СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Юридичний факультет

Кафедра Історії та археології

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до магістерської роботи

освітній ступінь магістр

спеціальності 014.03 – Середня освіта (Історія)

на тему: **СВЯТА, ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ СЛОБОЖАНЩИНИ**

В УКРАЇНСЬКІЙ ШКІЛЬНІЙ ІСТОРИЧНІЙ ОСВІТІ

Виконала: студентка групи СОІ–18 зм

Білан І. І. ……………………….

(підпис)

Керівник: Сергієнко С. Ю. ……………………….

(підпис)

Завідувач кафедри: Михайлюк В.П. ……………………….

(підпис)

Рецензент_________________

(прізвище та ініціали)

Сєвєродонецьк – 2020

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Факультет _______________Юридичний______________________________

Кафедра__________________Історії та археології______________________

Освітній ступінь _____________магістр________________________________

(бакалавр, магістр)

Спеціальність ___________014.03 – Середня освіта (Історія)_____________

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

____

“____” ___________20___року

З А В Д А Н Н Я

НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТЦІ

Білан Ірині Іванівні

1. Тема проекту роботи: Свята, звичаї та обряди Слобожанщини в українській шкільній історичній освіті.

Керівник роботи **Сергієнко С. Ю. к.і.н., доцент**

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджений наказом університету від “___”__________20__року №___

2. Строк подання студентом роботи____________________

3. Вихідні дані до роботи. Мета роботи магістрантки – дослідити свята, звичаї та обряди населення Слобожанщини і на основі історичного досвіду дати практичні рекомендації щодо їх використання в українській шкільній історичній освіті.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити). Вступ. Розділ 1. Історіографія та джерельна база дослідження. Розділ 2. Народні традиції населення Слобожанщини. Розділ 3. Вивчення свят, звичаїв та обрядів Слобожанщини на уроках історії в Україні.. Висновки. Список використаних джерел та літератури. Додатки.

6. Консультанти розділів роботи

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
завдання видав	завдання прийняв
1	**Сергієнко С. Ю. к.і.н., доцент**		
2	**Сергієнко С. Ю. к.і.н., доцент**		
3	**Сергієнко С. Ю. к.і.н., доцент**		

7. Дата видачі завдання_________**_____________________________________**

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів виконання кваліфікаційної випускної роботи	Строк виконання етапів	Примітка
1	**Збір та аналіз джерел**	17.10.2019	
2	**Написання вступу**	31.10.2019	
3	**Написання першого розділу**	14.11.2019	
4	**Написання другого розділу**	28.11.2019	
5	**Написання третього розділу**	12.12.2019	
6	**Технічне оформлення роботи**	26.12.2019	
7	**Здача роботи на кафедру**	15.01.2020	

Студент _________ Білан І. І.

(підпис) (ініціали і прізвище)

Керівник роботи ____________________ Сергієнко С. Ю

(підпис) (ініціали і прізвище)

ЗМІСТ			
ВСТУП			5
РОЗДІЛ	**1.**	**ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ**	10
	1.1.	Історіографічний огляд	10
	1.2.	Джерельна база дослідження	19
РОЗДІЛ	**2**	**НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ НАСЕЛЕННЯ СЛОБОЖАНЩИНИ**	27
	2.1.	Заселення Слобожанщини	27
	2.2.	Слобожанський побут	32
	2.3.	Сімейні звичаї та обряди	43
	2.4	Свята та обряди календарного циклу	54
РОЗДІЛ	**3.**	**ВИВЧЕННЯ СВЯТ, ЗВИЧАЇВ ТА ОБРЯДІВ СЛОБОЖАНЩИНИ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В УКРАЇНІ**	75
	3.1	Українська шкільна історична освіта часів незалежності в контексті традицій населення Слобожанщини	75
	3.2	Практичні рекомендації щодо вивчення традицій населення Слобожанщини на уроках історії	95
ВИСНОВКИ			101
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ			107
ДОДАТКИ			112

ВСТУП

Актуальність теми. Тенденції глобалізації та стрімкий розвиток ринкових відносин в нашому суспільстві призвели до дисбалансу співвідношення матеріального та духовного в житті людини. Сучасний світ характеризується високими досягненнями в сфері науки та техніки, але переживає глибоку кризу, яка, перш за все сконцентрована в його духовно-моральному аспекті. Загострюється проблема реалізації істинних потреб людини, а не нав’язаних образів споживацької культури, що в своїй суті руйнують відчуття самоцінності особистості. В Україні зазначені проблеми ускладнені власною специфікою соціально-економічних процесів, що склалися в результаті її історичного розвитку.

Криза українського суспільства, перш за все, проявляється у втраті ціннісних основ життя, а причина порушення наступності в культурі – у певному розриві, що утворюється між сучасною та традиційною культурою українців, яка з давніх часів будувалась на основі релігійних, духовних цінностей. В сучасній вітчизняній науці все більше уваги приділяється дослідженням духовності українців. При цьому духовність розуміється як невід’ємна, найважливіша частина життя людини й суспільства.

Саме тому стає актуальною проблема збереження національно-культурної ідентичності, національної неповторності, що виражена в традиційній культурі. Вивчення традиційної культури відкриває шлях до розуміння культури, формування сфери духовності та моральності, а в підсумку – саме це визначає ставлення людини до розуміння інших культур, саме вона є умовою формування толерантності, абсолютно необхідною в умовах глобалізації. Не останню роль у цьому відіграють і особисті цінності певної людини. Адже завдяки тому наскільки сильно буде розвинена ціннісна свідомість кожного індивіда, залежить ставлення людини до різних цінностей сучасного світу, можливість бути повноправним учасником ціннісного діалогу. В той же час ієрархія особливих цінностей певного індивіда і домінування в них тих чи інших цінностей формуватимуть поле життєвих цінностей людини, само актуалізацію та життєтворчість, що в кінцевому підсумку впливає на життєздатність народу.

Осмислення накопиченого досвіду в області історичних реконструкцій культурогенези дозволить визначити стратегічні принципи моделювання, проектування і прогнозування процесів розвитку культури в сучасних умовах.

В останні роки до традиційної духовної культури слов’янських народів помітно посилився інтерес представників різних наук – істориків і археологів, філологів і філософів, етнографів і мистецтвознавців. Такими найбільш стійкими традиційними елементами духовної культури є, наприклад, свята, звичаї та обряди, в яких виявляється, по-перше, етнічна специфіка того чи іншого регіону, по-друге, риси, що засвідчують генетичну спільність та однакові чи подібні закономірності історичного розвитку певних етносів.

В умовах духовного відродження нашого суспільства роль виховної роботи щодо формування високоморальної особистості все більше зростає. Підростаюче покоління ми маємо готувати до добропорядного життя, при цьому використовуючи національні та загальнолюдські духовні цінності. Одним із складників багатовікової культури українського народу являється національна система виховання, що є надійним гарантом громадського загартування нашого підростаючого покоління, адже вона постійно черпає животворний виховний потенціал з життя, з його національного характеру та трудового змісту, традицій та звичаїв українського народу, з його фольклору. Адже пізнавально-виховний потенціал свят, звичаїв і обрядів – є тим найдорожчим скарбом, який сьогодні допомагає вижити нашій нації, зберегти свої неповторі традиції та розвиватися серед народів світової співдружності. Адже народні традиції – це досвід, норми поведінки, погляди, смаки, що історично склалися і передаються з покоління в покоління, від батька до сина. Всі існуючі компоненти духовності українського народу, так саме як і його матеріальної культури, становлять національні цінності, які є серцевиною освіти та виховання підростаючого покоління. Духовні та матеріальні надбання ми пізнаємо, шануємо і примножуємо працею рук, зусиллями мозку та енергією серця, теплотою і багатством душі кожного вихованця – господаря своєї долі, своєї країни. Впродовж віків діти виховуються у національному середовищі, зміст та форми функціонування якого відображають культурно-історичний досвід народу. Дитина з молоком матері вбирає у себе той національний дух, який формує в неї типового представника свого народу. Національно-духовне виховання поступово формує в підростаючих поколінь всі компоненти духовності, яка передається дітям від їх батьків, дідів і прадідів і, яка посилюється в умовах теперішнього національного буття.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Магістерська робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри історії та археології юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Мета дослідження: дослідити свята, звичаї та обряди населення Слобожанщини і на основі історичного досвіду дати практичні рекомендації щодо їх використання в українській шкільній історичній освіті.

Для досягнення мети було висунуто такі **завдання дослідження:**

1. Провести теоретичний аналіз і стан наукової розробки проблеми.

2. Охарактеризувати народні традиції населення Слобожанщини.

3. Дослідити вивчення свят, звичаїв та обрядів Слобожанщини на уроках історії в Україні.

Об’єкт дослідження – культура Слобожанщини.

Предмет дослідження– свята, звичаї й обряди Слобожанщини та їх роль в українській шкільній історичній освіті.

Територіальні межі обумовлені територією історико-етнографічного району Слобожанщини.

Територія дослідження загалом охоплює історико-етнографічний регіон Слобожанщини в межах сучасного адміністративно-територіального поділу України. За усталеною в етнографічній літературі схемою це сучасні Харківська область, південно-східні райони Сумщини, східні райони Полтавщини, північні райони Донеччини, Луганщина, північно-східні райони Дніпропетровщини. Північні й східні межі Слобожанщини збігаються з державним кордоном України й Російської Федерації, західні й південні визначає умовна лінія, яка історично окреслювала територію Харківської губернії (до 1925 р.).

Хронологічні межі охоплюють період відз кінця XVI століття, коли починається регулярне і масове заселення Слобожанщини, до сьогодення.

Методологія та методи дослідження*.* Для розвязування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: під час роботи над першим розділом «Історіографія та джерельна база дослідження» був використаний теоретичний аналіз наукових літературних джерел; під час роботи над другим розділом «Народні традиції населення Слобожанщини» використані історико-генетичний та історико-системний методи; під час роботи над третім розділом «Вивчення свят, звичаїв та обрядів Слобожанщини на уроках історії в Україні» використані такі методи наукового дослідження, як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, конкретизація.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:

‑ узагальнено, систематизовано та визначено свята, звичаї та обряди Слобожанщини;

‑ набули подальшого розвитку практичні рекомендації щодо вивчення традицій населення Слобожанщини на уроках історії.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання основних узагальнень, висновків, результатів дослідження для подальшого використання в освітньому процесі; в можливості використання матеріалів дослідження при підготовці та проведенні уроків історії в школі, а також у позаурочній та позашкільній діяльності.

Апробація результатів роботи. Основні теоретичні результати дослідження було представлено на ХІІ Міжнародній науковій конференції: «Актуальні питання історії, археології, науки і техніки» 25-26 квітня 2019 року та Всеукраїнській конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених: «Світ і Україна в дзеркалі сучасної історії: актуальність діалогу» 28-29 листопада 2019 року.

Структура і обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, 3 розділів, 8 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків. Список використаних джерел та літератури складається з 50 найменувань на 5 сторінках. Робота має 1 додаток на 4 сторінках. Загальний обсяг становить – 116 сторінок, з них основного тексту 101 сторінка.

РОЗДІЛ 1

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ

* 1. **Історіографічний огляд**

Аналіз літератури історичного спрямування засвідчує, що сучасні дослідження національної культурної спадщини зосереджені переважно на традиційно-побутовій сфері – звичаях, обрядах, народному мистецтві, фольклорі тощо. І це виправдано. Адже пам’ятки культури створюються віками, але, на привеликий жаль, не на віки. Простежуючи еволюцію звичаїв, традицій, ми помічаємо, як зникає – іноді незворотно – чимало елементів, а то й цілих комплексів традиційної національної культури та побуту. Проте духовність народу – явище не минуще: вона традиційно органічно входить у сучасність, сьогоденне. Вивчення звичаїв, традицій має надзвичайно важливе значення для вирішення проблем співвідношення, взаємодії сучасної (міської та сільської) культури з давньою культурою, ролі традицій у морально-побутовій та художній сферах життя.

У науковій літературі зазначена проблема вивчається в різних аспектах. Так, А. Арнольдов, О. Колесник, К. Давлетшин, та інші вчені досліджують особливості національної культури як соціокультурного феномена, Ю. Аратюнян, В. Мухіна, М. Шульга аналізують її роль у сучасному поліетнічному суспільному житті, тощо.

Проблема національно-культурного відродження привертає увагу багатьох сучасних науковців і дослідників, діячів культури та освіти, зокрема – С. Килимника, Ю. Чорі, О. Курочкіна, І. Суханова та ін.

При всебічному дослідженні народних традицій та звичаїв ряд учених надають першорядного значення з’ясування таких феноменів, як «національна свідомість» (П. Ігнатенко, М. Боришевський), «національний характер» (С. Безклубенко, І. Кон), «менталітет» (Л. Гумільов, Н. Моісєєва).

Поняття «звичай» і «обряд» (і особливо «обряд») відповідають самим різним буденними асоціаціями, уявленнями, часом суто популістського трактування.

Традиційна звичаєва культура як історично сформована система становить найважливішу ланку або навіть ядро всієї традиційної культури. Вона в значній мірі сприяє організації господарської та побутової практики.

Постановка загальних питань вивчення традиційної звичаєвої культури можлива завдяки двом обставинам. По-перше, робота кількох поколінь етнографів, фольклористів, лінгвістів, істориків, філософів, філологів. Тут не тільки накопичений і систематизований величезний матеріал, але й дослідження різних аспектів традиційної звичаєвої культури як у генетичному, так і типологічному планах. Роботи Дж. Фрезера, К. Леві-Строса, Е. Тейлора, А. Ван-Геннепа, О. Потебні, П. Чубинського, О. Веселовського, Б. Малиновського, М. Еліаде, С. Топорова, В. Чичерова, М. Грушевського, В. Борисенко стали надійними орієнтирами в зараз вже безмежному морі літератури, присвяченій нашій тематиці.

По-друге, і це стосується, насамперед, ситуації в нашій країні, змінилися погляди на звичаї і обряди, прийшло (або повернулося, але вже на новому рівні) розуміння його виняткової важливості. З’явилися не тільки численні збірники статей, в яких звичайне місце займають питання вивчення звичаїв, обрядів, традицій, свят (особливо у збірниках наукових праць, затверджених Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України).

Спеціально календарним і родинним звичаям присвячені дисертаційні дослідження О. Лиманської «Календарне свято як складова української обрядової культури (на матеріалі Слобожанщини)», А. Гоцалюк «Традиції та новації в різдвяно-новорічній обрядовості українцій карпатського регіону (друга половина XX – початок XXI ст.)», М. Маєрчик «Українські обряди родинного циклу крізь призму моделі переходу» та ін., в яких особливу увагу приділено інтерпретації звичаєвої термінології, що дало можливість по-новому поглянути на усталені трактовки, в тому числі на структуру і семантику обрядів.

Для робіт у цьому напрямку істотним є те, що розширює коло нових введених у науковий обіг джерел.

Звертання до традицій зовсім не означає нехтування сьогоденням. Тільки осмисливши минуле, пізнавши витоки своєї культури та історії, можна й чіткіше зрозуміти сьогодення, і уявити майбутнє. «Той, хто не знає свого минулого, – любив повторювати Максим Рильський, – не вартий майбутнього».

Ця ідея і об’єднує різних вчених: як істориків, мистецтвознавців, соціологів, філологів, музикознавців, так і саме етнологів, предметом свого дослідження які обрали саме цей історичний регіон, у вивченні традицій населення Слобожанщини.

Аналіз етнографічних розвідок історичного району Слобожанщини розглядалася в багатьох роботах, які приділялися процесу інституалізації досліджень життя людей саме цього регіону [10; 11; 12; 13].

Історія етнографічного вивчення території Слобідської України, а особливо наприкінці XVIII ст. ще до недавнього часу залишалася малодослідженою.

Значні зрушення відбулися у цій галузі в кінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст.

Першим дослідженням з етнографії Слобожанщини вважають огляд праці Г. Калиновського, яка неодноразово була передрукованою, «Описание свадебных украинских простонародных обрядов, в Малой России и в Слободской Украинской губернии, также и в великороссийских слободах, населенных малороссами, употребляемых, сочиненное Григорием Калиновским» (1777 р.) автором якої був Володимиро Горленко. Він дав їй високу оцінку та відніс цю працю до перших праць з дослідження українського етносу, проаналізувавши у своїй статті, яка має назву «Сто семь лет южнорусской этнографии».

Вагомий внесок у етнографічне дослідження Слобідської України зробила Велика академічна експедиція 1768–1774 рр., яку ініціювала Академія наук. Територію України досліджував загін, який очолював відомий вчений, академік Іоган Гільденштедт. Відповідно до інструкції Академії наук головну увагу вчений та члени його експедиції зосередили на вивченні природніх багатств, топографії, економіки, особливостей господарського життя населення краю, його занять, предметів матеріальної культури районів, які він досліджував. У листі І. Гільденштедта, яке він направив до канцелярії Слобідсько-Української губернії, читаємо: «По высочайшему именному ее императорского величества повелению с другими разными Академии наук членами и я от императорской Академии наук в разные Российской империи места отправлен для описания натуральной истории и географии и особенно мне Слободская Украинская губерния препоручена». Цей лист зберігається в Харківському філіалі Центрального історичного архіву України.

У 1781 році Слобожанщину відвідав ще один із представників Академії наук – Василь Зуєв. В описі його подорожі наведено чимало цінних етнографічних матеріалів, серед яких опис слободи Липці, де було представлено забудову українського села, подано характеристику його жителів та детально змальовано український ярмарок разом з усіма притаманними йому деталями.

Микола Дяченко в своїй кандидатській дисертації під назвою «Этнографические исследования Слободской Украины в XVIII – первой половине XIX ст. (Историко-этнографическое исследование)» вдало починає комплексне дослідження цієї проблеми потрібно вважати [15].

Більш широко поглянути на формування етнографічних знань щодо Слобожанщини автор зміг у своїй невеликій розвідці.

Важливу роль в процесі розвитку етнографічних досліджень Слобожанщини в другій половині ХVIІІ ст. відігравала популяризація накопичених історичних знань у загальнодоступній літературі. Такі процеси, як економічне зростання і культурний розвиток Слобідської України на початку ХІХ століття, відкриття університету в Харкові, а відповідно до цього розвиток етнографії і, саме, української – все це вплинуло на активне розгортання етнографічних досліджень.

Розглянемо статті Валентини Сушко [40] та Наталії Олійник [27], які присвячені новітньому періоду проведення етнографічних розвідок на території Слобожанщини та дещо перекликаються між собою.

Наталія Олійник в своїй роботі розглядає початок діяльності Спілки етнологів та фольклористів, яка діяла в м. Харків, початок ними експедиційної роботи, педагогічної та просвітницької роботи серед учнів. Валентина Сушко у своїй роботі подає коротку історію етнографічних досліджень на території регіону в ХІХ і ХХ століттях. Авторка детально розглядає експедиційні дослідження останніх 20 років, які були проведені як Спілкою етнологів та фольклористів м. Харкова (аналізується кожна з експедицій «Муравський шлях» та зібрані результати експедицій), так і виїзною експедицією вченими Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології Національної академії наук України (1996, 2001, 2003 рр.). Відповідно до цього, дослідниця акцентує увагу на проблемі створення основної бази даних стосовно етнографічної спадщини Слобожанщини [38, с. 32].

В своїй ще одній статті «Слобожанщина в етнологічних дослідженнях XVIII–ХХІ століттях» Валентина Сушко описує всі періоди дослідження Слобожанщини. В роботі автор узагальнює відомості про етнографічні пошуки на Слобожанщині починаючи від перших спроб закінчуючи сьогоденням на всій її території. Але дослідниця розглядає у своїй статті в основному історичні джерела, що стосуються етнографічного дослідження Слобожанщини. Потрібно зазначити, що в роботі вперше було проаналізовано історіографічні дослідження вченого Миколи Дяченка. Також поверхово окреслюються основні етапи етнологічного вивчення Слобожанщини, в яких подаються головні роботи, що характеризують іісторичні джерела, які присвячені етнографії слобожан, приділялється увага видатним на той час етнографам-аматорам, таким як Василь Бабенко та Петро Іванов, але без жодного посилання на наукову сторону їхньої діяльності. Також автор надаєт поверхову оцінку діяльності Харківського історико-філологічного товариства, зокрема Музею Слобідської України імені Г. С. Сковороди, Етнографічному музею при товаристві, експедиції «Муравський шлях» (не використовуючи посилання на їх дослідження), в яких докладно подаються етнографічні доробки вище зазначених установ. Під час дослідження етнологічних досліджень сучасності Валентина Сушко підсумовує, що «значним недоліком етнографічних студій на території Слобожанщини є відсутність спеціальної профільної наукової установи в даному регіоні» [40, с. 138].

Особливе місце у процесі вивчення історії формування та заселення Слобожанщини можна відвести заслуженому професору Харківського університету, академіку Всеукраїнської академії наук, вченому-енциклопедисту зі світовим ім’ям, видатному етнографу та фольклористу, мово-, літературо- та мистецтвознавцю, музеєзнавцеві, культурологу, громадському діячеві та педагогу Сумцову Миколі Федоровичу.

В своїй роботі він зазначав: «Про слобожан, їх побут і вірування надруковано чимало розвідок за старі й нові часи – Каразина, Квітки-Основ’яненка, Касперова, В. Іванова, Мезенцова, Зайкевича, П. Іванова, Редина, Сокальського, Твердохлібова, Шиманова, Іларіонова, Багалія і інших; але – зовсім мало таких праць, автори котрих пильнували осягти по можливості усе життя слобожан, а не ту або іншу його окрему галузь. Можна сказати, що таких загальних розвідок ми маємо тільки дві: одну дуже стару – «Топографическое описание» Загоровського 1788 р. і другу, теж дуже перестарілу, хоч і добре в свій час оброблену книжку – «Военно-статистическое обозрение» капитана Мочульського 1850 р.» [37, с. 10].

У монографії «Слобожани: Історико-етнографічна розвідка» [37] науковець окреслює напрямки та основні етапи заселення території Слобожанщини, заснування міст. Автор зазначає (на основі реєстру харківських мешканців за 1655 р.), що основну частину населення на той час складали українці: «імення й прізвища суто українські, здебільшого на – ко, багато з ремісницького приводу – Коваль, Котляр, Кравець, багато виразних або гострих – Юско Хороший, Юско Кривий, Васка Хміль, Леско Дитина» [9, с. 17].

Велике значення для дослідження історії Слобожанщини має наукова спадщина академіка Всеукраїнської академії наук Багалія Дмитра Івановича – видатного українського історика та архівіста. У своїх розвідках він подає історію заснування Слобідських полків, шляхи переселення народів, характеризує важливість виникнення Харківського університету для краю.

У розвідці «Історія Слобідської України» [3] дослідник визначає хронологію заснування поселень на території так званого «Дикого Поля», надає інформацію про роліь річок у процесі зазселення краю, зв’язку між містами. Також автор описав особливості соціальної структури тогочасного суспільства, характерного для Слобожанщини.

Значну увагу зосереджено на заснуванні Слобідських козачих полків та їх заселенні. Розкрито заселення регіону волохами, калмиками, сербами, євреями, циганами; вороже ставлення слобожан до чужинців. У другій половині XVIII ст. дуже багато народу з України стало виходити на Дін та в степи Воронежчини, куди йшли навіть козаки» [3, с. 51].

У праці «Заселение Харьковского края и общий ход его культурного развития до открытия университета» [3] автор відобразив заселення степової України людбми, які переселеялися з Польщі, проаналізовано роль нових мешканців: 1) оборона краю від татар; 2) його заселення.

Дмитро Іванович Багалій в своїй роботі назвав три періоди масової української колонізації території Слобожанщини: 1651–1659, 1659–1663, 1663–1680 роки.

На перший історичний період припадає заселення прикордонних із Гетьманщиною (Лівобережною Україною) територій, а також тих, з яких сформувалася потім більша частина територій Харківського, Сумського, Охтирського й слобідських полків.

Нова хвиля переселень прокотилася на початку 60-х років XVII сторіччя. У той період було заселено велику територію між Дінцем і Осколом. Саме через ці землі пролягав один із головних шляхів, яким татари ходили на Московську державу – Ізюмський. Тоді було засновано міста Салтів, Богодухів.

В 1663 році почалася третія хвиля української колонізації Слобожанщини, особливо потужна у 1674–1675 та 1679–1680 роках. Українці продовжували освоювали межиріччя Дінця та Осколу, заснували міста Балаклію, Савинці, Бишкин, Андрієві Лози (тепер містечко Андріївка Балаклійського району Харківської області), Лиман, Дворічну, Горохуватку, Вовчу (тепер – Вовчанськ), Хотімлю, Бурлук, Куп’янку (тепер – Куп’янськ) тощо.

І. Срезневський, відомий історик нашого краю, у своєму «Историческом обозреніи Гражданского устроенія Слободской Украины» називає три етапи переселення українців на Слобожанщину: в 1640-1645 рр., коли з-за Дніпра прибуло сюди до 10 тисяч чоловік; друге – до 1648, на початку царствування Олексія Михайловича, під час якого 1247 сімей та понад 2 тисячі козаків – Квітки, Захаржевські, Шидловські, Лесевицькі – займали вершини від Сули до Оскола і Берки, прикриваючи собою Білгородську черту. Третя, найвизначніша, хвиля переселень, за словами автора, сталася в 1650-1651 рр., хоча точної цифри прибульців не називається.

