

Етнос і мова – нерозривне ціле. Загальновідомим є факт, що народ живе доти, доки жива його мова. Вона є найважливішим засобом ідентифікації будь-якої етнічної спільноти, інструментарієм усвідомлення своєї принадлежності до неї, і, навіть більше того, є однією з найнеобхідніших умов виникнення етносу, його існування й подальшого розвитку.

Повноцінне ж вивчення мови неможливе сьогодні без етнографії. Без даних цієї науки лінгвіст не може правильно пояснити значення окремих слів та виразів, що стосуються побуту, матеріальної та духовної культури, і правильно розкрити їх етимологію. Етнограф же в свою чергу не може без мовних фактів простежити розвиток культури народу, зміни в побуті, історико-культурні зв'язки між народами. Тісний зв'язок мовознавства з етнографією зумовив виникнення окремої науки – етнолінгвістики. Вона вивчає мову в її відношенні до культури, а також взаємодію мовних, етнокультурних і етнопсихологічних чинників у функціонуванні й еволюції мови (вплив на її структуру вірувань, звичаїв, побуту, загалом культури народу тощо).

Зародження етнолінгвістики справедливо пов'язують із лінгвістичними ідеями німецьких мовознавців Йогана-Готфріда Гердера, Вільгельма фон Гумбольдта й нашого земляка Олександра Потебні, проте становлення її як напрямку і певного підходу до вивчення мови крізь призму духовної і матеріальної культури народу пов'язане з іменами американських учених – Франца Боаса, Едуарда Сепіра, Беджамена Уорфа. Що ж до етнічних районів України, то найкраще досліджена в етнолінгвістичному та етнографічному плані територія Полісся [1, 4, 11, 15, 16, 17]. І це далеко не повний перелік праць, присвячених цьому регіонові. Відносно непогано досліджені в етнолінгвістичному аспекті гуцульські говірки [5, 22]. Певною мірою в цьому ракурсі представлені й східнослобожанські та степові говірки, вивчення яких помітно активізувалося в останні десятиліття [6, 12]. Щодо Харківщини, то вона представлена рядом відносно непоганих етнографічних

праць [8, 10, 18], але етнолінгвістичний підхід при вивченні цієї території, на жаль, ще не використовувався дослідниками, проте й традиційними лінгвістичними діалектологічними розвідками цей ареал представлений поки що також явно недостатньо. Тому ми якоюсь мірою спробуємо заповнити цю прогалину, розглянувши деякі повір'я та забобони жителів Центральної Слобожанщини.

Матеріалом для статті послужили власні польові записи, здійснені упродовж 2006–2007 років у населених пунктах Дворічанського і Дергачівського районів Харківської області. Також були використані й записи фольклорно-етнографічної експедиції селами Дворічанського району (1992–1993 рр.) [21].

Повір'я та забобони були предметом зацікавлення етнографів (М. Маркевич [13], С. Токарев [20] та ін.), етнологів (М. Зубрицький [9], А. Онищук [14]), лінгвістів (Г. Аркушин [1], Н. Вархол [3], Л. Виноградова [4], В. Конобродська [11], В. Титов [19] та ін.).

Спробуємо визначитися з цими дуже близькими поняттями. Слово „забобони” має такі значення: 1) віра в існування надприродних сил, віщування, ворожіння, прикмети, в основі яких, як правило, лежать які-небудь релігійні уявлення, образи-тотеми, пов'язані з пересторогами, обмеженнями, табу тощо; 2) традиційні погляди на що-небудь, тобто такі, що стали звичними в житті певних верств населення; 3) упередження, марновірство, помилкові погляди на що-небудь. Лексема „повір’я” виступає репрезентантом приблизно таких же семем. Повір’ями, за визначенням В. Жайворонка, є перекази, легенди, в основі яких лежать народні уявлення про зв'язки між явищами довкілля і долею людини; це також залишки старих вірувань, витиснених християнством. Давні обрядові вірування під тиском християнського віровчення поступово забувалися, проте деякі їхні елементи залишалися, однак первісний початковий зміст таких вірувань затемнювався [7:459–460]. Отже, слово „повір’я” вживается і на позначення віри в надприродні сили, і для називання тих уявлень і поглядів, що

