

Д. РАСТЕНЕНЕ
(Вильнюс)

ЛИТОВСКАЯ ТРАДИЦИЯ ПРАЗДНИКОВ ПЕСНИ: СОВРЕМЕННОСТЬ И ИСТОРИЯ

В ноябре 2003 г. традиция праздников песни и танца трех стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы — была признана шедевром нематериального культурного наследия человечества. ЮНЕСКО объявляло о шедеврах нематериального культурного наследия трижды. Первый раз — в 2001 г. Тогда из 36 кандидатов было отобрано 19, среди которых искусство изготовления крестов в Литве. В 2003 г., во время второго объявления, из 56 кандидатур шедеврами было признано 28 явлений культурного наследия. Среди них, как уже было сказано выше, и литовская традиция праздников песни и танца. Шедеврами мировой культуры признаются только явления, берущие начало в самом народе, являющиеся ценной живой традицией, которую необходимо сохранять, опекать и развивать не только как местное, но и как мировое культурное достояние, поскольку ему грозит опасность исчезнуть в ходе культурных и социальных изменений.

При подготовке описания праздников песни стран Балтии для ЮНЕСКО сначала возникла серьезная проблема: как это уникальное, но на первый взгляд не совсем соответствующее критериям искусства явление представить миру, чтобы было ясно, что балтийские праздники песни достойны звания шедевра. Сначала мы выделили сам праздник песни как мероприятие и оставили в стороне процесс — широкую, активную, разнообразную, непрекращающуюся деятельность любителей искусства всей страны. Разобраться помогли бурные дискуссии во время трех встреч, на которые в Вильнюс, Ригу и Таллин съезжались делегации из трех стран, неформальные и неофициальные разговоры с покойной Угне Карвялис, тогдашней представительницей Литвы в ЮНЕСКО, и представителями Латвии и Эстонии. Тогда мы понемногу все

поставили на свои места и нарисовали пирамиду, основание которой, самая низкая и широкая часть, — местные движения и собрания любителей искусства, их ежедневная деятельность, творчество, общение и сотрудничество. Именно они — обязательное условие и предпосылка организации праздника песни. Вторая, более высокая, часть пирамиды — мероприятия местного масштаба, третья, еще более высокая, — мероприятия регионального масштаба, и четвертая, самая маленькая, но самая высокая часть пирамиды, ее вершина — национальные праздники песни. Так что первое положение, которое должно было достичь как можно более широкой аудитории, было таким: праздник песни не является случайным или к чему-то приуроченным явлением, появляющимся спонтанно. Праздник песни — это традиция собираться в различные коллективы любителей искусства и достигать вершин мастерства. Этот процесс имеет тройной смысл. Во-первых, по словам Й. Томаса-Вайжгантаса, при исчезновении естественной общности деревенского коллектива происходит переход к коллективному общению по интересам (исторический аспект развития общества). Во-вторых, при опоре на наследие крестьянской культуры создается национальная культура. Наконец, это процесс развития самих коллективов любителей искусства, кульминация которого — большой эстетический эффект.

Второе существенное положение связано с глубочайшими корнями традиции праздников песни. Корни этой традиции лежат в древнем коллективном укладе жизни и обычаях литовского аграрного общества. Прежде всего имеется в виду коллективное пение народных песен во время важных работ — сенокоса, жатвы, подготовки льна, толоки или в важнейшие моменты человеческой жизни (на свадьбах, крестинах), на вечеринках в выходные дни и т. п. Другая фаза — церковные хоры, пусть даже мелкие, не способные исполнить сколько-нибудь сложный репертуар. Они положили начало развитию наших хоров. Без них не обходился ни один литовский вечер, организованный в конце XIX в. В начале XX в. укреплена

ние и распространение хоров создало предпосылку для организации первого литовского праздника песни. Национальная традиция праздников песни и танца, утвердившаяся в начале XX в., очень помогла литовской культуре перейти от архаичного, аграрного образа жизни к более современным формам, ориентирующимся на Западную Европу (в музыке — на классическую гармонию, в танце — на романтический балет). Кроме того, происходил обратный процесс: подготовка праздников песни, возможность участвовать в них стимулировали создание хоров, аранжировку народных песен, инсценировку народных танцев и интерес к ним — началось их собирание и описание.

