

науково-художній часопис Богородиця

2011 рік, квітень, число 4 (66)

Ольга Михальченко

ЦІЛИЙ СВІТ У МАЛЕНЬКОМУ ЯЄЧКУ

Витоки писанкарства походять з праслов'янських часів одухотворення неживої природи та поклоніння різним предметам, тваринам, духам та явищам.

Найпоширенішим обрядовим дійством цього свята був та залишається, пов'язуючий нас із животворною енергією землі та предків, таємничий процес творення народної писанки. Тому якраз напередодні Великодня викладачка кафедри української літератури та українознавства Наталя Сергіївна Мамчур організувала майстер-клас із української вишивки та писанкарства.

Символічні візерунки та вишивки легко лягали на яйця, створюючи в душах присутніх святковий настрій. Виродовж цієї години всі перемістилися в далекий міфологічний світ, що дав початок творення світогляду та культури українців.

Вісники весни та сонця — птахи, прилітали з вирію, несучи в собі яєчка — символи Сонця, життя, народження та воскресіння. Вони відкладали їх і виводили пташенят тільки весною, з сонцем. В найдавніші часи існування людства яєчко вважалось

емблемою Сонця-весни, земною частинкою чарівної і життєдайній енергії небесного світила. Воно було амулетом, що з'єднує та уміlostивлює добре сили. А щоб те яйце було сильнішим, поверхню шкаралупи фарбували в який-небудь колір. І називали його крашанкою. Здавна людина почала наносити на шкаралупу чарівні магічні знаки, навіть не здобувши ще навичок письма. Для неї ці малюнки були чудодійними молитвами. Саме так, записами подяки і прохання створювались найперші писанки, призначенням яких було приносити людям добро, щастя, здоров'я, достаток і захист від усього злого. За часів християнства писанка стала втіленням радості й віри у Воскресіння Христове, символом всепрощення та великолітнього вітання. Освячені писанки володіють силою не від символів, що зображені на них, а від самого обряду освячення, під час якого на них сходить Святий Дух, що через освячену річ

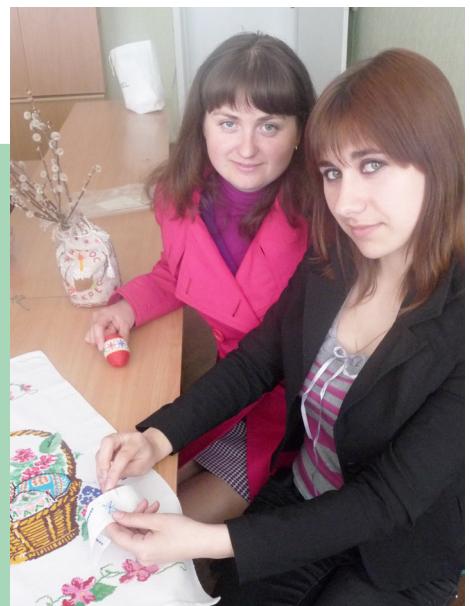
несе Божу

благодать її

господарям.

Стародавнє

мистецтво писанки стало споконвічно невід'ємною окрасою весняних святкових урочистостей, які згодом, після прийняття християнства, зосередилися довкола Господнього Воскресіння, яке зараз називають Великоднем.

Концепції українізації освіти 20-х р.р. ХХ ст.

У 20-х роках існувало декілька концепцій щодо українізації освіти. Офіційна концепція була проголошена на XII з'їзді компартії, згідно якої ленінське гасло – єднання міста й села – вимагало «передусім усунути національну різницю, що характеризує мову державного апарату міста й села, а так само воно потребує підвищити культурний рівень селянської маси. Тому виникло гостре практичне завдання українізації державного апарату республіки... Але одноразово наростає знизу глибокий органічний процес росту української культури. Цей ріст комуністична партія узагальнює через національну школу. Та або іншу відсталу національність найліпше можна придати до високих досягнень і поступу, лише підвищивши культуру мовою цієї національності. Отже, відцентровою силою українізації комуністична партія вважала мову, а народні традиції, звичай, віру, фольклор, віднесли до пережитків минулого і назвали «національною отрутою».

Штаниня українізації освіти було наскрізним у педагогічних часописах «Шлях освіти», «Радянська освіта», «Новими стежками».

Важливого програмно-методологічного значення набула стаття М. С. Грушевського «Береження і дослідження побутового і фольклорного матеріалу як відповідальне державне завдання», в якій йдеється про екологію народної

культури, відповідальність держави за її збереження. Особливо наполягав учений на збереженні фольклорного матеріалу, «взятого якнайширше, з різних точок погляду, можливо найчисленніших... Фольклорний матеріал треба зібрати, вибрати, висіяти з плинного потоку життя». Вчений вважав першочерговим завданням підготовку спеціалістів, які могли б професійно займатись пошукоююкою українознавчою роботою, наполягав, щоб кадри збирачів тонко відчуваючи присутність цінного, уміли вибрати те, що може відбивати в собі пережите, старе, могли інтуїтивно відчути, що як не тепер, то з часом зможе придатись для дослідження.

