ВСТУП

Василь Стефаник – неперевершений майстер своєї справи, новатор в українській літературі. Його твори відрізняються стислою формою, драматичним змістом, глибиною соціально-психологічної новели.

«Його новели – як найкращі народні пісні, в яких нема риторики, ані сентиментальності, а тільки наочне, голе, просте, непідфарбоване життя, дуже часто сумна дійсність, але оздоблена золотом найправдивішої поезії», - так оцінював Стефаника Франко.

Порівняно з іншими новелістами, Стефаник не вдавався до детальних описів, менше уваги виділяв відтворенню різноманітних обставин життя своїх персонажів. Перенісши загальну увагу на душевні перипетії героїв, ми побачили, до яких змін дійшла композиція твору. Автор вибудовує сюжети не на розвитку зовнішніх подій, а на зміні почуттів та переживань ліричних героїв. Письменник не вдавався до різного роду авторських тлумачень. Його персонажі власноруч будують свою долю, автор не допомагає їм показувати свої особливості і риси характеру, залишаючи читачеві найцікавіше – обдумувати причинно-наслідкові зв’язки дій героїв. Саме тому неймовірно багато вирішують у його творах вдало написані діалоги і монологи. Прагнув надати кожному слову особливого відтінкового значення, яке вливаючись у загальну картину твору, доповнювало мелодію певних душевних переживань. Стефаник не ускладнює свої твори довгими синтаксичними конструкціями. Прості речення – це перлина Стефаникових творів, адже усе геніальне – просте. Також речення бувають уривчастими, але це лише добавляє читачеві простір для поля думок та фантазій. Тропів не надто багато, зате вони якнайкраще обрамлюють характеристику чи то пейзажу, чи то персонажа. Як було написано у "Віснику Європи" (1907), Стефанику було достатньо декількох сторінок для того, щоб показати усю драму почуттів людського горя. Читаючи його твори неможливо не долучитись серцем до загального конфлікту, не відкрити для себе глибини чужого переживання.

 Поглиблене вивчення поетики Василя Стефаника, його мистецької лабораторії все більше спонукає досліджувати роль праукраїнських мотивів як елементів мислення персонажів творів. Письменник значно розширив їхні функції.

У Стефаника спостерігаємо багатство символів та різноманітних мотивів. Вражає їхній широкий діапазон – від таких, що лаконічно поєднують частини твору, і до виражених одним жестом героя. Вони надзвичайно важливі, бо з їхньою допомогою автор вводить нас у стан душі персонажа, ми торкаємось бездонного джерела роду наших предків. Те, яким чином герой твору подає знаки уваги, робить зайвий рух чи навпаки уникає його – все це несе у собі генетичний код ментальності.

Актуальність теми зумовлена глибиною задумів письменника. Існує проблема затирання української автентичності під каламутною ідеєю єднання слов’янських народів та їхніх предковічних цінностей. З одного боку, ця проблема ніколи не виходила з поля зору дослідників у ракурсі вивчення фольклорно-міфологічних джерел. Дуже важливо правильно трактувати літературні твори, символічні знаки та задуми національних авторів, щоб уникнути помилок минулих поколінь й не допустити втрати багатих джерел нашої культури. Для цього варто звернутись до власних коренів, знайти себе серед безкінечного потоку символічних ідей.

Історія дослідження. Творчість Василя Стефаника досліджувало багато науковців, а зокрема: В. Дорошенко, Л. Луців, Ф. Погребенник, Т. Кобзей, В. Костащук, М. Кодак, С. Микуш, В. Лесин, Т. Виноградник, М. Грицюта, Я. Чорненький та інші.

Праукраїнські мотиви були предметом дослідження у працях таких мислителів слова: Х. Вовк, І. Денисюк, О. Губко, К. Галушко, С. Семенюк, О. Воропай, М. Степико, В. Петров, В. Паїк та інші .

Об᾿єктом дослідження є творчість Василя Стефаника в новелі «Камінний хрест», «Виводили з села», «Злодій».

Предмет дослідження становлять праукраїнські мотиви.

Метою роботи є аналіз праукраїнських мотивів у новелі «Камінний хрест» Василя Стефаника, що дасть можливість проникнути у глибинні шари задумів автора.

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

1. широкий розгляд проблематики міфологем;
2. пошук праукраїнських мотивів у новелі Стефаника «Камінний хрест»;
3. аналіз знайдених мотивів.

Мета курсової роботи передбачає використання таких методів дослідження: описовий метод з елементами кількісного аналізу.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновку та списку використаної літератури.

РОЗДІЛ I

Українство у нашій крові

 Першовитоки ментальності людських посполитств і справді криються у неповторній магії їхнього матеріального буття – і передусім у природніх карбах їхньої історичної еволюції та в антропологічних, фізіологічних, анатомічних, конституційних параметрах їхньої власної тілесної організації. Одним із перших вказав на це наш видатний українознавець Вадим Щербаківський у своїй розвідці «Формація української нації. Нарис праісторії України», в якій він досліджував і нашу «расо-психологію».

