сынзиены) — это выражение радости по поводу полученного урожая и любви к своей земле.

Принято было (и не только в прошлом) на развилках дорог, у колодцев ставить распятия Христа — символ великой жертвы и надежды. Глядя на распятие, человек должен был утешиться надеждой на посредничество Спасителя в получении Божьей помощи при преодолении трудностей в его жизни.

Христианские праздники у молдаван Приднестровья очень похожи на таковые у украинцев, русских.

БОЛГАРЫ

По переписи населения 2004 г., в Приднестровье проживало 13 858 человек болгарской национальности (компактно болгары проживают в селе Парканы Слободзейского района, которое еще называют «Маленькой Болгарией») (81% из 10 500 жителей села составляют болгары). Длительный период османского ига вынуждал болгар покидать свою Родину. Вот как об этом пишет доктор Иван Селиминский, свидетель и участник переселения 1829–1830 гг.: «Глубоко опечаленные, с большой скорбью люди оставили родные очаги... Последний раз они ступали по земле, где приняли благословение небес, где молились, женились, крестили детей. В последний раз они шли на кладбище, где были погребены их прадеды, родители, дети, родные и друзья. И последний раз слезы капали на одинокие могилы...». В Приднестровье болгары поселились в 1806–1811 гг. (теперь живет уже десятое поколение болгарских переселенцев). Они были приглашены для распространения в крае шелководства и садоводства. Как и другие колонисты на этих землях, согласно специальному рескрипту Александра I, они должны были силой показательных примеров хозяйственных успехов оказывать воздействие на другие слои населения. Болгары принесли с собой не только свой язык, культуру, традиции и обычаи, но и свою психологию, свое фанатичное трудолюбие и жажду предпринимательства. К этому следует добавить черты, характерные для большинства

колонистов, независимо от их национальности: опора на собственные силы, самостоятельность в принятии важных решений, дух здоровой конкуренции. Воровство, пьянство — явление крайне редкое у болгар. Как и у немецких колонистов, у болгар выработался своеобразный Кодекс чести и благородства. При выполнении самых трудоемких работ (строительстве дома и др.) была традиция коллективной взаимопомощи — «миджия». Дом строили в глубине усадьбы. Между домом и забором располагался палисадник («градинка»). К основному дому («кышта»), в котором, по аналогии с молдавской «каса маре», выделялась болгарская «гуляма кышта» — большая и главная комната и «малка кышта» — детская комната, а также спальня и кухня, примыкало помещение для скота («саж», «кочин»). Напротив дома располагался погреб — «башка», над которым находилась «лятна кухня» — летняя кухня. Традиционно основной дом был с верандой или навесом. Из веранды через дверь в коридор — (фаяту») можно было попасть в жилые комнаты. В прихожей в потолке был вход на чердак. Стены украшали коврами — «килимами», вдоль окон стояла длинная деревянная скамья — «лавица». Основным элементом мужского костюма была нижняя льняная рубаша («риза»), шерстяные брюки («гашти»), жилет, поверх жилета — полукафтан («дулма»). Неприменным атрибутом мужского костюма был длинный красный шерстяной пояс. На ноги одевались шерстяные чулки («джурапи») или портянки («навушти»). Поверх них одевались кожаные постолы («царвули»). Зимой на голове носили смушковые шапки, летом — картузы. У женщин нижняя рубаша с длинными рукавами («риза») покрывалась сверху платьем без рукавов («фрокла»), поверх ее — кофта с рукавами. Голова обязательно обвязывалась платком. Обязательным украшением были серьги, на шею надевались украшения из монет, позже — стеклянные мониста.

Кроме шелководства, болгары занимались выращиванием зерновых, садов, винограда, овощей. В виноградарстве они первыми в нашем крае стали поднимать виноград на шпалеру, опрыскивать его от вредителей.