Из истории

Истоки традиции праздников песни — в центре Западной Европы. Здесь спонтанные народные праздники постепенно переросли в организованные выступления объединенного хора в сопровождении духовых инструментов. Так в Швейцарии и Германии появились певческие праздники, в которых участвовали хористы высокого класса. Первый праздник песни в Европе состоялся 15 июня 1843 г. в Цюрихе. Через пару лет такое же представление было организовано в Германии, в Вюцбурге. Хоры объединялись в содружества, союзы, массовые музыкальные праздники проходили и в школах. Однако вскоре традиция праздников песни в этих странах угасла.

Певческое движение, проникшее в страны Балтии через балтийских немцев, прежде всего в Эстонию и Латвию, там прижилось, надолго утвердилось и сохранилось до наших дней. На это повлияло много причин — актуальность идей романтизма и вытекающая из этого значимость этнической культуры, политическое положение трех стран Балтии, отсутствие независимости. Кроме того, здесь был создан метод организации праздников и деятельности в период между ними, который был связан с естественными певческими традициями деревенских общин. Традиция праздников песни в этих странах стала одним из факторов национального пробуждения.

Три балтийские страны — Эстония, Латвия и Литва — в конце XVIII в. были объединены исторической судьбой — все они вошли в состав России. Идея спасения народов, объединения, возрождения национального самосознания в этих странах развилась в XIX в., когда во всей Европе малые народы стремились к независимости и государственности. Как известно, это массовое движение было названо периодом национального романтизма, национального освобождения или возрождения.

Национальные культуры Эстонии, Латвии и Литвы создавались на основе наследия народной культуры, прежде всего на народных песнях. В процессе создания национальной культуры особую роль сыграли интеллектуалы и деятели искусства этих трех стран: они не только поддерживали основу национальных культур профессиональными произведениями искусства, но и выполняли большую работу по пробуждению народа, подчеркивая важность сознательного самоопределения каждого индивида по отношению к народности. Одним из способов достижения этой цели стало массовое движение праздников песни и танца. Массовые сборища во время этих праздников пробуждали чувство общности и единства людей и создавали предпосылки для отделения народов Балтии от России и создания (а для Литвы — воссоздания) самостоятельных независимых государств.

В период, когда в Эстонии и Латвии уже были организованы первые праздники песни, литовская общественная и художественная деятельность развивалась в Малой Литве. Следует упомянуть вечера, которые некогда организовывал Видунас, сборища на горе Рамбинас, празднования дня Ивана Купалы с участием хоров, праздники содружества «Певцов» и концерты в Тильзите, Гумбине, Рагайне и др.

Как известно, в начале XX в., после революции в России, Эстония, Латвия и Литва стали независимыми государствами. Праздники песни и танца в этих странах и дальше выражали ту же идею: постоянно демонстрировать и укреплять чувство единства, самоидентификацию народа, значимость национальной независимости.

В Литве первый праздник песни, названный Днем песни, был организован в 1924 г. в Каунасе. Его инициатором был музыкант Юозас Жилявичюс. Изучив эстонскую и латышскую традиции праздников песни и танца, он стал организовывать специальные курсы для литовских учителей музыки, регистрировал хоры и их репертуар. Оказалось, что разные хоры исполняли одни и те же песни, поэтому было решено, что в Литве тоже можно устроить праздник песни. Всего в довоенное время их состоялось три, кроме того, в 1937 г. в Каунасе прошел праздник танца.

Дальше, как известно, последовал советский период, во время которого было устроено девять праздников песни. Первый состоялся в 1946 г. В этот период стали утверждаться основы организации праздников песни и система методической поддержки местных коллективов в период между праздниками. С 1950 г. в праздники песни включился и День танца, начали организовывать выставки народного искусства, в 1970-е гг. в комплекс праздников песни были включены ансамбли народных песен и танцев, их концерт был назван Вечером ансамблей. Именно в советские годы были оборудованы места для организации праздничных мероприятий: в 1960 г. по эстонскому проекту была построена эстрада для Дня песни в парке «Вингис», в 1970 г. реконструирована площадка в парке «Калну» (Нагорном), на которой стали устраиваться вечера ансамблей. День танцев стал проходить на стадионе «Жальгирис».