«Історія народу-нації, - пише автор, - це є історія тої території, яку цей нарід займає. Завданням науки і є вияснити, наскільки кожен із цих народів, живших на нашій території, передав нам свою спадщину, свою кров, тобто фізичну й психологічну структуру, наскільки і брав участь у створенні тої чи іншої культури, яка задокументована і археологічно на нашій території і яка, в свою чергу, мусила сприяти розвою психіки та інтелігенції населення чи, навпаки, його задержувала. Нова нинішня наука «расопсихологія» заснована на етнології, археології та антропології, і без них не може успішно розвиватися. Тому для розуміння расопсихології свого народу треба добре знати його археологію, тобто передісторію матеріальної культури, його антропологію сучасну і передісторичну і його етнологію. Англійський вчений Хаддон цілком справедливо каже, що антропологічна мапа Європи з часів неолітично доби дуже мало змінилася. І ми вправі вважати і твердити, що ми є і були автохтонами на своїй землі не від IV віку до Р. Хр., тільки ж від неоліту, тобто не менше 5000 літ».

Могутнім фактором кристалізації національної специфіки психології населення тієї чи іншої території є увесь комплекс геофізичних феноменів цього краю – його природа, клімат, переважаюча погода, характер ландшафту, його степів, лісів, рік, озер, морів, а також могутні випромінювання його геологічних тартар, геоелектромагнітних та інших енергетичних нуртувань. А ще – такі ж регіональні пульсації космосу, близьких і далеких небесних світил. Усвідомлення важливості цього фактору й породило вже в наші дні спеціальний дочірній напрям науки психології – геопсихологію. Однак ця наука ще лежить у сповитку.

І все ж людство напомацки підходило до усвідомлення таїни благодатних і руйнівних деформацій психіки на вівтарі рідної природи, яка була то бальзамно цілющою, мов жебоніння колискової матері, то спопеляюче грізною, мов лик Медузи Горгони, від одного погляду на який навіки кам’яніла душа.

Не злічити свідчень про це поетів, живописців, музик, мандрівників, етнографів та інше. «Вихідний пункт життя кожного народу, - писав Віссаріон Бєлінській, - ховається в географічних, етнографічних і кліматичних умовах. Коли людина виходить зі свого природного стану, вона починає боротьбу з природою, підкорює її собі і навіть змінює могутністю своєї розумності; але доти вона – її раб. Могутньо діють на неї її враження, і її темперамент має кревну спорідненість з материком, на якому вона народилася, з небом, під яким вона народилася, її характер – результат її темпераменту. Закон родаківства крові й плоті є закон самого духу!..»[[1]](#footnote-1)

Слово "народ" — одне з найпопулярніших серед наших політиків та публічних людей. Його люблять використовувати, бо "широка громадськійсть" завжди переймається долею народу, оскільки сама, власне, цей народ і становить. Тому гучна боротьба за "народні інтереси" у нас триватиме вічно. Однак під "народом" політики зазвичай мають на увазі "простих людей", що за радянських часів називалося "широкими народними масами". Ці маси — здебільшого незаможні люди і навряд чи заслуговують на увагу можновладців, але їх, що не роби, — більшість, і тому повсякчас їм треба нагадувати, що про них думають і піклуються, і запобігати перед ними.

Розуміння під "народом" саме "низів" є радянською спадщиною і давньою традицією саме радянського (а перед тим ще російського і у дечому українського) популізму, суть якого полягає у тому, що всі повинні бути рівними у бідності, але не в добробуті. Тому зазвичай цей популізм апелює до соціальної недовіри та найпростіших споживацьких інстинктів юрби.

Таке визначення "народу" є суто соціальним. Це та категорія людей, яка не має інших уподобань, окрім соціально-економічних: більші зарплати і пенсії, дешевші комунальні витрати та проїзд у транспорті, щоб держава давала більше, а брала менше. Дійсно, така категорія людей існує, але вона не повинна становити усе населення країни, бо такий "народ" — не дуже перспективний для майбутнього країни. Суспільство зазвичай живе не лише особистими прибутками і витратами кожної людини. Повинні існувати речі, які його згуртовують і перетворюють на спільноту – колектив людей, які мають й органічні спільні інтереси.[[2]](#footnote-2)

 Побутові особливості кожного народу є наслідок його колективної чинности, спрямованої на задоволення його життьових потреб. Економічний бік цієї чинности становить завдання окремої галузі знання, а ті форми, що їх прибирає сама ця чинність, а також і наслідки її у вигляді побутових річей, психічних та соціяльних явищ підлягають науковому дослідженню в ділянці етнографії. Під впливом ріжних факторів — раси, зокільного оточення, традиції та, нарешті, культури — кожний народ творить ці речі та ці явища по-своєму, і оригінальність цієї творчости тим більша, чим сам народ цільніший як расова та громадська група.

      Тому для характеристики побутового життя українського народу ми повинні розглянути його способи здобування сировини, техніку, його їжу, житло, домашню обстанову та одежу, вірування, звичаї та обряди, громадські та правні розуміння і, нарешті, народні знання, оскільки вони справді народні, цебто незалежні од безпосереднього впливу шкільної науки.