Стремление к сохранению языковой, культурной, духовной самобытности постоянно проявлялось в повседневной жизни болгар. Это желание было до фанатизма ревностным и сильным, таким бережливым и заботливым, что, например, до недавнего времени мамы и бабушки пели песни, принесенные из Болгарии. Лучшие орнаменты передавались из уст в уста, от музыканта к музыканту. «Болгарский хор» на радио — это уникальное явление в художественной культуре Болгарии. Песня «Излял е Дельо хайдутин» в исполнении Вали Балканской звучит в космосе на корабле «Вояджер» вместе с шедеврами Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковского, «Beathlls» как своеобразное послание жителей Земли другим разумным существам, которых, возможно, встретит на

пути к планетам и созвездиям. Не прерывается связь с исторической родиной у болгар и сегодня. В начале февраля 2010 г. в селе Парканы образована болгарская община (Болгарска община на село Паркан). Решение об образовании общины принято в соответствии с рекомендацией Всемирного собора (конгресса) о том, что в каждой стране мира, где проживают болгары, необходимо создавать свои ассоциации, общины, другие организации. 19 февраля болгары Паркан, как вся болгарская общественность мира, отмечает день национального героя Василя Левского — участника революционного движения в первой половине IX века. В 2008 г. перед зданием Дома культуры в Парканах был торжественно открыт гранитный бюст Василя Левского. (Гранит для бюста привезли из святого в Болгарии места — Рыльского монастыря.) Школа № 1 с. Парканы носит имя Атанаса Стоева — учителя из Болгарии, который много лет преподавал в данной школе болгарский язык с 4 по 11 классы. Парканская школа № 2, реализуя программу «Возрождение», осуществляет изучение болгарского языка в рамках вариативной части учебного плана; создан и оформлен кабинет болгарского языка; идет сбор материалов для организации музея по направлениям: традиционная одежда и обувь; домашние ремесла и промыслы; музыкальная культура; жилища; народные традиции; народные знания; обряды. Сохраняли болгары свои традиции и обычаи. Болгарские женщины придерживались более строгих правил, чем свободолюбивые казачки, которые часто выходили замуж «на сторону». Поразителен эффект ассимиляции в болгарском селе. Болгарское начало оставалось в селе настолько мощным, что оно, как правило, в течение одного поколения поглощало элементы других культур. Происходило оболгаривание не только в языке, но и в традициях и в быту. В обобщенном виде представления о характере болгар содержат в различной иерархии характеристики: болгарин любит землю, очень любит своих детей, уважает супругу, гостеприимен, упорно трудолюбив, бережлив, терпелив, не тороплив, сдержан, фаталист, скептик, самолюбив, неуступчив по отношению к чужому мнению.

Торжественно отмечались рождественские праздники. Например: «Коляда».

Вечером 6 января в сочельник (Святой вечер), как правило, дети до 12–13 лет ходят по дворам с криками «Слава ти ли Бога!». Если в давние времена ходили только мальчики, то сейчас ходят и девочки. Хозяйки одаривают колядующих сладостями, орехами, яблоками. Дают также деньги. Подарки складывают в матерчатые сумочки («турбички»). В этот вечер в семьях на ужин готовят колево (вареная пшеница, приправленная медом), жареную рыбу, суп из фасоли, пекут пирожки с капустой, картошкой, луком.

«Сурва»

Так называют Новый год, что означает «свежий, незрелый год». Отмечают его на Новый год по старому стилю. Вечером 13 января или ранним утром 14 января болгары посещают родных, знакомых, друзей, поздравляют их, похлопывая слегка по спине веточками, украшенными лентами, цветками, блестящими (сурвичками) с криками: «Сурва! Сурва година!». Этот обряд возник из поверья, что, прикасаясь к человеку веточкой кизила (сегодня веточкой любого фруктового дерева), передаешь жизненную силу этого дерева. Хозяйева, как правило, отламывают кусочки веточки, и хозяйка запаривает их в воде и моет голову, чтобы целый год голова не болела. Сурвакари (это те, кто ходит поздравлять) надевают маски животных или шуточных персонажей («поп», «невеста», «цыганка», «врач», «разбойник»). Обязательным является присутствие «козы». Сурвакари разыгрывают шуточные сценки. Хозяйева одаривают сладостями, фруктами, деньгами. В семьях в этот вечер готовят национальное блюдо — «банницу» — слоеный пирог с творогом и особой «начинкой». Хозяйка раскладывает в корже завернутые в промасленную бумагу кусочки веточки фруктового дерева, зерно пшеницы, соломинку, копейку и т. д. После того как банницу разрежут, каждый берет себе кусочек и находит свою начинку: зерно пшеницы означает, что в течение года этот член семьи кормит домашнюю птицу, соломинка — работает на участке, веточка — работа в саду, а копейка означает заведывание и распоряжение семейным кошельком или домом.