М. С. Грушевський наполягав: «Цих збирачів треба незмірно більше, щоб вони могли відійти цей безконечний тонкий, непомітний словесний матеріал, і вони мусять бути далеко краще підготовлені – ознайомлені з сучасним станом фольклорних дисциплін, з їх точками погляду, проблемами і перспективами. Мусять бути зараз же пророблені енергійні заходи для підготовки таких збирачів, інструкторів і дослідників: мусить бути дана ім у руки для власного вжитку і для розповсюдження, для популяризації інтересу до цього матеріалу, відповідна література – почасти деякі старі інструкції й квестинарії відповідно перероблені і доповнені, почасти заново заложені, відповідно новим підходом і точкам досліду фольклорного матеріалу».

**СИВАЧУК
Наталя Петрівна,
професор**

Михайло Сергійович наполягав на невідкладності цієї справи, оскільки бачив згубний вплив на фольклорну пам'ять народу цинічної антирелігійної кампанії, урбанізації, змін соціального штибу життя, моральних цінностей, розорення села, агресивний наступ технічної цивілізації. Він вважав, що кожні десятиліття, навіть рік роблять у цій справі жахливі спустошення, які нічим не можна компенсувати, а глобальні потрясіння в соціальному, економічному житті, у свідомості людей «поставили навіть найбільш консервативний елемент нашої людності навіч з новими формами господарювання політичними технічними методами, удосконаленими знаряддями... Вони наповнили їх уяву, думку і досвід безконечним рядом нових ідей, аспирацій і планів, і під їх натиском летять в огонь старе знаряддя, касуються престарілі форми техніки і господарства, давні навички і методи праці, зв'язані з нею обряди, вірування і практики.» Вчений розумів, що зберегти фольклорну пам'ять нації лише силами професіоналів-фольклористів та етнографів неможливо, тому рекомендує заличувати до справи «широ відівших діл» і перейнятих любов'ю до нього представників сільської і міської інтелігенції.

Секції фольклору та етнографії М. С. Грушевський пропонував відкрити при науково-дослідних кафедрах історії, літератури і краєзнавства, щоб за їх допомогою готувати науковців європейського рівня. Підготовку таких спеціалістів він не обмежував рамками вітчизняного студіювання, тому пропонував «для ознайомлення з сучасними методами наукової праці на заході, з країнами етнографічними музеями, фольклорною і етнографічною літературою, котрої нема змоги в близькій будущій зібрати у нас, треба відповідно підготовлених наукових робітників висилати до найбільших центрів соціологічних та історико-культурних студій, як Париж, Лондон, Вашингтон, Берлін тощо».

Особливу надію у справі збереження фольклорної пам'яті нації М. Грушевський покладав на освіту, зокрема вчителів і наполягав на тому, щоб в інститутах народної освіти було відкрито курси етнографії та матеріальної культури, «щоб розвинути інтерес до цих дисциплін серед людей, яким доведеться працювати серед народу, або мати діло з сільською молодіжжю». Він вважав, що здійснення українізації буде неможливим, якщо збереження і пропагування фольклору, давніх звичаїв, традицій, поряд з рідною мовою, не стане її основою. Всі ці заходи, на його думку, «повинні одержати тверду і постійну дотацію в бюджеті республіки».

Серед концепцій українізації освіти заслуговує на увагу «Завдання, програма й методика курсу українознавства» М. Васильківського, яка була винесена на обговорення і надрукована у 10 номері часопису «Шлях освіти» за 1926 рік. Автор визначає мету українізації як «суто практичне завдання радянського будівництва в галузі національної політики: перевести радапарат та державний культурно-освітній механізм взагалі (школу, культурно-освітні установи) на ділову українську мову, зробивши її органом поточної творчої роботи на шляхах радянізації широких робітничо-селянських мас».

У концепції українознавство визначається як сукупність про український народ та його країну – Україну..

Програма розрахована на першу і другу категорії слухачів, відповідно 150 та 63 години. До першої категорії належать слухачі, що мають середню освіту, до другої – що не мають такої. Програма другої категорії скорочена майже вдвічі. Щодо обсягу матеріалу, то його визначено відповідно ухвали Центральної Комісії Українізації при РНК УСРР від 15 лютого 1926 року, та затверджено Методом Головної освіти.

У контексті українознавства як наукової дисципліни виділяються такі «Фундаментальні шари»:

- I. Природно-географічні умови України.
- II. Економіка України.
- III. Ідеологічна надбудова.

У змісті ідеологічної надбудови розглядаються етнографія, етнологія та звичаєве право України, державний лад, наука та освіта, українська мова, українське письменство, українська народна пісня та музика, український театр, класичні мистецтва на Україні (архітектура, скульптура, різьбярство, малярство). Автор програми надає великого значення фольклору (8 годин) і пропонує вивчати: 1) колядки, веснянки, щедрівки, купальські пісні; 2) родинно-побутові пісні; 3) перші історичні пісні; 4) пісні козацького віку – думи; 5) історичні пісні ХVІІ – XIX ст., зокрема пісні про гайдамаччину; 6) пісні про кріпацтво, рекрутчину; 8) українські народні музичні інструменти та українські народні музиканти та співці – лірники, кобзарі; 9) українські композитори.