С. Швидкий [45], [46] розглядає процес переселення православних українців з-за Дніпра в степи, заснування Харківського, Охтирського, Сумського, Ізюмського, полків, зображений Центральним статистичним комітетом Міністерства внутрішніх справ у роботі під назвою «Харьковская губернія. Список населенных мест по сведениям 1864 года». Автор зосереджує увагу на основних дослідниках регіону. Зазначає, що особливе значення для подальшого розвитку історії та культури Слобожанщини мали етнографічні студії, що розпочалися у XVIII ст. Цей період (1780–1840 рр.) характеризується науковою зацікавленістю вчених, інтелігенції та поодиноких мандрівників-ентузіастів збиранням фольклорно-етнографічної спадщини українського народу. Серед них варто відзначити Григорія Калиновського, Василя Зуєва, Іоанна Гюльденштедта, Івана Переверзєва та ін. Їхні наукові розвідки відображають подробиці адміністративно-політичного устрою слобожан, кількісний склад населення, заняття, культуру тощо [46, с. 35].

І. Щербина [47] в своїй роботі розглянула основні етапи дослідження історичного та культурного минулого Слобожанського краю, подала вичерпну інформацію про першу спеціальну наукову експедицію на Лівобережну Україну, зокрема, на Харківщину. Значну увагу у своїй статті авторка приділеила опису вивчення слобожансько-української історії істориками, етнографами, фольклористами, філологами з першої чверті ХІХ ст.

Варто зазначити, що у наш час проведення польових досліджень Слобожанщини стали регулярними. Спостерігається розширення кола та підвищення фахового рівня учасників, прагнення до обов’язкового доведення результатів до широкого кола науковців та громадськості. Позитивною є тенденція до поступового розширення географії досліджень до меж усього історико-етнографічного регіону Слобожанщини. Однак, на основі проаналізованих вище джерел, можемо зробити висновок, що Слобідська Україна вивчена недосконало. В основному увагу зосереджено на процесах колонізації території.

Проте у ХХІ ст. етнографічні дослідження Слобожанщини вийшли на якісно новий рівень. Вони ведуться за основними розділами етнографії (побут, обрядовість, світогляд, фольклор, народні ремесла, народне мистецтво) як силами місцевих фахівців, так і спеціалістами провідних наукових установ. Збираються не лише оповіді інформаторів, а й речі матеріальної культури, що стають частиною Музейного фонду України та вводяться до наукового обігу.

Також цікавим для дослідження є краєзнавчий посібник «Природа и население Слободской Украины. Харьковская губерния», укладений Д. Педаєвим, О. Федоровським, М. Сумцовим, В. Аверіним, В. Талієвим, В. Барвінським, І. Ємельяновим, що давно вже став раритетним. У свій час ця праця харківських науковців користувалася попитом. Згідно з Відомістю розповсюдження видань книговидавництва «Союз» за 1918–1919 рр., книга вийшла друком 7 жовтня 1918 р. накладом 6 тисяч екземплярів, що повністю бу в реалізований. Деякі розділи книги уже в 1918 р були видані як окремі відбитки п’ятьма брошурами. Засновник видавництва «Союз» Харківський кредитний союз кооперативів, рекламуючи свої видання, відзначав, що ці книги з різних галузей знань були необхідними для Просвіт, народних бібліотек і кооперативів. В наш час видання має зацікавити науковців, краєзнавців, студентів, викладачів освітніх закладів і всіх, хто цікавиться минулим рідного краю.

В рамках дослідження свят, звичаїв та обрядів Слобожанщини найбільшої уваги заслуговує розділ «Этнографический очерк», в якому автори подають характеристику складу населення, українським поселенням, житлу, одягу, їжі та напоям, значенню в побуті землеробства, ремеслам та фабричному побуту. Також розповідається про особливості дитинства, вечорниць, шлюбу, свят, поетичної творчості, віруванням та народній медицині.

1.2. Джерельна база дослідження

Основною джерельною базою дослідження, і водночас історіографією, є етнографічні матеріали кінця ХІХ – початку ХХІ ст. таких істориків як Д. І. Багалій [3], М. Ф. Сумцов [36, 37], Астахова О. В [2], В. А. Сушко [38, 39, 40], В. Д. Юркевич, Л. М. Жванко [16], О. В. Титар [41], А. Г. Слюсарський та ін., дані Наукової бібліотеки Інституту соціології Національної академії наук України, Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського, Архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Наукової бібліотеки Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, публікації вітчизняних та зарубіжних дослідників, фондові та рукописні свідчення, матеріали наукових конференцій та польових досліджень, сучасна література з даної тематики.

Важливим етнографічним та теоретичним джерелом є матеріали спеціалізованих журналів: «Народна творчість та етнологія», «Матеріали до української етнології», «Український історичний журнал», «Народознавчі зошити».

Аналізуючи огляд праць кінця ХVIІІ – поч. ХІХ ст., потрібно також назвати опис таких слобод, як Олександрівка, Білокуракіно, Танюшевка, які на той час входили до складу Старобільського повіту та були у володінні князя О. Б. Куракіна. Цей опис мав назву «О валуйских черкасских слободах», його знайшов і опублікував Дмитро Іванович Багалій 1887 р. в журналі «Киевская старина».

Особливість джерельної бази пропонованої роботи полягає в інформаційній значущості друкованих праць саме регіонального спрямування. Їх автори порушували широке коло питань, але майже всі їхні розвідки можна узагальнити як опис життя людності Слобожанщини, зокрема до них зараховуємо такі: Топографічні описи Харківського намісництва (1785 р., 1787 р.) [28], «Описание Волчанского уезда Харьковской губернии в сельскохозяйственно-статистическом отношении» І. Клингена (1882 р.) тощо. У «Трудах этнографическостатистической экспедиции в Западно-русский край» (Т. 1, 1872 р.) П. Чубинського під заголовком «Харківська губернія» наявні численні матеріали про народний календар, ветеринарію, прогнозування погоди, опис лікарських рослин тощо.

Докладний опис побутування традицій, ґенеза народного життя були об’єктом наукових спостережень слобожанина П. Іванова, тому його комплексна праця «Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской области» (1907 р.), написана в популярному тоді жанрі «народного календаря», містить чимало прикмет, повір’їв, переказів, описів як господарської діяльності селянина, так і різноманітних магічних дій.

Вагомим джерелом емпіричного матеріалу слугували окремі етнографічні розвідки П. Іванова: «Народные представления и верования» (1888 р.) [18], «Народные обычаи, поверья, приметы, пословицы и загадки, относящиеся к малорусской хате» (1889 p.) [17], «Несколько заговоров из Старобельского уезда» (1913 р.) [19].

Ще у ХІХ ст. відомий історик Д. І. Багалій звернув увагу на етнографічний характер топографічного опису Харківського намісництва 1788 р., який містив матеріали про культуру сільського господарства, ремесла та промисли, житло, а також деякі відомості про сімейний і громадський побут.

Його книга «Історія Слобідської України» охоплює широке коло історико-географічних, соціально-економічних і культурних питань розвитку Слобожанщини починаючи від заселення краю до початку XX ст.

В книзі автор приводить географічний нарис Слобідської України та початок її заселення, описує заселення Слобожанщини з другої половини XVII до кінця XVIII століття, характеризує період боротьби з татарами. Історик наводить характеристику соціальному устрою та суспільним станам населення, промислам, ремеслам та торгівлі; описує слобожанський побут та освіту.

Збирання інформації, вивчення та публікація зібраних матеріалів, які розповідали про культуру та побут населення краю в першій третині ХІХ століття мало свої особливості. Державні установи країни, як і раніше, проводили роботу, спрямовану на збирання різних даних про даний регіон, серед яких значна кількість носила етнографічний характер і розповідала про стан матеріальної культури Слобожанщини.

Аналізуючи етнографічні дослідження краю в 1800–1830 рр. можна зробити висновок, що появі в 20–30 рр. ХІХ ст. саме етнографічних праць передували історичні, інколи і географічні праці, в яких присутній етнографічний матеріал. Одними з перших таких праць можна назвати календарі, видати які більш активніш почали із відкриттям університетської друкарні. Великий внесок у справу розвитку етнографічних досліджень про Слобожанщину на початку ХІХ ст. внесли такі вчені, як Г. П. Успенський, В. Н. Каразін, О. Дмитрюков, І. І. Срезневський, О. В. Склабовський, І. О. Переверзєв, В. В. Пассек та ін.

Починаючи з 30-х рр. ХІХ ст. кількість досліджень з етнографії, які присвячені вивченню Слобідськії України, зросла та була прийнята громадськістю з великим зацікавленням, заохочуючи тим самим дослідників до нових пошуків. Також в цей же час поряд з В. В. Пассеком вивчати етнографію краю почали і такі діячі культури і науки, як Г. Ф. Квітка-Основ’яненко, А. Л. Метлинський, М. І. Костомаров та ін.

Важливим джерелом для вивчення культури й побуту народу Слобожанщини, що особливо актуально для відродження й розвитку національних традиційних цінностей, є численні праці відомого фундатора наукового українознавства – етнографа, фольклориста та філолога, академіка НАН України Миколи Федоровича Сумцова.

Наукова спадщина М. Ф. Сумцова дуже різнобічна, грунтовна, глибока своїм науковим аналізом та постановкою наукової проблематики. Збірник наукових праць М. Ф. Сумцова «Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України» [36], підготовлений та упорядкований харківським дослідником М. М. Красиковим презентує нам лише невелику частину того значного творчого доробку вченого, який залишив нам у спадок час.

До третього випуску серії «Студії з фольклору та етнографії Слобожанщини» ввійшла значна кількість наукових і науково-популярних історико-культурологічних праць та етнографічних розвідок, присвячених Слобідському краю.

Монографія «Слобожане. Історично-етнографічна розвідка» [37,с. 57–193] є першим розділом збірки перевиданих наукових праць М. Сумцова. ЇЇ перше видання та перевидання мають певні недоліки, про які справедливо пише М. Красиков у передмові, післямові та примітках, акцентуючи, однак, унікальність і багатогранність цієї краєзнавчої праці, яку можна назвати, як і інші розвідки М. Сумцова, «неінакше, як подвигом». Ця універсальна енциклопедія звичаїв, побуту Слобідського краю, його культурного життя є дуже цінною не лише для краєзнавців і фольклористів, істориків таетнографів. Вона є всебічним інформативним джерелом дослідження й вивчення ментальності населення регіону на матеріально-економічному, соціальнополітичному та духовно-психологічному рівнях.

У другому розділі «Повір’я, звичаї та побут слобожан» [37] репродукуються такі розвідки М. Сумцова: «Слобідсько-українські історичні пісні», «Очерки народного быта (Из этнографической экскурсии 1901 г. по Ахтырскому уезду Харьковской губернии)», «Шпиталь в м. Боромля», «К истории слободско-украинского чумачества», «Сл. Ново-Екатеринослав (Очерк слободского быта)», «Подгороднее село Григоровка (Дачные заметки)», «Поэзия и проза сельской жизни», «Деревенские вершины. Из личных наблюдений», «О мужицком франтовстве (По поводу одной газетной статьи)», «О грехах и грешниках (Из сельских наблюдений)», «О народном развлечении», «Чого бажають в селах на Новий рік», «Заметки о некоторых вредных свадебных поверьях и обычаях местных крестьян», «О том, какие сельские поверья и обычаи в особенности вредны». У цих працях професор М. Сумцов не лише описує побуті звичаї жителів Слобідського краю, але й характеризує їх відповідно до юридичних, історичних, а також міфологічних поглядів селян, проводячи паралелі з культурними традиціями інших народів світу.

Матеріали третього розділу «Слобідське кобзарство» («Заметка о кобзарях Харьковской губернии», «Современное изучение кобзарства», «Бандурист Кучеренко») [37] хоча й не значні за обсягом, але є вагомими джерельними раритетами, дослідницьким підґрунтям у вивченнісутності явища української кобзарської культури як своєрідного незалежного народного погляду на історичні й суспільно-політичні події та соціальнопобутові реалії.

Четвертий розділ «Письменники-слобожане – фольклористи та етнографи» складають такі праці: «К истории сочинений Г. Ф. Квитки», «Слободско-украинское дворянство в произведениях Г. Ф. Квитки», «Г. Ф. Квитка как этнограф (По поводу пятидесятилетия со дня кончины его)», «А. Л. Метлинский», «Пятидесятилетие сборника А. Л. Метлинского «Народные южнорусские песни», «Современная малорусская этнография. И. И. Манжура», «Памяти И. И. Манжуры», «Життєпис Я. Щоголіва», «Б. Д. Гринченко», «Д. И. Эварницкий» [37]. У них М. Сумцов фактично першим аналізує особливості фольклоризму й етнографізму художніх творів згаданих вище письменників. До п’ятого розділу – «Дослідники народної культури Слобідської України» – належать розвідки: «Описание свадебных украинских простонародных обрядов. Предисловие», «Современная малорусская этнография. П. В. Иванов», «П. В. Иванов», «Елена Петровна Радакова (14 мая 1910 г.)» [37, с. 431–468]. У студіях, опублікованих у четвертому та п’ятому розділах, можна простежити основні етапи розвитку місцевої фольклористики й етнографії в кінці XVIII – на початку XX ст. До речі, саме опис слобожанського весілля, написаний Г. Калиновським (1777), учений назвав «первым по времени трудом по украинской этнографии». Шостий розділ – «Просвіта і наука», до якого входять такі праці М. Сумцова, як «Культурный уголок Харьковской губернии (Поповская Академия)», «Отголосок ХІІ археологического съезда в Харькове», «Из университетской жизни», «Городской музей», «А. А. Потебня (Некролог)», «Национальные симпатии проф. А. А. Потебни», – є логічним завершенням книги, оскільки сам М. Сумцов був просвітником і науковцем, багато зробив для практичного використання науки – і як організатор етнографічного музею, і як голова Харківського історико-філологічного товариства, і як педагог, і як національно-культурний діяч. Варто зауважити, що М. Красиков у передмові й післямові подає цінний фактологічний матеріал щодо сучасного рівня вивчення й наукових досліджень культури Слобідського краю, слушно зазначаючи, що «цей том історичних праць – стільки ж про минуле, скільки про наше сьогодення і про майбутнє» [37].

Перевидання праць М. Сумцова й науковий аналіз краєзнавчої діяльності вченого є вагомим внеском в українську етнологічну науку. «Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України» – дуже корисна не лише для науковців, але й для широкого загалу читачів книга, оскільки в ній ідеться про перевірені століттями цінності та їхню долю в сучасному світі.

Серед сучасних праць заслуговує на увагу збірник «Муравський шлях – 97: Матеріали комплексної фольклорно-етнографічної експедиції» (1998 р.), у якому представлено чимало записів про традиційні знання слобожан, праця підготовлена співпрацівниками Харківського обласного центру народної творчості [24].

Отже, для дослідження нам довелося провести значну пошукову роботу різнопланових джерел, щоб у комплексі охопити основні аспекти означеної теми. Ряд статей різних істориків є важливим джерельним матеріалом для дослідження обрядів та звичаїв народу Слобожанщини. Ми вважаємо, що джерельна база є достатньою. Проведений аналіз джерельної бази засвідчує, що у своїй сукупності зазначені вище групи джерел складають документальне забезпечення досліджуваної проблеми, а їх комплексне використання стало підставою для досягнення мети дослідження. Безперечно, використання опрацьованих документів і матеріалів потребують уважного, критичного підходу співставлення різних джерел, щоб уникнути неточностей і однобокості суджень.

РОЗДІЛ 2

НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ НАСЕЛЕННЯ СЛОБОЖАНЩИНИ

* 1. **Заселення Слобожанщини**

Слобідська Україна (інша назва – Слобожанщина) – це історична область, до якої входила територія сучасних Харківської, східна частина Сумської, північна частина Луганської та Донецької областей України; південно-західна частина Бєлгородської, південно-східна Воронезької та південна частина Курської областей Росії.

Заселяти Слобожанщину почали 15 тисяч років тому. В цей час поселялись тут різні племена, основними заняттями яких було переважно хліборобство та скотарство. Під час археологічних розкопок було виявлено немалу кількість стародавніх поселень. Основна частина яких була не довготривалою, тому що жити тут було небезпечно. Слобожанщина була, в основному, степовою територією, де було мало місць, що придатні для відповідного захисту проти напасників. Також через ці землі переходили різні кочові народи, серед яких були: кіммерійці, скити (скіфи), сармати, печеніги, половці, татари, кожен з яких грабував і плюндрував, скільки міг ці землі. Про перебування тих народів на Слобожанщині свідчать кургани-могили, кам’яні баби, а також зразки стародавніх культур.

Безліч слідів залишили в краю в різні часи різноетнічні племена черняхівської культури, серед яких були і предки слов’ян.

Мабуть, слов’яни стали переважаючим населенням краю досить давно.

З кінця IX-го століття частина території Слобожанщини увійшла до складу Київської держави. Після розпаду Київської Русі на удільні князівства ця земля належала Чернігівським князям. Деякі території належали Переяславському і Новгород-Сіверському князівствам.

У X-XII століттях поблизу сучасного Харкова розташовувалася давньоруська фортеця Донець – один з найвіддаленіших форпостів Київської Русі в боротьбі зі степовиками.

Половецький натиск кінця XI – початку XII століть відкинув слов’янське населення під захист північних лісів. Територія майбутньої Слобідської України стала пограниччям між Половецьким Степом і Руссю. Зрозуміло, якесь різноплемінне населення тут залишалося, але в цілому цей край став нічийною територією.

У першій половині XIII століття під час монголо-татарської навали Донець та інші слов’янські поселення були знищені, а край остаточно спустошений. Таким чином, перша слов’янська спроба закріпитися на Сході закінчилася поразкою і на кілька століть майбутня Слобожанщина залишається безлюдним «Диким полем».

Дике поле було коридором для кочових татар між Донським козацтвом і Гетьманщиною. Через нього татари добре знали шляхи у заселену Русь і вибирали ті, за якими не доводилося переплавлятися через глибокі і широкі річки. Існувало одинадцять татарських бродів – Каганський, Абашкин, Шебелинський, Ізюмський, Татарський та ін.

Протягом XV – першої половини XVI століть, у міру ослаблення Золотої Орди, територія знову починає заселятися селянами і козаками. Однак тільки з кінця XVI століття починається регулярне і масове заселення краю. Ще в 1571 році Цар Іван Васильович Грозний влаштовує сторожову службу на Слобожанщині для захисту від татар.

На початку 2 половини XVI ст., а особливо з 30-х pp. XVII ст., Слобожанщину поступово почали заселяти українські козаки та селяни з Правобережної та Лівобережної України, що втікали від гноблення польської шляхти.

У 1617 році 10 тисяч козаків із Запоріжжя оселилися на річці Донець. У 1638 році запорізький гетьман Яків Остряниця зі своїми людьми, приблизно з 1 тисячею козаків, залишивши межі Речі Посполитої та оселився в Чугуєві.

У 1652 р. велика група козаків та селян Ніжинського та Чернігівського полків на чолі з І. Дзиковським заснувала Острогозьк і утворили перший і найбільший на Слобідській Україні Острогожський полк.

В цьому ж році прибули переселенці з містечка Ставище Білоцерківського полку на чолі з Герасимом Кондратьєвим, заснувавши Суми, створили там Сумської полк. У 1654-му році переселенці з колишніх польських володінь заснувавши Охтирку, сформували Охтирський полк. У тому ж 1654 році будуються Зміїв, Печеніги, Хорошево.

У 1654 (за іншими даними, в 1656 році) було засновано місто Харків, який став центром краю. Назву пов’язують з легендарним козаком Харько (Харитоном), який мав тут хутір, і загинув в бою з татарами. Харковом стала називатися місцева річка, і, мабуть, вже в честь річки і назвали місто. У свою чергу, в честь міста був названий Харківський полк.

Масовий вихід дніпровських козаків на Слобожанщину почався в період визвольного повстання проти Польщі, піднятого Богданом Хмельницьким. Кількість переселенців з польських володінь тепер обчислювалася сотнями тисяч. У 1651-му році козаки з Корсуня заснували Краснокутськ. У 1652-му переселенці з Ніжинського та Чернігівського полків на чолі з полковником Іваном Дзінковскім заснували Острогожськ

Масове заселення Слобожанщини українським населенням розпочалося у другій половині XVII ст. і було пов’язане з Руїною. У верхів’ях Ворскли, Псла, Сіверського Дінця та басейнах інших річок вони заснували багато нових поселень

У 1659-му осадчим Іваном Семененко заснований Салтів. У 1660-х роках Яків Чернігівець засновує Балаклею. Поселення тривають і надалі: в 1674-му році запорожець Мартин Старочудний будує Вовчанськ.

У 1680 році була споруджена фортеця Ізюм, що стала південним форпостом Слобідського війська. В Ізюм в 1682-му був перенесений центр Балаклійського полку. На базі Балаклійського та частини Харківського полків в 1685-м створений Ізюмський полк. До кінця 1680-х рр. населення Слобідської України перевищувало 250 тисяч осіб, серед яких більшу частину становили українці.

Поселення, які були засновані на нових землях, називалися «слободами» (звідси й походить назва «Слобідська Україна»).

Для своєчасного оповіщення про татарську загрозу біля кожного хутора споруджувалися, по древньому козацькому звичаю, маяки з хмизу і соломи, просочених смолою і дьогтем. Втім, аж до 1736 року кримські татари проникали на Слобожанщину, палили, грабували і вбивали.

У 1680-му році Слобожанщина піддалася особливо крупному масованому натиску кримських татар. Але в жорстокій битві під Золочевом їх вщент розбив Харківський полковник Григорій Донець-Захаржевський. У 1688 і 1692 роках татари підступали до Змієва, в 1697-м до Харкова, але всякий раз були відбиті. Останніми бойовими діями на Слобажанщині стали події 1736 року, коли татари втретє намагалися взяти Зміївску фортецю, але були розгромлені.

На Слобожанщині існував козацький устрій. Полки були військовими козацькими підрозділами та адміністративно-територіальними одиницями. На загальних козацьких радах обирали старшину.

Управління полків складалося з полковника та полкової старшини: обозного, осавула, судді, двох писарів, хорунжого. Полки ділилися на сотні, управління яких складалося з сотника, отамана, хорунжого, осавула і писаря. Військовими, адміністративними, судовими та фінансовими справами в полках займалися полковники, у сотнях – сотники.

Полковники обиралися довічно. На Слобожанщині також нерідко траплялося успадкування посади полковника, що характерне для особливостей процесу заселення даного краю: полковники, в основному, були ватажками групп переселенців. Такої посади, як гетьман на Слобожанщині не було.

Остаточно як своєрідна етнічна територія Слобожанщина сформувалася в першій половині XVIII століття.

Слобожанщина була продовженням засічних рис, жителі якої виступали як охорона південних кордонів царства від ногайських і кримських татар, саме тому царський уряд звільняло поселенців від сплати податків, дозволяло вільно займатися промислами. Люди безоплатно володіли вільною землею (право займанщини), за ними зберігалися козацькі привілеї та самоврядування.

З кінця XVII століття тут стали селитися старообрядці. Втім, скільки їх було насправді, порахувати неможливо, оскільки вони всіляко намагалися уникати переписувачів офіційної влади.

Нарешті, для заселення територій залучалися, у великій кількості, хрещені татари, чуваші, мордвини і інші народності, які переходили в підданство московського царя. Так, в 1696 році в Чугуєві оселилися 1,5 тисячі калмиків.

Як і Північ, південні степи активно освоювало і православне духовенство, яке заснувало ряд монастирів.

Поступово, у міру того, як зникла багатовікова небезпека з боку степів, край все більше втрачав свій військовий характер. Козацтво поступово перетворювалося в мирних хліборобів, ремісників, міських торговців.

Розвивалася поступово в краї і освіта. У 1732-му році в чотирьох полках Слобожанщини діяли 124 школи. У Харківській колегії здобували знання близько 500 учнів. На Слобожанщині жив філософ Григорій Сковорода. Засновані в 2 половині XVII-го століття як фортеці Харків, Охтирка, Суми, Острогожськ перетворилися в XVIII-м в торгово-ремісничі центри.

Значного рівня розвитку Слобожанщина досягла завдяки козакам. Економічне життя на даних територіях розвивалось подібно до того, що існувало на землях, заселених козаками. Населення займалося тут в основному хліборобством та скотарством.

Також козаки розвинули тут садівництво, вівчарство, бджільництво, рибальство, млинарство, видобуток солі та різні промисли, також були засновані шкіряні, суконні, полотняні, шовкові заводи. У XVII столітті крім козацьких і селянських дрібних землеволодінь, з’явилися володіння великих панів.

В містах Слобожанщини були значними осередками торгівлі. На місцевих ярмарках продавалися місцеві та закордонні продукти. Важливе значення мав транзитний торгівельний шлях через Слобідську Україну, яка стала посередником у торгівлі між Росією, з одного боку, й Україною, Кавказом, Кримом, та Іраном – з другого.