«Бабин ден»

Отмечается 21 января. Раньше это был праздник бабок–повитух, которые принимали роды у рожениц, помогали не только появиться малышу на свет, но и в уходе за младенцем в первые недели жизни. Это древний праздник, сохранившийся с языческих времен до наших дней. В наши дни этот праздник отмечается как праздник бабушек, на плечах которых, при работающих матерях, лежат большие заботы по воспитанию детей. Вечером (так принято в Парканах) соседки собираются в доме самой «молодой» бабушки, у которой родился внук или внучка в период после предыдущего Бабиного дня. Приносят приготовленные блюда, угощения. В этот день все заботы по домашнему хозяйству ложатся на плечи мужчин. А женщины после застолья с песнями, шутками отправляются «чудить» по селу: катают бабушку на санках, подшучивают над встречными мужчинами. Гулянья продолжаются далеко за полночь.

К празднику готовятся заранее. Ранним утром группа женщин приходит к той акушерке, которая принимала у них роды. Во дворе под фруктовым деревом проводится ритуал обмывания рук. Женщины, взяв с собой из дома

ведерко с чистой водой, мыло и новое полотенце, моют акушерке (повивальной бабке) руки, а потом подают ей полотенце, которое та принимает в дар. По болгарским обычаям, вода, которой повитухе моют руки, должна быть настоена на васильках (базилике). Василек в этот праздник служит и головным украшением, его вплетают в волосы.

При этом ритуале повитуха старается как можно больше брызг поднимать кверху с наговором: «Пусть будет у вас столько детей, сколько капель воды упало с моих рук». После этого женщины подходят и шепчут ей на ухо пожелания. Они просят ее, чтобы придя в церковь, она помолилась за здоровье их детей, или попросила у Бога, чтобы он дал им много наследников. После ритуала начинается застолье, на котором присутствуют только женщины. На этом празднике могут присутствовать только мужчины-музыканты, которые «подогревают» их настроение. Но в определенный момент мужчины могут прийти в дом повитухи, переодетые волами с заранее подготовленным корытом или тележкой. Повитуху сажают в этот вид «транспорта» и везут по улицам. Это обрядовое катание повивальной бабки делается для того, чтобы в новом году она была здоровой и сильной. (Такой праздник проводят не только болгары, но и гагаузы.)

«Баба Марта»

Так называется праздник встречи весны. Он сродни молдавскому празднику встречи весны «Мэрцишор». Традиционно первого марта люди дарят друг другу мартинички: изящные поделки из красных и белых ниток в виде кисточек, шариков, фигурок, более крупного размера, чем мэрцишоры. Их носят весь март, а затем вывешивают на плодовое дерево для лучшего плодоношения.

«Лазаруване»

В этом традиционном обрядовом празднике принимают участие только девочки. В субботу перед Вербным Воскресеньем собираются нарядно одетые девочки, берут с собой небольшие кошелечки и начинают ходить по дворам. Заходят только в те дворы, где есть девочки, и поют обрядовую песню. Первая девочка заходит за подружкой, затем вдвоем заходят за третьей девочкой и так постепенно к ним присоединяются все остальные. Хозяйки одаривают «лазарок» сладостями и обязательно сырыми яйцами, которые затем будут дома красить для праздника Пасхи.

РУССКИЕ

По переписи населения 2004 г., в ПМР численность русских составляла 168 678 человек. Заселение нашего края русскими шло длительный период. «Дикое поле» привлекало русских, как и представителей других этносов, льготами (освобождением от рекрутской повинности и на ряд лет от налогов), наличием казенного фонда земель в южных степных районах, благоприятных для занятия сельским хозяйством. Особое место в освоении Очаковской земли занимает военно-хозяйственная миграция (казачья), по времени наиболее продолжительная. Хотя среди казаков преобладали русские (78%), были и представители других этносов. Всех их объединяла постоянная готовность к защите своей земли. Качественно новый сдвиг в процессе формирования русского населения в регионе начался с возникновения и дальнейшего развития капитализма в народном хозяйстве. Квалифицированные кадры прибывали сюда из центральных губерний России. Они создавали новые отрасли промышленности, а затем обслуживали их (железная дорога, предприятия сахарной, винодельческой, фруктосушильной и других отраслей). Местное население относилось к мигрантам участливо — такова была историческая реальность. Возможно, это объясняется характером русских, особенностями которого являются:

- практическое отсутствие ненависти к чужому, иноземному;
- осуждение бахвальства и восхваления «своих» перед «чужими»;
- готовность быстро извиниться и просить прощения, подчиниться, смириться;
- мечты о «вольной воле» и свободе;
- подвижничество, героизм и слабохарактерность;
- жажда абсолютного (добра, равенства) и отрицание относительного (успеха для одного себя, счастья на время);
- высокая оценка доброго имени, чести, репутации;
- стремление к объединенному «всем миром» решению спорных вопросов;
- хлебосольство, гостеприимство, трудолюбие.

Этническая и социальная среда Приднестровья сформировали стратегию русскоязычного поведения, которую приднестровцы сохраняют в регионе более двухсот лет. Эта специфика вербальной основы приднестровского социума оказывает мощное воздействие на вербальные формы духовной культуры личности, что проявляется в определении системы ценностных ориентаций молодого поколения в получении профессионального среднего и высшего образования, в выборе русскоязычных средств массовой информации,

в предпочтении русскоязычного варианта прессы и культурно-зрелищных мероприятий, теле- и радиопередач. Степень распространения русского языка заметно превосходит официальные рамки его правового статуса: реально он представляется в Приднестровье как особый феномен духовного единения. Русская культура — явление надэтническое.

Широко отмечали русские рождественские праздники — «Святки», которые длились в течение двух недель — с 7 января по 19 января. Начинались святки с Коляды, сопровождалась гуляниями, веселыми играми, гаданием. Празднование на святках представляет собой смешение языческих и христианских обрядов, так как христианские праздники по времени совпадали с древними языческими обрядами, отмечавшими зимний солнцеворот. Из всех древних славянских праздников самый древний — Масленица, которая приходится на неделю, предшествующую Великому посту. Это еще и праздник «проводов зимы», которым отмечался переход к весне и весенним сельскохозяйственным работам.

Люди ходили друг к другу в гости на блины, катались по улицам на лошадях, в разукрашенных санях. Иногда в санный поезд впрягали вместо лошадей ватагу ряженных, на сани водружали столб, с вертящимся колесом — символ возрождающегося солнца, делали ледяные горы и съезжали с них на санках, бересте и «ледницах».

Каждый день масленичной недели имеет свое название.

Понедельник — встреча

К первому дню Масленицы устраивали общественные горы, качели, балаганы для скоморохов, столы со сладкими яствами. Дети приготавливали утром соломенную куклу — Масленицу. На нее надевали кафтан и шапку, опоясывали кушаком, ноги обували в лапти.

Вторник — заигрыши

С утра приглашали молодцы девиц покататься на горах, поесть блинов, гостей принимали и встречали у ворот и крыльца.

Среда — лакомка

В среду тещи приглашали своих зятьев на блины, а для забавы любимого зятя созывали всех родных.

Четверг — широкий четверток

Начинался разгул, катание по улицам, разные обряды, кулачные бои и т. д.

Пятница — тещины вечерки

В этот день зятя угощали своих тещ блинами, иногда со всей родней. Зять обязан был с вечера лично приглашать тещу.

Суббота — золовкины посиделки

Молодая невестка приглашала своих родных к себе.

В субботу дети строили снежный городок с башнями и воротами, затем разделяли на две половины: одна из них старалась охранять городок, другая должна была силой взять его.

Воскресенье — проводы, прощание, целовник

Проводы и прощание Масленицы сопровождалось различными обрядами. «Боярыню-Масленицу» — соломенную куклу — торжественно сжигали, приговаривая: «Полно, зимушка, зимовать, весна идет!», а пепел от чучела рассеивали по полю, чтобы придать силу посеву — будущему урожаю.

Прощанье между родными и знакомыми происходило вечером. Встретить весну необходимо было с чистой совестью и телом. По окончании Масленицы все шли в баню.