ґрунтуються на цій вірі. Проте воно не набуло такого негативного відтінку, як слово „забобони”, і в значенні „упередження, марновірство, помилкові погляди” не вживається. Виходячи з цього, звичайно, можемо спробувати провести певну межу між цими поняттями. Наприклад, повір’я – це вірування, погляди, які не мають негативного відтінку, оскільки це давні світоглядні уявлення людини, архаїчне сприйняття нею довколишнього світу. Забобони – це упереджені погляди, перестороги, які сприймаються сьогодні як щось несерйозне, іноді навіть безглазде, популярні прикмети тощо. Отже, певна різниця між цими поняттями є, проте вона не досить чітка, тому ми не будемо розмежовувати їх і подавати окремо. Крім того, в буденному житті повір’я часто називаються забобонами [7:460]. Зібрані й описувані мовні факти, зваживши на їх семантику, можна поділити на такі основні групи: 1) повір’я і забобони, пов’язані з календарно-обрядовим циклом; 2) повір’я і забобони, що стосуються днів тижня; 3) повір’я і забобони, пов’язані з людиною, її діяльністю та заняттями; 4) повір’я і забобони, що стосуються тварин; 5) повір’я і забобони, пов’язані з рослинами; 6) повір’я і забобони, пов’язані з предметами побуту. Окремий різновид подібних етнокультурних мовних утворень становлять народні метеорологічні прикмети.

Одними з найархаїчніших є повір’я та забобони, що стосуються календарно-обрядового циклу або ж річного кола свят. Саме на них ми докладніше й зупинимося в нашій статті. У свою чергу в складі таких повір’їв залежно від пори року можна виділити менші лексико-семантичні утворення, зокрема повір’я та забобони, пов’язані з зимовими, весняними, літніми й осінніми обрядами та святами тощо. Нами зафіксовані повір’я, пов’язані з такими зимовими святами, як День великомучениці Катерини (7 грудня) або просто Катерини (до речі, саме такий варіант назви цього свята значно частіше використовується мешканцями населених пунктів досліджуваного регіону), Андрія (день святого Андрія Первозванного, святкують 13 грудня), Новий рік (1 січня), 6 січня – Святочір.

На свято Катерини, яка вважається покровителькою дівочої долі, дівчата мають до схід сонця зрізати гілочку вишні й посадити її в горщик та аж до самого Різдва поливати ротом, поки вона не викине цвіт. Коли пагінець зацвіте, дівчина зриває квітку, заплітає її в коси та йде до церкви. Кого з парубків зустрінє першим, той і буде її нареченим (с. Гаврилівка

Дергачівського району). Мотив дівочої долі присутній і в повір’ях, пов’язаних зі святом Андрія. Наприклад, якщо дівчина внесе в цей день до хати оберемок дров і вони будуть парними рахунком, то незабаром вона матиме пару. Колись ще на Андрія висмикували солому зі стріхи. І коли дівчині попадалося стебло з колоском, а в ньому було зерно, то це означало, що вона вийде заміж за багатого чоловіка (с. Зарічанка Дергачівського району). Цей мотив присутній і в повір’ї, пов’язаному з Новим роком. Дівчина напередодні цього свята має покласти собі під подушку гребінець, нову блузку чи сорочку і шматок хліба. Хто її присниться, той і буде її чоловіком (с. Пересічне Дергачівського району).

На Новий рік не можна плакати, бо весь рік плакатимеш (Гаврилівка, Солоницівка Дергачівського району). У загалі це свято є своєрідним символом нового життя, нових можливостей. Підтвердженням цього є й таке відоме кожному повір’я: як Новий рік зустрінеш, так і будеш жити цілий наступний рік (у всіх дослідженіх населених пунктах).

У деяких центральнослобожанських повір’ях можемо спостерігати залишки давнього культу плодючості, наприклад, на Святочір, щоб *куркій добре лупіли курчата*, треба було посадити дітей на поріг і смикнути за волосся, промовляючи при цьому такі слова: „Щоб були курки волохаті та чубаті!” (с. Токарівка Дворічанського району). На старий Новий рік, як посіє посівальник, то треба зібрати те зерно і віддати скотині, тоді вона не буде хворіти. Або ж на літнє свято Івана Купала кидають гілки верби по грядках огірків, щоб вони рясно росли (Гаврилівка, Зарічанка, Солоницівка Дергачівського району).