Не оминула програма і український театр: 1) початок театру в культурі та обрядовій творчості українського народу; 2) старий український театр – школільна драма ХVІІ – ХVІІІ століття; 3) середня доба українського театру – кріпацький театр та аматорські групи по містах; 4) новий український мелодраматичний та реалістично-побутовий театр; 5) европеїзація укртеатру; 6) сучасний укртеатр (10 год.). Автор пише «Український театр відіграв велику роль у культурному розвиткові українського народу за своє визволення права експлуатованих клас на своє слово, свою думку, своє мистецтво». Однак, його бачення ролі театру у сучасністі цілком відновлюється вимогам часу: «Наука про театр український, про його минувший і сучасний стан, становить почашти предмет соціальної ідеологічної галузі українознавства».

Автор програми з українознавства намагається визначити перш за все «доконечність певного порядку студіювання матеріалу, обов'язкове розгортання ідеологічного надбання цілого краєзнавчого комплексу на природно-економічній базі його», наполягає на необхідності покласти «глибокі підвалини суто марксівського розуміння того, чим є Україна та український народ в історії».

На період радянської українізації припадає діяльність визначного педагога Володимира Федоровича Дурдуківського, який продовжував справу Бориса Грінченка у царині національного виховання. У статті «Матеріали до шкільних ранків і вечірок у пам'ять Т. Шевченка» він висловив свою думку щодо українізації: «Як дерево без глибокого коріння, як будинок без міцного фундаменту, так і народ не може нормально і успішно розвиватись без цивільних, твердих історичних традицій і національних підвалин. Без міцного органічного зв'язку з історичним минулом народ — не народ, а якийсь безбагченко нещасний; нема йому пошани, нема йому поваги, нема йому навіть місця серед інших народів; він, немов те горопашне байстрия, не знає, куди себе подіти, до кого прихилитись, всім чужий і безсилий. Горе тому народові, якого зрадлива доля позбавила міцного історичного коріння, який втратив органічний зв'язок з історичним минулум, який не втворив міцного національного ґрунту». Як провідник національної школи, свідомий громадянин, вчений розуміє непересічне місце у побудові нової української школи інтелігенції: «Ми, культурне громадянство, — і перш за все діячі школи мусимо повернути нашому народові його історичну спадщину, мусимо знов зв'язати його зі славним минулум, мусимо поповнити порвані за ліхих часів історичні традиції, мусимо підвести міцний національний фундамент під наш державний будинок. Вся наука у наших школах повинна проводитися так, щоб якнайкраще і якнайшвидше допомогти перевести в життя це велике негайне завдання».

Одним із засобів утілення національної ідеї в школі, її українізації В. Дурдуківський вважає дитячі шкільні ранки та вечірки, присвячені національним діячам та великим історичним подіям. По суті концептуальні положення В. Дурдуківського щодо українознавства в освіті перегукується з думками М. С. Грушевського у цій царині. Великі сини українського народу вбачали можливість піднесення національної ідеї через збереження історичної та фольклорної пам'яті українського народу. Володимир Федорович вважав, що спеціалісти, фахівці, методисти, повинні викоремити такі важливі свята в школі, пов'язані з важливими подіями в історії України та роковинами визначних діячів, розробити спеціальні програми, методичні рекомендації, сценарії до їх проведення. Особливого значення у справі українізації вчений надавав Т. Шевченку та його творчості: «Шевченко наш геній, сонце, нашої літератури, батько нашої поезії; могутній образ рідного слова, великомученик за волю і долю України, натхненний пророк і апостол нашого національного відродження, наша краса, гордоці святоці. На всій великій Україні не повинно бути ні одного куточка, ні одної школи, де б у навіки незабутні дні народження і смерті нашого генія не було такого або іншого святкування його світлої пам'яті». Вшанування пам'яті Шевченка він називав «найгарячішою, найвідповідальнішою, найнареженнішою роботою» кожного інтелігента. У процесі святкування роковин Кобзаря він рекомендував обов'язково спів в українських народних пісень, виступи колективів і хорів. Тут учитель рідної мови вивчав з учнями вірші Шевченка, знайомив дітей з біографією поета, розробляв низку тем шляхом реферування, інсценування; учитель культуrozнавства і керівник політосвіти брав на себе завдання вияснити умови життя й праці Тараса Григоровича, різні впливи на нього, розглянути й оцінити його ідеї ідеали; учитель краєзнавства знайомив дітей з тими місцевостями, де жив і працював поет, про які писав у своїх творах; учитель природознавства зупиняв увагу дітей на тому, як Шевченко розумів і ставився до природи взагалі та до окремих її явищ (шір року, дня, ліс, сад, поле, море, річка, домашні тварини, звірі, птахи, квіти); учитель математики і фізики розробив ряд цікавих задач і діаграм та кривих з життя Т. Г. Шевченка; учитель малювання брав теми для роботи з біографії та творів Кобзаря; учитель співів і музики знайомив дітей з країнами зразками вокальної інструментальної музики на слова й теми поета.

