

детельствует о положительной динамике интеграционного культурного процесса в Республике Беларусь.

Список использованных источников

1. *Канапацкая, З.* Проблемы и перспективы развития татарской диаспоры в Республике Беларусь / З. Канапацкая // Ислам в современном мире [Электронный ресурс]. – 2012. – № 3–4 (27–28). – Режим доступа: <http://www.idmedina.ru/books/islamic/?5248>. – Дата доступа: 21.03.2014.

2. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изменениями и дополнениями: Принята на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г. – Минск: Амалфея, 2003. – 48 с.

3. Перепись населения, 2009 = Population Census, 2009 : [статистический сборник] : в 8 т. / Национальный статистический комитет Республики Беларусь ; ред. кол.: В. И. Зиновский (предс.) [и др.]. – Минск : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2010 – 2011. – Т. 3 : Национальный состав населения Республики Беларусь = Ethnic Composition of the Population of the Republic of Belarus. – 2011. – 433 с.

4. *Смолік, А. І.* Культуралогія: гісторыя культуры : вучэб. дапам. / А. І. Смолік, Л. К. Кухто, А. А. Цобкало. – Мінск : Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2009. – 311 с.

5. *Сорокин, П. А.* Социальная и культурная динамика : пер. с англ. / П. И. Сорокин ; вступит. статья и коммент. В. В. Сапова. – М.: Астрель, 2006. – 1175 с., [13] л. ил., портр. – (Социальная мысль России).

Фу Цян, аспирант БГУКИ

*Научный руководитель – А. Л. Коротеев,
кандидат искусствоведения, доцент*

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИЙ ДУХОВОГО НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ КИТАЯ

Музыкальной культуре Китая характерно разнообразие музыкально-исполнительских форм, традиционного музыкального инструментария, в том числе и духового; поиск новых возможностей по популяризации национальных музыкально-художественных достижений.

Предметом нашего исследования является художественная культура Китая, объектом – трансформация традиций духового народно-инструментального искусства в современной художественной культуре Китая.

Отметим, что и китайские, и зарубежные исследователи объектом своего изучения стали определять духовой инструментарий и духовое искусство в целом. Так, китайский специалист Сюе Ибинь свои исследования посвятил именно китайским народным инструментам [5], китайские специалисты подготовили обширный материал по китайским народным инструментам, находящимся в собрании Национального музея Китая [6]. В одной из публикаций мы рассмотрели такой народный китайский духовой инструмент, как шэн, и определили его роль в процессе популяризации язычковых духовых инструментов [4, с. 148–150]. Российский искусствовед С. Левин в своей монографии [3] рассмотрел историю эволюции мирового духового инструментария и исполнительства на этих инструментах, в том числе и в контексте музыкальной культуры Китая. Белорусский искусствовед А. Коротеев одну из своих работ посвятил национальному и мировому духовому искусству как объекту традиционных и инновационных научных исследований [2, с. 33–39]. В другой работе им рассмотрен процесс апробации научных, научно-методических разработок как условие оптимизации процесса качественного уровня развития национального и мирового духового искусства [1, с. 13–18]. Анализ специальной литературы позволяет сделать вывод о том, что так или иначе вопросы традиционного духового музыкального инструментария становятся объектом специалистов, заинтересованных в тщательном исследовании и популяризации этого инструментария и исполнительского искусства на нем.

Обратимся к традиционному народному духовому инструментарию Китая. Свои музыкальные инструменты китайский народ создавал в течение длительного времени. При помощи этих инструментов китайцы закладывали новые направления развития народной музыки. И, конечно же, с течением времени китайские народные духовые инструменты совершенствовались и увеличивалось количество их разновидностей. На современном этапе развития они играют существенную роль в художественной культуре не только Китая, но и далеко за его пределами.

Китайские народные духовые инструменты появились еще в 8 тыс. до н. э. В 1978 г. в городе У Ян провинции Хэ Нан крестьяне выкопали на поле более десяти представителей инструментов лабиального семейства – флейт, которые были изготовлены древними музыкантами из кости журавля. Почти все музыкаль-

ные инструменты были в нерабочем состоянии, но на одном из них можно было все же воспроизвести несложные мелодии. Эти инструменты являются одними из древних в мире.