З першої половини XIX століття на Сумщині широко розвинулося цукроваріння. Сумський повiт по кiлькостi розташованих на його територiї цукрових заводiв займав друге мiсце в Українi, а місто Суми називали цукровою столицею. Великі маєтки здобули собі із продукції цукру нащадки козацьких старшин Харитоненки та Терещенки, які щедро підтримували українські школи та музеї.

Харківщина була одним з перших регіонів України, де розвивалася індустріалізація. З першої половини XIX століття почало з’являтися все більше число заводів-фабрик. Поступово Харків ставав одним з найбільших індустріальних міст України. Сьогодні в Харкові та інших містах Слобожанщини працює багато фабрик, заводів і комбінатів.

* 1. **Слобожанський побут**

Коли мова заходить про традиційну народну культуру, то багато хто уявляє її як перш за все щось істотно відмінне від сучасної урбанізованої культури (побут, одяг, пісні та т. ін.). Але між тим більш суттєва різниця тут в етиці, філософії культури, в самій основі людського світосприйняття.

В цьому підрозділі ми розглянемо побут населення Слобожанщини.

Побут **–** це частина фізичного та соціального життя людини, що включає задоволення матеріальних і духовних потреб у їжі, одязі для захисту від несприятливого впливу навколишнього середовища (одяг, взуття та ін.), житло, підтримка фізичного здоров’я, збереження та продовження сім’ї (роду).

Слобожанський одяг постав під впливом полтавського. Та він не має такої святковості й колориту як полтавський одяг, скоріш за все є більш практичним. Через те, що край був заселений пізніше та досить рано виникла тут промисловість, часто для пошиву одягу використовували фабричні полотна, коли в інших частинах України вживали майже виключно самотканні матеріали.

Вишивку на сорочці робили дрібним хрестиком грубою ниткою. Характерною для багатьох територій була червона колористика, інколи у поєднанні з синьою або чорною барвами. Також шили і білими нитками, вживаючи техніки вирізування та настилування (лиштву). Більш поширеними були геометричні та геометризовані рослинні узори.

Чоловіче вбрання. Чоловічі сорочки шили із грубого лляного полотна. Сорочку, включно з ковніром та манжетами рукавів, прикрашали вишивками, створеними із різних комбінацій синьої, червоної та чорної ниток. У деяких околицях хлопці носили на шиї кольорові хусточки – так звані «шари».

Верхнім вбранням як чоловіків, так і жінок слугувала свита, яку шили з грубого білого сукна або кожух з овечих шкур. Свиту та кожух кроїли та шили однаково як для чоловіків так і для жінок. Характерним для кожухів Слобожанщини було те, що їх декорували кольоровою пряжкою. Чоловіки у літні святкові дні одягали каптан, який шили з синього або чорного сукна.

Поясним вбранням чоловіків були штани. Старші чоловіки носили смугасті штани, молодші люди одягали штани чорного або брунатного кольору. Носили також широкі шаровари, що заправляли у чоботи. Зимою головним убором слугували смушеві шапки, а влітку – солом’яні брилі. Що стосується взуття, то для роботи носили черевики або чоботи, а в свята взували кольорові сап’янці, виготовлені з м’якої шкіри.

Найбільш характерними чоловічими зачісками українських селян XIX століття було досить високе підрізання волосся кругом всієї голови. Верхня частина волосся біля маківки прикривала підголені частини голови [21, с. 102].

Жіноче вбрання. Традиційне вбрання слобожанських жінок складалося з вишиваної сорочки, дерги, або плахти, керсетки і свити або кожуха.

Сорочки жінок на Слобожанщині були подібними до полтавських сорочок – з широкими рукавами, що вбирали в зап’ястку. Оздоблювали сорочку переважно рослинними узорами червоними, чорними та синіми нитками. Раніше узори на жіночих сорочках були вишиті гладдю, білими нитками по білій тканині. Згодом починали оздоблювали сорочку чорними і червоними нитками. Наприкінці XIX століття з’являються сорочки з високим стоячим вишитим коміром, вишивкою на пазусі та манжетами, оздобленими вишивкою.

Поясним жіночим вбранням була плахта або дерга. Плахта складалася з двох картатих полотнищ, зшитих уздовж до половини. Плахту носили на свята, а буденним робочим одягом була дерга (з чорної вовняної) тканини. Інколи вбиралися у спідницю («шарафан») з квітчастого матеріялу – вибійки. Разом з плахтою носили фартух (запаску). Фартух міг бути або однотонний, або оздоблений вишитим квітковим орнаментом.

У теплу пору, в робочий день надівали наверх себе керсетку (безрукавку), шиту з квітчастої фабричної тканини. У святкові дні вбирали керсетку з грубішого шовку. Керсетки прикрашували кольоровими шнурами та кольоровими тасьмами, пришитих зубчастим узором.

В прохолодну пору носили юпку, що подібна до керсетки, тільки має рукави і високий ковнір. Її шили колись з нефарбованого білого сукна, а пізніш із фабричного матеріялу. Поєднання шарафана (спідниці) та юпки звалося «парочкою» і було типічним одягом на будень.

Слобожанки в зимній період носили взуття, яке називалося личаки (лапті) із онучами, пошитими з полотна чи сукна, плетені шкарпетки або панчохи разом з черевиками, а влітку ходитли босоніж. Коли вони йшли в поле, то часто змазували ноги дьогтем, для того щоб не поколотися стернею [5].

На щодень жінки надівали кілька рядів червоного намиста, зробленого з порцеляни, а в свята додавали один або два ряди справжніх коралів з дукачами (срібними або золотими монетами).

У будень дівчата заплітали косу в одне пасмо, а в свята заплітали в три або більше пасма. В кінець кожної коси вплітали багато стрічок різного кольору (синіх, жовтих, червоних, фіалкових), які називалися «кісниками».

Отож, вивчаючи одяг населення Слобожанщини, можна спостерігати особливості національно-духовної культури народу. Зокрема, в одязі характеризується потяг людини до чогось прекрасного та її художньо-естетичні смаки й погляди, що робить одяг важливою складовою мистецтва [28].

Традиційна слобожанська хата.

Основна частина людей, які заселяли Слобожанщину були із сусідньої Полтавщини та середнього Подніпров’я, тому особливо значним стало привнесення багатьох культурно-побутових елементів саме з цих регіонів, серед таких було будівництво житла. Якщо брати до уваги розміщення хати відносно вулиці, то в сусідніх районах, а це зрозуміло була і Слобожанщина, мав деяке поширення безпосередній вихід хати на вулицю, її розташування саме на межі садиби, яка було поруч до вулиці.

Хати на селі будували з дерева або глини. Переважно будували «в шули»: в землю закопували дерев’яні стовпи, між ними ставили стінки з жердин-палиць, потім обмазували це все грубим шаром глини та білили вапном. Таким чином переважно будували хати по всій Україні.

В східних та північних районах Слобожанщини хати будували і зрубом: колоди «клинцювали», потім їх обмазували глиною та білили крейдою чи фарбували жовтою глиною. В степових місцевостях часто будували з глиносолом’яних цеглин – «лампачу».

Хати покривалися чотирисхилим солом’яним дахом, а саме – очеретом. Для захисту хати від руйнування водою дахи робили рівними та з певним виносом. Великий винос даху, який спирався на колони-стояки, створював своєрідний ґанок (галерею), який захищав хату від вітру, дощу, а в спеку створював затінок.

Перед стінами хати була «призьба». Ставили виплітані з лози стінки, набивали призьбу землею майже по самі вікна та обмазували її глиною.

Хати на Слобожанщині були переважно двокімнатні/двочастинні: власне житлове приміщення, що звалося хатою та сіни. У сінях було відгороджене місце для комори – «хижки», в ній тримали продукти домашнього вжитку (одяг, харчі, дрібне приладдя). Більш заможні родини свої хати будували з двома житловими приміщеннями – одне більше, а інше менше, що розділялися сіньми. Згодом на Слобожанщині стали дуже поширеними трикімнатні хати (хата – хатина – сіни з коморою).

В інтер’єрі хати органічно поєднувались стіни, що білилися глиною, дерев’яні лави, мисник, жовта глиняна долівка, оздоблена глиняна піч. Значну увагу присвячували оздобленню печі. Хати відрізнялися одна від одної мабуть саме найбільше в деталях оздоблення печі. Печі були або прості, тобто мазані, або кахляні.

У деяких районах внутрішні стіни були розписані гарними орнаментами. Взагалі, слобожанські помешкання відзначалися особливою пишністю, із значною кількістю декоративних оздоб. В хатах Слобожанщини, як і по всій Україні, була присутня велика кількість зразків декоративного мистецтва: рушники, розписані меблі, килими, скрині, шафки, полиці.

Для охорони хат від всяких нещасть використовували амулети – часник та підкову. Часник та різні трави розвішували навколо вікон та дверей, а підкову прибивали до порога або біля нього.

Інтер’єр хати. Напроти входу від сіней під стіною стоять: у лівому куті ліжко, далі мальована скриня і стіл, застелений скатертиною. Кут направо від стола називали «покутям». У скрині зберігалися жіночі та чоловічі сорочки, вишиті хрестиком або вирізуванням та мережкою та декоровані стилізованим рослинним орнаментом; рушники, скатертини. Ікони прикрашені тканими рушниками та сухими квітами.

Комора. На долівці та на стінах висіли різні сільськогосподарські інструменти. На лівій стіні висіло ярмо для волів, над ним дві маленькі коси для косіння очерету, а в куті – ціп для вимолочування зерна, далі від них розміщувалися дерев’яні граблі, вила для подавання снопів при покриванні хати. На долівці стояли лопата та коробки для зерна.

Повсякденне життя з початку поселення Слобожанщина звертає увагу на те, що не було суттєвої різниці між життям нижчих і вищих верств населення. Навіть в містах атмосфера дома не сильно відрізнялася від атмосфери багатої людини в селі. Скрізь сімейне життя було простим і невибагливим, його рівень не піднімався дуже високо.

Козача, селянська або буржуазна хатина відрізнялася від будинку господаря тільки розмірами; матеріал будівлі був таким же – дерево, гонт, солома, тростина, а багаті козаки могли навіть використовувати плиткові груби, які зазвичай були в будинках господаря. У будинках козаків і городян були однакові меблі: килими, дитячі ліжечка, лавки, рушники, скрині з одягом і українським вбранням – тільки все воно були набагато біднішими і дешевшим.

Слобожанці любили в усьому чистоту і перш за все в будинках. Побілені будинки по суботах і перед великими святами, навіть влітку. Рідко у якому будинку було менше трьох скляних вікон, в основному круглих. Димохід був зроблений з стрижня, покритого глиною. У будинку біля стін стояли лавки, а вздовж стіни, де стояла піч, підлога заміняла ліжко; зерно для сушки знаходилося в зачіпку. У покуті біля образів зазвичай стояв довгий вузький чистий вимитий стіл, накритий багатим килимом, а у бідних – чиста ряднина, на якій були хліб і сіль; у багатих жителів замість столів, укопаних у землю, стояла скриня або стіл, окований залізом, з ящиками, замкнутими на замок; скриня була покрита килимом або коцом, а зверху скатертю. Дах був з очерету, коли не було дерев, стелю також робили з очерету на тонкій перекладині. Дах був також зроблений з соломи та гонту. Двір був обгороджений плетеним тином.

На Слобожанщині було широко поширене малювання по дереву, про що свідчать розписані вручну ящики в будинках. На жаль, настінні розписи, поширені на Слобожанщині, до наших днів не збереглися. Тільки літературні джерела мають згадки про картини на Слобожанщині.

Ознайомившись із зовнішнім виглядом Слобожанської хатини і пов’язаними з нею традиціями, можна зрозуміти, наскільки різноманітним і багатогранним було народне життя і звичаї на Слобожанщині.

М. Ф. Сумцов так описав інтер’єр слобожанської хати:

«У старовину слобожанська хата складалась з одної кімнати та сіней; потім через сіни будували другу хату, чистішу, святкову, а поруч з сіньми комору. Так двохкамерна хата стала найбільш розповсюдженою.

Внутрішня обстановка в хатах усюди однакова: праворуч, коли ввійти, проста піч, ліворуч – невеличка шафа – мисник для тарілок, чашок і іншого посуду; між піччю та причілком піл, або ліжко для спання; над ліжком одне віконце на одну шибку, а під стелею простягнутий од печі до стіни дрючок – жердка, на яку скидають кожухи й іншу одежу; попід стінами лави і коло покутя – стіл; по стінах «боги», або ікони, поруч з ними малюнки, здебільше релігійного змісту, далі іноді невеличке дзеркало з шитими рушниками по боках» [37].

Слобожани, як писав автор «Топографічного опису Харківського намісництва 1785 р.», любили в усьому чистоту, особливо в хатах, «**у хатах були просторі стіни і призьба, курних хат, як у росіян, не було – груби обкладалися кахлем. Часто хати білили»** [21].

Дерев’яні церкви на Слобожанщині. Раніше у кожному селі Слобожанщини була гарно побудована церква. По містах було їх декілька. По селах їх будували майже виключно з дерева, проте з них збереглися лише одиниці. У кожному регіоні України утворився власний тип будови дерев’яних церков. Храми Слобожанщини (так само як і Полтавщини) переважно мали багато верхів (бань), які підносяться високо вгору. Зовнішні стіни були оббивалися вертикальними дошками, які посилювали ефект великої висоти будівлі. Слобожанські майстри любили будувати храми з одним, трьома або п’ятьма верхами у формі хреста (хрещаті церкви). Видатним зразком традицiйного церковного будiвництва Слобiдської України була Покровська церква в м. Ромнах Сумської обл., яка побудована в 1764-1779 роках. У 1908 роцi дана церква була перевезена до м. Полтави, де пiд час Другої світової вiйни у 1943 році була спалена.

Харчування населення Слобожанщини.

У культурному житті одне з ключових місць належить їжі. Адже це сама основа і повсякденна життєва потреба людини. Харчування українців, як і інших народів, формується в залежності від напрямків економічної діяльності. Вплив культурних традицій також було значним.

Українці характеризуються поважним, турботливим ставленням до їжі. Перед сніданком, обідом і вечерею вони традиційно вимовляли коротку молитву. Вони не жартували за столом, не лаялися. Зразками світової народної кулінарії і водночас виразниками самобутньої української культури в XVII – XVIII століттях стали такі страви, як борщ, пельмені, горілка, компот.

Святкова і ритуальна їжа українців зіграла важливу роль в соціальному спілкуванні, несучи додаткове символічне навантаження. Найважливішим церемоніальним блюдом був хліб в різних його видах. Його використовували на весіллі (буханець і інше печиво), в пологових, похоронних, календарних церемоніях. Під час тих же ритуальних дій використовувалася каша. Хліб, хлібні і зернові страви символізували родючість природи, землі, жінок, єдність людей, всесвіт і місце людей в ній (коровай як втілення ідеї світового древа), а також реінкарнація мертвих. Яйця в весняних обрядах, під час пологів, весільних обрядів вважалися символом відродження природи і продовження роду. М’ясні страви, включаючи свинину в переддень Нового року, куряче м’ясо як символ родючості і весілля, також зіграли ритуальну роль.

На Слобожанщині хліб готували в основному з житнього борошна, гречки з мішалкою. Багато заборони і правила були стосувалися випічки хліба. Так: не можна було випікати хліб у п’ятницю, тримати двері відчиненими, саджаючи хліб в духовку, чіпати хліб «нечистій» жінці

Таким чином, хліб став священним для українців і, крім того, має першорядне значення при визначенні етичних, звичайних і естетичних норм.

На території Слобожанщини серед найпопулярніших страв можна виділити борошняні та круп’яні страви – це були різноманітні каші, пиріжки, вареники та інша їжа населення даного регіону, як писав Багалій Дмитро Іванович, була кращою ніж у великоросів. Рідко у кого не було булок і книшів, а хліб, випечений із жита був у всіх. Страви основного спожитку були прості, але висококалорійні та поживні, саме це дозволяли виконувати людям важкі роботи на полі та на своєму господарстві. Слобожани м’ясних страв споживали небагато і то, головне, під час свят. Їжа на святковому столі була багатшою і певним чином мала обрядовий характер. Взимку селянини, які мешкали на Слобожанщині, споживав їжу три рази, а влітку – чотири. Заможні люди готували більш вишукані страви. Основне ж блюдо – борщ, заправлений салом і каша [37].

Найбільшим поширеним серед усіх страв, які готували люди, був саме український борщ, який став маркерним, так би мовити, головним елементом в українській етичній культурі. І не випадково, саме він особливо часто згадується в українському фольклорі, до того ж, він разом з хлібом був вагомим маркером етичної матеріальної культури: «Борщ без каші удовець, а каша без борщу – вдова», «Без хліба половина обіда».

Н. Ф. Сумцов виділив наступні основні народні страви жителів Слобожанщини:

«Борщ – це вариво з капусти, буряка, картоплі, іноді з м’ясом або салом, іноді з домішкою сметани, часто з баклажанами (помідорами).

Бабка – це крута каша з манної крупи з цукром і родзинками.

Вареники – невеликі шматочки тіста з начинкою, в основному з сиром або з м’ясом (польські пельмені), або з урдою (наваром з конопляного молока), іноді з вишнями; коли з сиром, то до сметани, коли з урдою, то з маслом, коли з ягодами, то до меду.

Галушки – це шматочки пшеничного або гречаного тіста, зварені на воді або молоці.

Голубці – пшоняна або Рижова каша в капустяному листі, з баклажанної підливою.

Гречані пампушки – це шматочки гречаної тесту, зварені на воді з додатком лука і солі.

Затирка – невеликі круглі коржі з пшеничного борошна, зварені на воді, під масло.

Кутя – каша з пшона або гречки, в основному з рижу, зварений круто на молоці, часто обрядова страва на Різдво, на похоронах.

Куліш – рідка каша з гречаного борошна на воді з коров'ячим маслом або маслом.

Коржі, коржі – більш-менш плескуваті хлібні печива, іноді присипані зверху маком, з маслом або з маслом.

Капуста – шинкована, дрібно різана, посипана сіллю, чорнушкою, перцем, капуста, рубана товстої різання, з ковбасою (піджарюеться на салі).

Коровай – круглий хліб, особливо на весіллі; За старих часів славилися лубенські короваї. Локшина – пшенішні шматочки, зварені на молоці з маслом.

Пелюстки – м’ясо, зварене в капустяному листі.

Тістечка – пшенішні плескуваті коржі, перекладені смаженої цибулею.

Напруги – яєчня на салі або ковбасою.

Тельбухи в вусі – гусячі лапки, крильця, печінку, шийка, зварені на воді з цибулею і крупами.

Рубці – баранячі кишки, добре вимиті, зварені в бульйоні з крупою, сіллю і перцем.

Сластьона – шматочки пшеничного тіста, смажені на маслі.

Сало свиняче – на Україні дуже улюблене блюдо, окремо шматочками з хлібом і сіллю і в різних стравах – в яєчні, в борщі і т. д.

Таратута – варені буряки з огірками, сіллю, хроном і маслом; їдять на другий день холодної.

Тетеря – пшоно, зварене з гречаної рідкої кашею.

Товченики – шматочки м’яса або риби, зварені в бульйоні, з маслом і цибулею.

Фоми – горохв’яні пончики з маслом.

Шпундра – засмажена свинина з буряком.

Холодець – зварені свинячі або телячі ніжки.

Венігрет – суміш з вареної картоплі, буряка, огірків, з сіллю, оцтом і олією.

Кавуни та дині – влітку з хлібом» [36].

Серед напоїв відомі, в основному, нетривка горілка, зрідка – старка, міцна горілка, витримана кілька років, настойка березівка, анісівка, перцовка, варенуха на узварі з медом. Особливе відношення було в слобожан до шинка і корчми – це місця, де продавили горілку. В певні свята та Слобожанщині гроші від проданої горілки йшли на школи, церкви, шпиталі. Символом шинка була пляшка, що причеплена на високій палиці над дахом. Особливо багато було шинків в Харкові. Чубинський так характеризував корчму:

«Корчма – це народний клуб: сюди сходяться в години дозвілля чоловіки і жінки і заводять дружні бесіди зі знайомими і приятелями. Сюди сходяться більше з метою людей подивитися і себе показати. В корчму приходять музиканти, збираються хлопці, для яких в дні свят музика – єдина забава» [16].

* 1. **Сімейні звичаї та обряди**

Найважливіші етапи людського життя та окремі стадії розвитку сім’ї завжди супроводжувалися різними звичаями та обрядами. До традиційної сімейної обрядовості належать обряди, які стосуються біологічного циклу існування людини. Основними його елементами є родильні, також весільні обряди, а ще поховальні та поминальні. Крім вище названих, у кожній сім’ї часто відзначалися також події, які мали менш важливе значення, такі як входини, далі пострижини, потім вступ до парубоцтва та дівоцтва, повноліття дитини, та святкування срібного та золотого весілля.

Вагітність, народження та хрещення дитини.

Пологова обрядовість є складовою частиною сімейної обрядовості. Вона являє собою сукупність звичаїв та обрядів, що спрямовані на створення гарного психологічного настрою для породіллі, самих родів та вшанування жінки, яка народжує та новонародженої дитини.

Обряди, котрі відносяться до появи дитини на світ, прийнято поділяти на три цикли: передпологові, власне родильні та післяпологові.

Передпологові обряди покликані сприяти гарному протіканню вагітності та позитивному стану здоров’я жінки. Так як вони стосувалися делікатних справ – вагітності та народженню нового члена родини, то були насичені діями і повір’ями, що були оберегами. Породіллю перш за все оберігали від усіляких неприємностей та несподіванок.

Народженню дитини завжди приділяли великого значення: відповідно до звичаєвого права сім’я ставала сім’єю лише тоді, коли там були діти. Сім’ю без дітей вважали неповноцінною, а бездітність – лихом.

Вперше з обрядами та звичаями людина стикалася ще до свого народження. Вагітній жінці забороняли дивитися на змій, зустрічати калік, сліпих і хворих, стикатися зі смертю. Також існували спеціальні ритуали, які повинні були захистити і жінку, і дитину. Вважалося, що чим меншій кількості людей відомо, що жінка вагітна, тим легше минуть пологи.

Отже, родова обрядовість поєднувала раціональні частини народного досвіду та забобонні й магічні дії.

Чимало обрядів були пов’язані безпосередньо з підготовкою до пологів. Повитуха мала розв’язати всі вузлики на одязі жінки, відкрити замки та розплести волосся, адже все це повинно було полегшити протікання пологів.

Також існував цілий ритуал перерізування пуповини: дівчаткам перерізували на веретені або гребені, хлопчикам на сокирі чи поліні, щоб прищепити їм головні життєві навички. Пуповину перев’язували конопляною пряжею (в ситуації коли вже більше не хотіли мати дітей – лляною).

Велике значення надавалося першій купелі, що відповідало не лине гігієнічним міркуванням, щодо першої купелі існувало немало обрядів. Наші предки вірили, що вода символізувала силу та чистоту. Задля того, щоб дитинка росла здоровою, під час купелі користувалися освяченими травами та квітами (так званим свяченим зіллям), у купіль дівчинці клали мед, а іноді молоко (для того щоб гарною була), а хлопчинкам в купіль додавали коріння оману (щоб зростав сильним) або й сокиру (щоб управно майстрував). Кожний, хто приходив до хати в той час, коли купали дитину, повинен був кинути в купіль якусь монетку на щастя. Воду з купелі виливали в місці, де ніхто не ходить.

Скупки дитини обсушували у палаючій печі, що знову стосувалося не тільки вимог гігієни, а й давньої традиції, а саме: прилученням дитини до домашнього вогнища.

А також запалювали свічку, яка повинна була оберігати дитину та породіллю від злих сил.

Після пологів повитуха проводила обряд очищення себе та породіллі. Обряд проводили освяченою або непочатою (вперше взятої вранці зі струмка) водою.

Під час даного обряду баба мала налити в миску воду, в яку клала ягоди калини (це робилося для того, щоб породілля завжди була здоровою та красивою), зерна вівса, потім зливала цю воду породіллі на руки. Потім вона мочила руку у воді, після чого три рази прикладала її до обличчя породіллі. По закінченню лила невелику кількість води, якій були ягоди, за сорочку молодої матусі та на всіх присутніх жінок для того, щоб в їх сім’ях ще народжувалися діти: для того, щоб народився хлопчик, кидали овес, а для того, щоб дівчинка – то калину. Обряд завершувався вітаннями і даруванням баби-повитухи.

Провідування (одвідки) було невід’ємною частиною звичаїв, які стосувалися народження дитини. Це було з метою підтримки породіллі. В них брали участь лише жінки. Чоловіки в провідинах участі не брали, бо вважалося, що вони могли зашкодити породіллі. З цієї ж причини нездорові та вагітні жінки також не мали права відвідувати породіллю. Певні обмеження на процес провідування були у жінок різного віку та сімейного стану. Відповідно від цього існували два види – родини та одвідки.