Школа ім. Т. Г. Шевченка працювала під егідою Науково-педагогічного товариства при ВУАН. У 1924

році у часописі «Радянська освіта» він надрукував статтю з досвіду роботи школи «Шевченківська школа — Шевченкові (з досвіду Київської 1-ої трудової школи ім. Т. Шевченка)». На той час ця праця була дуже сміливим викликом часу, тому редакція вимушена з метою уbezпечення себе від неприємностей надрукувати примітку до статті: «Статтю т. Дурдуківського редакція вміщає, як цікаву спробу вибрати одне з революційних свят для збудування комплексу. В пророблений праці бракує потрібної уваги до моменту антирелігійних настроїв Т. Шевченка, який слід було б використати для антирелігійної пропаганди. Поділяючи думку автора про велике значення вивчення шевченкових творів і про доцільність вивчування їх за комплексною системою, редакція вважає корисним рекомендувати вчителям-практикам студіювати за тим самим методом свята, — Жовтневої революції, дня 1-го Травня, а надто життя й твори В. І. Леніна».

Володимир Федорович з 1919 року працював як науковець у Всеукраїнській Академії Нauk, а з травня 1925 року очолював Науково-Педагогічну Комісію у складі Науково-Педагогічного Товариства при ВУАН. У 1929 році під його редакцією було здійснено перший випуск праць науково-педагогічної комісії. Особливе місце у першому томі Науково-Педагогічної Комісії при ВУАН належить праці В. Ф. Дурдуківського «Педагогічна діяльність Б. Грінченка», у якій він дає високу оцінку творчому та педагогічному доробку вченого а також його підручнику «Рідне слово».

До 5-річчя діяльності школи у 1929 році вийшов збірник праць учителів школи за редакцією В. Ф. Дурдуківського «З практики трудової школи», у якому В. М. Дога, Й. Ю. Гермайзе, В. Д. Юркевич, Ю. К. Трезвінський дійшли досвідом своєї роботи.

Діяльність В. Ф. Дурдуківського не подобалася владі своєю захопленістю творчістю Т. Г. Шевченка, втіленням у життя школи національної ідеї, продовженням справи Б. Грінченка. Педагогічні ідеї Володимира Федоровича Дурдуківського не відповідали нормам офіційної радянської педагогіки. Починається переслідування вченого, а разом з ним і колег по роботі у школі імені Шевченка, І. Гермайзе, В. Догу, Г. Іваницю. Їх заарештовують у 1929 році як членів віртуальної «Спілки визволення України». Суд відбувається у Харкові на весні 1930 року згідно якого Володимира Федоровича було присуджено до 8 років ув'язнення. Однак, скоро його було випущено на волю. Як пише О. В. Сухомлинська, «до Києва він повернувся неміцькою, хворою людиною, яка, не відчуваючи за собою ніякої провини, спідівалася на розуміння й підтримку колег, вихованців, педагогів. Але його зустріла серія публікацій в провідних українських журналах, де він особисто і керовані ним школа піддавалися брутальній, нинішній критиці».

У періодичній пресі починається цыкування В. Дурдуківського. У педагогічному часописі «Шлях освіти» була опублікована стаття С. Чавдарова «Шкідництво на педагогічному фронті», яка була спрямована проти В. Дурдуківського та його колег. «Це все оголив пролетарський суд, виявив він ідеолога бандитизму Ефремова, хамелеона Гермайзе, вертого спекулянта на педагогіці Іваницю... Він (Дурдуківський) не тільки агітує за ніби апоплітичний ідеал гармонійного виховання, він діє цілком політично, як свідомий класовий ворог. Як же інак можна розірвати його рецепт гармонійного виховання вилікувати і оздоровити народне та державне життя. Народне для Дурдуківського, то не державне й державне — не народне. Це ж неприхованна антирадянська агітація зарозумілого контрреволюціонера». На той час у радянській школі поруч з «політграмотою» центральне місце посідає продуктивна праця, суть якої зводилася до того, щоб виявити нахили дитини до однієї з робітничих професій. Окремі навчальні дисципліни в школі — фізика, математика, суспільствознавство, трудове навчання — стають домінантними, а образотворче мистецтво, музика, література опиняються в загоні. Освіта поступово з гуманітарного спрямування переходить на політехнічне. Радянські влади потрібно будо все більше слухняти закономірностях на комуністичних ідеях робітників, які б угілювали в життя вчення Маркса-Леніна. За таких обставин концепція школи гуманітарного спрямування В. Дурдуківського була приречена на загибел. Про гармонійне виховання особистості, розвиток і творчих здібностей треба було забути. На уроках музики діти почали співати пісні про тих людей, у кого «вместо сердца плахменний мотор», на заняттях з образотворчого мистецтва об'єктом зображення ставали знарядя праці, молоток, зубило, лещата, обченки, а не народні орнаменти, красвиці рідної землі, писанки, як було у школі ім. Т. Шевченка.

Педагогічна діяльність Володимира Федоровича Дурдуківського припадає на період зламу століть, епохи, зміни моральних векторів та естетичних ідеалів. Сміливий і мудрий педагог зрозумів, що у цій плинності, непевності неминулою цінністю, константою, є творчість Тараса Шевченка, а його ідеали можуть стати тим наріжним каменем, на основі якого можна зводити будову нової школи. Пізніше буде написано багато праць, у яких науковці будуть писати про виховний потенціал творчості Шевченка, але нікому не вдастися побачити це так, як це вдалося В. Ф. Дурдуківському.