Возрождается сейчас Масленица, воскрешает народ обряды и обычаи старинные. В наши дни к машине, возглавляющей свадебный кортеж, привязывают куклу. Обычай этот идет от древней традиции, когда невесту и жениха встречали соломенной куклой, называемой домашней Масленицей, которая являлась символом крепкого достатка и здорового потомства молодой семьи. По-прежнему стали радостно встречать весну, провожая зиму. Гулянья, забавы, веселье проходит иногда до утра с песнями и блинами.

Пасха

Пасха — главный крестьянский праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

Пасха обычно отмечается не раньше четвертого апреля и не позднее 8 мая — в первое воскресенье после первого полнолуния, по прошествии весеннего равноденствия.

Название «Пасха» произошло от названия ветхозаветного праздника, установленного в память об избавлении иудеев от египетского плена.

Светлое Христово Воскресение (Пасха) — величайший христианский праздник, торжество жизни над смертью. Пасхальная служба начинается в ночь с субботы на воскресенье. Начиная со дня Пасхи и до ее отдания на со-роковой день звучат слова:

— «Христос Воскресе!»

— «Воистину Воскресе!», которыми мы исповедуем веру в Воскресение.

С праздником Пасхи истари связано сохранение самых светлых и добрых традиций. К празднику пекли куличи, делали пасху и красили яйца, освещали их в церкви. Яйцо стало символом Пасхи. К яйцу относились с особым почитанием, в нем зарождается жизнь.

Много разных предназначений у пасхального яйца: с ним «христосовались» друг с другом, приходили благословлять жениха и невесту, их дарили родным и друзьям, с яйцом шли на кладбище помянуть близких. По народным поверьям, пожар потухнет, если бросить в него освещенное в церкви яйцо. Умывались водой, в которую опускали «крашенку», чтобы быть здоровыми и красивыми.

День Ивана Купалы

Июль знаменует середину лета и другую половину года.

В православном календаре 7 июля отмечен рождением Иоанна Предтечи.

В народных украинских традициях день рождения Иоанна — это время летнего солнцестояния.

В старинных письменах Купала характеризуется как языческий Бог земных плодов, которому приносили в жертву хлеб — главный плод земли.

Традиционно девушки собираются в месте умывания близ водоема с венками на голове, сплетенными из живых цветов и пахучих трав. Изготавливали пугала главных героев — Купалы и Марены. В Полтавских населенных пунктах пугало Купалы изготавливали из соломы, в иных местах — вместо соломенного пугала готовили ребенка в роли Ивана Купалы.

Взявшись за руки девушки ходили около Купалы и Марены и пели песни.

Культурное наследие Приднестровья уникально, оно складывалось на протяжении веков благодаря взаимодействию совершенно разных культурных миров. Здесь в прошлом были геты, даки, римляне, скифы, кельты, сарматы, славянские и тюркские народы. Происходил диалог культур Центральной и Восточной Европы, Средиземноморья и Ближнего Востока — и это способствовало ускоренному культурному развитию региона. Имена Берга, Федорова, Гедройца, Погибко, Фойницкого, Ларионова, Зелинского и многих других позволяют ощутить мощный духовный потенциал нашей земли. Каждый этнос привносил что-то ценное в культуру края. Знание культурного наследия, его истоков — это и есть «обретение Родины», осознание всех жителей представителями одного народа по признаку гражданства, а не происхождения.

Почти половина населения Приднестровья осознает себя в качестве особой этносоциокультурной общности, уникальной по своему характеру и выделяющейся из среды близкородственных народов, сходство с которыми не ставится под сомнение. В течение длительного времени в Приднестровье

сформировался особый психологический тип людей постоянно живущих в интернациональной среде. Для выживания в этой среде необходимо было чувство этнической толерантности. Объединяющим фактором этносов в нашем регионе стало православное христианство, которое исповедует большинство верующего населения. В ПМР зарегистрировано более 10 различных религиозных общностей, но огромным достижением, доставшимся нам в наследство от наших предков, стало явление религиозной толерантности. Наглядным примером может быть село Рашково, где мирно живут христиане-православные, христиане-католики, иудеи. Сохранить религиозную и этническую толерантность — это бесценное достояние — наш долг, о чем необходимо нам помнить и понимать, что это в наших силах.