На одвідки, в основному, приходили поодинці і майже завжди це були літні родичі та люди, які жили поруч, тобто сусіди, разом з ними також мала завітати до оселі баба-повитуха; а на родини приходили переважно юрбою і тільки молоді родички, іноді також приходила і баба-повитуха. Провідування відбувалося кожного ранку неділі протягом 2–6-ти тижнів. До породіллі мали приходити з дарунками: це міг бути хліб або полотно для пелюшок. Навіть ті, хто не мав великого достатку не йшли в гості з порожніми руками, вони приносили хоча б хліб із сіллю. Люди, які були заможні, з собою приносили ще й різні страви, що символізували очищення.

Коли приходили на одвідки, то все, що приносили, віддавали в руки породіллі та бабі-повитусі; слобожани на родинах влаштовували бенкет з головною стравою, якою була каша. Першою мала куштувати кашу саме породілля, за нею баба-повитуха, а потім і всі присутні, цим вони демонстрували привчення до спільних справ жіночих. Що особливо яскраво проявилося в звичаї першого годування новонародженої дитини однією з присутніх жіночок, у якої було своє немовля.

Особливим ритуалом було хрещення дитини. Малюка загортали в біле полотно, крижмо. До церкви малюка несли хрещені батьки, вони ж перебували з ним під час обряду. Хрещеними батьками найчастіше брали далеких родичів або друзів, адже якщо в сім’ї траплялося горе, саме хрещені дбали про подальшу долю дитини. Не можна було відмовлятися йти хрещеними, бо це вважалося ганьбою.

Під час хрещення дитині давали ім’я. Найчастіше нарікали малюка куми або ж повитуха. Вибір імені залежав від церковного календаря (в день якого людина народилася). Тому традиційно наші предки святкували не день народження, а іменини або день ангела.

Особлива увага приділялася поведінці дитини під час обряду. Якщо малюк чхав, то буде жити довго і не буде хворіти, плач дитини також вважався прикметою здоров’я та довголіття, якщо дитина спокійно лежала та дивився на священика – буде спокійною та господарською. Після хрещення малюка клали на кожух і обносили навколо столу.

Зазначені форми поведінки, що відрізнялись тільки головними дійовими особами даного ритуалу, за своїм змістом були майже дуже схожими. Баба-повитуха або повитуха з кумами, чи одні куми повинні були прийти з подарунками (це міг бути хлібо, пшоно та курка) до священика, щоб отримати ім’я. Причому це ім’я обов’язково повинно сприяти щастю та добробуту немовляти, а відповідним бути могло або ж ім’я того святого, якого повинні святкувати найближчим часом, або ж це мало бути ім’я якоїсь відомої людини.

Звичай під час якого дитині давали ім’я показував і конкретні норми звичаєвого права та моралі, наприклад, дитині, що була народжена поза шлюбом, давали некрасиве (нелюдське) ім’я. Воно давалося ще й в тому випадку, коли до церкви йшли без подарунків або коли сім’я новонародженого чому завинила перед церквою чабо громадою. Проте існували ситуації, коли гарне ім’я можли і випросити у місцевого попа за якесь певне підношення.

Щоб там не трапилося, баба-повитуха, повернувшись додому, вітала батьків з ім’ям і оголошувала про день хрестин.

З обрядами пов’язані також хрестини (святкування після хрещення). Хрестини – це комплекс обрядових дій, що були спрямовані на прилучення дитинки до своєї сім’ї, до спільної общини та християнського світу. На них запрошували повивальну бабку, родичів, сусідів. Кожен гість приходив в будинок з подарунком для малюка. Пригощали гостей спеціальної кашею, яку варила повитуха. Хрестини завжди святкували пишно, готували найкращі страви. Батько запрошував музикантів, які грали веселі пісні (але танців не було – це могло зашкодити немовляті або породіллі).

В обряді хрестин одну з головних ролей відігравали куми, яких ще називали другими батьками новонародженого (хрещені батьки у церковному варіанті), які запрошувалися батьком немовляти.

Якщо людина відмовлялася від кумівства, це вважалося гріхом. Але в кумів була велика відповідальність перед дитиною: вони справляли для хрещеника всі хрестильні обряди, такі як пострижини, весілля. Батьки хрещеника ж несли кумам пироги, а підростаючі хрещеники щорічно відвідували своїх названих батьків (і бабу-повитуху), несли їм «вечерю».

Одразу після хрестин у церкві куми разом з сусідами разом збиралися в хаті новонародженої дитини за святковий стіл, під час якого обов’язковою стравою була бабина каша. Хрестини закінчувалися відвіданням кумів батьками новонародженого, які мали принести в дар сім хлібів і полотно.

Пострижини – традиційна річниця від дня народження дитини. Святкувати цей ювілей в обов’язковому порядку запрошували повитуху та хрещених батьків. Посеред кімнати на підлозі стелили кожух догори вовною (як обереговий знак), садили на нього хлопчика, після чого названий батько вистригав своєму хрещеника трохи волосся навхрест. У давніші часи обрізки виконували за допомогою сокири, дещо пізніше для цього обряду використовували ножиці.

Дівочий вид пострижин – це обряд заплітання – урочисте плетення перших кісок навхрест. Для проведення цього ритуалу батьки запрошували хрещену матір, якій дарували хустку та колача.

Передвесільні та весільні обряди.

Весільна обрядовість. Українці великого значення завжди надавали утворенню сім’ї. У зв’язку з цим формувалася так звана весільна обрядовість, цщо була справжньою народною драмою, включалючи в себе ігрові дії, співи, музика та танці.

Під час весільної обрядовості у наших предків відбилися народна мораль, етичні норми, звичаєве право та світоглядні уявлення, що були сформовані протягом століть. Ось, наприклад, збір дружини (так званий весільний похід) молодим, традиція викрадення нареченої (або посад молодої) або подолання перешкод, які були на шляху до молодої (сутичка) – все це було свідченням давніх форм шлюбу, а ведення діалогу старостів, які говорили про куницю та мисливця, процес обміну подарунками між сватами, або викуп коси чи виплата штрафу за безчестя – було своєрідним відгоміоном звичаю укладання шлюбу, що укладався на основі купівлі-продажу.

Пережитком матріархату була й пріоритетна роль матері під час весільних дійств. Адже саме вона вирішувала питання про заміжжя доньки, завжди зустрічала весільний поїзд, проводжала молодих до вінчання, була відповідальною за вбирання доньки-нареченої у вінок та вела молодих на посад. Під час шлюбу дохристиянської доби зазвичай саме мати накривала сина-нареченого білою переміткою в барвінкового обрядах.

Дошлюбне спілкування. Весіллю зазвичай передували різноманітні дошлюбні обряди, під час проведення яких важливим компонентом я була ритуалістика саме молодіжного спілкування.

У народі кажуть: так як склався у певної людини шлюб, таким чином піде і все її майбутнє життя. Саме ця народна українська мудрість завжди виходила з того величезного значення, яке було надавано шлюбу та родині, особливо в минулому, коли мали одружитися з однією людиною на все життя. Тому вибір судженого завжди був на той час дуже відповідальним.

Цікавим є те, що у виборі партнера для майбутнього шлюбу часто перепліталися різні інтереси. Наприклад, дівчина здебільшого прагнула зустріти такого обранця, який сподобався б їй, припав би їй до душі, батьки чекали помічника в своєму домі, громада ж – голову свого міцного великого господарства.

Система тогочасного дошлюбного спілкування включала в себе певні правила залицяння та сватання, котрі майже до самого кінця XIX століття ґрунтувалися на патріархальних засадах. На той час молодь спілкувалася здебільшого у межах свого села, ті хто мешкав в місті – у межах однієї вулиці, бувало навіть свого, так би мовити, «кутка». Вже на рубежі XIX-XX століть цей принцип було порушено, адже молодь почала шукати собі пару не лише у своєму, а й у сусідніх селах. Хлопці зустрічалися на вулицях, іграх, толоках, ярмарках, вечірніх сходах.

Найбільш поширеними формами дошлюбного спілкування на той час були вулиці, інші назви – забави, вечірки і т. д. На забавах молоді люди завжди розважалися, співали, танцювали, водили хороводи. У холодну пору молодь збиралася в приміщенні на посиденьки. Дівчата приходили не стільки щоб розважитися, скільки саме для роботи; приходили на супрядки всі частково для роботи, а частково для розваг; а на вечорниці всі приходили в основному щоб розважитися.

Молоді люди мали спілкуватися на людях, тобто були завжди під певним соціальним наглядом. За давнім звичаєм, кожна дівчина, будучи наодинці з хлопцем, мала бути з ним лише тільки до заходу сонця. Це, втім, не заважало молодим людям милуватися та цілуватися, проте свою цноту дівчата завжди берегли. Адже все суспільство зневажало дівчину, яка давала волю нестримному коханню.

Проте подібні випадки траплялися дуже рідко, адже вся існуюча система виховання молоді ґрунтувалася на дбайливому, можна сказати лицарському відношенні хлопців до своїх дівчат і майбутніх наречених та на романтизації почуттів.

Сватання (сватанки, заручини, згодини або слово). Завжди починалося весілля сватанням, під час котрого представники молодого (свати, старости, сватачі або посланці) мали йти до батьків обраниці з метою укладатння попередньої угоди про шлюб. Сватання в основному проходило у час, що був вільним від польових робіт (на м’ясоїд і від Великодня до Трійці).

Умовини (огляд, оглядини, обзорини) – це знайомство з сім’єю та господарством молодого, яке мало здійснитися зразу ж після обряду сватання. Основа цього звичаю завжди стосувалася укладу життя селянина-трудівника, для якого ведення господарства було основною частиною його життєдіяльності. У цьому звичаю можно спостерігати також відповідальне ставлення до створення майбутньої сім’ї, адже коли у майбутнього нареченого не було власного господарства, то на створення сім’ї він не мав ніякого права.

Батьки хлопця завжди намагалися якомога з кращої сторони представити велич домогосподарства свого сина, демонструючи його таким чином, щоб відвідини закінчилися шлюбною угодою. Інколи бувало, навіть вони вдавалися до хитрощів, а саме: позичали у сусідів тварин: коня чи волів або якийсь сільськогосподарський реманент.

Заручини (інша назва полюбини, рушники, хустки, сватанки) – були заключнийм етапом сватання, обрядовим закріпленням згоди на шлюб. У той же час це був першим передвесільним обрядом, який набував законної сили.

Під час заручин до молодої приходили разом з молодим його батьки та родичі. Всі разом сідали за стіл, а молодих, за традицією, виводили на посад. Потім старший староста мав накрити хліб рушником, клав зверху на нього руку дівчини, на неї – руку хлопця, перев’язуючи їх рушником. Після чого молода мала перев’язати всіх старостів рушниками, а присутнім одарувала хустки, полотна або сорочки.

Після всіх церемоній хлопець і дівчина вважалися зарученими і відтоді у них не було права відмовлятися від майбутнього шлюбу. Спроба ж відмовитися вважалася безчестям, за відмову мали відшкодовати матеріальними витратами та ще й сплатили за образу.

Дівич-вечір (вечірки, дружбіни, пироги, збірна, заводини, заграванки) молодь влаштовува напередодні майбутнього весілля як символ своєрідного процесу прощання зі своїм вільним життям. На Слобожанщині такі молодіжні вечори проводилися окремо в оселях молодої дівчини та молодого хлопця. Цей звичай був обрядовим актом відокремлення наречених від неодруженої молоді.

Дівич-вечір в будинку нареченої відзначався з особливою ліричністю. На ньому дівчата-подруги вили гільце: вони оздоблювали квітами, букетиками колосків та стрічками виготовлені під час весняних барвінкових свят вишневе деревце або гілочку сосни. Вона символізувала незайманість, красу і молодість. Разом з завіттям гілочки виготовляли маленьку квітку або красиві вінки для молодого і молодої, які вважалися символом наречених.

Одягання вінків завжди супроводжувалося ритуалами. На підлозі розстеляли біле полотно, на нього ставили хлібну діжку, а зверху на неї клали подушку. Потім наречена сідала на неї, після чого її брат розплітав їй косу, а потім дівчата разом прикрашали їй голову весільним вінком. У давніші часи всі ці ритуальні дії мала виконувала мати.

Старша дружка (яку називали весільною маткою) причіпляла молодому вінок до шапки або капелюха, садила наречених на кожух, потім накривала їх рушником, посипаючи житом.

Після цього дійства молодих називали князем і княгинею, вони мали зібрарати дружину (так би мовити весільний поїзд) та запросити рідню та сусідів на їх весілля.

Весільний поїзд (інші назви: поїзд, свати, дружина) складали всі головні дійові особи даної весільної обрядовості як з боку молодого чоловіка, так і з боку нареченої. За звичаєм, на перших етапах весілля ці групи перебували у протистоянні, на заключних – у родинних стосунках.

Наступні обряди молодої сім’ї тісно пов’язувалися з будівництвом власного будинку, народженням дітей і їх вихованням.

Похоронна і поминальна обрядовість. Віруючі люди похилого віку в основному спокійно, з усвідомленням необхідності ставилися до факту смерті. Вони були переконані, що існування на цій землі припиняє тільки їхнє тіло, а душа йде в небеса. Тому велике значення надавалося її стану: намагалися не грішити, частіше сповідатися і приймати Святе Причастя. Відчуваючи близьку кончину, просили до себе священика для відпущення гріхів і очищення душі. Кожен українець християнин хотів зустріти цей момент в здоровому глузді, молив Бога, щоб смерть не була раптовою – в результаті нещасного випадку.

У традиційній поховальній обрядовості українців християнські звичаї тісно переплелися з пережитками давніх похоронних ритуалів, сягають своїм корінням в дохристиянську добу. Вони були ще досить міцними кінця XIX – початку XX ст. Наприклад, на похоронах самогубців або тих, кого вважали відьмами або упирями, дотримувалися охоронної символіки і магічних дій: тіло кололи шилом, також в груди вбивали осиковий кілок, посипали очі або могилу маком, завалювали її камінням або сміттям. Це повинно було створити штучні перешкоди для виходу цих мерців і їх «духу» з могили.

У похоронних звичаях українські обряди, що стосуються небіжчика, переплелися з обрядами, спрямованих на охорону живих. З одного боку – турбота про тіло і душу померлого, бажання віддати йому належне, з іншого – спроба захистити від небіжчика членів тієї сім’ї, в якій трапилося нещастя, навіть жителів села, а також домашніх тварин, посіви тощо.

Коли людина помирала, то обмити і одягнути її звали старших людей. В Україні небіжчиків вбирали в новий, а іноді і святковий одяг. Мерцю-чоловікові клали біля голови шапку, хлопцеві – капелюх, а дівчині – вінок з барвінку. Похорони неодружених дівчат і хлопців мали деякі елементи з весільної обрядовості. Згідно зі звичаєм, небіжчик одну ніч повинен був залишатися вдома. Коло небіжчика горіли свічки, в головах біля труни на столі лежав хліб, стояла миска або чашка з освяченою водою, стелили хустку, клали освячені пахучі трави. Двері в будинку покійного були постійно відкриті. Коли приходили люди, то перш за все вони молилися.

Увечері в будинок покійного просили священика відправити панахиду. У небіжчика протягом ночі повинен хтось бути, його не можна було залишати одного.

У день похорону присутні прощалися з покійним та прощали всі його провини. Коли виносили труну з дому, то, за давньою традицією, її тричі опускали на поріг. Щоб небіжчик ніколи не повертався додому, швидко закривали двері, кропили свяченою водою місце, де він лежав, підмітали будинок або клали сокиру.

На кладовищі після панахиди і проголошення священиком «Вічна пам’ять» родичі кидали землю в могилу, іноді – і гроші.

Після поховання влаштовували поминки. Поминали покійного через дев’ять днів («дев’ятини»), сорок («сорок») і через рік («річницю»). Щорічно через тиждень після свята Великодня, на Провідну неділю, люди цілими сім’ями йшли помолитися на могилі близьких і родичів. Приводили в порядок могили напередодні.

Сьогодні в Україні відбувається відродження народних християнських обрядів і звичаїв відносно народження та смерті людини, створенням сім’ї, вихованням дітей тощо. Важливо, щоб в кожному етнографічному районі, в кожному місті і селі дотримувалися і передавали наступним поколінням свої звичаї та традиції. Саме завдяки міцній християнській сім’ї український народ через століття лих зумів зберегти свою національну свідомість, психологію і культуру, її традиційні демократичні принципи повинні бути основою розбудови незалежної демократичної держави. Слід пам’ятати слова митрополита Андрея Шептицького: «... слабка і нещасна така громадськість, складена з нещасних сімей»[25] .

* 1. **Свята та обряди календарного циклу**

Все життя слобожан було сповнене різноманітними звичаями та обрядами, святкуванням численних православних свят і окремих днів тижня. Наші предки були завжди зайняті важкою сільськогосподарською працею, але вміли як працювати, так тим більше, відпочивати. Свята дуже шанували і вони були викликані, головним чином, релігійними потребами. Зі святами тісно переплетені повір’я, легенди та приказки. Перші переселенці особливо цінували три дні тижня – понеділок, середу та п’ятницю. Н. Ф. Сумцов дав таке тлумачення слобожанами днів тижня:

«Понеділок на Слобожанщині прийняв на себе риси давньогрецького діда Харона, провідника душ померлих людей. Старі люди, в основному жінки, понеділкували, тобто не їли в понеділок нічого скоромного, щоб після смерті душа знайшла собі дорогу. У Куп’янську (Куп’янському повіті Харківської губернії) записано, що «як старому важко йти вгору без палиці, так на той світ важко йти без понеділка».

Середа – таємна дівчина, начебто свята, яка доглядає, щоб жінки, особливо дівчата, не працювали по середах, не мили собі голови, не чесали волосся; ледачих і неурядових вона карає, а хто її поважає, тим допомагає в господарстві.

П’ятінка, або свята п’ятниця – фігура ще більшої реальності. Як і середа, вона ретельно доглядає, хто її поважає ... П’ятниця – день пісний. Хто не поститься, тому вночі під вікно приходить свята п’ятниця і голосить і плаче ... Особливо за великий гріх вважали прясти або чесати косу в п’ятницю, а також золити білизну». [36]

Однак, поступово дотримання суворих приписів шанування цих днів тижня зійшло нанівець.

Складний та тривалий етап розвитку пройшли українські календарно-побутові обряди та звичаї. Дану назву вони отримали через прямий зв’язок з календарними циклами (весною, літом, осінню та зимою), від яких прямо залежав побут наших предків. Інколи їх називають аграрними, тобто такими, що пов’язані з конкретними видами господарських робіт (сівбою, плеканням посівів, збиранням врожаю та ін.).

Аналізуючи аграрний календар українців, можна зробити висновок, що в ньому не було різкого розмежування між сезонами. І обрядовість зимового циклу поступово переходила у весняну обрядовість, весняна, в свою чергу – у літню і т.д. Кожен цикл мав своє сезонне смислове значення (підготовка ґрунту для подальшої роботи, сівба, посадка – навесні; збір і збереження врожаю проводилися восени). Тобто календарний цикл був насичений різноманітними ритуалами та прикметами, які також пов’язують всі пори року.

Але це вірно лише до певного часу, оскільки значна частина тих звичаїв та обрядів виникла задовго до того, коли наші предки пізнали хліборобство.

Зимові свята починалися зі свята «Введення», 21 листопада, «коли вводиться літо в зиму». По погоді цього дня судили чого чекати від наступного року: посушливої чи дощової погоди, високої урожайності чи навпаки і т.д.

Зимові свята слобожан, як і українців загалом, були надзвичайно насиченими, яскравими за свої дійством і ритуальною спрямованістю. Починалися зимові свята в грудні, це був однин з найбагатших місяців «на свята і присвятки». Грудень до того ж вважали покровителем молоді, адже грудневими вечорами збиралися вечірки. Так, наприклад, 7 грудня – на свято Катерини, яку вважали покровителькою дівочої долі, та 13 грудня – на святого Андрія, покровителя молоді, що сприяв щасливим шлюбам. З цими святами пов’язані ворожіння на свою долю, судженого, випічкою ритуального печива калити – круглого пісного коржа, що символізує сонце. Так слобожанські дівчата на Катерину ламали вишневу гілочку, яку потім ставили в кутку в горщику з водою. За повір’ям, якщо гілочка зацвіте до Різдва, значить дівчина мала цього року вийти заміж. На Андрія ж дівчата виконували цілий ряд ритуальних дій, щоб таки дізнатися, яким буде її майбутній чоловік, його ім’я, стан і навіть зростання [2].

На останній місяць року припадає найбільш свят. Це свята Варвари, що припадає на 17 грудня, Сави (18 грудня), Миколи (19 грудня), Анни (22 грудня). Кожне свято має свою індивідуальну специфіку і обрядову неповторність. В одній легенді говориться, що Варвара була майстринею з вишивання, саме вона прикрасила ризи самому Ісусові Христу. Тому в цей день жінки і дівчата займалися цим рукоділлям. Оскільки для українських жінок вишивання було національною особливістю, вони вважали великомученицю Варвару своєю покровителькою. Адже відомо, що українських дівчат навчали цьому ремеслу з дитинства. Як тільки дівчина підростала, матуся і бабуся намагалися передати їй свій досвід. Вчили вишивати хрестиком, занизуванням, нитками тощо. Кожен регіон мав свій стиль, свою технологію і сюжетність, не повторювали один одного і зберігали вічні традиції і специфіку. Дівчина, яка «дозріла на видання», повинна була сама приготувати посаг – вишити досить рушників, щоб обдарувати ними сватів, почесних гостей на весіллі, вимережити сорочку своєму судженому та його батькам. По тому, якими вони були, оцінювали хазяйновитість майбутньої дружини. Оскільки свято Варвари вважалося жіночим святом, то його відзначали представниці «слабкої статі». Пишно це проходило в дівочих групах. Дівчата готували вареники з маком і запрошували хлопців на вечерю. Кожен хлопець мав принести наливку. Сівши за стіл, хлопці не поспішали їсти обрядову страву. Справа в тому, що за традицією дівчата готували так звані «ліві» вареники, начиняючи їх клоччям або вовною. Народна творчість зафіксувала чимало прикмет, прислів’їв і приказок, в яких відображена вся обрядова структура, характерна для свята. Наприклад: Яка погода на Варвари, така і на Різдво. День на Варвари, такий і на Сави. Дерева в інеї – урожай на фрукти.

Всі три свята – Варвари, Сави та Миколи, – що «дивилися один одного», тобто йшли впритул, називалися в народі миколаївськими святками. Вже цей факт говорить сам за себе: в народі до святого Миколая, який припадає на 19 грудня, ставилися з особливою повагою, оскільки «він другий після Бога заступник на землі». Зимовий Миколай здавна вважався покровителем усіх бідних і знедолених, землеробства і тваринництва, земних вод, на яких рятував дітей. Діти свято вірили в існування доброго захисника і намагалися не гнівити діда Миколи, який знає про все. Це був дуже дієвий виховний момент. Крім того, в школах влаштовували цікаві вистави, де головною дійовою особою був святий Миколай. Поруч з ним неодмінно сусідив повороткий чортик, який намагався переконати дідуся в тому, що вручати дітям подарунки не варто, тому що вони були неслухняними. Але такі уявлення завжди закінчувалися тим, що хороший Микола всім прощав. Про повагу, з якою відносилися до Миколи в народі, говорить і те, що практично в кожному будинку були його ікони, оскільки, як уже говорилося, він захищав усіх бідних і знедолених. З іменем святого Чудотворця пов’язано чимало влучних прислів’їв і приказок: після Миколи пшениця вкриє поле.

Від 19 грудня дня Святого зимового Миколая, покровителя скривджених до 19 січня – Водохреща або Йордан тривають найбільші свята року, вінцем яких, безумовно, є Різдво (7 січня). Ці свята супроводжувалися колядками, піснями-молитвами, піснями-віншівками, піснями-вітаннями. Н. Ф. Сумцов, кажучи про «великий гуманізм і ідеалізм» обрядових різдвяних пісень, зазначав, що колядка – пісня світла, радісна [37, с. 97].

Різдвяні святки починалися 6 січня за н.с. Святим вечором. У будинку повинна бути чистота, атмосфера щастя та достатку. В Червоний кут, дотримуючись цілого ряду правил, ставили гарно прикрашений сніп і гніздо з пахучого сіна, яке називалося «кубельце», в нього ставили горщик з обрядовою кутею. Вся сім’я з нетерпінням чекала появи на небі першої зірочки, що символізувала народження Христа, після її появи всі сідали за стіл (існувало повір’я, хто першим побачить зірку, той буде найщасливішим протягом наступного року). Стіл був святковий, не менше дванадцяти страв, але пісний, бо ще тривав піст. Святкова трапеза мала об’єднувати всіх членів сім’ї, в тому числі і тих, хто помер, на помин завжди яких ставили свічку. За звичаєм, діти носили «вечерю» своїм близьким – хрещеним, бабусям і дідусям та іншим рідним. Потім, після того, як відстояли службу в церкві, люди розговлялися – приступали до багатої м’ясної їжі. Слобожани вірили, що святкові дні були своєрідним «кінцем світу», «проломом часу», за яким слідувало оновлення. Вважалося, що в цей час наставав розгул нечистої сили, саме в святки можна було дізнатися майбутнє за допомогою ворожінь. За давньою традицією, дівчата виходили на вулицю і питали ім’я першого зустрічного, намагаючись вгадати ім’я судженого. Підслуховували розмови під сусідськими вікнами, намагаючись по сказаним словами дізнатися, чи вийдуть заміж в майбутньому році. Опівночі дівчата проводили ворожіння: розплавлений воск або свинець лили у воду та по тому, які утворюються фігурки, судили про майбутнє. Про це також можна було дізнатися з тіні на стіні від купки згорілого паперу. Ворожіння опівночі з двома дзеркалами і свічкою між ними вважалося досить небезпечним. Адже вдивляючись в нескінченний ланцюг дзеркал, можна було побачити судженого, а можна було і накликати біду. Дівчата також намагалися дізнатися характер жениха з поведінки півня, перед птахом ставили посуд з водою і з зерном та люстерко. Вважалося, що якщо півень підійде до зерна – бути нареченому хорошим господарем, якщо підійде до люстерка – то буде хвальком, якщо до води – п’яничкою.