Концептуальні положення М. Грушевського, М. Васильківського, В. Дурдуківського щодо українознавства у змісті освіти у контексті українізації 20-х рр. ХХ ст. є цікавою сторінкою в історії нашої педагогіки, а досвід минулого може бути цінним сьогодні.

ЖИВІ ТРАДИЦІЇ УМАНЩИНИ

Народна мудрість дуже слухно застерігає: «Не вихлюпнути б із купелю дитину!». Якщо мовити про сьогодення — коли Україна прагне до світових стандартів, — ця мудрість, як ніколи, актуальна. Адже ми, жажаль, забуваємо, що, поспішаючи в європейський простір, дуже важливо не розгубити дорогою власні цінності, надбані протягом віків.

Досить актуальним на сьогодні є звереження для майбутніх поколінь сімейних звичаїв. Саме звернення до глибинних пластів обрядового мистецтва — тисячолітнього доробку нашого

народу, в якому зафіксовані духовність, мистецький талант українців, їхнє життя, спосіб мислення, характер, погляди, почуття — становить вивірене часом під'ярунтя національного розвитку України. Завдяки пізнанню та оволодінню духовно-матеріальними цінностями рідного народу сучасна молодь формується як яскрава, інтелігентна, неповторна особистість з глибокими різновідніми знаннями і прагненням втілити в собі національний ідеал, постійно самовдосконалюватися, духовно й естетично зростати.

Історична Уманщина становить більшу частину етнокультурного регіону Східного Поділля. З давніх часів ця земля славиться мистецькими талантами, самобутнimi народними традиціями. Донині в етнічній пам'яті закарбовано віками локально-територіальні особливості семантичного змісту та художнього смаку у мистецтві створення вишиваного рушника, сорочки, розмальовування писанки, ліплення гончарних виробів, виготовлення ляльки-мотанки, плетіння з соломи, різьблення по дереву тощо.

Сьогодення Уманщини — це той час, коли помітно відбувається споглядання на родинну обрядовість, просліковується відродження традиційного статусу української сім'ї. Таке повернення забезпечує належну підготовку молоді до подружнього життя, відновлює та

**Наталія МАМЧУР,
викладач кафедри
української літератури
та українознавства**

зміцнює те вічне, на чому тримається любство — родину.

Обряд Хрещення нині досить популярний серед українців, особливо яскраво вирізняється він на Уманщині, адже, приемно відмітити, що під час обряду новонародженої немовля оповідє особливою сакральністю та святковістю завдяки вишитому вбранню — сорочці та крижмі.

У ході підготовчої роботи до власне самого виготовлення обрядового вбрання для немовлят, було проведено аналіз відповідної наукової літератури та здійснено пошуково-експедиційні розвідки у села Уманського району.

Було встановлено, що протягом багатовікової історії розвитку український народ нагромадив величезну кількість знань про дітей. Однак, наукове дослідження про дитину бере свій початок з кінця XIX ст., який характеризувався пожвавленням інтересу до питань народної педагогіки, дитячого фольклору, етнографії тощо. У 80 — 90 роках XIX століття на сторінках народознавчих часописів «Киевская старина», «Этнографическое обозрение», «Этнографический сборник» систематично з'являються розвідки, що стосуються етнографії дитинства українського народу.

Значний доробок у справі зібрання матеріалів про дитячий побут належить Хр. Ящуржинському, який досліджував родильну обрядовість та особливості хрещення немовлят у селі Молодечному Уманського повіту Київської губернії (сьогодні — Маньківський район Черкаської області). Зібрану інформацію було укладено у тематичну етнографічну розвідку «Повір'я і

обряди родин і хрестин», що побачила світ у журналі «Київська старина» у 1893 році.

Результатами фольклорно-етнографічних експедицій засвідчили, що і сьогодні дитина — це радість у сім'ї, це дар Божий у родині і ліття подружнього життя. Мати дитину для християнського подружжя — це мати найбільшу віху у житті. Недарма дітей називають благословенням або даром Божим. Рідні батьки бачать у дитині продовження свого роду, свого прізвища. І в наш час значної ваги надається хрещенню дитини. У народі постійно підтримується думка про те, що відмовляється від хрещення — великий гріх. Навпаки такі пропозиції вважаються дуже почесними, бо запрошення у куми — вияв глибокої поваги до людини. Куми, або духовні батьки, повинні бачити у похресників чи похресниць продовження християнського роду. Охрещена дитина для батьків, як рідних, так і хрещених, стає духовною, Божою дитиною. Це означає, що вона належить не тільки їм, але Богові, вона стає членом Церкви Христової. Обов'язком батьків є виховання дітей у християнській вірі.