      Цілком зрозуміла річ, що огляд усіх цих боків побуту українського народу може бути тут зроблений тільки в межах нашого знання та даного видання. Етнографічні відомості за Україну ще дуже нечисленні, а досліди в цьому напрямку майже не вийшли ще з фази збирання матеріалів, га н це збирання переведено ще далеко не вичерпуюче. З причини однобічні його розуміння завдань та змісту етнографії в діяльності українських етнорафів до останнього часу переважало захоплення лінгвістикою та творами усної народньої словесности (фольклор) на некористь вивчення так званого мате-ріального побуту. В семи великих томах «Трудовъ жспедиціи» Нубійського,— в найбільшому збірнику з етнографії України,— матеріальному побутові уділено всього тільки 77 сторінок. Спеціальні розвідки з поля народньої техніки ще дуже нечисленні (Зарѣцкій, Рябов, Лисенко тощо), та й ті з’явились завдяки головно піклуванням земств про розвиток сільської промисловости. Наукова розробка зібраних уже етнографічних матеріялів, можна сказати, майже ще не розпочата, коли не рахувати кількох статей про будівлі, про церковну архітектуру, про орнаменти, про музику, весільні звичаї тощо. З існуючих наукових періодичних видань українській етнографії присвячені тільки «Матеріяли до українсько-руської етнології», що видаються у Львові. Далі, досить багато матеріялів дали «Харьковскій Сборник», «Кіевская Старина», «Wiata» та инші аналогічні видання.[[3]](#footnote-3)

Кожна нація, кожен народ, навіть кожна со­ціальна група мас свої звичаї, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками. Але звичаї — це не відокремлене явище в житті народу, це — втілені в рухи і дію світовідчуття, світосприймання та взаємини між окремими людьми. А ці взаємини і світовідчут­тя безпосередньо впливають на духову культуру даного народу, що в свою чергу впливає на процес постання народної творчості. Саме тому народна творчість нерозривно зв'язана зі звича­ями народу. Звичаї народу — це ті прикмети, по яких роз­пізнається народ не тільки в сучасному, а і в історичному минулому.Народні звичаї охоплюють усі ділянки гро­мадського, родинного і суспільного життя. Зви­чаї — це ті неписані закони, якими керуються в найменших щоденних і найбільших всенаціональних справах. Звичаї, а також мова — це ті найміцніші елементи, що об'єднують окремих людей в один народ, в одну націю. Звичаї, як і мова, виробилися протягом усього довгого життя і розвитку кожного народу.У всіх народів світу існує повір'я, що той хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом. Він блукає по світі, як блудний син, і ні­де не може знайти собі притулку та пристанища, бо він загублений для свого народу. У нашого, українського народу існує повір'я, що від тих батьків, які не дотримуються зви­чаїв, родяться діти, що стають вовкулаками. Вовкулака — це завжди понурий, завжди чи­мось незадоволений чоловік; в день святого Юрія він перекидається вовком, бігає разом з іншими звірами по лісі і має лише опасок на своїй довгій кудлатій шиї; а в день зимового Миколи він знову перекидається чоловіком. Вовкулака, бувши в людській постаті, до церкви не ходить, з людьми не вітається і звичаїв люд­ських не знає.

Як бачимо з цих слів Шевченка, не вчити сво­їх дітей звичаїв — це такий же великий гріх для матері, як і гріх не молитися Богові. Наша Україна велика. Українці розселені на багатьох сотнях кілометрів і ще донедавна були розірвані різними держав­ними кордонами, але звичаї нашого народу на диво близькі. Хто його знає, чи не є саме ця близь­кість звичаїв тим цементуючим матеріялом, що перемагає своєю міццю всі інші сили, які працю­ють на руйнування єдности нашого народу. Усна народна творчість також може служити класичним прикладом єдности між усіма укра­їнськими землями. Ця спільність мови та зви­чаїв завжди була тими вузлами, які зв'язували наш народ, коли він був штучно поділений дер­жавними кордонами. Не випадково в Україні існує повір'я, що духи всіх дітей — живих і мертвих, забутих і без вісти пропалих — на Святий Вечір злітаються до своїх матерів на святу вечерю, і ніякі віддалі, кордони, кам'яні мури і залізні брами цьому перешкодити не можуть. Як бачимо, звичаєвий обряд «Святої Вечері» символічно об'єднує всіх людей, що належать до одного народу, однієї нації.