З 7 січня розпочиналися колядки. Молодь ходила по селу з різдвяною зіркою, яка було виготовлена з різьбленого розфарбованого дерева або решета, прикрашена кольоровим папером та фольгою. Найчастіше це було справжнє дійство, в якому брали участь ряджені, співаки, музиканти, танцюристи (вертеп). Колядники ходили по домівках, виконуючи спеціальні пісні. У текстах цих пісень оспівувалися господарі будинку та їх діти, їм зичили щастя та здоров’я, гарного врожаю та достатку в господарстві. Фактично дані тексти колядок мали сенс закляття – люди вважали, що висловлені в святки побажання обов’язково збудуться. В свою чергу господарі повинні були обдарувати щедро колядників продуктами.

Зібрані припаси несли 8 січня на Великі Вечорниці, так звані молодіжні гуляння з танцями та веселим застіллям, під час яких юнаки і дівчата нерідко знаходили собі майбутніх наречених.

Українці відзначали Новорічні свята (13-14 січня) як свята Маланки і Василя. Через те, що вони не співпадали з церковними, в їх обрядовості були збережені саме народні мотиви. У ці дні люди виконували щедрівки – календарні величальні пісні з елементами різноманітного театрального дійства. Під час щедрівок традиційним персонажем була маска Кози – своєрідний символ родючості і добробуту. Дуже виразний аграрно-магічний зміст мав обряд «посипання», під час якого хлопчики, в основному 7-14 років, обходили будинки та символічно сіяли зерно. Під час посипання вони вимовляли традиційний текст «Сію, вію, повіваю, з Новим роком вас вітаю». Даний обряд вважався явно дохристиянським, адже наші предки відзначали новий рік навесні, перед початком посіву зерна на полі.

Різдвяно-новорічний цикл завершувався святом Водохреща, яке припадало на 19 січня (Водохреща, Йордан, Богоявлення). Основні дії проходили на замерзлих водоймах, де заздалегідь вирубуються хрест з льоду (часто це місце квасом з буряка, через що хрест набував червоного кольору), В утворену ополонку, для освячення води, священик опускав хрест. Віруючі люди набирали там воду і потім довго її зберігали, цій воді приписували чудодійні властивості. Нею лікували найрізноманітніші захворювання. Наші предки вважали, що та, людина, яка скупається в хрещенській ополонці, не буде хворіти весь рік.

У лютому слобожани святкували Стрітення (15 лютого): вірили, що в цей день зустрічаються зима з весною.

Це одне з 12 найбільших християнських свят, яке завершує Різдвяний цикл. За народними віруваннями воно знаменує стрітення зими з весною. Та насправді сутність свята інша. 15 лютого Ісус Христос у віці сорока днів від народження був принесений батьками до Єрусалимського храму, де відбулась дивовижна зустріч праведного старця Симеона з Немовлятком Ісусом Христом.

За традицією, у церкві на Стрітення святять «стрітенську воду» і «громничну свічку», яку зберігали удома і запалювали під час грози, аби уберегтися від блискавок, від пожеж, від війни, під час пологів і вкладали померлим до рук. Коли святили в церкві воду, селяни набирали тієї води в нову посудину, яка ще не була у вжитку, приносили додому і пильно берегли. Цій воді приписувалась магічна сила. Її вважали цілющою водою. Нею натирали хворі місця і вірили, що допоможе, вірили й у те, що вона допомагає проти «лихого ока» та інших злих чар. Не тільки людей можна лікувати цією водою, але й худобу, птицю, бджіл. Пасічники берегли цю воду весь рік і кропили нею вулики кожну «першу» неділю – першу на молодий місяць.

Культ вогню – неодмінна ознака свята. Хлопці розпалювали багаття, закликаючи таким чином весну, а дівчата співали перші веснянки.

Стрітенням закінчувався Зимовий цикл святкувань. Українські хлібороби починали підготовку до нового сезону.

Прихід весни був святом для наших предків. Весну закликали, її прихід відзначали піснями і танцями. І раділи кожному її прояву: прильоту птахів, цвітінню природи, приходу тепла.

Починався весняний цикл 14 березня, на Євдокії (Явдохи) саме в цей день прокидався бабак, риба розбивала хвостами лід, а ластівки поверталися з вирію. У цей день наші пращури зустрічали весну: на світанку виходили на високий пагорб або піднімалися на дерева і закликали весну. Господар повинен занести в будинок талу воду, якої вмивався кожен член сім’ї. Також в цей день жінки сіяли в горщики розсаду, а молодь починала співати веснянки.

22 березня вшанували пам’ять 40 мучеників Севастійських. Господині в цей день випікали здобу з пісною начинкою: картоплею, капустою, ягодами та спеціальне обрядове печиво у вигляді 40 пташок (раніше вважалося, що саме стільки видів птахів повертаються з вирію). Старші жінки в цей день ставили в храмі 40 свічок і били 40 поклонів. На 40 святих не можна було працювати, люди вірили, що той, хто буде працювати, запрацює 40 болячок. Незважаючи на те, що свято було передвісником весни, після нього ще могло бути 40 приморозків і 40 «лопат снігу». У цей день діти ходили від хати до хати з дерев’яними іграшками-ластівками, проставляли і закликали весну.

30 березня, Теплого Олексія, вважалося днем, коли зима вже сходить нанівець. У цей день пасічники відкривали вулики і просили у Бога про медове літо. А ще на Олексія прокидалися від зимової сплячки дикі звірі. Існував і особливий ритуал на це свято: в цей день всі намагалися знайти квітку рясту і розтоптати її. Слобожани вважали що та людина, яка так зробить, проживе ще один рік, звідси і приказка «Дай Бог, розтоптати і в тому році дочекатися».

7 квітня, на Благовіщення, наші предки продовжували закликати весну. Зазвичай, кликати її виходили молоді дівчата і діти, а також в цей день дівчата після служби виводили перший весняний «кривий танець». У цей день не можна було шити або прясти, бо це принесе чвари в сім’ї. Також на Благовіщення не можна було нічого займати, щоб будинок був повною чашею.

Одне з головних, якщо не найголовніше, свято всього православ’я, а саме Великдень (або Пасха). Ці назви є стилістичними синонімами в розумінні назви релігійного свята Воскресіння Христового. Слово «Пасха» церковнокнижне, а слово «паска» – просто розмовний синонім до церковного «Пасха» також означає обов’язкову великодню здобу, що господині випікають і святять у церкві. Проте основна назва свята Воскресіння – це Великдень.

Великодню передує Великий піст. Наші предки дуже сумлінно дотримувалися приписів посту: протягом цього часу не їли (особливо по п’ятницях) ні м’ясних, ні молочних страв.

Вербний тиждень – це тиждень напередодні Страсного тижня. Основним обрядом цього свята було освячення вербових, якими потім били домочадців зі словами: «Не я б’ю, верба б’є». Вважалося, що цей ритуал символізує очищення та здоров’я.

Тиждень перед Великоднем називають Великим або Страсним, оскільки на цей час припадали страсті (муки) Христові. Найважливіші дні цього тижня починаються з четверга. До цього дня все господарство і хата мають бути прибрані, чисті, тому цей четвер називають Чистим або Страсним. Велика п’ятниця – день смерті Ісуса Христа, – передсвятковий день. Ніхто вже не виконує тяжкої роботи, хіба що господині готують страви для освячення. А в Світлу неділю після Воскресної утрені освячують страви: великодню здобу – паски, яйця, сир, м’ясо, а також писанки. У цей та подальші дні свята люди вітають одне одного словами: «Христос воскрес!» – «Воістину воскрес!»

Великдень, як і Різдво, – родинне свято. Тому на цей день намагалися зібрати всю родину, де б хто не був.

Головними атрибутами великодніх свят є ритуальний хліб паска і писанка, як символ початку світлого створення, початок життя. Фарбоване яйце – це, фактично, символ самого свята [37, с. 412].

Після Великодня починалися вулиці: веселі ігри молоді на природі, хороводи. Вулиця, як правило, збиралася в певному місці (заздалегідь обговорювали де саме): на площі посеред села, на лузі, у луки і т.п. (все залежало від села). Тривали «вулиці» все літо до дня Семена (14 вересня). До початку польових робіт молодь збиралася щовечора, а ось з їх початком – в неділю і в свята, коли працювати було гріх. Проходили гуляння весело: з музикою, танцями, піснями та веселими забавами та іграми. «Вулиця» була не тільки можливістю відпочити від важкої праці, але і місцем, де вивчалися традиції, звичаї народу і зароджувалися відносини.

Поминальний тиждень (Проводи) – це тиждень після свята Великодня, коли вшановували пам’ять померлих родичів і приводили в порядок їх могили: сіяли квіти, висаджували дерева, прибирали на братських могилах і тих, за якими вже не було кому доглядати. У різних регіонах були свої поминальні дні, в які сім’я збиралася на кладовищі, поминала рідних і залишала для померлих «гостинці» (паски, крашанки, писанки). У деяких регіонах був звичай накривати стіл на кладовищі і поминати рідних на гробках (так звана тризна). Тризна часто переходила в веселі забави з піснями і хороводами, в яких брали участь заміжні жінки та старші жінки (звідси й інша назва свята «бабські проводи»).

6 травня вшановують покровителя землеробів і скотарів святого Юрія (Георгія). За давніми віруваннями, в цей день весна сходить на землю: з’являються перші сходи ярих та озимих, зеленіють луки і починають цвісти сади. Роса, що приходить на Юрія, вважається цілющою: нею промивали хворі очі, дівчата вмивалися, щоб зберегти красу, господині кропили нею курей-гусей, щоб плодилися, а господарі виганяли на росу велику худобу, щоб очистити її від усього злого. Святкували Юріїв день усім світом: збиралися на полях, гуляли, їли-пили, каталися на посівах (щоб жито родило). А ще в цей день вперше чули спів солов’я і кування зозулі (на яке ворожили дівчата – запитували у зозулі «Зозуленька, зозуленько, довго я буду у батька?» І якщо птах змовкне і полетить, то вважалося що саме цього року дівчина повинна заміж вийти, а як закує – то стільки і років весілля чекати).

На 40-й день після Великодня православні християни відзначають велике двонадесяте свято Вознесіння Господнє.

За християнським вченням, після свого воскресіння Господь являвся своїм учням, розмовляв з ними та повчав їх, тому після вознесіння Спасителя апостоли розгубилися. Але з’явилися ангели, які повідомили, що Ісус, який тільки-но вознісся, таким же чином знову повернеться на землю. Так було виголошено пророцтво про друге пришестя Христа.

У народі це свято ще називають Знесення, Вшестя або й Щастя. І з ним пов’язано **багато звичаїв та повір’їв.** Ось як про це пише відомий **етнограф Василь Скуратівський:** «Якщо протягом сорока днів ще можна було христосуватися, тобто казати «Христос Воскрес», то після Вшестя такі вітання вже заборонялися – бо в храмах ховають плащаницю». З цієї нагоди наші предки обов’язково випікали особливе печиво у вигляді драбини, або ж зображали драбину на пирогові-завиванці. Вона, за уявленнями віруючих, мала допомогти Ісусові піднятися на небо.

Вознесіння – остання межа посіву зернових та городини. Цю роботу завершували до Зелених Свят, адже через десять днів надходить Трійця.

За прикметами, гарна погода на Вознесіння віщує добрий врожай, а сльота – на недорід. Оскільки на таке велике свято негоже було братися за важку роботу, то селяни родинами йшли в поле оглянути посіви – жито під цю пору вже колос викидає.

22 травня вшановують весняного Миколу. Коли цього дня господарі виводили коней на першу пашу, священики служили молебні та кропили коней свяченою водою, а вершники їздили на конях полями (щоб нечиста сила коней не мучила). Також з цього дня починали стригти овець і сіяти гречку: «До Миколи не сій гречки і не стрежи овечки»

Це свято найчастіше завершувало весняний цикл свят. Після нього часу на розваги у молоді залишалося зовсім небагато – починалася гаряча пора на полях.

Літній народний календар увібрав ранні міфологічні уявлення людей про силу основних стихій – повітря, води, вогню, про добрих і злих духів, про воскреслих богів рослинності, віру в силу магічних засобів впливу на природу, забезпечення врожайності, родючості.

На літній календарний цикл народна традиція приписує найменше свят. Це обумовлено перш за все господарськими роботами. Починають дозрівати трави, овочі і хліб, а потім надходять і жнива. Недарма кажуть: «У жнива свят не дивляться», бо «Один день жнив рік годує». Тому хліборобам було не до святкувань. Літні селяни справедливо говорили: «Не той хліб, що в полі, а той, що в сараї».

Однак і на літо припадає кілька значущих свят.

Одним із великих свят була Трійця. Уже в самих назвах відображена головна ідея цього свята, що припадає на сьому після Пасхи неділю і відзначається в основному в першому літньому місяці – червні.

За символічним значенням і поетикою обрядів Трійця відноситься до найбільших свят. Це своєрідний гімн природі, яка в цю пору досягає свого апогею, весь навколишній світ випромінює енергію; вона така активна, що змушує піднятися з могил мертвих (згадаймо дійство «проводів русалок», «Русальчін» або «мавський Великдень» і сам обряд «Русал», які покликані відповідно вшанувати всіх небіжчиків).

Зеленими святами наші пращури вшановували високий злет природи, триєдність його буття, звідси і назва – Трійця. Свято було настільки живучим і шанованим, що навіть християнство змушене було залишити його в ранзі великих, хоча церковні служби на Трійцю не такі урочисті, як на Різдво чи Великдень. Воно також збігається з першим днем ​​Петрівки. Кілька жінок-сусідок, зібравшись в групу, виносили нову дійницю, сідали навколо неї, пускали по колу чарку з вироками «на велике молоко».

Наші предки перед Трійцею прикрашали будинки зіллям: гілками клена і липи прикрашали вікна, господарські будівлі, травами притрушували підлогу, на підвіконнях ставили букети з чебрецю, волошок, м’яти. У дворі ставили невелику осику або березу. Троїцьке зілля зберігали і використовували при хворобах або при побутових негараздах (аїр відганяла мишей і допомагала виводитися курчатам). З Трійцею пов’язані і повір’я про русалок, які в ці дні ходять по землі, водять хороводи, співають пісні і заманюють на дно річок. На Русальний тиждень дівчатам заборонялося ходити поодинці в ліс або на річку, не можна на цьому тижні і вибілювати полотно (русалки могли залишити на ньому плями, котрі нічим не виводилися). Після закінчення Русального тижня, влаштовували урочисті проводи русалок: дівчину, одягнену русалкою (у вінку і сорочці), проводжали з піснями за межі села.

На особливу увагу заслуговує містерія стародавнього купальського свята (7 липня), яке символізувало літній поворот сонця. Воно мало буйні і яскраві форми: очищення вогнем і водою, містеріальні персонажі – Купало й Марена, яких топлять у воді або спалюють на вогнищі в супроводі ритуальних пісень, обходи полів і, нарешті, захист від відьом, які в цей час проявляють найбільшу активність. На Купала русалки і мавки відвідували світ живих, а ті, в свою чергу, намагалися захиститися від потойбічного магічними обрядовими діями.

У цей час особливо цілющими стають рослини. Напередодні Купала – на Горпину на схід сонця цілими сім’ями йшли в ліс, щоб заготовити лікарські трави. Цей процес супроводжувався магічними дійствами: жінки повністю роздягалися (заборонялося рвати рослини тим, у кого випадали в даний час «нечисті дні») і, поклавши долі шматок хліба і дрібку солі, ставали на коліна і читали молитву до сонця.

Стебла і коріння брали не порожніми руками, а через ганчірку. Як піднімалося сонце і приходила роса, поверталися додому і в одному з будинків влаштовували купальні: наливали в діжку гарячу воду, клали цілюще зілля і по черзі милися. Вважалося, що в ніч перед Купала всі рослини отримували особливі чарівні властивості. Тому сміливці йшли в глухі ліси, щоб відшукати квітку з куща папороті. За повір’ям, кому щастило це зробити, то йому відкривалися всі скарби.

Так, протягом століть в селах, а почасти й містах пишно відзначали одне з найпоетичніших літніх свят, яке символізувало «поворот сонця на зиму».

Через п’ять днів після Купала відзначають свято Петра і Павла (12 липня). Після нього сонячні днi йдуть на спад. Це свідчить і купальська пісня:

Ой Петро, ​​Іван,

Вже наша пісенька проходить,

Вже наша пісенька проходить,

Половини жнивну немає,

Через гори сонце йде і грає,

Козак коника сідлає.

У висловлюванні, що «козак коника сідлає», відчувається прозорий натяк на те, що літо закінчується. Це ж підтверджують прислів’я і приказки: «Йшов до Петра, а тепер до Різдва», «За Петра сонце повертає на зиму». Власне, в цей час наступають жаркі дні, а отже, і початок жнив – «тому Петро ходить по полю і підпалює колоски». Крім того, він ще й жито зажинає, стереже поле і заорює ниву.

Зрозуміло, що християнський Петро замінив якесь древнє божество (їм міг бути Ярило, Спас або Сонцеворот). Що б там не було, але Петропавлівське свято поєднало дві події – кордон сонячного апогею, коли світило досягає кульмінаційної точки, і визнання пастухів.

Крім того, на Петра і Павла виготовляли в ячного борошна нового врожаю обрядовий хліб (книш) і несли до церкви на посвяту. Священик ламав Книш і причащав, як проскури, всіх присутніх Таким чином жінки дякували Петру, що, за легендою, ввів цей недовгий пост.

Отже, з Петра (подекуди – від Прокопа – 21 липня) починалися перші зажинки зернових. «На Петра колос, – каже народна приказка, а на Іллю –жнива». Справді, з Іллею (2 серпня) на більшій території України пов’язували закінчення жнив. Традиційно це одне з найбільш шанованих серед хліборобів свят, яке співзвучне з давньою аграрної магією. Прообразом Іллі є Перун – покровитель грому і блискавок.

До кінця літа припадає ще кілька однотипних свят, які переплетені з грозою і блискавкою. Саме ці природні явища наносили максимум турбот хліборобам (сюди можна віднести і день Курилика (14 липня), присвячений вітрові – «щоб копи не розкидав»). До Громових або сердитих свят належать Гавриїла (26 липня), Анни (7 серпня), Пантелеймона Паликопа або Палія (9 серпня). У ці дні селяни побоювалися працювати в поле, особливо звозити снопи.

Із закінченням жнив завершувалося і календарне літо. Однак фіналом його були три Спаси: перший Спас (його ще називають Маковієм), який припадає на 14 серпня; другий або Великий – на 19 серпня; третій (Медовий) – на 29 серпня.

Всі ці свята об’єднують двотижневий піст, власне Спасів. У дохристиянські часи Спас був покровителем врожаю.

У християнській традиції в честь опікуна з’явилися відповідні ритуали – присвятою колосся, овочів і фруктів в церкві.

14 серпня наші предки святкували Спас медовий, Вважалося, що з цього дня коли бджоли перестають працювати через що пасічники заламують сота. Пасічники вважали, що коли цього не зробити, то сусідні бджоли винесуть увесь мед з вулика.

З самого ранку в свято Спаса перший мед мали освятити у церк­ві, після чого ним пригощали дітей, куштували дорослі люди, з нього готу­вали пироги та пшеничну кашу з медом. Народні прислів’я кажуть: «Не все мед, що солодке» або «Робити – то не мед лизати», в них у прямо­му і переносному значеннях висловлюється шана до праці пасічників і медоносних комах: «Бджоли раді світу, а лю­ди – літу», «Добрий чоловік без роботи, що бджола без меду», і т. ін. До бджілки-трудівниці на­род прирівнює працю дорослих і дітей: «Мала бджола, а й та пра­цює».

Відсвяткувавши медовий Спас, бджолярі починали медозбір, який тривав аж до Різдва Пресвятої Богородиці (21 вересня). В цей день за народною традицією потрібно було перенести бджіл ближче до людського житла.

19 серпня – Спас яблучний. У це свято по всій Україні святили у церкві яблука. З давніх-давен ці плоди в традиціях українців були символами краси, кохання, шлю­бу та подружньої вірності.

З яблуками в Україні пов’язано багато повір’їв, так, наприклад, яблука не можна їсти до Спаса.

Яблука, як і мед, були незамінними в народній медицині, що доводить глибоку і переконливу віру народу в їхні цілющі властивості.

В Україні, поряд із Спасом медовим, яблучним, поширені Спас горіховий та ін.

Третім Спасом завершувався найкоротший річний пост. З цього приводу говорили: «Прийшов третій Спас – пішло літо від нас», «Всім нагадує Спас брати рукавиці про запас».

Отже, всі літні свята та споріднені з ними обряди сфокусовані на пошані природних явищ і їх покровителів, які допомагали хліборобові в його нелегкій праці. У переважній більшості з цих обрядів збереглися сакральні мотиви давньої аграрної культури наших предків, хоча в більш пізні часи відбулися істотні нашарування християнського змісту. У побутовому святкуванні свят цього періоду все ж переважали міфологічні форми, зближували сільську людину з природою і її законами.

28 серпня святкували Успіння. Успіння – кінець земного життя Пресвятої Богородиці та переселення її в життя небесне. Перша Пречиста – народна назва. Повна назва за церковною традицією – день Успіння Пресвятої Богородиці.

Найчастіше на цей день припадає збір садовини та посів озимих: «Перша Пречиста хліб засіває», «Друга Пречиста дощем поливає», «Третя Пречиста снігом укриває»

За старих часів у дівчат на селі роботи ставало від цього дня значно менше; родини, у яких були діти на порі, почивали активно готуватися до весільного сезону.

Серед свят осіннього циклу були звичаї, що приурочені до закінчення збору врожаю. У них, як і в попередніх циклах, була відображена головна селянська робота – забезпечення родючості полів, плодючості худоби, продовження людського роду. А це і є основною ідеєю осіннього обрядового циклу.

11 вересня слобожани відзначали свято Усікновення голови пророка і хрестителя Господнього **Іоанна Предтечі**, в народі – Головосік.

В цей день люди дотримуються суворого посту. Крім того, не можна нічого різати, що нагадує собою голову. Взагалі вважається, що цього дня не варто брати у руки гострі речі: ніж, сокиру, пилку. Тобто, все, що нагадує мученицьку смерть святого.

Важливим був день преподобного Симеона Стовпника, або Семена, на який припадає початок церковного року (14 вересня). У народі цей день вважали присвятком. Але до нього були приурочені давні звичаї ремісників, присвячені вшануванню вогню, при котрому працювали протягом довгих осінніх вечорів. У центральних районах України влаштовували «Свіччине весілля», яке тривало цілий тиждень. Вранці на Семена в будинок сходилися сусіди, родичі. Уквітчували свічку, запалювали її і ставили урочисто на стіл. Після цього починалася вітальня. У день Семена закінчувалася молодіжна «вулиця», починалися вечорниці.

На «Михайлове чудо», день чуда архангела Михаїла (19 вересня) святкувань не влаштовували, але намагалися все-таки уникати важких робіт в полі або будинку. Не можна було орати, сіяти, обмолочувати снопи, складати сіно, вирубувати капусту і т. д.

Великим святом був день Різдва Пресвятої Богородиці (21 вересня). У народі його називали Другою Пречистою. На це свято колись пекли калачі, готували різні страви, влаштовували гостини, про які згадувалося і в древніх пам'ятках наших предків. Дівчата в цей день до сходу сонця молилися до Богородиці з проханням надати їм добрих і багатих женихів.

З 21 вересня – Другої Пречистої до Покрови (14 жовтня) – пора слобожанського весілля.Загалом, народні свята та характеризуючи їх обряди, прикмети, символіка сприяли вихованню людяності, почуття добра, краси, духовності [37, с. 113].

У день Воздвиження Чесного Хреста (27 вересня) повсюдно постили. Згідно з народними повір’ями, в цей день земля «зсувається» до зими. Коли задзвонять церковні дзвони, в певних місцях земля «роздвигається», і плазуни (змії, змії, ящірки) в ті отвори ховаються на зиму – до Благовіщення. На землі залишаються лише ті, які «згрішили» за літо – вкусили когось. Тому в цей день категорично заборонялося йти в ліс або в поле.

З Покровом Пречистої Богородиці (14 жовтня) тісно поєднані весільні мотиви. З цього дня починалася пора осінніх весіль. На Покрову дівчата на виданні молили Богородицю швидше послати їм щасливу пару.