Респонденти, опитані під час експедицій, повідомили, що раніше роль крижма виконував рушник, який був вишитий світлими, веселими кольорами, без жодного чорного стібка. Хресна мати готовувала його заздалегідь, а, загортуючи в нього немовля, приводяла «красну дорогу» новонародженному, щоб життєвий шлях був такий же світлий і добрий, як той рушник та несла немовля до церкви. Після триразової хресної купелі дитину знову загортала у рушник, а поверх нього кохан з хресних батьків неодмінно клав «крижмо» — золоту або срібну монету з побажанням добробуту. Цього рушника-крижма не можна було нікому передаровувати, вважали, що зломиться дорога життя. В першій половині ХХ століття рушник-крижмо — замінено на чисте біле полотно, якого має бути непарна кількість метрів. З цього полотна дитині шили сорочечки чи платтячка.

Отже, крижмо — це перша особиста річ немовляти, подароване під час хрещення, яке займає центральне місце: воно було лише шматком білого полотна, але вважалося одягом.

Досить цінною була інформація про оберегові властивості крижма, зафіксована від старожилів села Громи Уманського району Черкаської області Куліш Марії Дмитрівни (1922 року народження) та Шевченко Лекери Харитонівни (1916 року народження), було записано, що відразу після купелі крижмо набувало значення оберегу: на ньому народжene немовля трима піднімали вгору для того, щоб праведна дорога з небес послалася дитині. Жителька села Гродзеве Панасик Надія Семенівна (1928 року народження) поінформувала, що як оберег крижмо використовували для зняття «присстріту», занепокоєння у дітей, безсоння, стресів і різних хворобливих станів (слабкість, швидка стомлюваність, підвищення температури без причин і т.д.), пов'язаних з тим, що людину лають, засуджують або її заздрять. Для того щоб з людини зняти вище зазначене,

потрібно перед сном тричі окропити крижмо святою водою, потім замотати у неї дитину. Крижмо повинне залишатися на дитині всю ніч, вранці його потрібно зняти і покласти на своє місце. Вважається, що крижмо не може бути використане людиною, якій не належить, бо воно ніякої користі її не принесе.

Зібраний матеріал дає підстави стверджувати, що, не дивлячись на докорінні перетворення у побуті та культурі українського народу у ХХІ ст., віра у традиційні прикмети, обереги, заборони, а також діткі обряди, пов'язані з крижмом, особливо у сільській місцевості, функціонують і сьогодні.

Варто зазнати, що окрім крижма, обрядове вбрання хрещення немовляти доповнює і підкреслює вишина сорочечка. Відомо, що сорочка в уявленні народу виконувала захисні функції, її одягають, аби уbezпечити новонародженого від злі долі. В такому вигляді, як вбрання, так і саме немовля спрягає перетворюється на щось неймовірно невинне й сакральне. Адже це не просто вишина крижмо й сорочечка, це іменні реці на яких позначено дату народження, дату хрестин, а головне — вишиї ініціали Новохрещеного.

Зважаючи на ситуацію, яка склалася нині в нашому суспільстві, вважаємо за доцільне виховувати у молодого покоління — майбутніх батьків, свідомий підхід до усвідомлення духовної

та естетичної суті обряду хрещення. Реалізації такої мети слугують для студентів-українознавців позааудиторні заняття майстер-класу «Українська вишивка», до такої роботи долучаються учні «Школи народної вишивки» Малої академії народних мистецтв, яка діє при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Молодь, вивчивши традиції та звичаї обряду хрещення та набувши вмінь та навичок виготовлення крижма та дитячої сорочечки, цілком спроможні реалізувати свої здобуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті, при цьому виявивши якісний рівень у сфері прикладного мистецтва.

Скам'яніле життя

Я б такого ніколи не вчинив! Я завжди допомагаю людям! Я маю м'яке серце! Як можна бути таким жорстоким по відношенню до когось?!

Такі твердження чуються мало не щодня на вулиці, в автобусі, магазині, лікарні, маршрутному таксі, літаку, парку — скрізь, де є люди. Кожен намагається підкреслити свою готовність допомогти, співчутливість, небайдужість, зацікавленість, активність до життя. Не просто до самого життя, а до життя інших людей. Та що там говорити про життя сторонніх людей, звертають увагу та інтерес до життя тварин, рослинного світу, не кажучи вже про політику, культуру та інші суспільні явища. Всі виявляють бажання завжди прийти на допомогу. Але, на жаль, це не завжди виявляється правдою на ділі.

Ми на все маємо готові відповіді. Вже звичним стала картина, коли на узбіччі лежить людина і всі проходять мимо, ніхто не підіде поцікавитися, що сталося. У кожного на це своя відмовка. Найпопулярнішими є «Воно написло, а я ще маю йому допомагати!», «О! Валяється тут», «Розлігся як в себе

вдома — пити менше треба» або «До чого докотилося...». І ніхто не помічає, що в своїх судженнях цю особу вже не прирівнюють навіть до людей, а зводять до якогось «воно». То про яку допомогу може йти мова? Якщо нам вже стало важко навіть підійти запитати, може, людина знепритомніла, проблеми з серцем чи підвищився тиск, а може й справді сп'яніла, але за вашу допомогу скаже «дякую», а не «...». Пригадую один непересічний випадок: посеред дня на бетонному бордюрі довгий час сидів чоловік з опущеною головою. Дехто проходив, навіть не глянувши, дехто затримував погляд, але не надовго. Одна жінка, підійшовши близче, запитала про стан його здоров'я. Піднявши захмелілу голову (виявилося, що він був у нетверезому стані), чоловік спочатку вибачився за свій стан перед незнайомкою, а потім попросив допомоги йому підвистися. Жінка не тільки виконала прохання, а й допомогла зійти з похилої гірки (це було взимку). На останок чоловік ще раз вибачився і подякував за турботу. Виявляється, навіть людина

Вікторія ХАЛУПЧЕНКО

на узбіччі може виявитися хоч і неадекватною, але дуже вдячною за турботу. Але якщо це звичайний хам і невіглас, то йдіть собі далі — таким людям можуть допомогти тільки вони самі.