Китайские народные духовые язычковые инструменты также имеют богатую историю и свои национальные особенности. Важно отметить, что китайская нация делится на большое количество племен и каждое племя имеет свой характерный музыкальный инструментарий. Поэтому народные инструменты Китая имеют большое разнообразие. Характерным для китайских язычковых инструментов является то, что они могут быть использованы не только для оркестрового и ансамблевого, но и для сольного выступления. Яркими представителями китайских традиционных народных духовых язычковых инструментов являются Сона, флейта, шэн, гуандз и др., а также их разновидности. Включая их в ту или иную исполнительскую форму, эти инструменты так или иначе подвергаются определенной трансформации. Такой процесс является мощным стимулом совершенствования индивидуальных навыков музыкантов и их подготовки к участию в различных современных формах музицирования – сольное, ансамблевое и оркестровое исполнительство.

Отметим некоторые особенности композиций для аккомпанемента на народных духовых инструментах, получивших популярность в народе:

– импровизация. Для многих традиционных китайских народных духовых инструментов, как правило, не существует определенных песен, но большей части они исполняются экспромтом для саморазвлечения или для выражения собственных чувств, например Лали, Бицзянь, Биэр, Дяньнунда, Нуонань, Бабэнь и др. Все они являются импровизированными композициями. Несмотря на то, что имеются все же некоторые определенные стабильные композиции, тем не менее в большинстве случаев их исполнение происходит экспромтом;

– исполнение мотивов народных песен или аккомпанемент для народных песен. Например, Лэ Гун в основном исполнял или подыгрывал песни для бигуань национальности буи; Бо Гунхоу часто исполняет мелодии горных песен национальности чжуан; Му Бимэй и Би Лу, как правило, исполняют песни народности и «Песню для выпаса баранов», «Песню для поднятия на гору», «Эмоциональную мелодию» и др.;

– одиночное исполнение. Известны такие композиции, как «Забавная мелодия», «Замерзший комок глины», «Лапак» для

дундункуи (музыкальный инструмент народности ту), а также «Бугу переходит гору», «Ранний ветер колышет бамбук», «Свирепый тигр выходит из берлоги» для мабу (инструмент народности и) и др. Среди них есть как традиционные мелодии, так и популярные народные мотивы и песни, предназначенные специально для определенного инструмента;

– танцевальные мелодии, мелодии для сопровождения народных песен и танцев. Среди таких немногочисленные мелодий можно назвать «Свадебную танцевальную мелодию» для инструмента либи народности ли, «Танцевальную песню» для инструмента ува народности ва, «Двери Цзиу», «Монахиня кормит младенца» для флейты с четырьмя отверстиями и т. д.

Флейты богунхоу, бифэнь изготавливались во время отдыха при сборе риса из крепкого рисового стебля, их переливчатый звук обладал ярко выраженной сельской окраской. Бидуохэ, флейта цянди нередко использовались во время выпаса скота, звонкий звук этих инструментов возвращался в горы и заставлял сердца людей ощущать некоторую мистику. Кроме того, эти инструменты часто использовали для того, чтобы передавать любовные чувства молодых людей, например бигуань, лалуому, цземэйсяо, либи и др. Как правило, парень играл, а девушка подпевала песню, например, «Встреча в горном саду», «Если любишь, приходи сегодня ночью» и другие подобные любовные мотивы, которые разливались будто бы чистый горный ручеек. Молодые люди народности, встречаясь с девушками, о своих глубоких чувствах любили рассказывать с помощью звуков музыкальных инструментов, таким образом превращая инструмент в «сваху», которая помогала молодым людям выбирать себе спутницу жизни. Помимо этого, народные духовые инструменты использовались также на всех празднествах и радостных событиях, например лэгун, болу, мубимэй, мабу и др., для создания веселой атмосферы. Все эти инструменты использовались для игры или аккомпанемента с тем, чтобы поднять настроение, придать оживленность и торжественность празднику. Например, радостно звучащий бицзянь играл очень важную роль на всех этапах свадебной церемонии народности чжуан. Инструменты использовали в разных ситуациях для достижения разных целей. Например, мавува народности гэлао использовали молодые люди для передачи чувств любви и восторженности, люди среднего возраста изливали свою печаль и рассеивали тоску, использование его на праздниках и во время сбора урожая создавало

праздничную атмосферу. Билу, бида, воби использовались в народных ансамблях сольно и в оркестре. Как видно, сфера применения духовых инструментов довольно обширна, что позволило стать им верными спутниками в жизни китайского народа.