Поминальні мотиви характерні для дня пам’яті апостола і євангеліста Луки (31 жовтня). Вони чітко виражені в святкуванні суботи, що передує цьому дню. На Слобожанщині коли в таку суботу спеціально влаштовували поминання покійних предків. До неї готувалися, як до важливого свята. У церкві, де відбувалися панахиди, несли хліб, яйця, мед, бублики. Після служби влаштовували вдома урочисті гості, на які запрошували родичів, сусідів, знайомих.

У цей день щедро обдаровували жебраків, немічних, калік. У день Луки уникали важких робіт. Поліщуки, наприклад, не пряли. У них існувала приказка: «Не пасма на Луки, тому покриття руки». У Карпатах не працювали в лісі, тому що зрубане на Луки дерево точить черв'як. Не можна було волами перевозити зрубану деревину, щоб віл «не втомився», а потім не проклинав свого господаря, змушував його працювати на Луки. У тих заборонах хоча б фрагментарно виражений мотив поминання предків.

Ці поминання пристосовувалися до субот, що передували дню святого Дмитра Солунського (8 листопада) і Собору архангела Михайла (21 листопада). Святкування починалося відправленнями в церкви, а завершувалося святковою трапезою вдома. Місцями після закінчення панахиди влаштовували спільні обіди біля церков. Згодом в церкві їли по черзі коливо (кутю), а обіди влаштовували вдома. Для цього готували переважно страви, які любили «діди», тобто традиційні для даної місцевості святкові страви.

Завершувалося осіннє обрядове коло передріздвяним постом, званим Пилиповим. У день смерті апостола Пилипа (27 листопада) влаштовували заговини. Ходили в гості до родичів, кумів, сусідів. На наступний день ті, що спільно влаштовували «Пилипівський заговини», приходили, як і в перший день Великого посту. На Слобожанщині, як і під час Масляної, поширений перш звичай «в’язати колодку». Її в’язали батькові за те, що сина не одружив, а матері – що дочка заміж не видала протягом осінньої пори. В осінньому циклі, який завершував річне календарно-обрядове коло, знову повторюються всі мотиви, характерні для інших циклів. Так формувалося безперервне циклічне обрядове коло святкових дат з різними атрибутами і символами, але одними і тими ж мотивами.

Переселенці з початку свого життя на нових землях зберегли свої звичаї і обряди, з повагою святкували релігійні «свята». На жаль на кінець XIX ст., як писав Н. Ф. Сумцов, «все типове під впливом міської, сучасної цивілізації змінюється, перемінюючись на речі свіжі, що задовольняють потреби свого часу» [37, ​​с. 499].

Отже, заселяти Слобожанщину почали 15 тисяч років тому. В цей час поселялись тут різні племена, основними заняттями яких було переважно хліборобство та скотарство.

Безліч слідів залишили в краю в різні часи різноетнічні племена черняхівської культури, серед яких були і предки слов’ян.

З кінця IX-го століття частина території Слобожанщини увійшла до складу Київської держави. Після розпаду Київської Русі на удільні князівства ця земля належала Чернігівським князям. Деякі території належали Переяславському і Новгород-Сіверському князівствам.

У першій половині XIII століття під час монголо-татарської навали Донець та інші слов’янські поселення були знищені, а край остаточно спустошений. Таким чином, перша слов’янська спроба закріпитися на Сході закінчилася поразкою і на кілька століть майбутня Слобожанщина залишається безлюдним «Диким полем».

Протягом XV – першої половини XVI століть, у міру ослаблення Золотої Орди, територія знову починає заселятися селянами і козаками. Однак тільки з кінця XVI століття починається регулярне і масове заселення краю.

Слобожанщина була продовженням засічних рис, жителі якої виступали як охорона південних кордонів царства від ногайських і кримських татар, саме тому царський уряд звільняло поселенців від сплати податків, дозволяло вільно займатися промислами. Люди безоплатно володіли вільною землею (право займанщини), за ними зберігалися козацькі привілеї та самоврядування.

Слобожанський одяг постав під впливом полтавського. Та він не має такої святковості й колориту як полтавський одяг, скоріш за все є більш практичним.

Основна частина людей, які заселяли Слобожанщину були із сусідньої Полтавщини та середнього Подніпров’я, тому особливо значним стало привнесення багатьох культурно-побутових елементів саме з цих регіонів, серед таких було будівництво житла.

У культурному житті одне з ключових місць належить їжі. Адже це сама основа і повсякденна життєва потреба людини. Харчування українців, як і інших народів, формується в залежності від напрямків економічної діяльності. Вплив культурних традицій також було значним.

Українці характеризуються поважним, турботливим ставленням до їжі. Перед сніданком, обідом і вечерею вони традиційно вимовляли коротку молитву. Вони не жартували за столом, не лаялися.

Святкова і ритуальна їжа українців зіграла важливу роль в соціальному спілкуванні, несучи додаткове символічне навантаження.

На Слобожанщині хліб готували в основному з житнього борошна, гречки з мішалкою. Багато заборони і правила стосувалися випічки хліба. Так: не можна було випікати хліб у п’ятницю, тримати двері відчиненими, саджаючи хліб в духовку, чіпати хліб «нечистій» жінці

Таким чином, хліб став священним для українців і, крім того, має першорядне значення при визначенні етичних, звичайних і естетичних норм.

Найбільшим поширеним серед усіх названих страв є саме український борщ, який став маркерним, так би мовити, головним елементом в українській етичній культурі.

Найважливіші етапи людського життя та окремі стадії розвитку сім’ї завжди супроводжувалися різними звичаями та обрядами.

РОЗДІЛ 3

ВИВЧЕННЯ СВЯТ, ЗВИЧАЇВ ТА ОБРЯДІВ СЛОБОЖАНЩИНИ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В УКРАЇНІ

* 1. **Українська шкільна історична освіта часів незалежності в контексті традицій населення Слобожанщини**

Вивчення історії є одним із найважливіших чинників формування національної свідомості народу. «Без знання минулого неможливо точне поняття про сучасне», – справедливо наголошував видатний український історик М. С. Грушевський. За короткий час в Україні створено нову цілісну систему викладання історії України та Всесвітньої історії, повністю оновлено зміст та структуру історичної освіти. Вона повністю звільнена від ідеологічних, вузько класових підходів і поглядів на розвиток суспільства, оцінювання минулого та перспективи майбутнього. Новий навчально-методичний комплекс зорієнтований на пріоритети науки, гуманістичні та демократичні цінності, інноваційні педагогічні технології, їхнє поєднання з досягненнями народної педагогіки.

З початком незалежності перед Україною постала проблема формування спільної історичної пам’яті для всіх регіонів. До 1991 року Україна не мала в своїй історії такого, щоб у всіх школах вчили дітей на принципах спільної історичної пам’яті.

На початку 90-х років шкільна історична освіта зазнала суттєвих структурних змін. Ще зовсім недавно курс історії України повинен був ілюструвати регіональні особливості процесів, що відбуваються в суспільстві, перетворився в курс історії незалежної держави з давнім історичним корінням.

Зі здобуттям Україною незалежності у вітчизняній педагогіці і методиці навчання історії пошук нової методології перейшов в принципово нову площину – органічного поєднання гуманістичних і загальнодемократичних засад з національними та державними. Загальні педагогічні концепції і розроблена на їх основі державна програма заклали певні підстави для формування концептуальних основ навчання шкільних предметів. Розробка концептуальних основ шкільної історичної освіти в 90-і роки відбувалася в загальному руслі змін у змісті шкільної освіти. О. Я. Савченко розділяє цей період на кілька етапів, які пов’язують з підготовкою і прийняттям важливих освітніх програмних документів і законів. Перша половина 90-х років проходила під знаком «Концепції гуманітаризації загальної середньої освіти» і Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»).

Вивчення історії – це не лише вивчення фактів, але й активний процес, в якому учні мають працювати з великою кількістю джерел. Навчання історії має розвивати в учнів навички критичного мислення, роботи з документами, ставити запитання, відрізняти упередження та уміння робити збалансовані та обґрунтовані висновки.

У другій половині 90-х років оновлення змісту шкільної історичної освіти відбувалося під гаслом реалізації програми «Освіта. Україна ХХІ століття» під впливом кількох чинників: швидкого розвитку історичної науки, поступового входження України до європейського освітнього простору, яке розпочалося після вступу України до Ради Європи. У стислий термін було створено усталену програму з історії та по кілька варіантів підручників до кожного курсу, а з деяких курсів – і альтернативні посібники.

З метою реалізації основних завдань Державного стандарту базової загальної середньої освіти з напрямку суспільствознавство, Закону України «Про освіту», основних вимог Концепції розвитку освіти в Україні, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, реалізації програмного матеріалу з історії, є впровадження сучасних передових педагогічних технологій у навчально-виховному процесі, що забезпечує формування всебічно розвиненого, креативного та патріотично свідомого громадянина України.

Тому головною метою навчання з історії є формуванні суб’єкта – учня; його особистості, що навчається отримувати знання.

Навчання історії в загальноосвітньому навчальному закладі спрямоване на реалізацію загальної мети базової загальної освіти, яка полягає в розвитку та соціалізації особистості кожного учня, формуванні національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення та поведінки, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, творчих здібностей, здатності до самонавчання та саморозвитку в сучасних умовах глобальних змін і викликів.

Випускник основної школи – це патріот України, який знає історію своєї країни; є носєм української культури та поважає культуру інших народів; компетентний мовець, що вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами, має бажання і здатність до самоосвіти, є активним та відповідальним у громадському й особистому житті, здатний до ініціативності та підприємливості, має уявлення про світобудову, безпечно й доцільно використовує досягнення науки і техніки, бережно ставиться до природи, дотримується здорового способу життя.

Курс історія України в закладі загальної середньої освіти вивчається з 5-го по 11-й клас.

«Курс історії в 5 класі має пропедевтичний (вступний) характер. Головними завданнями курсу є: а) формування уявлень і початкових знань учнів про історію як галузь людських знань, як науку, що має свій предмет вивчення і свої методи дослідження; б) розвиток у школярів інтересу до предмета та мотивації до його вивчення як передумови до формування низки загальних (уміння вчитися впродовж життя, обізнаність і самовираження у сфері культури тощо) і предметних (хронологічна, просторова, інформаційна тощо) компетентностей; в) формування первинних уявлень про структуру і зміст історії України як передумови до реалізації засобами навчання наскрізних, міжпредметних і предметних змістових ліній (громадянська відповідальність, культурна свідомість тощо).

Інтегрований курс історії (Всесвітня історія. Історія України) для 6 класу є першим систематичним курсом історії в середній школі. Його особливостями є, по-перше, інтегрований характер – давня історія України вивчається як складова всесвітньої історії; по-друге, вивчення історичного матеріалу здійснюється в широких хронологічних межах: від появи первісних людей до падіння Західної Римської імперії.

Курс історії для 7 класу передбачає вивчення періоду Середньовіччя (V–XV ст.) і складається з двох окремих предметів: історії України та всесвітньої історії. Зважаючи на завдання формування в семикласників цілісних уявлень про події, явища, процеси періоду Середніх віків, взаємовплив народів і цивілізацій цієї доби, розуміння значущості внеску Середньовіччя, зокрема українського, у світову політичну й культурну спадщину.

Курс історії для 8 класу присвячений подіям, явищам та процесам світової (головно європейської) й української ранньомодерної історії – від кінця XV до кінця XVIII ст.

Курс історії для учнів 9 класу складається з двох окремих предметів – історії України та всесвітньої історії. У частині історії України його мета подати виклад подій, явищ і процесів, що відбувалися на українських землях упродовж «довгого» ХІХ ст., сформувати в учнів знання та розуміння особливостей розвитку України у складі Російської й Австрійської (Австро-Угорської) імперій, проявів модернізації та їхнього впливу на соціально-економічне, політичне, культурне і повсякденне життя населення України. У частині всесвітньої історії курс має сприяти виробленню в учнів власного ставлення до змін у житті та світогляді людей у другий період Нового часу – епоху революцій, появи нових ідеологій, становлення модерного суспільства з його соціально-політичними та соціально-економічними структурами – і підготувати до розуміння ХХ ст.» [26].

Навчання історії в 10­­–11 класах спрямоване на реалізацію мети повної загальної середньої освіти, що полягає в різнобічному розвитку, вихованні й соціалізації особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві і цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

У цьому планіінтегрований курс «Історія: Україна і світ» має на меті сприяти розвитку особистості, яка володіє ключовими і предметними компетентностями, усвідомлює власну національну ідентичність, має патріотичний світогляд, займає активну громадянську позицію, розуміє виклики глобалізованого світу і здатна реагувати на динаміку суспільних завдань через засвоєння й осмислення історичних явищ і процесів, що стосуються національних інтересів України ХХ–ХХІ ст. та її місця у світовій історії.

Вперше учні знайомляться зі Слобожанщиною та показують її на карті в 5-му класі під час вивчення теми «Від краю до краю або Україна на картах упродовж історії», розглядаючи історико-географічні регіони України: «Для називання різних частин нашої країни з давніх часів використовують ще й такі назви, як Волинь, Київщина, Поділля, Галичина, Слобожанщина, Чернігово-Сіверщина, Буковина, Закарпаття та інші. Кожна з них має свою історію, виникали вони за різних часів, тож усі є втіленням історичного минулого».

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури.

Національно-патріотичне виховання формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту.

Завдяки традиціям, звичаям і обрядам народного календаря, закладеним у них народної ідейності, моральності, естетики, кожен учень, зазнавши на собі благодатний вплив народних духовних скарбів, прагне з честю дотримуватися заповітів батьків, дідів і прадідів, утверджувати добрими справами свій родовід, творити свій род ослав, будувати в собі все життя храм Добра, Правди і Краси.

Духовні скарби народного календаря концентрують у собі ідеї, знання з народної філософії, астрономії, астрології, біології, математики, медицини, а також народної кулінарії, землеробської, зокрема, хліборобської справи тощо. Завдання батьків, педагогічних колективів шкіл, учителів, вихователів – глибоко і всебічно вивчати могутній ідейний, моральний, емоційний і естетичний потенціал народного календаря і активно прилучати учнів до його невичерпних духовних скарбів. У цьому – запорука успішного будівництва національної школи, національної системи виховання [35].

Одним із найнадійніших способів вивчення спадщини народної педагогіки є аналіз сутності традицій, які зберігалися і передавалися нащадкам через живий досвід, усне спілкування і практику сімейного життя [35].

Cеред молодшого покоління більшість традицій в значній мірі забуті. Відійшли в минуле масові гадання, вечорниці, народні молодіжні ігри. Цьому сприяло переслідування народної обрядовості як забобонів, релігійних пережитків в радянський час. Крім того втраті традицій сприяє і зміна способу життя українського населення. Переважна більшість його нині проживає в містах не адаптованих до проведення народних обрядів, та й спосіб життя сучасного сільського населення в певній мірі наблизився до міського з відповідними наслідками. Правда останнім часом спостерігаються подекуди тенденції по відродженню народних календарних свят, але й ці спроби, скоріше, імітують лише окремі театралізовані елементи обрядів (ходіння з козою, вертеп, спалення Маслиниці, млинці...), а не відтворюють суть магічної взаємодії селянина й природи [4].

Одночасно школа має проводити інформаційно-просвітницьку роботу з батьками, спрямовану на формування толерантності, поваги до культури, історії, мови, звичаїв та традицій як українців так і представників різних національностей за участю психологів, істориків, працівників кримінальної поліції.

Без роду немає народу. Таким принципом вчитель має керуватися при вивченні історії Слобожанщини. В навчальному та виховному плані повинні міститися заходи, спрямовані на вивчення родоводу, історії сім’ї школяра. Це і складання родинного дерева разом з батьками, і створення малюнків «Моя родина – моя фортеця», і можливо також створення фотовиставок, написання творів на цю тематику. Так підтримується зв’язок поколінь від діда прадіда до сина і внука.

Наступною ланкою є дослідження історії своєї малої Батьківщини – краю де народився. Всі стежинки, річки, вулиці, гаї та ліси можуть стати предметом пізнавальних інтересів учнів. Доречними є екскурсії по рідним околицям. До пошукової роботи у вивченні історії міста чи села можна залучити і батьків – «Спитай у тата та мами»…

Значну роль в процесі виховання дітей відіграють народні традиції Слобожанщини – народний досвід, традиції, звичаї, життєві погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і передавалися старшими поколіннями (шанувати старших, піклуватися про дітей, відзначати пам’ятні дати тощо). З традиціями тісно переплетені народні звичаї – усталені правила поведінки; те, що стало звичним, визнаним, необхідним; форма виявлення народної традиції (як вітатися, як ходити в гості та ін.).

Прилучаючись до народознавства, діти поступово утверджуватимуться у думці, що кожен народ, у тому числі й український, має звичаї, які є спільними для всіх людей. Пізнаючи традиції, народну мудрість, народну творчість (пісні, казки, прислів’я, приказки, ігри, загадки тощо), розширюючи уявлення про народні промисли, вони поступово отримують цілісне уявлення про втілену в художній і предметній творчості своєрідність українського народу.

Перед сучасною системою освіти стоїть завдання залучення нових поколінь до [історичної](https://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0) пам’яті народу, а значить – і збереження її в наших дітях. [Знання](https://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F) спадщини необхідно кожному народу. Наше минуле – це фундамент стабільного, повнокровного [життя](https://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F) в сьогоденні і запорука розвитку в майбутньому.

Народні традиції, що передаються від покоління до покоління створюють у собі різноманітні засоби і форми виховання.

Розкриваючи роль традицій у вихованні підростаючого покоління, ми беремо в якості відправної точки народну мудрість: «Без великого кореня дерева не буває».

Їх особливістю є [стійкість](https://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C), заснована на вірі людей в магічну силу ритуалів. Дбайливо передаються з роду в рід, традиції виконували роль історичної пам’яті, здійснюючи зв’язок поколінь.

Найважливіше у вихованні дітей, завжди має неминуще значення і дуже актуальне в сучасних умовах – це дбайливе ставлення до цінностей, створеним працею людини і природою.

[Календарні](https://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80) обряди почали складатися за багато тисячоліть до [прийняття християнства](https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0). Ті обряди, які дійшли до наших днів, в силу багатьох [історичних](https://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0) причин зазнали значних змін. Не можна допустити їх повної втрати і забуття. Ми – нащадки і духовні спадкоємці людей, які заклали основу великої культури, повинні її зберегти, розвивати і передати нашим дітям.

У структурному та генетичному відношенні традиційна звичаєва культура являє собою складне переплетіння багатьох, відносно автономних моделей: релігійні свята, землеробські, скотарські, ткацькі, бджільницькі і т. д., «харчові», родинні – шлюбні (весільні), пологові і поминальні. Кожна з цих моделей утворює особливий цикл і співвідноситься з особливим колом народних вірувань про природу і людину, разом з тим, усі вони взаємопов’язані, наприклад, весільні із землеробськими. Вказівки інформаторів про час проведення весільного обряду вкрай суперечливі, але всі вони свідчать про небажаність гри весіль в літній час (у зв’язку з польовими роботами).

Змістовна сторона обрядів, звичаїв, заборон, приписів, в цілому є органічним компонентом народного календаря. Усна народна традиція зберігає архаїчні прийоми вимірювання і рахунки річного часу, при яких орієнтирами і точками відліку служили природні явища (наприклад, час цвітіння рослин або колосіння хлібів), господарська діяльність (час оранки, сівби, збирання врожаю, першого вигону худоби і т. п.), а також великі релігійні свята.

З поширенням християнства давні обряди були прикріплені церквою до відповідних їм часом датам церковного календаря і багато свят отримали нові назви, хоча й відзначались вони в ті ж самі дні. Це яскраво довів російський вчений Б. Рибаков, який розшифрував найдавніший відомий календар на глиняному посуді IV ст. с. Ромашки Київської області. Цей календар дав можливість встановити терміни язичницьких святкувань і ставить їх «в прямий зв’язок з фазами розвитку хлібів, сонцем і періодом дощів, необхідних для хлібів».

Порівняльне зіставлення звичаїв різних народів дає можливість виявити в них як загальні елементи, що беруть початок ще до слов’янської спільності, так я регіональні та локальні форми, які були придбані в процесі історичного розвитку. При такому розгляді звичаїв виникають деякі труднощі, оскільки матеріал різних народів і регіонів зібраний нерівномірно. Таке порівняння ускладнюється ще й тим, що із-за різних кліматичних умов і особливостей історичного розвитку одні й ті ж звичаї приурочені до різних дат і свят. Так, наприклад, в українців існував звичай ходити в поле після сходу жита проводити магічні обряди, які повинні були сприяти кращому врожаю, в Юріїв день, цей же звичай існував і у росіян, але припадав він на Вознесіння. Деякі обряди у білорусів і українців (як і у багатьох європейських народів) пов’язуються з днем Івана Купала, у росіян були перенесені на Трійцю, а сама купальська обрядовість набагато простіша ніж в українців. Але, не зважаючи на такі відмінності, яскраво простежується ядро звичаїв і обрядів.

Реконструкція й осмислення архаїчних компонентів української культури, аналіз вивчення звичаїв і обрядів виступає важливою ланкою для пізнання механізму передачі та збереження традиційної духовної культури українців. І, зрозуміло, що звернення до витоків цінного досвіду минулого і його творче використання для змін у сучасному житті складає одну із найважливіших задач сучасного суспільства. В сфері духовного життя до якого передусім відноситься збагачення і розвиток національного самопізнання людиною і акумулювання в ньому кращих зразків, успадкованих з минулого.

Більшу частину свого життя людина проводить в працях, заробляючи на хліб насущний. Чергуються з буднями вихідні дні покликані дати відпочинок, достатній для відновлення сил. На відміну від вихідних днів, свята призначені не стільки для відпочинку, скільки для того, щоб відзначити торжество, присвячене конкретній події. Щоб з’ясувати, що таке свято, потрібно звернутися до етимології цього слова, яке відбулося від слова «дозвільний», тобто вільний, не зайнятий. Іншими словами, під святом розуміється день торжества, який встановлений в пам’ять або на честь якої-небудь події. Причому святковий день може випадати як на конкретне число щорічно, так і визначатися за іншим закономірностям.

Всі нації, кожен народ і також навіть соціальна група мають свої свята, обряди, традиції та звичаї, становлення яких відбувалося протягом великої кількості часу. Обрядово-звичаєва сфера – це ті існуючі прикмети та ознаки, які допомогають розпізнавати народ не лише в сучасному, але також у його історичному минулому. Адже вона охоплює всі частини особистого й суспільного життя кожної окремої людини. Святково-звичаєва спадщина разом з мовою являються тими найміцнішими елементами, які об’єднують і цементують окремих взятих людей в один народ, тобто в одну націю.

Важливим компонентом духовної культури народу є святково-звичаєва обрядовість. Без її вивчення та творчого використання неможливо побудувати нову суверенну Україну, оскільки культура народу, зокрема й духовна, є будівельним матеріалом культури XXI ст. Комплекс свят, звичаїв, обрядів, які складалися, формувалися протягом віків, належить до тих компонентів культури, які об’єднують людей в єдиний народ, в єдину націю. З виникненням людського суспільства надбання культури, зокрема свят, звичаїв та обрядів, передавались від покоління до покоління, вдосконалюючись, шліфуючись, вбираючи нашарування різних епох.

Обрядова культура – це традиційна культура народу, сформована в процесі його історичного розвитку обрядовою практикою, що утвердила культурні стереотипи – норми, традиції, звичаї, ідеали, які визначають зв’язок поколінь.

В «Словнику Української мови» наводяться такі визначення свята: «день або дні, коли урочисто відзначають видатні події, знаменні дати; торжество, влаштоване з якої-небудь нагоди; важлива, радісна, приємна подія, а також день, коли вона сталася; почуття приємності, радості, піднесення».

Свято як феномен культури протягом багатьох років привертає увагу дослідників найрізноманітніших галузей гуманітарного знання – етнографії, історії, соціології, філософії, культурології оскільки свята супроводжують людське суспільство з самих ранніх стадій розвитку і є невід’ємною складовою культури. Кожна епоха має свій неповторний культурний образ, свій набір цінностей і норм, що безпосередньо репрезентуються у святі.

Необхідність дослідження феномену свята зумовлена тим, що по-перше свято зазнає значних змін в політичній, економічній, соціальній та культурній сферах. Аналіз змін, що відбуваються в суспільстві дозволяє скласти уявлення про сучасне свято і виявити тенденції розвитку святкової культури. По-друге, свято, як інтегруюча система, виступає як ланка культури в умовах кризи культурної ідентичності, яка має місце після розпаду СРСР, про що свідчить, зокрема, і поява нових свят, що не мають культурної основи у вітчизняній історії (Хеллоуін, свято Валентина тощо). У цьому зв’язку необхідне наукове осмислення механізмів і умов укорінення свят в суспільстві. По-третє, становить інтерес дослідження проблем, пов’язаних з комерціалізацією святкової сфери та поступовим витісненням свята. І останнє – незважаючи на часті зміни в святковій культурі України в XX – XXI ст., що пов’язані з появою нових свят, які витісняють колишні, причини зникнення одних і народження нових свят залишаються ще не дослідженими.