Часто спостерігаю, як відвертаються від сліз. Чому не можна адекватно реагувати на таке звичне життя явище, як сльози? Якщо це сльози радості — виникає заздрість, сльози невдачі — радість від чужої поразки, сльози від горя — тішить чуже неблагополуччя. А просто поспівчувати — розучилися. Втратили таку здатність від умов життя, а не через свою природу, людську сутність. Життя вимагає жорсткості, впевненості, інколи пихатості та зламу принципів і втрату духовних цінностей. Під цим тиском умов ми й забуваємо про інших. У вовчій зграї жити — пововчому й вити. Але ж ми люди!

Люди здатні допомагати собі самі, а як же тварини? Як же можуть обйтися без уваги наші домашні улюбленці? Що зробить з цими створіннями наша байдужість, пиха, жорсткість?! Як може не знайти відлуння в серці погляд в очі, в самісіньку душу щиріх очей вашого улюбленця, який вірно чекає вас вдома з роботи, навчання, подорожей, походів. Каєтесь, що тварина — це найкращий товариш людині, а насправді — вони є вірними охоронцями нашого душевного спокою та рівноваги.

Опікуючись тваринами треба згадати і про рослини. Не забуваймо про красу, яку вони дарують нам щоденно та свіже повітря, яке так необхідне для життя. Рослини тішать око впродовж дня на роботі та після повернення додому. Без них все перетвориться на сірий асфальт. Рослини є найкращою окрасою буденого життя, вони роблять його кольоровим, різноманітним.

Але люди не помічають нічого й нікого, окрім себе й своїх проблем та потреб. Байдужість нас знищує, перетворить на камінь. Не всіх і не відразу, але нашими ж руками зробить це непомітно і безпощадно. Не будьмо байдужими — це найгірша риса, страшніша за жорсткість. Змініймо світ на краще, але, пам'ятаючи, що «хочеш змінити світ — почни з себе».

Постукає хтось в засмучене вікно,
Розвіяв біль недоспаних ночей.
До того дива ні, не все одно,
Нема замків у замкнених дверей.

Була то зірка, доленівка моя.
Так широ усміхалася, маленівка.
Засяяло веселкою життя.
Її рука така тепленька□

Любов принесла віддану, шалену,
Сказала: «Досить сумувати!
Бери, Настуню, весну-наречену,
Душою треба щебетати!»

А я взяла, й до місяця злетіла,
Кружляли фреї навколо думок.
Вони щось ніжно шепотіли,
І чувся тихий спів квітів.

Настуня ПОДІТОВА

Мій янголе, ти бачиш, я стомилася?
Не можу більше падати й вставати.
Так довго я за зрадників молилася,
Чого ж вони продовжують брехати?

Мій янголе, любити я стомилася.
Не можу більше вірити й прощати.
Так довго йому віддано корилась,
Можливість дай когось кохати.

Мій янголе, я жити так втомилася...
Не хочу більше з мертвих воскресать.
І знову мое серденько забилось□
Навчи по-справжньому вмирать!

Мій янголе, прости мене за муки.
Я правою спокутувала гріх.
Пробач, що опускаю руки□
Спаси хоч душі ворогів моїх!

Думки

На самоті з думками
Час проводити роками:
Не мати змогу встати,
щоб піти,
Не мати змоги утекти.
А співрозмовник докоряє-
морить,
Ночами спати не дає —
говорить.
Не проженеш його від себе,
не втечеш,
І, повернувшись, не сама,
а з ним підеш.
Закривши двері до кімнати,
Створивши біля себе грati,
Він все одно тебе дістане,
Аж поки вже життя не стане.

Нелегкий шлях

Сніг б’є в очі непроглядно,
Що не можна більше йти,
Та на дворі все темніше,
Як дорогу ту знайти?
Зупиняєшся ж не можна,
Бо замерзнеш зараз враз,
А хтось звінє ніби шепче:
«Ти ж в нас сильна — все гаразд!»
Страх пронизує все тіло,
Током б’є у всі кінці,
Серце з жахом калатає —
Знов залишається рубці.
В душу ж сумніви крадуться:
А чи варто далі йти?
Бо ж приємніше забутися,
Чим тягнутись до мети.
Може краще зупинитись,
Хоч тоді кінець всьому,
І прошу я порятунку —
Знов кричу в типу іому.