Из традиции праздников песни и танца вырос и Праздник песен школьников, который стали периодически организовывать как самостоятельное мероприятие с 1964 г. Однако в последнее время, уже в условиях независимости, праздник песни школьников потерял периодичность. В настоящее время его стараются возродить.

Традицию праздников песни и танца как наследие национальной культуры «увезла с собой» интеллигенция, уехавшая на Запад после Второй мировой войны. Литовские землячества, обосновавшиеся в США, Канаде, Австралии и других государствах, с 1956 г. регулярно организуют праздники песни и танца за границей. Конечно, по масштабу и ху-

дожественному уровню их нельзя сравнить с праздниками, устраиваемыми в Литве, однако их ценность для сохранения идентичности эмигрантов и воспитания патриотических чувств молодежи огромна.

Атмосфера Праздника песни, проходившего в 1990 г., первого праздника после выхода Литвы из состава Советского Союза, по существу отличалась от мероприятий советского времени: праздник песни «не охранялся» советской армией, не чувствовались руки Комитета безопасности, в Вильнюсе царила атмосфера свободы и открытой радости, хотя политическая ситуация была все еще напряженной. Тогда на праздник не могли приехать представители литовской эмиграции (удалось получить визы только коллективу танца «Грандинеле»), но был организован Вечер народов в парке «Серейкишкю», в котором приняли участие многочисленные фольклорные ансамбли.

Развитие аутентичных фольклорных ансамблей в Литве началось в 1970—1980-е гг. Их деятельность сыграла большую роль в движении национального освобождения. Появление некоторых фольклорных ансамблей было связано и с сопротивлением коллективов песни и танца слишком сильной регламентации, слишком большому грузу советской идеологии. Переломным моментом был 1985 г., когда в Празднике песни приняло участие максимальное количество людей (38856), но, как никогда, он был особенно по-советски политизирован и контролируем. Как альтернатива такому ограничению народной песни и появилось фольклорное движение. В 1990 г., когда Литва вновь обрела независимость, фольклорное движение естественным образом влилось в Праздник песни и фольклорный день стал его первым днем, что правильно с исторической точки зрения: начиная с архайческой литовской народной песни, древней традиции зритель постепенно подводится к аранжированным, стилизованным, оригинальным и сложным произведениям, которые исполняются в последний день мероприятия — День песни в парке «Вингис».

В новой Литве праздники песни было решено проводить раз в четыре года. В 1994 г. был провозглашен Празд-

ник песни литовцев всего мира, которые приехали из США, Канады, Австралии, Германии, России, Латвии, Польши, Украины и других стран. Следующий праздник песни состоялся в 1998 г., однако третий свободный праздник был задержан чиновниками и прошел только через пять лет — в 2003 г.

Традиция праздников песни и танца в Литве существует с 1924 г. Всего состоялось 16 праздников. Со временем эта традиция укрепилась и расширилась: от однодневного мероприятия, в котором участвовали только хоры, до шести дней празднования, во время которых устраивается более десяти различных концертов и других мероприятий. Тенденция включения в традиции праздника все новых сфер искусства стала особенно очевидной после 1990 г., когда стала возможной естественная и спонтанная пропаганда литовской культуры.

Структура, основные мероприятия

Праздник открывает Фольклорный день, на который съезжается в среднем около 4 тысяч исполнителей аутентичного фольклора. Он имеет свое традиционное место — это сформировавшаяся в XIII—XVI вв. бывшая территория замков правителей Литвы, на которой сейчас расположен парк «Серейкишкю». Суть Фольклорного дня заключается в том, чтобы продемонстрировать сохранившееся до наших дней своеобразие песенных и танцевальных традиций пяти регионов Литвы (Аукштайтии, Жемайтии, Сувалкии, Дзукии и Малой Литвы). Каждому региону выделяется отдельное пространство, на котором они стараются показать специфику фольклорной традиции своих районов, городков, деревень. Во время выступлений исполнителей фольклора рядом проходит ярмарка народного искусства, демонстрация ремесел, зрители могут попробовать традиционные блюда и напитки. Этот день очень популярен благодаря естественному, непосредственному общению исполнителей и зрителей, свободной атмосфере и возможности включиться в ход праздника. Вечером, после окончания концертов, Фольклорный день выливается в массовое пение народных песен.