Для осмислення змін, що відбулися зі святковим календарем і власне святами, значним моментом є їх зв’язок з подіями або міфами про історичні події. У цьому ключі найважливішим є питання про причини появи та подальшого закріплення (або заперечення) свята в суспільстві, а також про його роль у формуванні колективного про існуючий миропорядок.

Феномен свята полягає в тому, що він як один із проявів культури є складовою культурної традиції, В. Ключевський зауважив: «Я не знаю якою буде людина через тисячу років, але відніміть у сучасної людини цей нажитий і який дістався їй у спадок скарб обрядів, звичаїв і всяких умовностей – і вона все забуде, всього розучиться і повинна буде все починати заново» [42].

Різне тлумачення терміну «свято» вказує на те, що це складне, тисячоліттями існуюче в різних формах явище культури. Термін «свято» і його еквіваленти в інших мовах належить до словникового фонду повсякденної мови і вживаються досить часто.

Вперше інтерес до цього феномену, точніше до його неоднозначності в соціальній сфері та впливу на неї, виявили та оприлюднили стародавні греки – Платон і Аристотель. Саме Платон у «Законах» розкрив взаємозв’язок танцю, музики та святковості: «…всякий танець і всякий спів зробити священними. Для цього спочатку були встановлені святкування, розраховані на цілий рік, причому було встановлено, які святкування в який час треба справляти і в честь яких богів, їх дітей або геніїв; крім того, який спів треба підносити при кожному жертвопринесенні і яким хороводним танком слід вшановувати богів при цій жертві. Спершу були встановлені деякі пісні й танці. Однак як тільки вони встановилися, то всі громадяни стали спільно здійснювати жертвоприношення Мойрам і всім іншим богам і під час жертвопринесення освячувати спів в честь кожного бога і інших вищих істот» [42].

Практично всі свята пов’язані з явищами календарного циклу, тобто, із циклічною темою вмирання й відновлення природи. Звідси ж, з нероздільного сприйняття народження й смерті, пішли й так звані особисті свята – дні народження, дні заснування, ювілеї тощо. У силу своєї обрядово-ритуальної природи свята по визначенню носять колективний або масовий характер.

Масові свята займали величезне місце в житті найширших народних мас античності. З виникненням і становленням християнства зароджувалися нові свята, пов’язані зі священними подіями нової релігії.

Ми собі не уявляємо Різдва без куті, Великодня – без писанки, Святої Троїці – без клечання, навіть називаємо це останнє свято «Зеленими Святами». Всі ми відзначаємо свято Купала, на «Введення» закликаємо щастя на майбутній рік на «Катерини» кличемо долю, а на «Андрія» хто з нас не кусав галети (це великий корж із білого борошна) і яка дівчина не ворожила, чи вийде заміж цього року? Свято в українській народній традиції завжди займало провідну роль. Усі свята українського календарного року відповідають господарському життю та побуту українців. Кожне з них має свої особливості, традиції та обряди.

Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціяльна група має свої звичаї, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками.

Звичай – це загальноприйнятий порядок, правила, які здавна існують у громадському житті й побуті якого-небудь народу, суспільної групи, колективу і т. ін.

Звичаї є **обличчям людей, поглянувши в яке ми одразу зможемо дізнатися, який народ перед нами. Звичаями називають неписані правила, котрим люди слідують кожного дня як у всіх своїх найменших домашніх турботах, так і в найбільш значимій суспільній діяльності.**

Звичаї кожного народу – це ті існуючі прикмети, по яких розрізняється народ не лише в сучасному, але також в його історичному минулому.

Народні звичаї охоплюють усі ділянки громадського, родинного і суспільного життя.

Звичаї – це усі ті усні закони, якими керуються люди в найменших щоденних і найбільших національних справах. Звичаї разом з національною мовою, вироблялися протягом усього людського життя. В усіх народів світу існує повір’я, що та людина, яка забула звичаї своїх батьків, має покаратисяне лише людьми, а й Богом. Він буде блукати повсьому світові, наче блудний син, і ніде не зможе віднайти для себе притулку та пристанища, бо він вважається загубленим для свого народу.

Наш великий поет Тарас Шевченко, звертаючись до України, як до матері, що вічно страждає, питається:

*Чи ти рано до схід-сонця Богу не молилась?
 Чи ти діточок непевних Звичаю не вчила?*

Як бачимо з цих слів Шевченка, не вчити своїх дітей звичаїв – це такий же великий гріх для матері, як і гріх не молитися Богові.

Проблема звичаїв і традицій як форм спадкоємності в культурі привертала увагу мислителів ще з давнини. Більше двох тисячоліть тому в Стародавньому Китаї звичаї та традиції займали центральне місце в етичній системі Конфуція. У давньогрецькій філософії вчення про традиції втілювалося в понятті етосу.

Поняття обряду стоїть у одному ряду з такими поняттями, як традиція, звичай і по суміжності викликає асоціації з ними. Без традиції та звичаю обряд не може ні виникнути, ні існувати, бо він складається саме в силу сталих традиційних та звичаєвих дій. Але останні є явищем незрівнянно більш широкого змісту та суспільно-історичного побутування: є багато звичаїв та традицій, не пов’язаних з обрядами.

В ході історії накопичувались корисні для суспільства знання та уміння і завдяки їх повторенню із покоління в покоління відбувалося їх засвоєння людьми; уявлення ставали переконаннями, звичаєвими (моральними). Приписи – нормою поведінки. Формувалися і людські почуття – релігійні, моральні, естетичні.

Синонімом до слова «звичаї» стало слово «нрави», що натякає на шлях формування традицій: те, до чого звикли, що увійшло в звичку. Інше вказує на нормативно-регулятивний характер традицій, їх роль своєрідного «пробного каменю».

У науковій літературі існує багато визначень поняття звичаю. Одні дослідники розглядають його як «історично укладені стійкі норми суспільних відносин у побуті людей» [9]. Інші вважають, що звичай – це «стереотипний спосіб людської діяльності, який копіюється новими поколіннями» [42]. Існує також думка, що це – «нерегламентовані юридичними установами форми передавання новим поколінням способів реалізації усталених у житті певного класу, суспільства ідеологічних відносин (політичних, моральних, естетичних, релігійних)» [42]. Такі погляди є правомірними, оскільки вони, у їх різноманітності, дають змогу розкрити зміст звичаїв.

Історія культури свідчить про те, що звичаї та обряди – результат всього життя і творчості народу. Звичаї та обряди виникали в первісному суспільстві як цілеспрямована діяльність людини при низькому рівні розвитку продуктивних сил. Ця діяльність була надзвичайно спрощеною, з самим конкретним призначенням, була спрямована виключно на продовження роду, забезпечення існування та збереження життя. Але з розвитком продуктивних сил, зі зміною суспільних відносин, з розвитком людського мислення до рівня здатності до абстрагування та оперування абстракціями, із збагаченням і розширенням людського знання, зі сприйняттям навколишнього світу через призму нового світо чуття, зі зміною соціально-побутового та культурно-історичного середовища ця щоденна діяльність стає все більш складною і на її основі складаються навички та звички, які пізніше перетворюються в звичаї та обряди. Звичаї стають обов’язковими для трудового і громадського колективу внаслідок їх об’єднуючої ролі, яку вони відіграють у житті людини як члена суспільства. Поступово вони перетворюються в систему духовних проявів народу. Це – закономірний продукт суспільного розвитку, виникнення та історична неминучість якого корениться, насамперед, у потребах людини як суспільної істоти.

Звичаї завжди проявляли себе у конкретному середовищі їх носіїв і виконавців і завжди були не абстрактними, а конкретними явищами. Саме тому в будь-яку епоху вони мали конкретні функції, пов’язані з усім народним побутом.

Найважливішою ознакою звичаю є то, що вони зобов’язують людину чинити так, а не інакше, це – суть «колективної вимоги». Звичай є соціальною вимогою, на яку людина не може не зважати, навіть тоді, коли діє попри звичаю. Отже, сукупність звичаїв може виявляти себе лише в «етнічній реальності», де звичаї виявляються в людських діях, не будучи при цьому чимось індивідуальним.

Звичаї, що виходили з певних практичних потреб впроваджувалися людьми. За походженням звичай – продукт творчості людини, адже тільки та чи інша особа, а не колектив здатна його творити.

На думку Т. Колєвої «Народні звичаї – це дзеркало, що неповторним чином відображає духовну сутність народу, його світовідчуття та світогляд в різні періоди суспільного та культурного розвитку. Звичаї своєрідно розкривають ті складні та глибокі процеси адаптації, інтеграції, взаємозв’язків і взаємовпливів, які відбувалися між народами, в результаті яких формувалася народна культура» [7].

Історія звичаїв показує постійний їх розвиток від простого до складного, який обумовлений безліччю факторів, перш за все, певною роллю звичаїв в окремих сферах життя людини. Будь-яка соціально-економічна епоха змінює життя народу, але не знищує створених ним культурних цінностей, у тому числі й духовних. Життя всякого покоління протікає в певних побутових рамках, в межах яких виникають нові, безпосередньо відповідні їм форми, нова поведінка, нові навички та звички. Виникаючи у кожному конкретному випадку звичаї та обряди входять у вже сформовану систему звичаїв і також стають обов’язковими для всіх членів колективу. Ці процеси можуть бути простежені у звичаях: сімейних, трудових і найбільше у святковій обрядовій системі.

В історії звичаїв і обрядів спостерігається цікавий процес, що виражається у вільному, на перший погляд, нашаруванні нового змісту на старе. Однак цей процес підпорядковується внутрішній закономірності, обумовленій динамічним зв’язком між окремими елементами звичаїв у їх розвитку і зміною поколінь – носіїв цих звичаїв.

Поки звичай виконував свою функцію у господарському, суспільному та релігійному житті людей, поки від його виконання залежали, по поширеному тоді переконанню, майбутнє людини, його успіхи, урожай, поки він виконувався великим колективом людей – він повільно змінювався. Коли звичай переставав виконувати свою роль у побуті людей, він піддавався змінам і поступово випадав із системи звичаїв.

Одна з найхарактерніших функцій звичаїв протягом історії полягала в тому, щоб поставити людину в певний взаємозв’язок із сімейними і громадськими колективами, закріпити певні норми і правила поведінки, представляти колектив як єдине ціле і дати керівництво трудовій діяльності. Нерідко співіснують однакові по функції, але різні за формою звичаї.

Що таке обряд?

Це питання хвилювало Маленького принца в казці А. де Сент-Екзюпері.
«А що таке обряд? – Запитав Маленький принц у Лиса.
– Це щось давно забуте. Щось таке, що робить один якийсь день стає несхожий на інші дні, одна година – на всі інші години. Ось, наприклад, у моїх мисливців є такий обряд. По четвергах вони танцюють з сільськими дівчатами. І який же це чудовий день – четвер!»

Так що ж це все-таки таке – обряд? Обряди пов’язані із звичаями народу, його традиціями. Є звичаї складні і прості. У віруючих людей по певних днях ходити до церкви – це звичай. У всіх народів є, наприклад, звичай відзначати дні народження. А ось як їх відзначають у різних країнах – це вже обряд. До обрядам відноситься церемонії сватання, церемонія проведення весіль і багато іншого. Вони у всіх народів свої

Обряд – це певна послідовність дій, які встановлюються звичаєм або ритуалом. Як правило, кожен обряд уособлює собою які-небудь побутові традиції або ж релігійні уявлення народу. При цьому відсутні обмеження по соціальним групам, у подібних дійствах може брати участь все населення без винятку.

Обряди – це соціально-культурний феномен, що являє собою комплекс символічних дій, спрямованих на усвідомлення й упорядкування певних дій людей у повсякденному побуті, у їх громадському житті, життєдіяльності суспільства та його органів.

Виконання обрядів надає урочистість важливим моментам життя, піднімає наші сімейні, дружні, офіційні заходи над буденністю. Зараз сімейні побутові обряди стають простіше, пристосовуються до сучасних умов, і все-таки без обрядів наше життя збідніє, з неї зникне святковий настрій, який зазвичай супроводжує всі обряди.

Система обрядів у первісному суспільстві була і продуктом, і знаряддям діяльності спільноти, матеріалом для засвоєння індивідом способів поведінки, вироблених людством.

За допомогою певних обрядових дій група людей, яка їх здійснює, апробує свої майбутні дії, формує та закріплює операції, що їх належить з часом здійснити в реальній діяльності. З цим слід пов’язувати походження в обрядових структурах формул добрих побажань, що пронизують усю систему обрядовості.

Життєдіяльність обрядовості багатьма дослідниками (О. Лосєв, В. Топоров, С. Токарєв) розглядається з урахуванням міфологічних основ, закладених у принципах культури. Народження образу, знаку, символу в свідомості людини, які формують обряд, є процесом не лише спонтанним та асоціативним, а й строго логічним, що піддається аналізу і структуризації.

Перші обряди – це імітація певних природних явищ. Ця імітація підкреслювала єдність людини з навколишнім середовищем (явищами) і допомагала в дослідженні законів всесвіту, що поглиблювала знання у створенні ще більш схожих імітацій. Основна її мета – посвятити непосвячених у таємниці навколишнього світу, навчити «користуватися» і жити в гармонії з ним.

Сформовані в умовах ще первісного суспільства, у відповідності зі світоглядом людини, що прагнула жити у злагоді зі світом, із сусідами, проукраїнська обрядовість на час об’єднання різних племен у Київській державі уже зазнала істотних змін і перебувала в процесі подальшого вдосконалення у відповідності як до умов життя, так і ставлення до влади.

Загалом в українській обрядовості виразно виділяються три групи обрядів: так звані «виробничі», тобто ті, що були тісно пов’язані, по суті, вже органічно «вплетені» в процес реального виробництва, матеріальних умов життя; так звані «магічні», тобто ті, що були уявно пов’язані з процесом забезпечення реальних умов життя; так звані «соціальні», тобто ті, що тісно пов’язані і безпосередньо впліталися в процес улагодження (обрятування) громадського життя.

Зумовлена світоглядом обрядовість не просто супроводила ту чи іншу діяльність, вона була складовою частиною діяльності, регулюючим елементом організації суспільного життя людей.

Так як в роботі розкривається тема свята, звичаї та обряди Слобожанщини, необхідно зупинитись саме на цьому історико-етнографічному регіоні.

Отже, святково-обрядова сфера як органічна частина духовного життя слобожан грунтувалася на одержаних в спадщину від попередніх поколінь кращих народних традиціях. Тут, як і в інших етнографічних районах України, спостерігалися переплетіння давньої язичеської обрядовості з християнськими традиціями.

 Обряди та звичаї передавались з роду в рід, повільно змінюючись під впливом різноманітних чинників суспільного життя.

Традиції виникли давно і безперечно відіграють важливу роль у розвитку суспільства. Ще в давні століття вони визначали суспільне й особисте життя людини. Традиції містили настанови, морально-естетичні норми, правила та навички господарської діяльності, пристрої житла, способи виховання дітей, надання допомоги хворим, використання лікарських засобів. Стійкість, повторюваність, закріплення в звичаях – все це зробило традицію засобом передачі культури народу. Традиції функціонують в усіх соціальних системах і є необхідною умовою їх життєдіяльності. Погане ставлення до традицій призводить до порушення спадкоємності у розвитку суспільства і культури, до втрати цінних досягнень людства.

* 1. **Практичні рекомендації щодо вивчення традицій населення Слобожанщини на уроках історії**

На сьогоднішній день у сфері української шкільної історичної освіти постає ряд актуальних питань. Як зберегти і передати нащадкам усі ті найкращі надбання національної культури, що були виплекані протягом століть українським народом? Що зробити сьогодні, аби завтра лунала українська пісня, не всихало життєдайне джерело народної мудрості й творчості? Які зусилля докласти, щоб створити таку атмосферу, аби молодь не цуралася національного спадку, щоб не тільки на Заході шукала свої ідеали?

Прикро, коли люди забувають духовні традиції, народні звичаї, моральні засади. Драматичність цього явища полягає не стільки в збідненні ритуалізованої сфери життєдіяльності, зокрема дозвілля, скільки в тому, що воно зачіпає головне – систему міжпоколінних зв’язків, котра є основою нації та всього національного життя. Адже традиційна етнокультурна інформація може зберігатися тільки передаючись від прабатьків до батьків, а відтак до дітей та онуків. Потяг до неї і є першоосновою справжнього патріотизму.

Роль традицiй в розвитку людства можна порiвняти з роллю пам’ятi в розвитку окремої людини. Основна функцiя пам’ятi полягає в збереженнi набутого досвiду.

Використання обрядів та звичаїв Слобожанщини на уроках історії має велике виховне значення.

Відзначаючи надзвичайний вплив народних свят на становлення особистості дитини, В. Скуратівський пише: «Кожний празник протягом століть увібрав усе краще, вартісніше і найдоцільніше. Святкова обрядовість формувала, оберігала і передавала у спадок високі форми моралі, етичні та естетичні основи, поезію душі, філософські та світоглядні засади за якими розвивався національний дух народу. Не випадково в науковий обіг увійшло крилате визначення: якщо хочеш пізнати націю – вивчи її свята!». [2, с.20]

Окрім того, значення народних свят і обрядів для самовиховання полягає в тому, що вони дають можливість для виявлення почуттів і думок людини, будять емоційні відчуття і переживання, стимулюють настрій. Кожний народний обряд чи свято, як правило, розраховані на широке коло людей, як дорослих, так і малих. Для підростаючого покоління взаємини з людьми різного віку є джерелом не тільки задоволення і втіхи, а й великої виховної сили.

Надзвичайна зацікавленість дітей у вивченні народних звичаїв та традицій, на нашу думку, є важливим фактором що сприяє створенню позитивного настрою в процесі організації освітньої діяльності і така емоційно насичена діяльність може ефективно впливати на розвиток їх особистості.

Свята, обряди та традиції грають велику роль у втіленні в дійсність виховного ідеалу. А ідеалом українського національного виховання, за визначенням професора М. Стельмаховича, є «гармонійно і всебічно розвинена особа українця з багатогранними знаннями, глибокою національною свідомістю, високими інтелектуально-творчими, духовно-моральними й естетичними якостями, патріотичними почуттями та працьовитістю». Але національний ідеал, з одного боку, базується на загальнолюдському, а з другого – тісно пов’язаний з етнопсихологією та ментальністю не просто даного народу, але й певного регіону. Ці регіональні особливості слід ураховувати в практиці виховання.

В звичаєво-обрядовій сфері Слобожанщини важливе місце посідає питання родинного виховання, підкреслюється залежність розвитку дитини від психологічного клімату в сім’ї, наголошується важливість виховання чуття своєї родини, свого роду. Сім’я в східноукраїнських традиціях представлена як одна із суспільних цінностей, як першооснова формування особистості.

Центральною темою традицій та обрядів Слобожанщини є тема праці, а ставлення до праці виступає однією з найважливіших характеристик людини. Отже, в центрі уваги – виховання любові до праці, уміння працювати. Народні твори, в яких виражено погляди народу на працю та її місце в житті людини, грають у цьому процесі важливу роль. Як основні засоби трудового навчання та виховання в усній народнопоетичній творчості Слобожанщини розглядаються ігри, приклад батьків, який має особливе значення, сумісна праця дітей та дорослих, створення належної педагогічної ситуації, а також засудження оточуючими нероби, висміювання ледарів.

Важливе місце в народній творчості займає й відображення місцевих славетних трудових традицій.

Народна педагогіка передбачає формування широкого кола моральних якостей – патріотизму й гуманізму, сміливості й мужності, чесності, порядності, людської гідності, скромності, оптимізму, вміння дружити, колективізму тощо.

Народна педагогіка звертає увагу на самовиховання та взаємовиховання дітей. Слід підкреслити, що під час спілкування в колі однолітків закладаються основи для подальшої соціалізації дитини: діти вчаться прислухатися до товаришів, довіряти їм, діяти спільно, формується готовність підтримати іншого, допомогти йому, виникає потреба у спілкуванні з друзями.

З українськими святами та обрядами тісно пов’язана пісня. Українська пісня – найцінніший духовний скарб нашого народу, що з давніх – давен дбайливо передава­вся від покоління до покоління. У цьому поетичному жанрі особливо яскраво закарбувалася мудрість наро­ду, філософія його життя. За своїм походженням і сут­тю пісня є загальнонародним мистецтвом, у ній зна­йшли відображення думки й устремління багатьох людей. «Народний поет творить пісню з того мате­ріалу вражень та ідей, яким живе ціла маса його зем­ляків...», – зазначав І. Франко.

Із найдавніших часів українська писемність користувалась поетичними мотивами, черпаючи кращі свої риси з народної скарбниці. На думку відомого дослідника фольклорних джерел М. Сумцова, пісня увібрала в себе «усі кращі наділи народу: кохання молоді, бойові заклики войовників, тихомовні співи матері над колискою, гучне та бучне весілля, плач сироти та жалісливі старечі співи» [36].

Вивчення календарної обрядовості на уроках історії набуває важливого значення для літературного розвитку учнів, які мають можливість осягнути досвід, народні традиції й обряди, етичні й естетичні погляди народу, його художнє мислення, національну духовну та матеріальну культуру. Діти на уроках вчаться аналізувати й коментувати прочитане, чути й усвідомлювати народне слово, через що значна увага приділяється словниковій роботі. Опанування календарної обвядовості має також естетичний і виховний аспекти. Звернення до народної творчості сприяє духовному розвитку учнів, виховує художній смак, розвиває творчі здібності, розширює їх кругозір.

Аналізуючи шкільні програми «Історія України 5-9 класи», «Історія україни 10-11 класи» та підручники «Історія України» для 5-11 класів авторів Гісем О. О. та Гісем О. В. можна запропонувати вивчення свят, звичаїв та обрядів Слобожанщини під час розгляду наступних тем:

У 5-му класі під час практичних занять «Крилатим ґрунту не треба, або Про що і про кого розповідає історія рідного краю» та «На сторожі пам’яті, або Які історичні пам’ятки рідного краю розповідають про минуле» можна дати початкове уявлення про Слобожанщину та познайомити з видатними діячами даного регіону.

У 6-му класі під час теми «Слов’яни та їхні сусіди» слід познайомити учнів з історико-географічним регіоном Слобожанщина, історією його заселення та культурою.

У 7-му класі під час практичних занять «Етнічний склад населення України. Повсякденне життя (XIV–XV ст.)» ознайомити учнів зі слобожанським побутом.

У 8-му класі вивчаючи тему «Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман І. Сірко», «Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини» та практичних занять «Повсякденне життя представників основних верств суспільства», «Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва», «Руїна: причини і наслідки» можна дати уявлення про сімейні звичаї та обряди Слобожанщини (додаток А).

У 9-му класі під час практичних занять «Наш край наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст..», «Наш край у другій половині XIX ст.», «Традиції та побут української сім’ї» та «Наш край на початку XX ст.» є можливість ознайомити учнів зі святами та обрядами календарного циклу.

У 10-му класі під час практичного заняття «Перша світова війна як виклик людському виживанню. Повсякденне життя на фронті та в тилу» слід ознайомити учнів з особливостями буденного життя слобожан в даний історичний період.

В 11-му класі під час практичного заняття «Повсякденне життя в місті та селі: переваги і проблеми (на прикладі України 1970–1980-х рр.)» також можна ознайомити з особливостями культури та побуту слобожан в даний історичний період.

Отже, кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група мають свої традиції, звичаї, обряди та свята, становлення яких відбувалося впродовж багатьох століть. Обрядово-звичаєва сфера – це всі ті прикмети й ознаки, по яких виділяється народ не тільки в сучасному, але й у його історичному минулому. Адже вона охоплює всі ділянки особистого й суспільного життя кожної окремої людини. Святково-звичаєва спадщина, а також мова народу – це ті найміцніші елементи, котрі об’єднують і цементують окремих людей в один народ та в одну націю.

Роль традицій в розвитку людства можна порівняти з роллю пам’яті в розвитку окремої людини. Адже основна функція пам’яті полягає в збереженні набутого досвіду. Отже, це функція є консервативною. Проте, коли б людина не володіла пам’яттю, коли б вона не змогла зберегти попередні враження, уявлення та власні думки, вона не тільки рухалась би вперед, а взагалі не могла б існувати, бо тільки попередній досвід дає їй можливість з успіхом пристосуватись до умов життя й боротись за своє існування. Таке ж саме значення в розвитку людства й окремих націй. Поступ можливий лише тому, що молодші покоління отримують від старших певні здобутки культури. Через це молодшим поколінням не треба започатковувати культурний рух: їм залишається продовжувати і вдосконалювати те, що вже здобули предки. Націю звичайно визначають як цілісність поколінь минулих, сучасних і майбутніх. Таку цілісність підтримують передусім традиції. Завдяки їм зберігається все те, що створює обличчя народу, що відрізняє його від інших народів.

Враховуючи те, що Слобожанщина є невід’ємною складовою України, де добре збереглися давні українські традиції, вивчення обрядів та звичаїв цього регіону на уроках історії має вагомий виховний вплив на учнівську молодь.

ВИСНОВКИ

У процесі роботи над нашим дослідженням ми дійшли наступних висновків: сучасний світ характеризується високими досягненнями в сфері науки та техніки, але переживає глибоку кризу, яка, перш за все сконцентрована в його духовно-моральному аспекті.