Ми, українці, нація дуже стара, і свою духову культуру наші пращури почали творити далеко до християнського періоду на Україні. Разом із християнством Візантія принесла нам свою культуру, але саме свою культуру, а не культу­ру взагалі. У нас на Україні вже була на­ціональна культура, і Володимир Великий тіль­ки додав християнську культуру до своєї рід­ної, батьківської культури. Зустріч Візантії з Україною — це не була зустріч бідного з багатим; це була зустріч якщо не рівних, то близьких по духу, але різних за харак­тером культур. Ще й тепер ми маємо у своїх звичаях і народній усній творчості ознаки зу­стрічі, -поєднання староукраїнської, дохристиян­ської і християнської культур. Але ми до цього вже так звикли, що іноді не можемо розпізнати, де кінчається в народних звичаях староукраїн­ське і де починається християнське. Бо старо­українські традиції ввійшли у плоть і кров на­ших звичаїв, і тепер ми собі не уявляємо Різдва без куті, Великодня — без писанки, Святої Тройці — без клечання, навіть називаємо це останнє свято «Зеленими Святами». Всі ми від­значаємо свято Купала, на «Введіння» заклика­ємо щастя на майбутній рік, на «Катерини» кли­чемо долю, а на «Андрія» хто з нас не кусав калети і яка дівчина не ворожила, чи вийде за­між цього року? Нарешті, діти, бавлячись вес­ною, співають:

«А ми просо сіяли, сіяли, Ой, дід -Ладо, сіяли, сіяли..

Співають подібне і дівчата, ведучи хоровід: «Ой, дід, дід і Ладо ...»

Все це — наша дохристиянська культура, на­ша найстарша традиція. Кутя — це символ уро­жаю, писанка — це символ народження весня­ного сонця. Зеленим гіллям наші предки охоро­няли своє житло від нечистих духів, що проки­даються (так еони вірили) разом із воскресінням природи — від русалок, мавок, перелесників ... Купало — це типове дохристиянське свято з усіма староукраїнськими атрибутами. Ладо —- це поганський бог кохання і розмноження. На час, у який ми тепер святкуємо Різдво Христове, колись, ще до християнства в Укра­їні припадало свято зимового повороту сонця. Це був час ворожіння на майбутній рік; а тому ми і тепер маємо в різдвяних звичаях цілу низ­ку дохристиянських елементів, що мали своїм призначенням накликати добрий урожай у на­ступнім році, багатство і добробут у дім госпо­даря, щасливі лови для мисливця, весілля для дівчини та щасливу мандрівку для парубка -— дружинника князя або й самого княжича. Всі стихійні сили природи умиротворяються та за­кликаються, щоб не діяли на шкоду людям і ху­добі. Про все це співається в колядках, що були відомі далеко ще до початку християнських ча­сів на Україні. Це виявляється і у звичаєвих обрядах, як ось: дванадцять полін, дванадцять святвечерніх страв, закликання на вечерю мо­роза, вовка, чорної бурі та злих вітрів, дідух на покутті, сіно на столі. Всі ці рухи, дії і слова, що на перший погляд не мають ніякого значення в житті людини, ві­ють на серце кожного з нас чаром рідної стихії і є для душі цілющим бальзамом, який сповнює, її могутньою силою.

Родильні обряди, що супроводжували народження дитини, ретельно обставлялися магічними діями та обереговими знаками, бо таїнство появи на світ належало до особливо делікатних сфер. Приймаючи роди, повивальна бабка намагалася прищепити дитині необхідні риси характеру. Аби дитина росла здоровою, під час купання використовували освячені трави та квіти (свячене зілля); у купіль дівчинки додавали меду, а іноді й молока («щоб гарною була»), хлопчикам клали корінь дивосилу («щоб сильними були») або сокиру («щоб уміли майструвати»). Кожен, хто приходив до хати під час ритуалу, мав кинути у купіль монету «на щастя». Весілля в середовищі українців було справжнім драматичним дійством, що супроводжувалася музикою, співами, танцями, іграми, набуваючи характеру народного свята. Все починалося зі сватання, коли представники родів молодого й молодої домовлялися про весілля. Бували випадки, коли дівчина не давала згоди на одруження. Тоді вона повертала старостам принесений ними хліб, а молодому «дарувала» гарбуза чи макогона. Невдовзі після цього влаштовували заручини, які починалися з церемонії посаду – у висловленні молодими взаємної згоди на шлюб та в його освяченні двома родами. Символами єднання були рушник та хліб. Молодих виводили на посад, старший староста накривав рушником хліб, що лежав на столі, клав на нього руку дівчини, зверху – руку хлопця і перев'язував їх рушником. Після цього молода перев'язувала старостів рушниками, а всіх присутніх обдаровувала хустками, полотном або сорочками. Між заручинами та весіллям відбувалася підготовка до торжества, обставлена низкою обрядів. Основними тут були дівич-вечір (або барвінкові обряди), бгання короваю та запросини. Дівич-вечір влаштовували напередодні весілля як символ прощання з самотнім життям і робили це окремо в оселях молодої та молодого. Поки молодий та молода збирали свої дружини, коровайниці – заміжні й добропорядні жінки – готували коровай та весільне печиво (теремок, шишки, калачики, полюбовники). Головним весільним хлібом в українському весіллі був коровай. Найдраматичнішим моментом весілля був обряд покривання, що символізував перехід молодої до громади жінок та під владу чоловіка – після цього розпочиналися загальні веселощі. Архаїчний обряд покривання на Гуцульщині. Там під кінець вечері молоду кликали до комори, при цьому музики грали сумну мелодію. Як тільки молодий чув звуки скрипки, він забігав до комори і зубами перекушував мотузочок, який тримав металеві прикраси в косах молодої; тоді й розсипався весь пишний головний убір гуцульської княгині. Відтепер вона мала заплітати дві коси, закручувати їх у кружок на голові, вдягати очіпок, а зверху вив'язувати перемітку чи хустку. Важливою складовою весільної обрядовості досі залишається вінчання – церковне освячення шлюбу.[[4]](#footnote-4)