Праздник песни дал возможность выражения и народному искусству. В тот же Фольклорный день в Литовском национальном музее или в других местах (в последнее время в галерее «Арка») открывается выставка народного искусства, которая работает еще некоторое время после окончания праздничных мероприятий. На выставку народного искусства отбираются лучшие произведения современных художников со всей Литвы, экспонируются исторически и художественно значимые работы из музейных фондов. Каждый раз устраиваются выставки разных жанров: например, живописи, скульптуры, прикладного искусства и т. п. В выставках народного искусства участвуют примерно 500 народных художников, экспонируется около 1500 произведений.

Третье мероприятие — Вечер ансамблей. Традиционное место его проведения — эстрада Нагорного парка, находящаяся недалеко от территории замков правителей, исторического центра Вильнюса. Оно отличается очень красивым ландшафтом, а холмы образуют природный амфитеатр. Ансамбль песни и танца представляет собой сплав трех жанров: хора, исполняющего аранжированные народные или специально созданные композиторами песни, оркестра модифицированных литовских народных инструментов, который выполняет не только функцию аккомпаниатора, но и выступает самостоятельно, и группы сценического народного танца. Композиторы, хореографы, поэты (авторы текстов) черпают материал для своих произведений (а режиссеры мероприятия — для основной идеи вечера) из наследия народного творчества. Основу репертуара этих ансамблей составляет стилизованный, аранжированный, модифицированный фольклор, имитирующее его авторское творчество, оригинальные произведения. Программы обычно организуются тематически, за основу выбираются традиции, связанные с работой, семьей или другие. В вечере ансамблей участвует примерно 3 тысячи исполнителей. В одном ансамбле может быть от 10 до 70 участников. Вечер ансамблей очень любим зрителями из-за своеобразной театрализованной формы. Поскольку он собирает

много зрителей, а число мест на эстраде Нагорного парка ограничено, иногда его программа повторяется дважды.

С 1998 г. в программу Праздника песни был включен День гуслей, который проводится во дворике П. Скарги Вильнюсского университета. Кажется, наконец, исполнилась мечта организаторов первого праздника песни — в празднике наравне с другими инструментами участвуют гусли. Исполнители в основном играют на концертных гуслях, а гусляры, играющие на традиционных инструментах, приглашаются на праздник в качестве гостей, чтобы подчеркнуть преемственность и истоки традиции. По-видимому, День гуслей станет полноценной традиционной частью Праздника песни.

Пятое мероприятие — День танца, который проходит на стадионе «Жальгирис». Это коллективный концерт танцоров различного возраста, объединенный общей композицией. Сценарий концерта придерживается одной общей темы, которая чаще всего выбирается на основе наследия народного творчества — обычаев, связанных с работой, семьей, праздниками и т. п. Массовые композиции создают хореографы, профессионалы стилизованного народного танца. В концерте участвуют ансамбли народного танца разных поколений — от маленьких детей до людей преклонного возраста, всего около 9 тысяч танцоров. Как и другие дни, День танцев популярен из-за своей красочности, нарядных народных костюмов и разнообразия композиций, «рисуемых» танцорами на арене стадиона.

Завершающий акцент Праздника песни — День песни, который традиционно проходит в парке «Вингис», на специально построенной для этого эстраде. В программе Дня песни принимают участие примерно 400 хоров, всего около 17000 исполнителей: детские, молодежные, женские, мужские и смешанные хоры. Они по традиции поют аранжированные или стилизованные народные песни, произведения, созданные классическими и современными композиторами для хоров. Большая часть хоровых песен исполняется а капелла, другие звучат в аккомпанементе духовых и симфонических оркестров.

Каждой песней дирижируют разные дирижеры. Успех исполнения песен и всего дня в целом определяется изобретательностью режиссера, художника, дирижеров. Они создают общую эмоциональную и художественную атмосферу мероприятия. Программа хоровых песен длится около 4 часов. После ее окончания часто начинаются спонтанные песнопения. Поскольку парк «Вингис» может вместить в себя неограниченное количество людей, этот день кажется особенно многолюдным, создается впечатление, что действительно весь народ присутствует там. Всеобщее воодушевление и подъем царит в это время не только в парке, но и во всем городе.

Вокруг праздника песни и танца происходят дополнительные, но не менее ценные мероприятия.