ЦЫГАНЕ

По переписи 2004 года, в ПМР проживало 507 человек цыган (само название — ром, романка). В мире численность цыган составляет примерно 17 млн человек. В Центральной и Восточной Европе — 5 млн. Положение цыган является одной из наиболее острых проблем, которым уделяется наименьшее внимание. После развала Восточного блока (социалистического) расизм по отношению к цыганам значительно усилился. Британские политики с легкостью отказали в убежище цыганам, классифицировав их как «экономических беженцев» или «попрошак». Вне зависимости от того, в какой стране проживают цыгане, их воспринимают как чужих иноземцев. В коммунистический период, несмотря на продолжающуюся дискриминацию, цыгане получили доступ к занятости, образованию, регулярным заработкам и лучшим условиям жизни. Впервые в истории большее количество цыган получили возможность добиться некоторой ограниченной интеграции в общество. В настоящее время цыгане существуют лишь благодаря краткосрочным заработкам или пособиям по безработице. В некоторых районах безработица среди цыганского населения достигает 90%.

Актуальными сведения об этом народе стали особенно в настоящее время, когда в демократической и «сверхлиберальной» (с готовностью осуждающей нарушения прав человека, но отказывающей в предоставлении цыганам статуса беженцев) Европе начались гонения на этот народ. Загадочный народ. «Странники земные». Жертвы непонимания, предрассудков и преследований на протяжении веков. Знакомство с историей и культурой цыган поможет преодолеть предрассудки, связанные с ними, сформировать толерантное отношение к цыганам и их включению в единое общество.

На протяжении веков происхождение цыган было окутано тайной. Пытаясь проникнуть в эту тайну, многие авторы строили самые невероятные и фантастические версии: «выходцы из ада», «выходцы из Египта», «фараоновый народ» и др. Лишь в конце XVIII века на основании научных данных удалось установить происхождение цыган. По грамматическому и словарному составу язык цыган близок к таким современным языкам, как кашмири, хинди, гуджарати, марахти, непали. Поэтому нет сомнений в том, что цыгане родом из Индии. Вначале кочевники — цыгане не встречали препятствий в Европе. Но затем они стали вызывать подозрения. Их любовь к кочевой жизни представлялась непостижимой, смирение — притворным, язык — непонятным, одежда — причудливой, манера поведения — странной и поэтому вызывающей. Привязанного к земле крестьянина пугал кочевой образ жизни этих людей, спокойно переносивших любую непогоду. Для крестьянина, изо дня в день работающего в поте лица и изнывающего под гнетом налогов, кража цыпленка, простыни или осла (считавшихся делом рук цыган) была ужасным преступлением, чуть ли не святотатством. Конфликт оседлой и кочевой культур был неизбежен. Одна сторона проявила неслыханное насилие, другая — изощренное коварство и обман. Изворотливость цыган вызывала неприятие их культуры оседлым большинством, что в свою очередь порождало обостренное агрессивное проявление чувства цыганской чести. Дрессированные козы, пляшущие медведи, гадание цыганок хотя и развлекало, но казалось «дьявольским ремеслом». Бескомпромиссная церковь не могла смириться с «колдовством» и гаданием цыган, сильные мира сего — простить их непокорность. На протяжении веков цыгане подвергались давлению со стороны других культур, но, благодаря непреклонности и стойкости духа, сумели сохранить свою самобытность. Кочевой образ жизни способствовал контактам цыган со многими народами, но эти контакты были не слишком длительными и поэтому не произошло ассимиляции. Возможно, это произошло потому что своими корнями они были связаны не столько с землей, сколько с более глубокими духовными ценностями, верность которым придает их странствиям по свету характер преемственности. Большинство цыган ощущает свою принадлежность к культурному меньшинству, ценности которого не менее важны, чем ценности нецыганского населения. Это ведет к самолюбованию, выражающемуся в пристрастии к яркой одежде.

Для цыган все страны являются принимающими, у них нет родной земли, на которую они могли бы вернуться, нет страны, к которой они могли бы обратиться за помощью, хотя бы символической. Преследования цыган заставили их защищаться; им пришлось создать свое собственное общество внутри общества и выработать неписанные законы и нормы морали, подлежащие