Поховально-поминальні ритуали спрямовувалися як на забезпечення незворотного переходу душі небіжчика у світ предків, так і на охорону живих від шкідливого впливу духу померлого. Ці обряди складалися з похорону та поминок. Коли вмирала людина, про це оповіщали всіх родичів та односельців. З цією метою на вікна хати, де лежав небіжчик, вивішували білі хустки або перемітки. Серед верховинців було прийнято розкладати перед хатою покійного велике вогнище та сурмити у трембіти. Особливо делікатно ставилися до душі померлого: заборонялося пити воду в хаті небіжчика, адже її могла пити душа; коли хтось хотів сісти на лаву, мусив подмухати на неї, аби не розчавити душу покійного. Особливою магічністю позначалося винесення труни з небіжчиком, оскільки це пов'язувалося з захистом родини та господарства від його шкідливого впливу. Намагаючись перешкодити померлому відшукати дорогу додому, його виносили ногами вперед переважно через задні двері, тричі постукавши труною об поріг хати, щоб покійник попрощався з пращурами і більше не повертався. Як тільки труну виносили з хати, на тому місці, де вона стояла, розбивали новий горщик (символ оновлення життя), а шлях, яким виносили труну, посипали житом та ячменем, аби в домі більше ніхто не вмирав. Українці суворо дотримувалися напівцерковного звичаю "печатати" могилу, якого не знають інші народи. Священик під церковні співи позначав лопатою хрест над могилою, а потім навхрест кидав на труну землю. По закінченні похорону для всіх присутніх улаштовували трапезу, обов'язковою стравою на якій було коливо — варена пшениця з медом. Одразу після трапези було прийнято ставити на вікно склянку горілки та окраєць хліба, призначені для духу покійного: адже він, за повір'ям, повертався додому протягом дев'яти днів. Наступного дня на могилу несли сніданок («будили покійного»). Цим завершувався похорон, і цим же розпочиналися поминки. Відзначення окремих поминальних днів пов'язується з народними світоглядними уявленнями про життя та смерть. Отож, вважалося, що на третій день тіло покидає душа, на дев'ятий — дух, на сороковий же день тіло перестає існувати.[[5]](#footnote-5)

Календарна обрядовість поділяється на чотири основних цикли: зимовий, весняний, літній та осінній. Кожний цикл обрядовості приурочувався, з одного боку, до природних явищ, і з іншого – до відповідних їм видів сільськогосподарської діяльності. Зимовий цикл народної календарної обрядовості українців починається з Коляди, що відзначається напередодні Різдва (7 січня) і закінчується Водохрещею (19 січня). Загалом зимовий цикл включає такі свята: Коляду (або Свят-вечір); Свято народження сонця (або Різдво Христове); Старий Новий рік (Маланки або св. Василія Великого), Водохрещу (або Богоявлення), Стрітення та Обрітення. Вечір напередодні Різдва (Коляда, Свят-вечір) називався ще багатою кутею. До нього ретельно готувалися: розтоплювали піч 12 полінами, що висушувалися 12 днів, пекли й варили 12 ритуальних страв, головні з яких – різдвяна кутя (страва з пшениці, меду, маку та горіхів) та узвар (компот із сухофруктів). Під вечір до хати вносили дідуха – обжинкового снопа. Вважалося, що він, як і всі інші хатні речі, набуває чудодійної сили і приносить щастя та успішну працю. По вечері дітей виряджали до родичів і близьких з дарунками й кутею, аби поминути душі померлих. Починаючи від Свят-вечора і аж до Водохрещі колядували та щедрували – співали ритуальних пісень-побажань господарям осель та усій родині. Весняний цикл календарних свят та обрядів у середовищі українців мав особливе значення, бо пов'язувався з найважливішою життєвою справою – закладанням майбутнього врожаю. Тому люди за допомогою обрядів та ритуально-магічних дій намагалися всіляко прискорити прихід весни, тепла, дощу. Цей період — іще й пробудження природи та людських почуттів. Тому весняна обрядовість спрямовувалася на розваги молоді, ворожіння, оберегові дії. Своєрідною емблемою весняної обрядовості в Україні були високопоетичні народні співи — веснянки, що пронизували не одне свято та обрядове дійство. Головним весняним святом у народі завжди вважався Великдень – свято, котре пізніше християнська церква встановила як Воскресіння Христове. Воно досить органічно поєднувало давні язичницькі ритуали та церковні обряди. Великдень – це цілий обрядовий цикл, який включає такі основні компоненти: Страсний тиждень, що у свою чергу поділявся на Вербну неділю і Чистий четвер; Великдень (Паска) та Світлий (Великодній) тиждень, до якого входили радуниця (шанування предків) і Світлий (Волочильний) понеділок. У Вербну неділю освячували в церкві лозини верби, якими потім шмагали домочадців та худобу. На Великдень освячуються заздалегідь приготовані паски (святковий хліб) та писанки (великодні яйця). Найрізноманітнішим є літній обрядовий цикл, котрий тривав від русалій (кінець травня) аж до Головосіки (початок вересня). Він включає такі свята: русалії, Зелені свята (Трійцю), Купайла (Івана Купала), Петрів день (святих Петра та Павла), Маковія, Іллів день, Пантелеймона Цілителя, Спаса, а також нині призабуті свята – богів Лада, Ярила, Громові свята та ін. Ключовими в літньому обрядовому циклі були два поняття: вода і рослини. Особливою поетичністю та чарівністю визначаються купальські свята. Існувало повір'я: хто встигне зірвати квітку папороті (а вона розквітає опівночі, загорається вогнем і тут же осипається), тому відкриваються заховані скарби, а сам він дістане чудодійну силу та знання. Тому в ніч на Купала сміливі шукали в лісі квіт папороті, дівчата ворожили на вінках, молодь над водою запалювала вогні і стрибала через них: купальські вогні та купальська вода мали цілющу та очищувальну силу. Осінній цикл календарних свят не становить цілісної системи, а ввібрав окремі звичаї та обряди. Їх загальний характер визначався станом засинання природи та підготовкою до зими. Обрядові дії переважно переносилися у приміщення, набуваючи форми вечорниць. Розпочинається осінній цикл із свята Семена, котре колись збігалося з новим церковним роком, і включає такі свята та обряди: Семена, Покрови, св. Димитрія, Кузьми та Дем'яна, Введення, Катерини, св. Георгія, Андрія, св. Варвари та св. Миколи. Обряди осіннього циклу переважно були спрямовані на родинне життя. З Покрови починалися весілля. Інші свята осіннього циклу також були пов'язані з одруженням чи ворожінням про обранців. Ворожили і на Введення, Катерини і Андрія, причому «арсенал» цих ворожінь був надзвичайно різноманітний.