В останні роки до традиційної духовної культури слов’янських народів помітно посилився інтерес представників різних наук – істориків і археологів, філологів і філософів, етнографів і мистецтвознавців. Такими найбільш стійкими традиційними елементами духовної культури є, наприклад, свята, звичаї та обряди, в яких виявляється, по-перше, етнічна специфіка того чи іншого регіону, по-друге, риси, що засвідчують генетичну спільність та однакові чи подібні закономірності історичного розвитку певних етносів.

В умовах духовного відродження нашого суспільства роль виховної роботи щодо формування високоморальної особистості все більше зростає. Підростаюче покоління ми маємо готувати до добропорядного життя, при цьому використовуючи національні та загальнолюдські духовні цінності. Одним із складників багатовікової культури українського народу являється національна система виховання, що є надійним гарантом громадського загартування нашого підростаючого покоління, адже вона постійно черпає животворний виховний потенціал з життя, з його національного характеру та трудового змісту, традицій та звичаїв українського народу, з його фольклору. Адже пізнавально-виховний потенціал свят, звичаїв і обрядів – є тим найдорожчим скарбом, який сьогодні допомагає вижити нашій нації, зберегти свої неповторі традиції та розвиватися серед народів світової співдружності.

Основною джерельною базою дослідження, і водночас історіографією, є етнографічні матеріали кінця ХІХ – початку ХХІ ст. таких істориків як Д. І. Багалій [3], М. Ф. Сумцов [36, 37], Астахова О. В [2], В. А. Сушко [38, 39, 40], В. Д. Юркевич, Л. М. Жванко [16], О. В. Титар [41], А. Г. Слюсарський та ін., дані Наукової бібліотеки Інституту соціології Національної академії наук України, Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського, Архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Наукової бібліотеки Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, публікації вітчизняних та зарубіжних дослідників, фондові та рукописні свідчення, матеріали наукових конференцій та польових досліджень, сучасна література з даної тематики.

Аналіз літератури засвідчує, що сучасні дослідження національної культури зосереджені переважно на традиційно-побутовій сфері – звичаї, обряди, народне мистецтво, фольклор тощо.

Поняття «звичай» і «обряд» (і особливо «обряд») пов’язані з самими різними буденними асоціаціями, уявленнями, часом суто популістського трактування.

Традиційна звичаєва культура як історично сформована система становить найважливішу ланку або навіть ядро всієї традиційної культури.

Звертання до традицій зовсім не означає нехтування сьогоденням. Тільки осмисливши минуле, пізнавши витоки своєї культури та історії, можна й чіткіше зрозуміти сьогодення, і уявити майбутнє. «Той, хто не знає свого минулого, – любив повторювати Максим Рильський, – не вартий майбутнього».

Ця ідея і об’єднує як істориків, соціологів, мистецтвознавців, музикознавців, філологів, так і безпосередньо етнологів, які обрали предметом свого дослідження цей історико-етнографічний регіон, у вивченні традицій населення Слобожанщини.

Особливе місце у процесі дослідження історії формування та заселення Слобожанщини відведено заслуженому професору Харківського університету, академіку ВУАН, вченому-енциклопедисту зі світовим ім’ям, видатному етнографу та фольклористу, мово-, літературо- та мистецтвознавцю, музеєзнавцеві, культурологу, педагогу та громадському діячеві Миколі Федоровичу Сумцову.

Велике значення для вивчення історії Слобожанщини має наукова спадщина академіка ВУАН Дмитра Івановича Багалія – видатного українського історика та архівіста. У своїх розвідках він подає історію заснування Слобідських полків, шляхи переселення народів, аналізує важливість виникнення Харківського університету для краю.

Традиції виникли дуже давно і безперечно відіграють важливу роль у розвитку суспільства. Ще в давні часи вони визначали суспільне й особисте життя людей. Традиції містили настанови, морально-естетичні норми, правила та навички господарської діяльності, особливості побудови житла, способи виховання дітей, правила надання допомоги хворим, використання лікарських засобів в медицині. Стійкість, повторюваність, закріплення в звичаях – все це зробило традицію засобом передачі культурного досвіду народу. Традиції функціонують в усіх соціальних системах і являються необхідною умовою їх життєдіяльності. Безвідповідальне ставлення до традицій призводить до порушення спадкоємності у розвитку суспільства такультури, до втрати цінних досягнень людства.

Слобідська Україна (інша назва – Слобожанщина) – це історична область, до якої входила територія сучасних Харківської, східна частина Сумської, північна частина Луганської та Донецької областей України; південно-західна частина Бєлгородської, південно-східна Воронезької та південна частина Курської областей Росії.

Заселяти Слобожанщину почали 15 тисяч років тому. В цей час поселялись тут різні племена, основними заняттями яких було переважно хліборобство та скотарство.

Безліч слідів залишили в краю в різні часи різноетнічні племена черняхівської культури, серед яких були і предки слов’ян.

З кінця IX-го століття частина території Слобожанщини увійшла до складу Київської держави. Після розпаду Київської Русі на удільні князівства ця земля належала Чернігівським князям. Деякі території належали Переяславському і Новгород-Сіверському князівствам.

У першій половині XIII століття під час монголо-татарської навали Донець та інші слов’янські поселення були знищені, а край остаточно спустошений. Таким чином, перша слов’янська спроба закріпитися на Сході закінчилася поразкою і на кілька століть майбутня Слобожанщина залишається безлюдним «Диким полем».

Протягом XV – першої половини XVI століть, у міру ослаблення Золотої Орди, територія знову починає заселятися селянами і козаками. Однак тільки з кінця XVI століття починається регулярне і масове заселення краю.

Слобожанський одяг постав під впливом полтавського.

Основна частина людей, які заселяли Слобожанщину були із сусідньої Полтавщини та середнього Подніпров’я, тому особливо значним стало привнесення багатьох культурно-побутових елементів саме з цих регіонів, серед таких було будівництво житла.

У культурному житті одне з ключових місць належить їжі. Адже це сама основа і повсякденна життєва потреба людини.

Українці характеризуються поважним, турботливим ставленням до їжі. Перед сніданком, обідом і вечерею вони традиційно вимовляли коротку молитву. Вони не жартували за столом, не лаялися.

Святкова і ритуальна їжа українців зіграла важливу роль в соціальному спілкуванні, несучи додаткове символічне навантаження.

На Слобожанщині хліб готували в основному з житнього борошна, гречки з мішалкою. Багато заборон і правила були стосувалися випічки хліба.

Таким чином, хліб став священним для українців і, крім того, має першорядне значення при визначенні етичних, звичайних і естетичних норм.

Найбільшим поширеним серед усіх названих страв є саме український борщ, який став маркерним, так би мовити, головним елементом в українській етичній культурі.

Найважливіші етапи людського життя та окремі стадії розвитку сім’ї завжди супроводжувалися різними звичаями та обрядами.

Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група мають свої свята, обряди, традиції та звичаї, становлення яких відбувалося протягом багатьох століть. Обрядово-звичаєва сфера – це ті прикмети та ознаки, по яких розпізнається народ не тільки в сучасному, але й у його історичному минулому. Адже вона охоплює всі частини особистого й суспільного життя кожної окремої людини. Святково-звичаєва спадщина, а також мова – це ті найміцніші елементи, які об’єднують і цементують окремих людей в один народ, в одну націю.

Роль традицій в розвитку людства можна порівняти з роллю пам’яті в розвитку окремої людини. Адже основна функція пам’яті полягає в збереженні набутого досвіду. Отже, це функція консервативна. Проте, якщо б людина не володіла пам’яттю, коли б вона не змогла зберігати попередні враження, уявлення та власні думки, вона не тільки рухалась би вперед, а взагалі не могла б існувати, бо тільки попередній досвід дає їй можливість з успіхом пристосуватись до умов мінливого життя й боротись за своє існування. Таке ж саме значення в розвитку людства й окремих націй. Поступ можливий лише тому, що молодші покоління отримують від старших певні здобутки культурної спадщини. Через це молодшим поколінням не треба започатковувати власний культурний рух: їм залишається продовжувати і вдосконалювати те, що вже здобули предки. Націю звичайно визначають як цілісність минулих, сучасних і майбутніх поколінь. Таку цілісність підтримують передусім традиції та звичаї. Завдяки їм зберігається все те, що створює обличчя народу, що відрізняє його від інших народів.

Вивчення календарної обрядовості на уроках історії набуває важливого значення для літературного розвитку учнів, які мають можливість осягнути досвід, народні традиції й обряди, етичні й естетичні погляди народу, його художнє мислення, національну духовну та матеріальну культуру. Діти на уроках вчаться аналізувати й коментувати прочитане, чути й усвідомлювати народне слово, через що значна увага приділяється словниковій роботі. Опанування календарної обвядовості має також естетичний і виховний аспекти. Звернення до народної творчості сприяє духовному розвитку учнів, виховує художній смак, розвиває творчі здібності, розширює їх кругозір.

Слобожанщина є невід’ємною складовою частиною України, де добре збереглися давні українські традиції. Вивчення свят, звичаїв та обрядів цього регіону на уроках історії в школі має вагомий виховний вплив на учнівську молодь.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Аксьонова Н. В. «Українська» та «російська» Слобожанщина : політичні кордони історико-етнографічного регіону / Етнічна історія народів Європи. 2013. Вип. 33. С. 113–119.
2. Астахова О. В., Крупа Т. М., Сушко В. А. Свята та побут Слобожанщини. Харків : Колорит, 2008. 143 с.
3. Багалій Д. І. Історія Слобідської України. Харків : Союз, 1918. 308 с.
4. Боплан Гійом Левассер де. Опис України. Львів : Каменяр, І990. С.78–79
5. Боряк О. О. Україна : етнокультурна мозаїка. Київ : Либідь, 2006. 322 с.
6. Брязгунов Ю. О. Воронезька Слобожанщина: життєдайна гілка українства чи результат «міжетнічної» інтеграції ? Пам’ять століть, 2003. № 1. С. 5–29.
7. Вовк. Хв. Шлюбний ритуал та обряди на Україні. Студії з української етнографії та антропології. Київ, 1995. 336 с.
8. Гасиджак Л. І. Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : Автореф. дис. канд. іст. Наук : 07.00.05. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2009. 16 с.
9. Головацкий Я. Ф. Очерк старословянского баснословия или мифологии. Москва : Книга по Требованию, 2011. 119 с.
10. Горленко В. Ф. Історія української етнографії. Київ, 2005. 400 с.
11. Горленко В. Ф. Нариси з історії української етнографії та російсько–українських етнографічних зв’язків. Київ, 1964. 248 с.
12. Горленко В. Ф. Становление украинской этнографии кон. XVIII–первуй половины ХІХ ст. Київ, 1968. 214 с.
13. Дмитренко М. К. Українська фольклористика другої половини ХІХ століття : школи, постаті, проблеми. Київ, 2004. 383 с.
14. Дмитренко М. К. Українська фольклористика : Історія, теорія, практика НАН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського. Київ. : Ред. часопису «Народознавство», 2001. 575 с.
15. Дьяченко Н. Т. Этнографические исследования Слободской Украины в XVIII первой половине XIX веков (историко–этнографическое исследование) : Автореф. дис. ... канд. истор. Наук : 07.00.05 Київ, 1971. 22 с.
16. Жванко Л. М. Краєзнавство : Конспект лекцій (для студентів усіх курсів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки : 6.030504 «Економіка підприємства», 6. 030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент») Авт.: Жванко Л. М.; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків : ХНАМГ, 2010. 163 с.
17. Иванов П. В. Народные обычаи, поверья, приметы, пословицы и загадки, относящиеся к малорусской хате. Харьковский сборник. Литературно-научное приложение к «Харьковскому календарю» на 1889 год / Под. ред. В. И. Касперова. Выпуск 3–й. С. 35–62.
18. Иванов П. В. Народные представления и верования. Харьковский сборник. Литературно-научное приложение к «Харьковскому Календарю» на 1888 г. Выпуск 2-й. С. 83–99.
19. Иванов П. В. Несколько заговоров из Старобельского уезда. Вестник Харьковского историко-филологического общества. Харьков : Типография «Печатное дело», 1913. Вып. 4. С. 74–76.
20. Лаврів П. І. Колонізація українських і суміжних степів : історичний нарис. Київ : Просвіта, 1994. 56 с.
21. Косміна О. Ю. Традиційне вбрання українців. Т. 1 : Лісостеп. Степ. Київ : Балтія Друк, 2008. 159 с.
22. Кравченко В. В. Славних прадідів великих... Багалій Д. І. Історія Слобідської України. – Харків: «Основа», 1990. С. 1–12.
23. Маслійчук В. Л. Балаклійський полк (1669–1677 рр.). Харьків : Харк. приват. музей міськ. садиби, 2005. 67 с.
24. Муравський шлях – 97 : Матеріали комплексної фольклорно – етнографічної експедиції / Упор. Красиков М., Олійник Н., Осадча В., Семенова М. Харків, 1998. 359 с.
25. Митрополит Андрей Шептицький (до 150-річчя з дня народження) : метод. посіб. Ярмолинецька ЦРБ, упоряд. Слободян О. Л. Ярмолинці, 2015. 48 с.
26. Навчальна програма з історії України для 5-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена наказом МОН від 07.06.2017 № 804. URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas>
27. Олійник Н. Діяльність спілки етнологів та фольклористів м. Харкова / Українська культура : проблеми і перспективи : матеріали науково-практичної конференції присвяченої Року культури в Україні 28 жовтня 2003 р. Харків, 2004. С. 15–20
28. Описи Харківського намісництва кінця XVIIІ ст. Описовостатистичні джерела АН УРСР. Археограф. Комісія та ін. / Упоряд. В. О. Пірко, О. І. Гуржій. Київ : Наукова думка, 1991. 220 с.
29. Піскун О. О. Основні етапи й аспекти дослідження історико-етнографічного регіону «Слобожанщина» : Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Історія та географія. 2012. Вип. 44. С. 157–160.
30. Полякова Ю. Ю. Іван Андрійович Устинов – історик, бібліограф, театральний критик. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Сер. : Історія України. Українознавство : історичні та філософські науки. Випуск 11. 2008. № 835. С. 136–142.
31. Потрашков С. В. Харьковские полки: три века истории. Харьков : Око, 1998. 152 с.
32. Природа и население Слободской Украины. Харьковская губерния, (репринтное издаине) / за ред.. В. С. Романовського. Xарьков : Издательство Сага, 2007. – 346 с.
33. Рідний край : Навчальний посібник з народознавства / За заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХДПУ, 1999. 526 с.
34. Савченко Ф. Етнографічно-економічна анкета XVIII віку на Слобожанщині. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. 1929. Вип. 3. – С. 119–123.
35. Синопсис / Українська література XVII ст. Київ : Наукова думка, 1987. 387 с.
36. Сумцов М. Ф. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України. – Харків : Атос, 2008. 588 с.
37. Сумцов М. Ф. Слобожане. Історико-етнографічна розвідка. Харків : Акта, 2002. 229 с.
38. Сушко В. А. Етнографічні дослідження Слобожанщини на початку ХХІ ст. Українська культура : проблеми і перспективи: матеріали науково-практичної конференції присвяченої Року культури в Україні 28 жовтня 2003 р. Харків, 2004. С. 29–39.
39. Сушко В. А. Південна Слобожанщина як об’єкт етнографічного дослідження наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст. Україна в етнокультурному вимірі століть. Збірник наукових праць. Вип. 2. Київ, 2012. С. 43–50
40. Сушко В. А. Слобожанщина в етнологічних дослідженнях XVIII–ХХІ ст. Етнічна історія народів Європи. – 2006. – Вип. 21. – С. 136–140. 33.
41. Титар О. В. Культура Слобожанщини : проблеми національно-культурної ідентичності. Харків : Райдер, 2006. – 240 с.
42. Традицiйна звичаєвiсть українцiв кiнця XIX – початку XX століття : монографія / Тетяна Гаєвська. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2012. 376 с. Бібліогр. : С. 336–375.
43. Українська минувшина ілюстрований етнографічний довідник. А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. М. Косміна та ін.. Київ : Либідь. 1993. 256 с.
44. **Українське народознавство : Навч. посіб. / За ред. С. П. Павлюка; Передмова М. Г. Жулинського. 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2006. 568 с.**
45. Швидкий С. М. З історії заселення південних регіонів Слобідської України : Народна творчість та етнографія. 2003. № 5–6. С. 74–76.
46. Швидкий С. М. Фактори формування та розвитку духовної культури населення української Слобожанщини : Народна творчість та етнографія. 2010. № 6. С. 30–39.
47. Щербина І. В. У народознавців Харківщини : Народна творчість та етнографія. 2007. № 2–3. С. 95–103.
48. Ятищук О. Дослідження з етнографії Слобожанщини у XVIII ст. Україна–Європа–Світ : Міжнародний збірник наукових праць. Сер. Історія, Міжнародні відносини. Тернопіль, 2010. Вип. 5. Ч. 1. С. 310–317
49. Ятищук О. Історіографія етнографічного дослідження Слобожанщини XVIII ст. Наукові записки Тернопільського національного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія. 2009. Вип. 1. С. 185–189.
50. Ятищук О. Розвиток етнографічних знань Слобідської України в ХІХст. Наукові записки Тернопільського національного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія. 2010. Вип. 2. С. 292–296.

Додаток А

Розробка уроку з курсу «Історія України, 8 клас»

Тема: **Заселення і розвиток Слобідської України.**

Мета: Формувати уявлення про особливості виникнення, розвитку і адміністративно-територіального устрою Слобідської України. Дати відомості про створення слобідських козачих полків. Інформувати учнів про життя та діяльність, одного із найвідоміших отаманів Запорозької Січі другої половини ХVІІ століття, Івана Сірка. Розвивати пам’ять, мислення, уяву. Виховувати інтерес до історії.

Основні поняття: «Слобідська Україна», «слободи», «займанщина», «зимівники».

Основні історичні особистості: кошовий отаман Іван Сірко.

Обладнання: підручник О. В. Гісем, О. О. Мартинюк Історія України 8 клас, карта «Слобідська Україна ХVІІ ст.», портрет гетьмана І. Сірка, відео-фільм «Кошовий отаман Іван Сірко», презентація «Заселення і розвиток Слобідської України» .

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організація початку уроку

Організовую учнів на початок уроку

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Перевіримо домашнє завдання методом Мікрофон

* Коли Дем’ян Многогрішний став гетьманом Лівобережжя?
* Які статті він підписав із царським урядом?
* Хто став гетьманом Лівобережжя у 1672 році?
* Назвіть роки гетьманства І. Мазепи.
* Коли був підписаний Бахчисарайський мир?
* Про що йшлося в ньому?
* Що таке «Вічний мир»?
* Із якою метою здійснено Кримський похід?
* Покажіть на карті, де знаходиться Московська держава.

ІІІ. Повідомлення теми та завдань уроку

Тема сьогоднішнього уроку: «Заселення і розвиток Слобідської України».

Питання, які ми розглянемо сьогодні на уроці, визначимо у пунктах плана.

План

1. Виникнення та розвиток Слобідської України.

2. Роль Запорізької Січі у воєнно-політичних подіях другої половиниXVII ст.

3. Устрій і господарський розвиток Січі.

4. Кошовий отаман І. Сірко.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь вчителя

Виникнення та розвиток Слобідської України

(Розповідь супроводжується показом по карті)

Масове переселення у Слобожанщину українського населення розпочалося у другій половині XVII ст. та було пов’язане з добою Руїни, що охопила в цей час козацьку Україну. У верхів’ях Сіверського Дінця, Ворскли, Псла та басейнах інших річок переселенці заснували чимало нових поселень. Наприкінці XVII ст. на Слобожанщині налічувалося 232 населені пункти (у 1657 р. – 1664), де жило близько 250 тис. осіб, серед яких більшість складали українці (80 %). Засновані на нових землях поселення звільнялися від податків і тому називалися слободами (звідси й назва «Слобідська Україна»). Права українських поселенців закріплювалися царськими жалуваними грамотами. Визнання поселенцями влади царя виявлялося в складанні присяги. Одночасно Слобожанщину заселяли московські служилі люди, які перебували під управлінням царських воєвод.

У Слобідській Україні існував козацький устрій. У 50-х pp. XVII ст. царський уряд сформував з українських переселенців козацькі слобідські полки: Острогозький (Рибинський), Охтирський, Сумський, Харківський. У 1685 р. було створено Ізюмський полк. Полки були як військовими козацькими підрозділами, так і адміністративно-територіальними одиницями. Старшину обирали на загальних козацьких радах. Полкове управління складалося з полковника та полкової старшини: обозного, судді, осавула, хорунжого, двох писарів. Полки поділялися на сотні. Сотенне управління складалося із сотника, отамана, осавула, хорунжого і писаря. Адміністративними, судовими, фінансовими і військовими справами в полках відали полковники, у сотнях – сотники. Полковників обирали довічно. Крім того, у Слобожанщині нерідко спостерігалося успадкування посади полковника. Це було пов’язано з особливостями заселення краю: полковники, як правило, були ватажками переселенських груп. Полковники підпорядковувалися безпосередньо бєлгородському воєводі. Обраного полковника спочатку погоджував бєлгородський воєвода, а потім пропонував цареві затвердити на цій посаді. Посади гетьмана на Слобожанщині не було.

Царський уряд використовував українських переселенців для господарського освоєння та охорони південних кордонів Московської держави від нападів кримських і ногайських татар, постачав їм зброю, продовольство, зберігав за переселенцями козацькі привілеї й самоврядування. Система землеволодіння на Слобожанщині мала свої особливості. У другій половині XVII ст. там ще було багато незаселених земель і діяло право займанщини. Кожен поселенець міг вільно займати стільки землі, скільки був спроможний обробити. Із часом, аби врегулювати займанщину, навколо міста або села стали визначати певну земельну ділянку, яка розподілялася серед поселенців. Лісами, луками, річками та озерами населення користувалося спільно. Кожен полк мав певний резерв незайманих земель, якими розпоряджався полковник. Однак багато поселян відмовлялися від наділів із полкового фонду, оскільки за них необхідно було записуватися в козаки й нести важку й небезпечну військову службу. Тому здебільшого селяни оселялися на землях полкової й сотенної старшини, де мали можливість заводити досить велике господарство. Одержуючи у власність ділянку, вони повинні були за неї ходити на відробітки – виконувати панщинні роботи на користь старшини. Козацька старшина захоплювала громадські угіддя, змушувала дрібних господарів за безцінь продавати свої ділянки, володіла селами й хуторами. Упродовж другої половини XVII ст. відбувався процес перетворення багатої старшини на великих землевласників. Серед них можна назвати родини полковників Ф. Шидловського, Г. Донця, Г. Кондратьева.

2. Перегляд презентації «Адміністративно–територіальний та

політичний устрій Слобожанщини XVII ст».

Презентацію заздалегідь підготував один із учнів.

(Перегляд презентації супроводжується коментуванням та записом у зошит необхідної інформації).

3. Робота з текстом підручника

а) Роль Запорізької Січі у воєнно-політичних подіях другої половини XVII ст.

Текст «Роль Запорізької Січі у воєнно-політичних подіях другої половини XVII ст.», стор. 180-181

- Що послаблювало владу гетьмана та дестабілізувало ситуацію в державі?

- Які зміни відбулися у Запорожжі після смерті Б. Хмельницького?

- Чому протистояння між гетьманом та запорозькою старшиною було вигідне царському уряду?

- Як змінилася ситуація на Запорізькій Січі після підписання Андрусівського договору?

- Як змінилася ситуація на Запорізькій Січі після «Вічного миру»?

б) Устрій і господарський розвиток Січі.

Текст «Устрій і господарський розвиток Січі», стор. 181, 182

- Що таке курені?

- Кого називали молодиками та джурами?

- Що складало основу господарства Запорожжя?

- Якою була торгівля на Запорожжі?

4. Перегляд відео-фільму

Кошовий отаман І. Сірко «Кошовий отаман Іван Сірко»

Перед переглядом фільму оголошую завдання

- Записати в зошит найважливіші відомості про Івана Сірка.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Пускаю часоліт (паперовий літачок). До кого на парту опустився, той і відповідає.

- Що таке Слобідська Україна?

- Покажіть на карті, де вона знаходилася?

- Які причини колонізації Слобожанщини?

- Що таке курені?

- Який отаман відігравав провідну роль в історії Січі другої половини XVII ст.?

- Коли Іван Сірко був кошовим отаманом?

VІ. Підсумок уроку

- Який підсумок можна зробити до уроку?

Масова колонізація Слобожанщини українським населенням була зумовлена воєнними лихоліттями другої половини XVII ст. Наприкінці XVII ст. на Слобожанщині існували десятки міст і містечок, де успішно розвивалися ремесла, промисли і торгівля. В Українській козацькій державі Запорозька Січ формально підпорядковувалася владі гетьмана, хоча й зберігала певну автономію у внутрішньому житті. Старшина прагнула відігравати самостійну роль у політичному житті козацької України. Найвідомішим отаманом Запорозької Січі другої половини ХVІІ століття був Іван Сірко, який відзначився своїми переможними походами й битвами проти татар і турків.

VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати § 25стор., 178–185.

Підготувати повідомлення на тему: «Кошовий отаман Іван Сірко – великий полководець».