В первый день, когда все участники съезжаются в Вильнюс, на старом кладбище Расу и на мемориале в Антакальнисе проводится церемония, посвященная памяти государственных и культурных деятелей, борцов за независимость Литвы. Традиция отдавать дань памяти национальным героям, известным людям и борцам за свободу кроется в глубоких пластах народной культуры. Почитание умерших — архаичный народный обычай, которого литовцы придерживаются до сих пор.

Во второй день праздника перед началом Фольклорного дня руководителей Праздника песни, гостей, представителей коллективов принимает президент Литвы. Здесь им вручают награды, их поздравляют, желают удачи.

Мероприятия праздника посещает президент, члены Литовского сейма, множество почетных гостей, деятелей культуры и искусства.

В последний день праздника устраиваются массовые шествия с Кафедральной площади в парк «Вингис», в котором проходит День песни. Шествия продолжаются три часа. Певцы, танцоры и другие исполнители идут в составе делегаций различных районов Литвы и других стран, несут знамена своих районов, коллективов и т. п. Многочисленные жители города и гости искренне и восторженно приветствуют участников шествия.

Для популяризации мероприятий праздника песни и подготовительного этапа специально выпускается книга и газета. Мероприятия транслируются в прямом эфире по литовскому телевидению и радио, широко освещаются в периодике.

Важность и ценность Праздника песни

Традиция праздников песни была и остается явлением большой важности для Литвы. Это определяется многофункциональностью этой традиции.

Прежде всего, праздник песни в форме художественного языка всегда утверждал не только своеобразие культуры, но и стремление к государственности.

Во-вторых, традиция праздника песни стала важным интегрирующим фактором в литовском обществе.

В-третьих, традиция праздника песни стала всеобъемлющим выражением культурной, художественной, гражданской и политической идентичности нации.

В-четвертых, традиция праздников песни стала важным для формирования профессионального искусства связующим звеном между архаическим наследием народной культуры, коллективным народным творчеством и современной национальной культурой.

Традиция праздников песни поощряет и воспитывает творческие силы, она является особенно важным средством художественного и культурного воспитания молодежи.

Эта традиция, утверждая характерные традиционные гуманистические ценности и новые, значимые для современных обществ идеи, содействует формированию мировоззрения членов общества.

Историческая судьба (потеря государственности и естественного культурного самовыражения) определила то, что эта традиция в Эстонии, Латвии и Литве, как ни в одной другой стране Европы, стала актуальным выражением борьбы за культурное своеобразие, формирование современной национальной культуры и политическую независимость.

Liaudies kultūra, 2007, № 3.

Перевод с литовского М. В. Завьяловой

Э. АЛЕКНАЙТЕ

(Вильнюс)

ЭЛЕМЕНТЫ ШАМАНИЗМА В РЕЛИГИОЗНОЙ ТРАДИЦИИ БАЛТОВ

Сравнение различных религиозных традиций является одним из важнейших способов их анализа. Выявление архаичных общечеловеческих составляющих религий свидетельствует или об общем древнейшем религиозном пласте или об универсалиях. Поэтому поиск элементов одной из самых архаичных религиозных систем — шаманизма — в более поздних, не связанных с ним традициях вполне обоснован. До сих пор нет единого мнения о самой концепции шаманизма и географических границах его распространения, но обычно считается, что признаками, более-менее характерными для шаманизма, является трехуровневый космос, населенный духами, влияющими на человеческую жизнь, в частности, духами-помощниками, а также экстатические путешествия шамана, во время которых он лечит людей или удовлетворяет другие потребности общества. Немало «шаманских интерпретаций» получили и различные явления индоевропейских религиозных традиций. Особенно много их обнаруживается в германских и кельтских религиях. Исследователи балтийской религиозной традиции также упоминают о возможной ее связи с шаманизмом. Наиболее глубоко и детально проблему следов шаманизма в культуре балтов исследовал Г. Береснявичюс. Он обнаружил их в древних мифах и легендах (например, о Совии, Лиздейке), и в более поздней синкретической религиозности (например, в практиках жрецов-магов, описанных М. Преторием). Поэтому выводы этого исследователя заслуживают особого внимания.

Цель данной статьи — проанализировать академический дискурс об отражении шаманских элементов в балтийской религиозной традиции. В связи с этим мы рассмотрим явления, идеи и персонажи, связываемые с шаманизмом в исследованиях по балтийской религии, аргументацию этой