безусловному и буквальному исполнению. Для совместного кочевания цыгане объединялись в таборы, возглавляемые вожаками (булибашами). (Непоправимый ущерб цыганской культуре был нанесен ликвидацией в годы войны таборов — бывших ее средоточием. На территории, подвергшейся оккупации, практически не осталось кочевых цыган.) Даже у оседлых цыган сохраняются элементы кочевого быта: много перин, подушек, отсутствуют стулья, обеденные столики низкие, ковры для сидения на полу. После 1956 года вынуждено осевшие цыгане «влились в дружную семью советского народа». Так же, как и представители других этносов, они служат в армии, работают на фабриках и заводах, но при этом остаются самими собой — цыганами. В отдельных квартирах цыгане, по возможности, стараются не жить: нет простора, стены давят. Во дворе собственного дома нет-нет да и разведут костер, посидят, поговорят, споют — и шевельнется в сердце цыгана тоска по прежней вольной жизни. Глава цыганской семьи — муж. Его слово — закон. А для непокорных, своенравных жен до сих пор даже в некоторых интеллигентных семьях висит на стене кнут. Как острастка, как напоминание. Цыгане рано женятся и выходят замуж. На свадьбах старинные цыганские песни звучат попеременно с модными шлягерами. Женщины и мужчины по-прежнему сидят отдельно. Цыгане очень любят детей. Часто вместе со своими детьми растят и подкидышей (отсюда поверье, что цыгане воруют детей). У цыган развито поразительное чувство братства. Где бы ты ни был, в какую передерягу ни попал, ты всегда можешь рассчитывать на своих сородичей. Выходя замуж за нецыгана или женись на нецыганке, их всегда приводят в цыганскую семью, а не наоборот. Попавшие в цыганский мир нецыгане перенимают, словно само собой разумеющееся, цыганские обычаи и кодекс чести, цыганский язык. О цыганском плутовстве ходят легенды. Но ведь и вызвано оно было извечной необходимостью выжить, а не обогатиться. Но обмануть, даже в малом, своего соплеменника — позор для цыгана! В наше время занимающиеся коммерцией цыгане считаются честными, порядочными партнерами в бизнесе. До сих пор существует строгий и справедливый цыганский суд. Есть и цыганская почта.

Искусство музыки и танца цыган стали частью европейского культурного наследия. Темпераментные русские песни, нежные напевы румынских скрипок, зажигательные ритмы венгерской музыки, фламенко в Испании так или иначе обязаны своим величием проникновенному чувству гармонии и беспредельной меланхолии цыган.

Можно сказать, что все ромы — музыканты: научиться петь и играть на музыкальных инструментах цыган может даже ни дня не обучаясь в школе.

Таковы цыгане, история которых насчитывает более пяти тысячелетий, создавшие у себя на родине высокую культуру среди загадочных индусов,

но вынужденные под воздействием индийской кастовой системы стать кочевниками у себя на родине. Нашествие ариев, а позднее мусульман, по-видимому, вынудило цыган пуститься во многовековые скитания по свету.

В чем истина цыганская?
Насколько памяти хватает,
С моим шатром я обошел весь свет,
Искал я дружбы и любви,
И справедливости, и счастья.
Я постарел от жизни,
Но настоящей любви не изведал
И не услышал справедливых слов.
Так в чем же истина цыганская?

Расим Седжич

Предлагаемые материалы об этнокультурных особенностях населения Приднестровья нельзя считать полными, необходима исследовательская работа по изучению культурного наследия этносов, возрождения их исторической памяти.

Библиографический список

1. **Амаду Мухтар, Боу М.** Судьба цыган // Курьер ЮНЕСКО, 1982.
2. **Аствацатуров Г.** Очерки истории села Парканы. — Кишинев: Типарул, 1996.
3. **Бромлей Ю.В., Подольный Р.** Человечество — это народы. — М.: Наука, 1990.
4. **Гросул Я.С.** Молдаване. — Кишинев: Штиинца, 1977.
5. **Дергачев В.А.** Геополитика. — Киев: ВИРА-Р, 2000.
6. **Добржанская Е.** Подкова на счастье // Днестровская правда, 28.02.1998.
7. **Кара-Васильева Т.** Українська вишивка. — Київ: Мистецтво, 1993.
8. **Миц Л.М.** Сто народов, сто языков: этнографические очерки. — М.: Просвещение, 1992.
9. **Скуратовский В.Т.** Берегиня. — Киев: Радянський письменник.
10. **Супруненко В.** Народні витоки нації, символи, вічування, звичаї, та побут українців. — Запоріжжя: МП «Берегиня», 1993.