Одним из древнейших китайских музыкальных народных духовых инструментов с богатой историей является шэн [4, с. 148–150]. Это один из первых музыкальных инструментов в мире, в производстве которого использовались бамбуковые трости. Духовой инструмент шэн характеризуется высокой степенью приспособления, по звучанию он очень легко сливается с другими музыкальными инструментами, поэтому его можно использовать в ансамбле с другими инструментами для гармонизации тембра и обогащения звучания оркестра.

Таким образом, рассмотрев традиционный народный духовой музыкальный китайский инструментарий в контексте современной исполнительской практики Китая, можно отметить, что этот инструментарий оптимально используется и успешно трансформируется в современной художественной культуре Китая, доказывая свою актуальность, востребованность и значимость в национальной культуре Китая.

Список использованных источников

1. *Коротеев, А. Л.* Апробация научных, научно-методических разработок как условие оптимизации процесса качественного уровня развития национального и мирового духового искусства / А. Л. Коротеев // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Навуковий потенціал світу – 2006», Дніпропетровськ, 18–29 вересня 2006 року. – Т. 10. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 13–18.

2. *Коротеев, А. Л.* Национальное и мировое духовое искусство как объект традиционных и инновационных научных исследований (терминология, сущность, теория и специфика) / А. Л. Коротеев // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Дні науки – 2006», Дніпропетровськ, 17–28 квітня 2006 року. – Т. 32. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 33–39.

3. *Левин, С.* Духовые инструменты в истории музыкальной культуры / С. Я. Левин. – Ч. 1. – М. – Л.: Музыка, 1973. – 263 с.

4. *Фу, Цян.* Народный китайский духовой инструмент шэн и его роль в популяризации язычковых духовых инструментов (в контексте китайской и западноевропейской культур) / Цян Фу // Аўтэнтнычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання : зб. навук. прац удзельнікаў IV Міжнар. навук.-практ. канф. – Мінск: БДУКМ, 2010. – С. 148–150.

5. 薛兵.中国器志(体卷)(精)出版社:人民音出版社 = Сюе Ибинь. Китайские народные инструменты. – Пекин: Академия Музыки, 2005.

6. 中国器博物(全彩印刷文版)出版社:事出版社 = Музей Китайских народных инструментов. – Пекин: Шиши, 2005.

*Е. И. Хмелькова, магистрант БГУКИ
Научный руководитель – И. Я. Климук,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента СКД*

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО МОГИЛЕВЩИНЫ

Традиционная культура – это вековая память народа. К сожалению, как считают специалисты [1; 2; 3], традиционные народные ремесла сегодня не востребованы в том функциональном виде, который существовал тысячелетиями, так как предметы ремесленного производства не соответствуют современному окружению человека. Передача ремесла непосредственно от мастера к ученику в настоящее время практически утрачена, поэтому функцию возрождения народных промыслов в области взяли на себя Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы, районные центры народной культуры, дома ремесел. Работа эта достаточно трудоемкая и требует существенных временных рамок, хорошо продуманной системы самого процесса возрождения ремесла, а также сохранения и развития традиционных народных ремесел. «Подобные изменения в общественном сознании дали реальный результат. Буквально на глазах стали возрождаться, возвращаться из небытия, активно включаться в культурные процессы многие еще недавно практически забытые ремесла» [1].

Сегодня в Могилевской области живут и плодотворно работают более 800 мастеров и умельцев практически по всем традиционным жанрам народного творчества (согласно базе данных Могилевского областного методического центра НТ и КТР). 74 из них являются членами Белорусского союза мастеров народного творчества (согласно заключению экспертной комиссии Союза мастеров), а 18 – имеют почетное звание «Народный мастер Республики Беларусь».