Щодо весняних свят, то нами зафіксовані повір’я, пов’язані з днем святого Олексія (Теплого Олексі) (30 березня), Благовіщенням (7 квітня) і Великоднем (Паскою, Пасхою), днем святого Миколи (Миколи, весняного Миколи) (22 травня). Наприклад, на Теплого Олексі риба хвостом лід розбиває. Частіше за все це щука, іноді сом чи якась інша велика риба (в усіх дослідженіх пунктах).

Особливе місце в календарно-обрядовому циклі належить Благовіщенню: *[благов’иш':ен':а / це такий великий працник / що нав’їт' птиц'я гнізді не віде // ѿ це ден' господ' благословлій земл'у / розкрий йийі дл'a с'їубій // рос:ада пос'їана ѿ цеї ден' буде добра //]* (с. Гаврилівка Дергачівського району). Але це свято не сприятливе для народження тварин. Селяни твердо вірять, що з благов’їсного тел’ати чи порос’ати добра

не д'іждати, і намагаються швидше зарізати таку тварину. А з благовісного яйця не буде доброго курчя. Таке яйце залишиться боутком або курча буде калічне (с. Зарічанка Дергачівського району). У цей день також вилазять усі гади з землі. Із Благовіщенням пов'язана й така народна метеорологічна прикмета: [якá буде пóда на благовісн':ен':а / такá буде і на пásку //] (смт. Солоницівка, Дергачівський район).

У Чистий четвер ще вдосвіта треба скупатися в річці або облитися джерельною чи колодязною водою, *щоб тіло булó здоробе і корóста не напáла* (с. Кутківка Дворічанського району). А ввечері цього дня, повернувшись із церкви, малювали хрести на сволоках. Існувало колись і таке повір'я, що на Великден тварини розмовляють зрозумілою для людей мовою: [на саму ж пásку/шче праd'їд м'ї розкáзуваў/ хуба мжсе говорýти л'удс'койу мбвойу] (смт. Солоницівка, Дергачівський район). До Миколи ж не можна купатися в річці, бо з людини верба виросте (с. Гаврилівка Дергачівського району).

Улітку на Клечання (Трійцю) прикрашали подвір'я, хату, могили гілками ясенка, клена, чорноклена, осики, а ѿ сафхáту ви́сили г'ілоки ф'ба, берéзи, лíпи, пау́ч'i трапи (селище Дворічне, Дворічанський район). А щоб від'ми не п'їдхдили до тва́рі / прикр'їл'ували осáку на хлїу / коша́ри (загороди для худоби) (с. Другий Лиман Дворічанського району). На Купала (6 липня) розпалювали баґаття. Попіл з Купальського вогнища брали додому, *щоб захиститис'а од в'їд'ом* (селище Дворічне, Дворічанський район). У перший день Петрівки не можна полоти, *бо нариятиме пáлец'* (Гаврилівка Дергачівського району).

З осінніми календарно-обрядовими свята-ми, пов'язані, зокрема такі повір'я: на Здвиження (27 вересня) не можна ходити до лісу, бо в цей день там повно змій (смт. Солоницівка,

Дергачівський район). Про 14 листопада (свято Кузьми і Дем'яна) селяни розповідають так: [куз'má і дем'ян бу́й к овал'ї// воні кувáли і н'i ѿ кого грошéй не бráли // у цé д ен' за-кладáйт' цибл'у суши́ти на насн':а / на йе́док' тї/ / фри́зого брезн'a / зн'їайут'/ тод'ї вонá не єде стрі́ку пускти] (с. Зарічанка Дергачівського району).

Таким чином, ми певною мірою розглянули центральнословобожанські повір'я і забобони, пов'язані з календарно-обрядовим циклом. Однак це далеко не вичерпний їх опис, якщо він, звичайно, взагалі є можливим. Це лише маленька частка того мовного матеріалу, що стосується цілорічного календарного циклу жителів Центральної Слобожанщини, який можна і не тільки можна, а й необхідно збирати, фіксувати та аналізувати, не говорячи вже про інші типи повір'їв – прив'язані до днів тижня, пов'язані з господарською діяльністю людини, її побутом, взаємодією людини з рослинним та тваринним світом тощо.

Наша робота уможливлює такі висновки:

1. Мова є одним із найяскравіших складників культури народу. Саме завдяки їй до нас дійшли архаїчні уявлення людини про навколошній світ, збереглися елементи давнього міфологічного світосприйняття, що містять повір'я, легенди, перекази, народні метеорологічні прикмети, забобони тощо.