Нині багато традиційних звичаїв поступово відходять у минуле, проте в сучасній обрядовості зберігаються окремі їх елементи, які використовують при святкуванні найпопулярніших народних свят.[[6]](#footnote-6)

Розділ II

Праукраїнські мотиви у новелах Василя Стефаника

1.2. Танець як дорога душі

Існує влучне висловлювання, що танець – таємна мова душі, яка ніколи не лукавить. Кожен порух тіла – це справді мистецька передача почувань через пластику і ритмічні рухи. Він безмовний, але його виразність виявляється могутньою внутрішньою силою, тому мова танцю інтернаціональна і зрозуміла всім. Як і пісня, танець живе саме в момент виконання, без людського начала вони існувати не можуть.

Історія мистецтва танцю слов’ян сягає давньої архаїки, коли музика, слово і танець були єдині, що спонукало багатьох учених звертатися до цієї теми. Дослідник наукового доробку вченого історика М.Грушевського проф. П.Кононенко зазначає, що у ранній період історії, досліджував буття прапредків, безперервність і цілісність історичного розвитку української нації, головним чином – її власну самодостатню генетичну основу й структуру. М.Грушевський: «Як птахи і звірі ритмічними колективними рухами (танцями) і колективним гуком, ревом чи співом приводять себе в добрий настрій почуттям своєї спільноти й однодушності, ... так роблять це й люди, стаючи людьми».

За основу самобутнього, оригінального, хореографічного мистецтва українського народу слугувало специфічне життя давніх східнослов’янських племен – древлян, дреговичів, в’ятичів, сіверян, волинян, білих хорватів, бужан та інших. Усі їхні обряди, магічні звернення, заклинання безпосередньо залежали і були органічно пов’язані з землеробством, анімістичним культом, мали свої ритми.[[7]](#footnote-7)

Людина - тільки зерно всесвіту, але кожна окрема частина одного зерна представляє частину людського тіла.[[8]](#footnote-8) Саме прізвище Дідух, наче промовляє до читача, що дідівський дух живе у тій людині, у його вчинках. Не просто дух його діда, а метафізика, що поєднує Івана з переживаннями цілих поколінь предків, які нитками доль привели його у світ. Боротьба бажання залишитись на прадідівській землі, щоб продовжувати тягнути нитку свого роду у майбутнє, і розуміння того, що часи змінюються і потреби зростають, що без грошей не вийде нічого. Як підсвідомий страх чогось, що чатує у темноті за стовбуром дерева на його душу. Зрозумівши, що він старе дерево, яке не прийметься у новий ґрунт, вирішив поховати себе на горі.