Про дружбу

Більшість людей вважають, що вони вправі керувати вчинками інших, ображатися, якщо щось не по-їхньому, або просто їм не подобається. А насправді кожен має свою думку, своє життя і, врешті-решт, почуття. Неваже, роблячи так, ніхто не розуміє, що причиняє іншим біль? Бо справді боляче, коли ти нібито нічого і не зробив, а тебе відштовхують, ставляться, як до зовсім чужої людини, ігнорують... І все це для того, щоб ти відчув, що ти винний, виправився і вибачився. А за що вибачатися? Виходить, за те, що чиниш по-своєму, не радячись з іншими (ніби це їм так уже й важливо?..), за те, що живеш своїм життям, за своїм сценарієм і не даєш іншим вносити до нього поправки.

Взагалі, у всій цій розмові, я маю на увазі друзів. Чомусь зараз дружбу не так цінять, як раніше. Ображуючись один на одного через дрібниці, не розуміють, що ці образи накопичуються, а ниточка вашої дружби натягується і одного разу перерветься, а, як відомо, зв’язана уже ніколи не буде такою міцною. Чомусь усі думають, що наше життя дуже довге і не помічають, як третина з цього витрачається на порожні образи і суперечки. Одна моя подруга сказала: «Я думала, що друзі втрачаються під час сварок, а виявилося, що вони стираються часом». То, може, краще задуматися над цими словами і згадати давніх друзів, з якими не спілкувалися через просту і поширену образу: «А чому він(чи вона) не телефонує? Я першим цього робити не буду!» Скоріше за все, ваш друг чи подруга думає так само. А в цей життя проходить, і ви стираєте свою дружбу часом. Пиха, яку ви демонструєте один одному, ще нікому не допомагала. Задумайтесь над цим, озирніться навколо себе і, напевно ви побачите, що ваші друзі найкращі(бо мої в мене найкращі!), і те, що вони в чомусь ведуть себе не так, як вам би хотілося, прийміть з розумінням. Тоді ви почнете краще розуміти один одного, і між вами не буде непорозумінь.

Тож не витрачайте такий дорогоцінний час на безглаздя, а радійте кожному сонячному дню зі своїми друзями.

ОЛЯ НАЗАРЕНКО

Оксана КОЧУБЕЙ

Присвята

Словідую лише весну квітучу,
 йї тепло й красу жагучу.
 Весна — то Бог життя, всього нового.
 То Бог душі моєї й серця мого...

На мить зійшлися ми — навіно розійшлися

Ялин безсмертних вічне вбрання;
 Спів лавок ніжних до світання;
 Танок зимового прощального дому;
 Я лиш дивлюся, плачу і мовчу...

Здається, час привидшив плин подій;
 На мить було завмерло щось,
 Коли очима попросила: притулисся-зігрій.
 Наобіцявши зникло — не збулось...

Що трепетливіше: знайомство чи прощання?
 На все дастъ вітровів життя.
 Лише ялин безсмертних вічне вбрання
 Втійтъ в собі стодушне каюття...

Розмова вдвох

То був сміливий чистий і осінній день.
 Такий осінній, що й не придумати у снах.
 Йому я не давала дивних імень,
 Бо день — звичайний, лиши осінь, як весна.

Я вперше щось тобі сказала,
 Ти вперше щось, здається, вітровів.
 До змісту слів твоїх не прислухалась,
 Бо — очі в очі і світ поблідо занімів.

Лиши сонце розсвітилось наче жар,
 Твій погляд затінити-притемнити захотіло,
 Але змирилось, стихло, прийняло як дар —
 Твоїх очей перлинну сталь і — звечоріло.

Затих і шелест злато-падолисту,
 І трави-квіти з подивом чекали,
 Чи знайде затишок в косах твоїх шовкових
 Вітрясіко безпритульний, світом заблукалий...

Але зійшлися ми на мить, навіно розійшлися.
 Та лиши на тому місці й досі осінь струменіть,
 Де ми з тобою попрощалися колись
 І сонце там покіроно затихає і мовчить...

Хто ти є?..

Я не боюсь втонути в зрадах-обіцянках,
 Твоя душа занадто древньо-молода,
 І ніч твоя минає у чужих серанках,
 Твій час розтрачений — з отрутою жива вода.

Чому ти лиш у час вечірній оживаєш?
 Твій світ — це ніч у сповідях бажань.
 А чи багато ти освідчень пам'ятавши?
 Що прикрашають спрагу всіх твоїх прощань.

Хто ти — провидець, чи новий безсмертний?
 До тебе стеляться дорога з ланцюга сердець.
 Твій погляд від повторень дико-впертий
 Малює долі всі майстерно навпросте...

Що за тягар носив твій палець безіменний?
 Чи, може, він всюому — хвороба і причина?
 Тоді твій шлях отруено-стражденний.
 Сестра йому навіки — вічна гільйотина!

Видавничий центр «Софія» пропонує видавничо-поліграфічні послуги високого рівня:

- **виготовлення макетів обкладинок та палітурок;**
- **палітурні роботи книг, наукових робіт, канцелярських документів;**
- **підготовка до друку і видання книжкової продукції;**
- **виготовлення ескізів та друк візитних карток, запрошень, вітальних листівок, буклетів тощо;**

Отож, запрошуємо до співпраці. Гарантуємо доброзичливе ставлення та добродійність виконуваних робіт. Чекаємо вас за адресою: м Умань, вул. Садова, 28.