2. З огляду на це видається перспективним і продуктивним призбирання та опис таких мовних одиниць, семантика яких може мати глибинні етнокультурні нашарування.

3. Більшість повір'їв, забобонів є залишками давніх обрядів, культів, що залишилися в минулому, вже зовсім забуті чи значною мірою призабуті. Тому наступним кроком після їх фіксації має бути застосування етнографічних, історико-археологічних та інших даних, які допоможуть прояснити затемнений зміст цих мовних фактів із виразним етнокультурним підтекстом.

Література

1. Аркушин Г.Л. Повір'я мисливців Західного Полісся // Древляни. Зб. статей і матеріалів з історії та культури Поліського краю. – Львів, 1996. – С. 183–193.
2. Бігусяк М.В. Лексика традиційних сімейних обрядів у гуцульському говорі: Автoreф. дис. ... канд. філол. наук. – Івано-Франківськ, 1997.
3. Вархол Н. Чоловік-демон у народному повір'ї українців Східної Словаччини // Науковий збірник музею української культури у Свидниці. – 1985. – № 12. – С. 229–262.
4. Виноградова Л.Н. Региональные особенности полесских поверьй о домовом // Славянский балканский фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья. – М., 1995. – С. 142–152.
5. Гуцульські говірки: Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження. – Львів, 2000.
6. Дроботенко В.Ю. Лексика сімейних обрядів у говірках Донеччини: Автoreф. дис. ... канд. філол. наук. – Донецьк, 2001.
7. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К., 2006.
8. Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии: Очерки по этнографии края / Сост. В.В. Иванов. – X., 1898.
9. Зубрицький М. Народний календар, народні звичаї повірки, прив'язані до днів в тижні і до рокових свят (записано в с. Мшанці Старомісько-

- го повіту і по сусідніх селах // Матеріали до українсько-руської етнології. – Т.1–3. – Львів, 1900.
- 10.** Иванов П. Этнографические материалы, собранные в Купянском уезде Харьковской губернии // Этнографическое обозрение. – 1897. – № 1. – С. 23–44.
- 11.** Конобродська В. Поліські повір'я, легенди, перекази про „ходячих” мерців та запобіжні заходи проти їх ходіння // Діалектні студії. 2. Мова і культура. – Львів, 2003. – С. 223–240.
- 12.** Маґрицька І.В. Весільна лексика українських східнослобожанських говірок: Автореф. дис. ... канд. фіол. наук. – Запоріжжя, 2000.
- 13.** Маркевич Н.А. Обичаї, повер'я, кухня і напитки малороссиян // Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. – К., 1992. – С. 52–169.
- 14.** Онищук А. Звичаї й вірування, прив'язані до поодиноких днів у році, записав у 1907–10 р. в Зеленци Надвірнянського повіту // Матеріали до українсько-руської етнольогії. – Т. 15. – Львів, 1912.
- 15.** Полесский этнолингвистический сборник: Материалы и исследования. – М., 1983.
- 16.** Полесье. Материальная культура. – К., 1988.
- 17.** Полісся: мова, культура, історія. – К., 1996.
- 18.** Сумцов М.Ф. Слобожане. Історико-етнографічна розвідка. – Х., 2002. 1996.
- 19.** Титов В.В. Забобони і магія рибалок басейну середньої Горині // Проблеми української діалектології на сучасному етапі: Тези доп. і повід. – Житомир, 1990. – С. 63–64.
- 20.** Токарев С.А. История изучения календарных обычаяев и поверий // Календарные обычай и обряды в странах зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаяев. – М., 1983. – С. 8–23.
- 21.** Традиційна народна культура Дворічанського району Харківської області: Матеріали фольклорно-етнографічних експедицій 1992–1993 рр. – Х., 2001.
- 22.** Ястремська Т. Акціональний і номінативний аспекти пастушого обряду на Гуцульщині // Діалектологічні студії. 2: Мова і культура. – Львів, 2003. – С. 64–80.

АННОТАЦИЯ

В статье в этнолингвистическом плане рассматриваются поверья и суеверия жителей Центральной Слобожанщины.

SUMMARY

In article deals with in ethnolinguistic aspect the popular beliefs and superstitions of people Central Slobozhanshchyna.