Людське горе – дивовижна річ, воно спроможне розкрутити людину, як нитку з клубка її власних переживань, відкрити найпотаємніші можливості. В такі моменти ми не здатні керувати і оцінювати ситуацію збоку, ми піддаємося самі собі. Поховавши свою душу на горі, на якій провів усе своє життя, Іван вдався до її проводів у кращий світ. Звісно, це було підсвідомими поривами чогось невідомого, що вело своїм корінням у сиву давнину. Синкретизм рухів, звуків, думок, емоцій, свідомих та несвідомих дій закрутив головних героїв новели у танці. «… та й поклав голову в долоні і довго щось собі нагадував. Устав із-за стола, підійшов до жінки і взяв її за рукав. Ймив стару за шию і пустився з нею в танець…». [[9]](#footnote-9) Танець був тим неземним вітром, що підніс їхні душі над землею і у вирі переживань відніс у інший світ. «Люди задеревіли, а Іван термосив жінкою, як би не мав уже гадки пустити її живу з рук».[[10]](#footnote-10)

«Як уходили назад до хати, то ціла хата заридала. Як би хмара плачу, що нависла над селом, прірвалася, як би горе людське дунайську загату розірвало - такий був плач. Жінки заломили руки і так сплетені держали над старою Іванихою, аби щось ізгори не впало і її на місці не роздавило.»[[11]](#footnote-11) Жінки голосили не спроста. Їхніми устами глаголили предки, які проводили родичів знайомою дорогою у інший світ. Жінки не хотіли відпускати Іваниху, але вони не могли суперечити природнім законам. «Іваниха обчепилася руками порога і приповідала: - Ото-мси ті віходила, ото-мси ті вігризла оцими ногами! І все рукою показувала в повітрю, як глибоко вона той поріг виходила». Іваниха проводила свою душу через поріг хати, власної зони комфорту. Як би важко їй не було, але вона розуміла, що це правильне рішення, свій скарб – душу, залишити на святій дідівській землі. Або і не розуміла, можливо, сама собою не керувала. Нам не взнати цього ніколи, воно залишиться у межах геніальних задумів автора.

2.2. Гора у діапазоні психології персонажу

Міфологічне значення гори досить різнобічне, даний образ часто використовують замість світового дерева. Це поширений варіант трансформації міфологеми світового дерева, який зазвичай сприймають як образ світу, або як модель всесвіту, де відображаються всі головні елементи космічного устрою. Світова вісь продовжується через гору вгору і вказує на полярну зірку, а коли вона продовжується вниз, то прямо вказує на пекло, показує вхід в нижній світ.

В цілому, гора відображає ідею духовного підвищення; місце перебування відлюдників і мудреців. Незломна духовна стійкість головного героя, велич, масштабність, надлюдська праця, як своєрідна медитація, воз’єднання з вищими силами через посередництво фізичного начала людини, «вік свій збув на тім горбі».[[12]](#footnote-12)

З часом головний герой – Іван Дідух, наблизився до гори/горба, на якому провів усе своє життя. Його гора перейшла в нього: « Не раз, як заходило сонце застало Івана наверху, то несло його тінь із горбом разом далеко на ниви. По тих нивах залягла тінь Іванова, як велетня, схиленого в поясі».[[13]](#footnote-13) Вони воз’єднались в одне ціле, «то як часом долішня хвиля викарбутить великий камінь із води і покладе його на беріг, то той камінь стоїть на березі тяжкий і бездушний. Сонце лупає в нього черепочки давнього намулу і малює по нім маленькі фосфоретичні звізди. Блимає той камінь, мертвими блисками, відбитими від сходу і заходу сонця, і кам’яними очима своїми глядить на живу воду і сумує, що не гнітить його тягар води, як гнітив від віків. Глядить із берега на воду, як на утрачене щастя. Отак Іван дивиться на людей, як той камінь на воду…». Тут можна відмітити не лише «буденні» функції образності каменя/гори як опори, але й переміщення символіки, монументальності, творчого начала. Іван порівнюється з викарбуваним каменем, який руйнує, а не створює.

Коли Іван Дідух розказував про свій жаль за втраченою можливістю працювати на горбі і жити у цьому труді, «очі замиготіли великим жалем, а лице задрожало, як чорна рілля під сонцем».[[14]](#footnote-14) Це вказує на глибокий сум та життєвий неспокій ліричного героя.

Жанрова поетика новели дозволяє уявити міфологему гори у вигляді просторових топосів, розміщених у розвиток сюжету, і формах ідеальних моделей внутрішнього стану героя, відчуваючого взлети і падіння.

Міфологема гори розкривається у широкому діапазоні художніх значень: від стихії і космосу до вираження психології персонажу.

1.3. Хрест як символ воздвиження душі над тілом

Усім нам хрест асоціюється із Христовою вірою, але ми не знаємо, що було до неї, які думки викликав у людей цей символ раніше. Існує надзвичайно багато різноманітних припущень щодо появи даного символу. Стародавнє позначення Вічного Дерева Життя, давній символ життя, істини і спасіння. У всякому разі варто пам’ятати, що яким би давнім не був символ, але його придумала сама людина і лише за її допомогою той чи інший символ набуває свого смислового значення, поширюється його побутування і таке інше. Звісно, можна стверджувати, що символ сам шукає людину, яка буде йому вірна, але це вже питання метафізики.

Хрест – це передусім символ вогню, вважають, що первісна людина, поклавши поліно на поліно для того, щоб видобути вогонь, почала сприймати даний знак в іпостасі світла. «…я вас просю, газди, аби ви, як мете на світу неділю поле світити, аби ви ніколи мого горба не минали. Будь котрий молодий най вібіжить та най покропить хрест свіченов водицев. Просю я вас за це дуже грешно, аби-сьте мені мого хреста ніколи не минали. Буду за вас бога на тім світі просити, лиш зробіть дідові єго волю…». [[15]](#footnote-15) Іван Дідух сприймав хрест не відділяючи його від себе. Горб/гора символічно трикутної форми, як полум’я, і, коли душа Івана відділилась від тіла, пройшла по цьому хресті вгору. Дійшовши верху хреста, поєдналась із світлом, всесвітнім полум’ям миру, любові і спокою, до якої він йшов все своє життя.

«Видиш, стара, наш хрестик? Там є відбито і твоє намено.»[[16]](#footnote-16) З цими словами вони подались у далеку дорогу, безкінечний вирій життя душ, там, за обрієм, де стикається сонце з горизонтом і вічним полум’ям освічує дорогу праведним душам.

Висновки

Кожна нація, кожен народ, навіть кожна со­ціальна група мас свої звичаї, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками. Але звичаї — це не відокремлене явище в житті народу, це — втілені в рухи і дію світовідчуття, світосприймання та взаємини між окремими людьми. А ці взаємини і світовідчут­тя безпосередньо впливають на духову культуру даного народу, що в свою чергу впливає на процес постання народної творчості. Саме тому народна творчість нерозривно зв'язана зі звича­ями народу. Звичаї народу — це ті прикмети, по яких роз­пізнається народ не тільки в сучасному, а і в історичному минулому. Народні звичаї охоплюють усі ділянки гро­мадського, родинного і суспільного життя. Зви­чаї — це ті неписані закони, якими керуються в найменших щоденних і найбільших всенаціональних справах. Звичаї, а також мова — це ті найміцніші елементи, що об'єднують окремих людей в один народ, в одну націю. Звичаї, як і мова, виробилися протягом усього довгого життя і розвитку кожного народу.У всіх народів світу існує повір'я, що той хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом. Він блукає по світі, як блудний син, і ні­де не може знайти собі притулку та пристанища, бо він загублений для свого народу. У нашого, українського народу існує повір'я, що від тих батьків, які не дотримуються зви­чаїв, родяться діти, що стають вовкулаками. Вовкулака — це завжди понурий, завжди чи­мось незадоволений чоловік; в день святого Юрія він перекидається вовком, бігає разом з іншими звірами по лісі і має лише опасок на своїй довгій кудлатій шиї; а в день зимового Миколи він знову перекидається чоловіком. Вовкулака, бувши в людській постаті, до церкви не ходить, з людьми не вітається і звичаїв люд­ських не знає.[[17]](#footnote-17)

Глибинні задуми Василя Стефаника втілені у творі за допомогою розглянутих мотивів. Вони влучно висвітлюють душевний стан героїв, висвітлюють зв’язки душі з вищими силами, дають можливість поринути у смислову безкінечність генетичного коду нашого народу.

1. Губко Олексій. Психологія українського народу: наук. довід.: в 4-х кн.. Кн. : Психологічний склад проукраїнської народності / Олексій Губко. – К., Видавець Сергій Наливайко, 2010. – С. 13-14. [↑](#footnote-ref-1)
2. Галушко К. Народи, етноси, нації: Популярне видання. – К.: Темпора, 2008. – С. 4-5. [↑](#footnote-ref-2)
3. Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології. – К: Мистецтво, 1995. – С. 39. [↑](#footnote-ref-3)
4. Скуратівський В. Русалії. – К., 1996. – С. 56-57. [↑](#footnote-ref-4)
5. Олекса Воропай. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – Мюнхен: Університетське видавництво, Т.1. – 1958. – С. 45-67. [↑](#footnote-ref-5)
6. Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого вечора. – К., 1994. – С. 18-24. [↑](#footnote-ref-6)
7. Валентина Ковальська. Український народний танець як невід’ємна частина світової хореографії в українознавстві // Українознавство. – 2012. - №1(42). - С. 15-16. [↑](#footnote-ref-7)
8. Тернер В. У. Символ и ритуал. – М.: Наука, 1983. - С. 13. [↑](#footnote-ref-8)
9. Стефаник Василь. Повне зібр. творів: Т. 1. – К., 1940, - С. 134. [↑](#footnote-ref-9)
10. Там само. – С. 134. [↑](#footnote-ref-10)
11. Там само. – С. 134. [↑](#footnote-ref-11)
12. Стефаник Василь. Повне зібр. творів: Т. 1. – К., 1940, - С. 136. [↑](#footnote-ref-12)
13. Там само. – С. 136. [↑](#footnote-ref-13)
14. Стефаник Василь. Повне зібр. творів: Т. 1. – К., 1940, - С. 134. [↑](#footnote-ref-14)
15. Стефаник Василь. Повне зібр. творів: Т. 1. – К., 1940, - С. 135. [↑](#footnote-ref-15)
16. Там само. – С. 138. [↑](#footnote-ref-16)
17. Олекса Воропай. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – Мюнхен: Університетське видавництво, Т.1. – 1958. – С. 85-86. [↑](#footnote-ref-17)